94803

易学精华

上

郑万耕 主编

北京出版社

B221
17
200024268

B221
17

郑万耕 主编

易学精华

中

北京出版社

9480
200024259

郑万耕 主编

易学精华

下

北京出版社

9[illegible]805

200024231

中央[illegible]
[illegible]藏[illegible]

编委名单

顾问　朱伯崑

主编　郑万耕

编委（按姓氏笔画为序）

王兰锁

曲　仲

孙恒年

陈金华

杨良志

郑万耕

前言

郑万耕

《周易》是中国文化的源头活水之一。早在春秋战国时代，它就受到人们的推崇，以后在长期的封建社会中，一直被奉为神圣的经典。从汉朝开始，由于儒家经学的确立和发展，《周易》被尊为五经之首，人们对它的研究遂成为一种专门的学问，即易学。易学是对《周易》包括经和传所作的种种解释，并通过其解释，形成了一套理论体系。易学源远流长。随着社会的发展，文化思想的演变，它经历了不同的历史阶段，形成了许多流派，其内容也不断丰富和发展。

易学流派虽然很多，但归结起来不外乎象数和义理两大对立的学派。著重从阴阳奇偶之数和卦爻象以及八卦所象征的物象，解说《周易》经传文义的，称为象数之学。而著重从卦名的意义和卦的德行解说《周易》经传文义，注重其中的义理的，则属于义理之学。这两大流派，无论对《周易》经传文字的解释，还是对其理论的阐发，都具有自己的特色，而且展示了长期的争论。即使同一学派之中，又分化为不同的宗派，互相攻驳，又相互影响，从而推动着易学的发展。

对《周易》的解说始于春秋时期（春秋以前无史料可查），到战国时代发展为《易传》。《易传》以儒家的伦理观念，道家和阴阳家的天道观，作为指导思想，解说《周易》，提出了一系列的

概念、范畴和命题，为中国文化的思想体系提供了一个基本框架，并作了哲学上的论证，奠定了易学的理论基础。

两汉时期，五经列入学官，经学昌盛，于是有一批经师和学者，以治《易》为己任，使汉代易学成为易学史上十分发达的阶段。孟喜、京房所创立，荀爽、虞翻所充分发展的象数之学，是这一时期易学的代表，以卦气说解释《周易》原理，是汉易的主要特征。

魏晋至隋唐时期，两汉易学转向了以老庄玄学解易的道路，玄学派易学成了易学发展的主流。王弼、韩康伯从义理的角度注释《周易》，一扫汉易中象数之学的烦琐解易学风，给人以清晰明快而又意义深远之感，是易学史上的一大转变。唐初孔颖达奉敕编《周易正义》，采王韩二注，推崇玄学派易学，使王学日盛，而郑（玄）学渐衰。李鼎祚著《周易集解》，汇集汉易系统中象数派的注解，以纠孔疏之偏，乃提倡象数之学的代表。但二者都具有融合象数和义理两派易学的倾向，又标志着唐代易学发展的新方向。

北宋初年，又以象数中衍化出以陈抟为代表的图书之学，并逐步形成了以邵雍为代表的数学派易学。义理学派中则形成了以张载为代表的气学派的易学和以程颐为代表的理学派的易学，在易学史上都具有划时代的意义。同邵雍的数学派，成为三足鼎立之势。此外，还有一些著名的文学家和史学家，如苏轼、司马光等，也注释《周易》，掀起了研究《周易》的热潮。但宋易各派都追求《周易》中的哲理，又将《周易》原理高度哲理化了。南宋时期，理学大师朱熹以程氏易学为骨干，融合各家之长，建立起一个宠大的易学体系。而同时的杨万里，也发扬程氏易学，

又大倡引史证易之风。

元明两代，程朱派易学，特别是朱熹易学取得了统治地位。由于朱熹并不一概排斥象数之学，元明两代的象数之学颇多创新，而象学逐渐成为象数之学的主流，可以来知德的易学为代表。王夫之则站在义理学派的立场，对宋明以来的易学作了一次大总结，标志着义理之学的鼎盛。

明末清初，在实学思潮的影响下，出现了一批学者，从文献考证和辨伪的角度，同宋易中的图书之学展开了辩论，掀起了清算图书派易学的高潮。通过这次清算，清代易学中的象数之学，又转向复兴汉易的道路。汉学家的易学，一般说来，建树较少。

易学在长期的发展过程中，逐步打破了迷信的领域，将《周易》这部占卜之书，演变成为一部讲哲理的书。其对《周易》所作的理论上的解释，终于发展成为一种哲学世界观，集中到一点，就是以阴阳变易的法则说明一切事物。长期以来，这种世界观成了中国知识界和文化人用来观察和解释世界的工具，渗透到中国思想文化传统之中，其影响之深远，是世界历史上所少见的。易学对中国古代的哲学、宗教、史学、科学、文学艺术以及政治和伦理生活，风俗习惯，都起了深刻的影响，是中国学术史上的一块丰碑。

《周易》系统的典籍，有史可查的逾四千种，目前流传下来的也有近千种之多，可谓浩如烟海，洋洋大观。本书所选编的典籍，主要是历代各流派有代表性的著作，尤其是那些富于思想性、理论性，具有鲜明特色的易学著述。至于那些偏重文字音义，或因袭前人旧说，在理论思维

方面并无建树，亦未形成自己的易学体系的著述，则不在选择之列。

「《易》道广大，无所不包」。孔子从中「观其德义」，庄子说「《易》以道阴阳」，司马迁说「《易》长于变」，有人主张《易》道只是「时」，有人强调《易》道贵中和，见仁见智，各有千秋。我们相信，广大读者每次研究《周易》系统的典籍，都会从中得到新的智慧启迪，获得独特的精神享受，拟或升华出一种无尽的意境。

一九九四年四月

总目录

周易注疏……一
周易略例……二三九
周易集解……二五五
温公易说……三六九
横渠易说……四六三
程氏易传……五六七
诚斋易传……七一三
周易集注……九六三
周易内传……一三八一
易图明辨……一六六三
周易折中……一八四五
附易学启蒙
易通释……二二二三

目录

周易注疏……一
周易略例……二三九
周易集解……二五五
温公易说……三六九
横渠易说……四六三
程氏易传……五六七

目录

易图明辨……一六六一
周易折中……一八四三
附易学启蒙
易通释……二二二一

易图明辨

【清】胡渭撰

易圖明辨題辭

古者有書必有圖圖以佐書之所不能盡也凡天文地理鳥獸草木宮室車旗服飾器用世系位著之類非圖則無以示隱賾之形明古今之制故詩書禮樂春秋皆不可以無圖唯易則無所用圖六十四卦二體六爻之畫即其圖矣白黑之點九十之數方圓之體復姤之變何為哉其卦之次序方位則乾坤三索出震齊巽二章盡之矣圖可也安得有先天後天之別河圖之象自古無傳從何擬議洛書之文見於洪範奚關卦爻五行九宮初不為易而設參同契先天太極特借易以明丹道而後人或指為河圖或指為洛書妄矣妄之中又有妄焉則劉牧所宗之龍圖蔡元定所宗之關子明易是也此皆偽書九十之是非又何足校乎故凡為易圖以附益經之所無者皆可廢也就邵子四圖論之則横圖義不可通而圓圖別有至理何則以其為丹道之所寓也俞琰曰先天圖雖易道之緒餘亦君子養生之切務又曰丹家之説雖出於易不過依倣而託之者初非易之本義因作易外別傳以明之故吾謂先天之圖與聖人之易離之則雙美合之則兩傷伊川不列於經首固所以尊聖人亦所以全陳邵也觀吾書者如以為西山之戎首紫陽之罪人則五百年來有先我而當之者矣吾其可末減也夫康熙丙戌上巳七十四叟東樵胡渭書於顯溪客舍

易圖明辨目錄

卷一
河圖洛書
卷二
五行
九宮
卷三
周易參同契
先天太極
卷四
龍圖
易數鉤隱圖
卷五
啟蒙圖書
卷六
先天古易上
卷七
先天古易下
卷八
後天之學
卷九
卦變
卷十

易圖明辨卷一

德清胡渭撰

河圖洛書

繫辭傳曰古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

朱子曰俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已

草廬吳氏澄曰氣之有文者曰象形之有理者曰法天有雷風日月雷風氣也日月象也言象可以兼氣地有水火山澤水火質也山澤形也言形可以兼質鳥獸之文謂動物地之宜謂植物身就人而言物該服食器用而言神明天地之氣象形質妙而可測顯而可見者也德若健順動入陷麗止說及鼓之散之潤之晅之之屬萬物凡動植人器皆是情猶言其意義也

渭按易之為書八卦焉而已卦各具三畫上畫為天下畫為地中畫為人三才之道也羲皇仰觀而得天道俯觀而得地道中觀於兩間之萬物而得人道三才之道默成於心故立八卦以象之因而重之遂為六十四所謂兼三才而兩之也言八卦則六十四卦在其中矣觀下文所舉離益噬嗑等皆因重之卦可知也夫子言羲皇作易之由莫備於此河圖洛書乃仰觀俯察中之一事後世專以圖書為作易之由非也河圖之象不傳故周易古經及注疏未有列圖書於其前者有之自朱子本義始易學啟蒙屬蔡季通起藁見宋史儒林傳則又首本圖書次原卦畫遂覺易之作全由圖書而舍圖書無以見易矣學者溺於所聞不務觀象玩辭而唯汲汲於圖書豈非易道之一厄乎

右論伏羲作易之本不專在圖書

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十
朱子曰此簡本在第十章之首程子云宜在此今從之此言天地之數陽奇陰偶即所謂河圖者也
天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也伊川先生曰變化言功鬼神言用白雲郭氏曰變化見於萬物者也鬼神運於四時者也
朱子曰此簡本在大衍之後今案宜在此
平菴項氏安世曰姚大老云天一地二至天九地十班固律歷志及衛元嵩元包運蓍篇皆在天數五地數五之上今按新安朱先生易傳亦用此說與天數五至行鬼神也合為一節置在大衍之首今從之
涓按卦者易之體所以立蓍者易之用所以行韓康伯云卦象也蓍數也蓍極數以定象卦備象以盡數四語劃然分曉葢象中雖有數而終以象為主數中亦有象而終以數為主故夫子言數皆主蓍曰極數知來之謂占曰參伍以變錯綜其數曰極其數遂定天下之象曰幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數曰數往者順知來者逆是故易逆數也凡此類無一不以蓍言而此章尤為明白舉天地之數正為大衍之數張本其曰五位者即五奇五偶非指天數之中五一三五七九同為奇二四六八十同為偶是謂五位相得一與二三與四五與六七與八九與十一奇一偶兩兩為配是謂各有合於五行五方曷與焉於天地生成曷與焉於河圖洛書又曷與焉
又按章中言數者三一曰天地之數二曰大衍之數三曰萬物之數葢天地之數為大衍之法所自出而萬物之數乃二篇之策適相當耳於畫卦全無交涉使五位相得而各有合果為伏羲所則河圖之象夫子何難一言以明之曰此河圖也而顧庾辭隱語使天下後世之人百端推測邪至其後章雖言河圖而與洛書並舉且與神物變化垂象

比類而陳文勢語脈遥遥隔絶又安見此河圖者即前五十有五之數邪

或問五位以蓍法言之其相得有合之實亦有可見者乎曰有一變所餘之策左一則右必三左二則右亦二左三則右必一左四則右亦四非奇與奇相得偶與偶相得乎二變三變所餘之策左一則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三非一奇一偶兩兩為配而各有合乎若夫一六二七三八四九五十之相合而為天地生成之數水火木金之象此後世五行家言豈易之所有哉

右論天地之數不得為河圖

大衍之數五十其用四十有九兼山郭氏曰凡數有母有法有實蓍之母四十九是也蓍之法四是也蓍之實三十六二十四二十八三十二是也數有是母必有法以用之然後得是實三者闕一則蓍道絶矣此聖人幽贊神明之道也白雲郭氏曰是三者之數莫知所立之後先謂四十九為先乎則非法之四亦不用四十九矣謂法之四為先乎則非三十六二十四二十八三十二亦不用法之四矣故三者之數一有一无則蓍之道不立一先一後則蓍之用不成惟同有同立莫知先後故其數一本於自然如環之无端雖聖人不能加毫末於是矣分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛朱子曰兩謂天地也掛懸其一於左手小指之間也三三才也揲間而數之也奇所揲四數之餘也扐勒於左手中三指之兩間也閏積月之餘日而成月者也五歲之間再積日而再成月故五歲中凡有再閏然後別起積分如一掛之後左右各一揲而一扐故五者之中凡有再扐然後別起一掛也又曰掛一歲右揲二歲扐三歲一閏也左揲四歲扐五歲再閏也乾之策二百一十有六坤之策百四十有四韓氏曰陽爻六一爻三十六策六爻二百一十六策陰爻六一爻二十四策六爻百四十四策白雲郭氏曰九六天地之數也乾坤之策也七八出於九六者也六子之策也乾坤相索而成者也凡三百有六十當期之日朱子曰少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而槩言之耳二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策合之得此數是故四營而成易十有八變而成卦四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也謂一變也三變成爻十八變則成六爻也八卦而小成謂九變而成三畫得内卦也引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣引伸觸類謂已成六爻而視其爻之變與

不變以爲動靜則一卦可變而爲六十四卦以究吉凶凡四千九十六卦也

朱子曰大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出於理勢之自然而非人之知力所能損益也

按大衍之解康節云五者蓍之小衍也故五十爲大衍漢上云小衍之五參兩也大衍之五十則小衍在其中矣此說近是五十非以河圖中宮天五乘地十而得之蓋古之立數者凡畸零不用故於五十五數去其五亦猶期三百六十五日四分日之一而去其畸零以爲三百有六十也且蓍草之生一本百莖中分之得五十彼此參會皆由自然及其用也則又止四十有九王弼云一不用以象太極妄也諸家穿鑿附會尤無理唯鄭康成云以五十之數不可以爲七八九六卜筮之占更減其一故四十有九是爲正義而李泰伯郭子和宗之子和曰世俗皆以三多三少定卦象如是則不如四十九數以四十五四十一皆初揲非五則九再揲三揲非四則八矣豈獨四十五四十一爲然哉自三十以上論之則三十三三十七五十三五十七六十一六十五六十九七十三七十七八十一八十五八十九九十三九十七皆可得五九四八多少之象與四十九數爲母者無以異獨不可得三十六二十四二十八三十二之策數故蓍數四十九爲不可易之道可易者非聖人之法也此正所謂出於理勢之自然而非人之智力所能損益者又何必以河圖太極之五一爲蓍法之所自出乎

蕭山毛太史奇齡河洛原舛編曰間嘗學易淮西見鄭康成所註大衍之數起而曰此非河圖乎則又思曰焉有康成所註圖而漢代迄今不一引之爲據者則又思大衍所註見於李氏易解者千寶崔憬言人人殊何以皆並無河圖之言則又思康成所註大傳其於河出圖句既有成註何以翻引入春秋緯文河圖九篇洛書六篇而不實指之爲大衍之數于是恍然曰圖哉圖哉吾今而知圖之所來矣據之所爲圖即大衍之所爲註也然而大衍之註之斷非河圖者則以河圖之註之別有在也大衍之註曰天地之數五十有五

天一生水在北地二生火在南天三生木在東地四生金在西天五生土在中然而陽無耦陰無妃未相成也于是地六成水於北與天一并一六在北天七成火於南與地二并二七在南地八成木於東與天三并三八在東天九成金於西與地四并四九在西地十成土於中與天五并五十在中而大衍之數成焉則此所爲註非即搏之所爲圖乎康成但有註而無圖而搏竊之以爲圖康成之註即可圖亦非河圖而搏竊之以爲河圖其根其柢其曲其衷明白顯著可謂極快然而趙宋元明千年長夜而及今而始得之其說有二一則世之言河圖者亦皆知大衍之數然第以爲河圖之陽二十五點河圖之陰三十點與大衍之數一三五七九二四六八十共成五十有五者其數相合已耳而其天生地成地生天成或北或南爲水爲火能方能圓有單有複按之可爲形指之可爲象則河圖有之大衍不得而有之也而孰知大衍之數其爲形爲象原自如此而人初不知其長夜一一則魏晉以後俗尚王學謂王弼而鄭學稍廢其所遺註第散見於易詩書三禮春秋疏義及釋文漢書文選諸所引註而迄無成書故唐惟李鼎祚略採其註於易解中而其在他書則惟王氏應麟復爲彙輯而補於其後此在劉部言易時皆未之見今搏得其說而不言所自或亦轉得之他人而并其所自而亦不之知皆未可定則冥冥矣其長夜二乃幸而得白顯有從來但當名之爲大衍圖非然則名天地生成圖非然則名五行生成圖而斷斷不得名之爲河圖漫假河圖即此圖則此圖固康成所註者也其於大傳河出圖下何難直註之曰所謂河圖即揲蓍所稱大衍之數天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十者而乃又曰河龍圖發其書九篇則豈非衍數河圖截然而分數不得爲圖衍不得爲畫乎

原舛云數不得爲圖衍不得爲畫二句真千古格

言顧其說猶有不盡然者余不可以無辨謹案大行者揲蓍求卦之法也大衍之數出於天地之數而非即天地之數蓋天地之數易與範共之凡天下之言數者未有外於此者也大衍之數則唯易有之範不得而有之也康成注大衍與四象皆本漢書五行志志據劉向父子洪範五行傳以推災異其所引左氏陳災傳說蓋劉歆取大傳之六七八九十以續洪範之一二三四五而為生成妃牡之數意主洪範初不為易而設即其末舉坎離二卦亦以證水為火牡火為水妃云爾終於大衍無涉也唯律歷志言備數則引易大衍之數五十言鐘律則引參天兩地而倚數言歷法則引大衍之數四營之象而以天地之數終焉大抵五行主洪範則附以春秋而不及大衍律歷主大衍則附以春秋而不及洪範攷厥源流區以別矣故劉說雖未嘗有圖而圖實在其中藉令繪以為圖亦但可

名天地生成圖或五行生成圖而斷斷不得名之曰大衍圖何也蓍無五行無方位無生成無配耦也今試就筮法而按之自四營成易以至十八變而成卦格中之所陳版上之所畫孰為天生而地成地生而天成邪孰居北而為水居南而為火邪方者圓者單者複者皆安在邪而原舛云大衍之數其形其象原自如此吾所不解若乃竊之為河圖則固有其形其象矣生成南北方圓單複一一不爽如宋人之所說矣幸彼不見鄭注苟見之則援以相證更增一重金湯之固矣然而天地之數終不得為河圖者則以大傳無明文而五十有五但可以生蓍不可以畫卦也毛公惟知數不得為圖而不知大衍之數與天地之數不可混而為一惟知衍[illegible]得為畫而不知鄭注乃劉氏洪範五行之數非伏羲大衍四營之數也長夜始旦明尚未融此[illegible]之所以不能無辨也總之康成以九篇為

河圖久已認賊作子而復據生成配耦之數以注易遂為偽關易之嚆矢此所謂藉寇兵而齎盜糧者也於搏乎何尤毛公惡宋太過故其立言往往刻於宋而寬於漢夫豈平心之論與

右論五行生成之數非河圖并非大衍

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

劉氏（禹錫）辯易九六論曰一行大衍論云三變皆剛太陽之象三變皆柔太陰之象一剛二柔少陽之象一柔二剛少陰之象

東坡蘇氏易論曰老者陰陽之純也少者陰陽之雜而不純者也陽數皆奇而陰數皆偶故乾以一為之爻而坤以二天下之物以少（上聲）為主故乾之男皆二陰而坤之女皆二陽老陽老陰者乾坤是也少陰少陽者乾坤之子是也

漢上朱氏曰乾老陽也震坎艮少陽也坤老陰也巽離兌少陰也故四象生八卦

平菴項氏曰凡繫辭之稱八卦者即六十四卦也八卦更相上下變為六十四卦故例以八卦稱之

虛齋蔡氏（清）曰四象生八卦此八卦該六十四卦者也故繼之以八卦定吉凶

仲氏易（蕭山毛錫齡字天與善言易早卒其季奇齡述之為仲氏易）曰此為揲蓍三致意也夫祇一揲蓍而本乾坤而前民用至於如是是故未揲之先合五十之數聚而不分有大中之道焉說文極中也屋極謂之中言不分於一隅也崔憬云捨一蓍為太極是也而於是分之為二以象兩則是太極生兩儀也李氏易解祇四十九數而未分為太極分之為陰陽是也而於是揲之以四以象四時則是兩儀生四象也虞翻謂四象即四時是也而於是一扐再扐再變三變而八卦成焉則是四象生八卦也荀爽云四時通變為八卦之所由始是也夫如是而所生止八卦已哉吉凶定則大業即於是生

而況其他乎所謂生生之謂易如是矣其不及掛一象三歸奇象閏者略言之也猶後文祇言象四時也舊以太極兩儀汎指天地則於易有太極易有四象兩易有不合一謂是伏羲畫卦時則畫卦是作卦不是生卦繫辭凡言生如生變化生吉凶生情偽生利害皆是筮卦非畫卦也二伏羲畫卦是由乾而坤而六子而因重以至六十四夫子本辭自言之並無由一而二而四之法三太極祇中而不分之義而為圖為說聚訟不決此必不可為訓者四四象從來無解五且後文明云易有四象所以示也與下所以告所以斷同若指畫卦言則陰陽老少但畫時取資之象謂可以示世告世斷吉凶乎

蠡吾李剛主塨與毛太史奇齡訊易書曰易有太極一節先儒舊說反覆思之不解以兩儀為天地然八卦之乾坤天地也豈天地生天地乎若以兩儀為陰陽則乾坤陰陽也亦陰陽生陰陽矣一不解也四象為木火金水等說先生闢之詳矣況乾坤之上先儒以太極為主宰尚有理若又有兩儀四象則乾坤之上不容有許多物件也二不解也繫辭曰天地設位而易行乎其中則易者從乾坤六子而名之者也乃言易有太極以生天地三不解也先生直以太極為乾兩儀為乾坤各三而成八卦塨亦未了然今忽從先生解夫易何為句謂闡大衍五十之數生一妄解謂太極者大衍之舍一不用者也唐崔憬有此說兩儀者分而為二以象兩也四象者揲之以四以象四時也先儒以四象為老陽老陰少陽少陰然亦揲之以四中事也八卦統六十四卦而言四揲十有八變而成之者也言易大衍之數遞生以成八卦而吉凶以定趨吉避凶而大業以生仍闡明揲蓍之故也不言掛一歸奇者即在兩四之內也觀前文有興神物以前民用後文有定吉凶莫大乎蓍龜及易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也似仍闡大衍之數者惟先生教之仲氏

易皆主卦後改主蓍李未見故有此訊毛駁其間合答書大綱貫

四象余舊主東坡漢上之說乾坤為老陽老陰三男三女為少陽少陰蓋以四象即八卦八卦即六十四卦也歲庚辰客京師因金素公得交於李君晨夕過從間以此說就正李君曰八卦原該六十四卦但經明曰四象生八卦今乃以四象即八卦是八卦生八卦矣似難通也因出訊易書并仲氏易以示余余參酌其說而為之解謹按天一地二至存乎德行四章大抵言揲蓍求卦之事此節上文曰蓍之德圓而神而繼之曰卦之德方以知六爻之義易以貢是卦爻即揲蓍之所得非易書已然之畫也故又曰神以知來曰是興神物以前民用曰利用出入民咸用之謂之神皆指蓍言也故唐一行以三變皆剛為太陽三變皆柔為太陰而朱子釋此節亦兼主揲蓍訊易之解良是但以分而為二為兩儀揲之以四為四象則其義猶未愜

當蓋分而為二不過分四十九策為左右即不含一為太極其將不可分乎安見此兩為一之所生乎揲之以四不過以左右手四四而數其策即不分而為二其將不可數乎安見此四為兩之所生乎且太極形而上者也兩儀四象八卦皆形而下者也八卦粲然成列則兩儀四象亦必粲然成列當分二揲四時正在手中般運其所謂天地三才四時再閏者特取譬之假象耳若夫兩儀四象則參伍錯綜之餘通變而成文者也四營未畢格中無奇耦之數三變未終版上無老少之爻又安見為兩儀四象哉展轉尋繹終未豁然竊意所謂太極者一而已矣命筮之初奇偶未形即是太極迨夫四營而成易合掛扐之策置之於格或五或四則為奇或九或八則為偶是謂太極生兩儀至於三變而成爻畫之於版三奇為口曰老陽三偶為乂曰老陰一奇二偶為一曰少陽一偶二奇為

一曰少陰是謂兩儀生四象至於九變而為三畫之小成十八變而得二體之貞悔是謂四象生八卦由是各占其所值之卦爻是謂八卦定吉凶由是吉者趨而凶者避是謂吉凶生大業故下文結言之曰定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜脈絡分明辭旨融徹其為揲蓍之序也何疑總之四象二字苦無定說今既主一行之剛柔太少而更推得其所以然始知四象與單稱象者不同單稱象者即易書已然之畫八卦成列象在其中是也四象則蓍策過揲之數爻所用之九六及不用之七八是也故下文又曰易有四象所以示謂示人以所值之卦爻也章中兩言四象朱子以前四象為聖人畫卦自然之次第以後四象為揲蓍所得陰陽老少之爻夫均此四象且同在一章之中豈容有二解哉太極兩儀四象之遞生其為揲蓍之序益洞然而無疑矣解成以復於李君李君答書曰拙解雖成然清夜思之尚未自信以含一分二揲四是相連之事非相生之物也今得妙解豁然真是相生之序矣真是生生之易矣何快如之

此節於圖書之義似乎差緩然鉤隱啟蒙以太極兩儀四象八卦悉附會於圖書傳習已久世莫敢違故詳著其說以明此節與圖書無涉且與畫卦亦無涉而先天八卦次序之謬因以見云

右論太極兩儀四象非圖書之所有

天生神物聖人則之 秀巖李氏曰龜筴傳天下和平王道得而蓍莖長丈其生滿百莖漢儒之說如此今按為郡田野間生此蓍草一本百莖絕無餘支恐親觀之但長可二尺餘不盡如先儒之說間諸土人云其生亦如常草但一本百莖此為異也 天地變化聖人效之 漢上朱氏曰天地變化四時行焉萬物生焉故聖人效之 天垂象見吉凶聖人象之 日月五星天象也天不言示之以象吉凶見矣故聖人象之 河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也 朱子曰四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻 繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

程氏遺書入關錄曰孔子感麟而作春秋然麟不出春秋豈不作大抵須有發端處如畫卦因見河圖洛書果無河圖洛書八卦亦須作

紫巖張氏浚曰天生神物謂蓍龜之探賾索隱鉤深致遠者是也聖人則之以明易之象數天地變化謂陰陽之消息盈虛往來進退者是也聖人效之而爲六十四卦天垂象謂天之經緯錯雜縱橫昭著者是也聖人象之而爲三百八十四爻夫易之象數卦爻聖人皆得於心而必參之天地者蓋聖人與天地之心相似其愛人之心未嘗不同也然天欲雨山川必先雲氣況易之興也豈无先至之祥乎是以聖人必終之以河出圖洛出書而又則之者其則皇天以興其易者乎又況河圖不出吾已矣夫孔子嘗有是歎九洛之事治成德備莊周嘗有是言聖人則之度其時以卜其道之將以興也而鄭康成溺於緯書乃云河圖有九篇洛書有六篇孔安國又以河圖爲八卦洛書爲九疇此皆蕪穢聖經者矣甚至以神物變化垂象圖書爲四象此尤不經學者不可以不辨

按此言聖人作易準天地萬物之理而未嘗自用其私智蓍草一本百莖中分爲五十而大衍之數以定四營之法以立是謂天生神物聖人則之在天成象在地成形天地之變化也剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女則聖人效之之事也日月五星天之垂象也順序而行則示人以吉薄蝕陵闕則告人以凶聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶使占者知所趨避所以象之也河洛者地之中也聖人興必出圖書伏羲則之以畫卦文王周公則之以繫彖爻而開物成務之道備矣上三者無時不有圖書則曠世而一出故末言之觀下文繫辭與四象並舉則此實該三聖之事不必專主伏羲亦不必謂洛書禹時所出於易無與也

易有筮無卜而卜筮蓍龜並言伏羲所則者河圖也而并及洛書學者疑之蔡季通云易豈有龜卜之法乎亦言其理無二而已愚竊謂上文雖蓍龜並言而此但云神物即專指蓍亦無不可圖書原不止羲禹時出漢五行志劉向曰昔三代居三河河洛出圖書武帝紀元光元年詔曰昔在唐虞畫象而民不犯周之成康刑錯不用德及鳥獸麟鳳在郊藪河洛出圖書李尋傳對災異曰天下有道則河出圖洛出書溝洫志谷永上言河中國之經瀆聖王興則出圖書王道廢則竭絕由是觀之歷代有道之君皆受圖書非獨羲禹時出也河圖象也故則之以畫卦洛書文字也故則之以繫辭河圖非必八卦洛書不盡九疇也墨子言周文王時河出錄圖故易緯乾鑿度有入戊午蔀二十九年受錄應河圖之說沈約宋書符瑞志云周公攝政七年制禮作樂鳳凰見乃與成王觀于河洛沈璧禮畢榮光幕河青龍臨壇銜玄甲之圖坐之而去禮於洛亦如之玄龜止于壇背甲刻書赤文成字其言自周公至於秦漢盛衰之符此皆本諸緯候殊不足信然漢書言之鑿鑿夫子亦有歎徯之思是圖書必非不再出之物安知文王周公不有所則以繫彖爻乎紫巖以圖書為易興先至之祥正與夫子鳳鳥河圖並舉之意相合大傳曰易之興也其於中古乎又曰當殷之末世周之盛德然則二聖繫辭亦當有先至之祥易興於中古豈徒以羑里東山憂患之故哉

易將興而圖書出所謂先天而天弗違也圖書出而易遂作所謂後天而奉天時也記曰清明在躬志氣如神耆欲將至有開必先天降時雨山川出雲聖人一天而已時至事起何容心焉

鄭氏玄易注曰春秋緯曰河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書成河圖有九篇洛書有

六篇 隋經籍志緯書河圖二十卷河圖龍文一卷其書出於前漢有河圖九篇洛書六篇自黄帝至周文王所受本文又别有三十篇云自初起至於孔子九聖之所增演以廣其意又有七經緯三十六篇並云孔子所作幷前合為八十一篇
邢昺論語疏云鄭玄以為河圖洛書龜龍銜負而出如中候所說龍馬銜甲赤文綠字甲似龜背袤廣九尺上有列宿斗正之度帝王錄紀興亡之數是也今案史記秦始皇三十二年燕人盧生奏錄圖書曰亡秦者胡也此即所謂錄紀興亡之數蓋圖讖之術自戰國時已有之漢武表章聖籍諸不在六藝之科者皆不得進及其衰也哀平之際緯候繁興顯附於六藝而無所忌憚王莽矯用符命光武尤信讖言鄭興賈逵以附同擢顯桓譚尹敏以乖忤淪敗自是習為內學 其事祕密故稱內 康成號一代儒宗不能違衆而獨立乃據此以注易信如所言則伏羲畫卦之本變為錄紀興亡之數而河圖亦是文字洛書且非九疇矣妖妄不經莫甚於此故參同契之流得乘隙而起以九宮之數縱橫十五者冒河圖之名而稍近於理世莫能辨向使東漢諸儒不為緯候所惑紹先正之傳而更為之發明彼方技家言安得竄入於吾易而亂聖真歟來學也哉噫是康成之過也

河洛九六之說至今猶有為彼所惑而遷就其間者黄氏象數論曰天垂象見吉凶聖人象之者仰觀於天也河出圖洛出書聖人則之者俯察於地也謂之圖者山川險易南北高深如後世之圖經是也謂之書者風土剛柔戶口阨塞如夏之禹貢周之職方是也謂之河洛者河洛為天下之中凡四方所上圖書皆以河洛繫其名也愚竊謂伏羲之世風俗淳厚豈有山川險易之圖結繩而治豈有戶口阨塞之書且舉河洛以該四方未免曲說攺出為上尤覺難通矣毛氏原舛編曰大抵圖為規畫書為簡冊無非典籍之類鄭康成註大傳引

春秋緯云河圖有九篇洛書有六篇則直指為簡
冊之物此漢代近古以予可案者夫緯書六經之
稂莠也康成引以釋經侮聖已甚後儒不能鋤而
去之而反為之灌溉滋長焉其何以息邪而闢道
乎

揚雄覈靈賦曰大易之始河序龍馬洛貢龜書（見李善文選注）

禮緯含文嘉曰伏羲德合上下天應以鳥獸文章地
應以河圖洛書

按此謂圖書並出伏羲之世揚雄與劉歆同時而
其說之互異如此蓋伏羲受河圖經無明文即無
以驗洛書之果不出也故諸儒各據所見以為言
然夫子云上古結繩而治後世聖人易之以書契
上古謂包犧神農後世聖人則黃帝也許慎說文
序曰神農氏結繩而治黃帝之史倉頡見鳥獸蹏
迒之跡乃造書契又河圖玉版曰倉頡為帝南巡
登陽虛之山臨於玄扈洛汭之水靈龜負書丹甲
青文以授之孝經援神契曰奎主文章倉頡效象
洛龜曜書垂萌畫字則書契興於黃帝之世倉頡
感洛書而作明矣（孔安國尚書序云伏羲造書契以代結繩之政關背大傳不可從）
伏羲時未有書名洛之所出安得稱書子雲亦
未深考耳

漢書五行志劉歆曰虙犧氏繼天而王受河圖則而
畫之八卦是也禹治洪水賜雒書法而陳之洪範是
也

張衡東京賦曰龍圖授羲龜書畀姒

按禹受洛書不可謂無其事然不自禹始也據河
圖玉版挺輔佐黃帝堯舜時洛已出龜書矣亦不
自禹止也據沈約宋書符瑞志成王周公時洛又
出龜書矣河圖不止羲受洛書亦不止禹受故夫
子並舉以贊易

吳草廬云大抵周後漢初儒家專門之學率是口
耳授受故凡有文辭可記誦者有傳無文辭不可

記誦者無傳五經皆存而獨樂之一經亡三百五篇詩皆存而獨笙詩六篇亡蓋以無文辭可記誦故也若先天古易止有卦畫河圖洛書止有圖象則儒家亦不傳是以魏晉唐宋初之儒不見圖書渭按自秦禁學口說流行漢初挾書之律未除凡無文字可記誦者儒家或逸而不傳亦未可知然易又與它經不同秦以為卜筮之書獨不在禁中使果有先天古易河圖洛書不妨公行於世何竟無一人知之且草廬謂儒家無傳其意以為獨養生家傳之耳漢藝文志道家之外又有房中神仙方技諸家皆不以記誦為事能傳河圖洛書者也彼縱私為養生之術豈遂不知為包犧作易之由也者孝文好黃老而創置博士孝武慕神仙而表章六經儒道二流皆其所尚真千載一時也苟出所藏以為人主長生久視之助且明指為河圖洛書以附四聖人之易而立於學官其道將由是大光奚為終祕而不出乎宋世之所傳其非古之河圖洛書也明矣昔張平子言緯候虛妄譬猶畫工惡圖犬馬而好作鬼魅彼謂龍銜一片之甲龜負一卷之書者固不足信而宋以後圖書之說亦復與畫鬼魅無異蓋東序之河圖天錫之洛書世無其器任意寫之無所不可故或云九圖而十書或云十圖而九書或刓方而使之圓或引圓而使之方或作陰陽相含之象（羅願以一圖為河圖陰陽相含言出於青城山隱者見宋文憲集蔣公順云當以先天圖為河圖卽此）或為白黑相間之形（都經畫慶先儒之說自畫一圖為白圈黑圈與五相間而為十以白為天奇以黑為地偶取三奇為乾三偶為坤其餘卦取之亦然見劉囦河圖辨）或言蜀隱者之祕授（趙撝謙六書本義云天地自然之圖世傳蔡元定得於蜀之隱者祕而不傳毛氏原升編云蜀山隱者青城隱者及麓叟翁之徒總瞢昧不可考從來無名氏皆是寓言不必有人者君平李主皆蜀隱君子亦皆言易何必無名也）或稱武夷君之真傳（謝枋得有一圖繫八卦作坎離中畫交流謂之真河圖袁清容曰謝先生避於建安得圖書於彭翁彭得之武夷君原升編云此卽魏伯陽諸家抽坎塡離之術）而其所載之以出者則曰馬之旋毛如

星點龜之甲坼如字畫或又云馬毛似連錢之文龜甲有瑇瑁之點至近世豐坊謂龍圖之華爐於武庫其象傳於石經坊偽撰石經正音有一圖為河圖其說云包羲之世龍馬出於榮河背上旋毛有此圖象歷世相傳至晉元康五年武庫火圖華爐燬其象傳於石經宋藏之祕府而清獻公手摹之清獻坊遠祖稷也晉書五行志元康五年武庫火王莽頭孔子履漢高祖斷白蛇劍一時蕩盡坊因而附會以為圖馬之爐亦在此年也朱謀㙔謂河圖世藏祕府宋徽宗始出示中外傳寫謀㙔著易象通有行河圖一太極二兩儀三四象四八卦俱作圖圖甚解剝希夷古太極體而為之其說曰三代以來厥圖世藏祕府學者莫得而窺逮宋徽宗考古搜奇始出示中外傳寫迄今寖失其舊以故學者含河圖而遶太極昧四象而贅五行位置顛冥方物舛謬而誕謾斯極矣夫畫工之寫鬼神雖天容道貌吾猶不敢信以為真而況夔魑罔象變相迭出者乎易道至此亦陽九之阸百六之會也迂談僻論愈出愈奇矯誣上天蕪穢聖經何怪乎歐陽永叔司馬君實姚小彭項平甫袁機仲林德久趙汝楳王子充歸熙甫郝仲輿諸人之欲屏絕圖書也哉雖然河圖洛書古實有其事後之君子不信河洛五九之篇方圓九十之數可也并夫子所謂河出圖洛出書者而疑之則過矣

右論圖書不過為易與先至之祥

書顧命曰赤刀大訓弘璧琬琰在西序大玉夷玉天球河圖在東序

孔氏安國曰大訓虞書典謨河圖八卦伏犧王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦謂之河圖及典謨皆歷代傳寶之

論語子曰鳳鳥不至河不出圖吾已矣夫

何晏集解孔曰聖人受命則河出圖今無此瑞河圖八卦

禮記禮運曰天不愛其道地不愛其寶人不愛其情故天降膏露地出醴泉山出器車河出馬圖

鄭氏玄曰馬圖龍馬負圖而出也

孔氏穎達曰按中候握河紀注云龍馬龍而形象馬故云馬圖或云周禮馬八尺以上曰龍出於河猶漢武時天馬出渥洼水也

東坡蘇氏曰夫河圖洛書其詳不可得而聞矣然著於易見於論語不可誣也而今學者或疑焉山川之出圖書有時而然也魏晉之間張掖出石圖文字粲然時無聖人莫識其義耳河圖洛書豈足怪哉魏志管寧傳青龍四年辛亥詔書張掖玄川涌溢激波奮蕩寶石負圖狀象靈龜宅於川西嶷然盤峙蒼質素章麟鳳龍馬煥炳成形文字告命粲然著明太史令高堂隆上言古王聖帝所未嘗蒙實有魏之禎命東序之世寶蓋隆亦以此石為河圖之類也

厚齋王氏應麟曰歐陽公以河圖洛書為怪妄東坡曰見於易著於論語不可誣也南豐曰以非所習見則果於以為不然是以天地萬物之變為可盡於耳目之所及亦可謂過矣蘇曾皆歐陽公門人而論議不苟同如此

一卷之書亦必有師尊所聞行所知者弟子之職也然自非聖人不能無過故語云智者千慮必有一失夫入室操戈固非師之所望於弟子而義苟未安則為弟子者虛心平氣以待公論之自定未為不可彼一聞異議輒疾之如讐欲執兵而棓其後者亦非君子之道也蘇曾不阿所好其與世之黨同門妬道真挾恐見破之私意而無從善服義之公心者相去遠矣

山陽閻徵君若璩曰鳳鳥河圖皆為帝王盛世之應故禮以天之膏露地之醴泉山之器車與馬圖並言書與兌之戈和之弓垂之竹矢一時而並陳原不必定伏羲時出紙緣集註如是加以世多歐公之徒不信祥異一似夫子思此不再見之物也者不知河圖黃帝時亦出堯舜禹時曁出成王周公時又出載諸史志即下至晚宋朱子表章四書有龍駒生於九峰山下龍首馬身狀若負河圖者父老來致賀於元晦以為與麟至同符誰謂天人相與之際不有冥通者邪

魏志博士淳于俊曰包羲因燧皇之圖而制八卦高貴鄉公折之曰若使包羲因燧皇而作易孔子

何以不云燧人氏没包羲氏作乎俊不能荅此妄談不足深辨玉海姚信曰連山氏得河圖夏人因之曰連山歸藏氏得河圖商人因之曰歸藏伏羲氏得河圖周人因之曰周易（姚信三國吳太常卿也周禮疏云案世譜等書神農一曰連山氏列山氏黃帝一曰歸藏氏並是代號）王洙曰山海經云伏羲氏得河圖夏后因之曰連山黃帝氏得河圖商人因之曰歸藏列山氏得河圖周人因之曰周易（洙字原叔著易傳十卷）二說互異漢上朱氏曰斯乃杜子春之所憑姚信之言非口自出但所從傳者異耳邵武攻之涉於率肆仲尼曰河不出圖吾已矣夫蓋聖人受命必有符瑞若圖不再出無勞歎傒此言良是然歷代所受河圖豈必皆為卦畫之象而則之以作易蒙有猜焉未敢盡從也

按顧命東西序之所陳類皆玩好唯大訓河圖為載道之器周官天府總謂之大寶器祭祀陳之示能守喪紀陳之示能傳也河圖非必伏羲時出猶鳳鳥不獨舜時來儀然孔安國注論語云河圖八卦而書顧命傳則直指為伏羲之河圖姚信亦云伏羲得河圖周人因之曰周易朱子固有所本非杜撰也但河圖不知載在何物歷數千年至周而尚存據禮運為馬圖則中候云龍馬銜甲甲似龜背袤廣九尺庶幾近之而其所謂甲者終不知為何物據曹魏時張掖出石圖有八卦之狀高堂隆以比東序之世寶則河圖當為石類俞玉吾（琰）云天球玉也河圖而與天球並列蓋玉之有文者然則赤刀金也大訓而與赤刀並列亦將為金之有文者乎又有據大訓為簡策以證河圖之亦為簡冊者則緯書九篇之說不為誕妄矣紛紛推測終無定論然河圖藏諸天府不知何時遂亡初意秦昭襄王取周九鼎寶器時河圖並入於秦及項羽燒秦宮室與府庫俱為灰燼此其所以不傳也今年客京師與四明萬君季野（斯同）論及此事萬君

曰幽王被犬戎之難周室東遷諸大寶器必亡於此時河圖無論後人恐夫子亦不及見余聞而韙之頃檢周本紀云犬戎殺幽王驪山下虜褒姒盡取周賂而去賂即珍寶貨財也可見河圖實亡於此時故自平桓以下凡顧命所陳諸寶器無一復見於傳記而王子朝之亂其所挾以出者周之寶珪與典籍而已天府之藏無有也寶珪典瑞所掌典籍太史掌之蓋非大寶器河圖亡已久雖老聃萇弘之徒亦未經目覩故夫子適周無從訪問僅易有其名而無其義所謂疑者丘蓋不言也若夫天地之數夫子未嘗指為河圖故自漢魏以迄隋唐言河圖者或以為九宮或以為九篇未有指五十五數為河圖者乾鑿度參同契雖皆以九宮為河圖而終不敢摹一象名之曰河圖以附於其書陳搏生於五季去古彌遠何從得其本真而繪圖以授人乎漢景帝云食肉不食馬肝未為不知味今言易而不言河圖亦未為不知道也

右論古河圖之器

書洪範箕子乃言曰我聞在昔鯀陻洪水汩陳其五行帝乃震怒不畀洪範九疇彝倫攸斁鯀則殛死禹乃嗣興天乃錫禹洪範九疇彝倫攸敘初一曰五行次二曰敬用五事次三曰農用八政次四曰協用五紀次五曰建用皇極次六曰乂用三德次七曰明用稽疑次八曰念用庶徵次九曰嚮用五福威用六極

孔氏安國曰天與禹洛出書神龜負文而出列于背有數至于九禹遂因而第之以成九類常道所以次敘

孔氏穎達曰易繫辭云河出圖洛出書聖人則之九類各有文字即是書也漢書五行志劉歆以為禹治洪水錫洛書法而陳之洪範是也先達共為此說龜負洛書經無其事中候及諸緯多說黃帝堯舜禹湯文武受圖書之事皆云龍負圖龜負書緯候不知誰

作通人討覈謂僞起哀平雖復前漢之末始有此書
以前學者必相傳此説故孔以九類是神龜負文而
出列於背有數從一而至於九也言禹第之者以天
神言語必當簡要不應曲有次第丁寧若此故以為
禹次第之又曰初一已下至六極傳言此禹所第敘
不知洛書本有幾字五行志悉載此一章乃云凡此
六十五字皆洛書本文計天言簡要必無次第之數
故孔以第是禹之所為初一曰等二十七字必是禹
加之也其敬用農用等二十八字大劉及顧氏以為
龜背先有總三十八字小劉以為敬用等亦禹所第
敘其龜文惟有二十字並無明據未知孰是故兩
存焉（顧氏名彪大劉名焯小劉名炫皆隋人）
按隋志云濟南伏生之傳唯劉向父子所著五行
傳是其本法歆以洛書為文字蓋亦本伏生伏生
嘗為秦博士習聞古訓洛書即九疇必三代以來
相傳之學非臆説也天地之文理當簡要劉炫謂

本文惟有二十字是為得之但孔疏云天神言語
世或疑焉以為如此則頗似崔浩稱寇謙之所受
籙圖真經人神接對手筆粲然者事涉妖妄不可
以説經故林之奇書傳云帝乃震怒不畀洪範九
疇猶言天奪之鑒天乃錫禹洪範九疇猶言天誘
其衷而趙汝楳易雅謂不過如天錫王勇智天錫
公純嘏之類非真有物負之以錫諸人也王褘祖
述其意極論禹無受洛書之事而據繫辭傳以為
河圖洛書皆伏羲所則以作易總由天神言語四
字有以滋其疑而莫之釋耳孔子曰天何言哉四
時行焉百物生焉孟子曰天不言以行與事示之
而已矣禹治水得其道天錫之洛書以昭瑞應此
即時行物生以行與事示之之理洛書文也非言
也而穎達以為天神之言語則誣矣
説文序云倉頡之初作書蓋依類象形故謂之文
其後形聲相益即謂之字字者言孳乳而浸多也

然則文與字不同文之點畫少字之點畫多洛書之文葢與蒼頡初制相類左傳仲子有文在手曰為魯夫人成季唐叔有文在手曰友曰虞正義曰石經古文虞作㕣魯作表手文容或似之朱子亦云古字畫少恐或有摸樣觀於此言可以悟洛書成文之理矣

馬圖見於禮運人不以為怪龜書見於緯候世或疑其妄然天地間耳目之所不及未可斷以為必無魏志明帝青龍四年張掖有寶石負圖狀像靈龜文字告命粲然著明水經注引車頻秦書苻堅建元十二年高陸縣民穿井得龜大二尺六寸背文負八卦古字物固有然無足怪者然世風衰薄間有作偽之事如三國吳孫皓時鄱陽歷陵山石文理成字凡二十乃人以朱書石作之言天下當太平吳志孫晧天璽元年鄱陽言歷陵山石文理成字凡二十曰楚九州渚吳九州都揚州士作天子四世治太平始注江表傳曰歷陵長上言石印發晧遣使以太牢祭之巫言石印三郎說天下方太平使者作高梯上看印文詐以朱書石作二十字還以啟晧晧大喜唐武太后臨朝武承嗣使鑿白石為文凡八字以獻稱獲之於洛水太后命其石曰寶圖通鑑唐垂拱元年武承嗣使鑿白石為文曰聖母臨人永昌帝業末紫石雜藥物填之使雍州人唐同泰奉表以獻稱獲之於洛水太后喜命其石曰寶圖尋更命為天授聖圖十二月己酉太后拜洛受圖林少穎趙汝楳王子充有見於此類故深斥洛書然以末世之偽而疑上古之真不可也東都事略杜鎬傳王欽若勸真宗為祥瑞以鎮服四夷真宗疑焉因問鎬河出圖洛出書果何事鎬遽對曰此聖人以神道設教耳真宗意遂決是猶曹丕篡漢而以為舜禹之事當亦如此也鎬之言不惟成君之惡且大得罪於聖人矣

仲氏易曰考禹治河所得名為洪範九疇不名洛書觀書云天乃錫禹洪範九疇並不及洛書可驗也若云天所錫者洛書禹因而衍之始名洪範九疇則書又云天不畀鯀洪範九疇是以禹所更定之名而天

反豫竊之也可乎

渭按洪範者尚書之篇名也書序云武王勝殷以箕子歸作洪範是洪範乃箕子之所命以其為治天下之大法故謂之洪範其九疇則大禹所命亦猶包犧之八卦耳羲皇受河圖而始作八卦文王演之其書名易不名河圖大禹第洛書為九疇箕子演之其書名洪範不名洛書其義一也蓋河圖洛書乃易洪範所由作非即易洪範也以彖爻無河圖之文而疑八卦非感河圖而作以洪範無洛書之文而疑九疇非法洛書而陳然則夫子所謂聖人則之者果何所則而何所作邪至于天不畀鯀洪範九疇而錫禹洪範九疇此箕子追序之辭謂鯀失治水之道天不錫之以洛書禹得治水之道天乃錫之以洛書耳而穎以辭害意謂禹所更定之名而天反豫竊之也不已戲乎總之河圖洛書特推原當時易範所由作今欲明易八卦具在焉用河圖欲明範九章具在焉用洛書宋人崇尚圖書自以為補苴罅漏張皇幽渺若非此則無以明易範遂成千古笑柄然河圖洛書三語實出於夫子又不可如歐公革斥之以妖妄故不得不一覈其源流侏儒問天高於修人修人曰不知侏儒曰子雖不知猶近於我孔安國劉歆修人也陳摶劉牧侏儒也天高幾許豈修人所能知然必無修人不知而侏儒反知之理況修人所言畧有端倪而侏儒所言無非夢囈又安得不舍侏儒而從修人邪

右論古洛書之文

易圖明辨卷二

德清胡渭撰

五行

書洪範曰一五行一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土

正義曰萬物成形以微著為漸五行先後亦以微著為次水最微為一火漸著為二木形實為三金體固為四土質大為五

按五行之名肇見於洪範其一二三四五以微著輕重為次自氣而形而質具在其中未見此但為生數而必待六七八九十以成之也易有四象而無五行此與天地大衍之數絕無交涉

右論古五行之序

漢書五行志左氏傳鄭裨竈曰火水妃也妃以五成（妃音配或讀如字）說曰天以一生水地以二生火天以三生木地以四生金天以五生土五位皆以五而合而陰陽易位故曰妃以五成然則水之大數六火七木八金九土十故水以天一為火二牡木以天三為土十牡土以天五為水六牡火以天七為金四牡金以天九為木八牡陽奇為牡陰耦為妃故曰水火之牡也（左傳原梓慎語）火水妃也於易坎為水為中男離為火為中女蓋取諸此也

白雲郭氏（雍）曰漢志言天以一生水地以二生火天以三生木地以四生金天以五生土故或謂天一至天五為五行生數地六至地十為五行成數雖有此五行之說而於易無所見故五行之說出於歷數之學非易之道也

梨洲黃氏（宗羲）象數論曰世之言五行者莫不本於生成之數皆以為造化之自然無容復議也果則以九流之失由此數失之於始夫太虛絪緼相感止有一氣無所謂天氣也無所謂地氣也自其清通而不可見則謂之天自其凝滯而有形象則謂之地故曰

資始資生又曰天施地生言天倡而不和地和而不倡今所謂生者倡也所謂成者和也一三五天之生數六八十地之成數二四地之生數七九天之成數是天倡而復和地和而復倡真若太虛之中兩氣竝行天氣地氣其為物貳矣是故一氣之流行無時而息溫之殺而涼為秋是金之行涼之至而寒為冬是水之行寒之殺則又和木火金水之化生萬物其凝之之性即土葢木火金水土目雖五而氣則一皆天也其成形而為萬物皆地也若以水木土天之所生火金地之所生則春冬屬天夏秋屬地五行各有分屬一氣循環忽截而為天忽截而為地恐無此法象矣原其一水二火三木四金五土不過以質之輕重為數之多寡第之先後故土重於金金重於木木重於火火重於水然方其為氣豈有輕重之可言未聞涼重於溫寒重於和也則知天一至地十之數於五行無與矣是故言五行天生地成可也言地生天成不可也言奇數屬天偶數屬地可也言某行屬奇數某行屬偶數不可也此千古不解之惑儒者不免況於術數家乎

按大傳曰在天成象在地成形又曰乾知大始坤作成物又曰成象之謂乾效法之謂坤然則氣象皆在天形質皆在地地道无成而代有終五行無地生天成之理也梨洲之言可謂明且清矣禮記月令孟春之月曰天氣下降地氣上騰天地和同草木萌動孟冬之月曰天氣上騰地氣下降天地不通閉塞而成冬是固有天氣地氣之說矣然地氣即向之所受於天而藏焉者也以其在地因謂之地氣猶臣子受君父之賜予以為已有不可謂其物本吾之所有也故朱子謂地二而虛所以其中容得天許多氣豈天氣之外別有所為地氣哉孔子閒居謂子夏曰地載神氣神氣風霆風霆流行庶物露生其所謂神氣即天之氣也況太

虛之中絪縕之始安得地氣與天氣並行邪
左傳昭九年裨竈曰火水妃也妃以五成注云火畏水故謂之妃妃合也五行各相妃合得五而成疏云陰陽之書有五行妃合之說甲乙木也丙丁火也戊己土也庚辛金也壬癸水也木克土土克水水克火火克金金克木木畏金以乙為庚妃也金畏火以辛為丙妃也火畏水以丁為壬妃也水畏土以癸為戊妃也土畏木以己為甲妃也杜用此說故云火畏水故為之妃十八年梓愼曰水火之牡也注云牡雄也疏云陰陽之書有五行嫁娶之法火畏水故以丁為壬妃是水為火之雄今按此文則水妃火牡辭雖不同理實一致陰陽家五行嫁娶之法取十干妃合為義甲與己合乙與庚合丙與辛合丁與壬合戊與癸合是為妃以五成此皆陰陽家言與易道本不相謀而漢志以天一地二之數釋火牡水妃之義又證之於卦以坎為火牡離為水妃是則然矣獨不思乾兌之金坤艮之土震巽之木將孰為牡而孰為妃邪豈乾兌之金可以牡震巽之木震巽之木可以牡坤艮之土邪就其言推之已有不可得通者而後之人顧猶據以為洛書爭以為河圖真不足當劒首之一吷矣

鄭氏易注曰天地之氣各有五五行之次一曰水天數也二曰火地數也三曰木天數也四曰金地數也五曰土天數也此五者陰無匹陽無耦故又合之地六為天一匹也天七為地二耦也地八為天三匹也天九為地四耦也地十為天五匹也二五陰陽各有合然後氣相得施化行也注五位又曰凡五行減五大衍又減一故四十九也天一生水於北地二生火於南天三生木於東地四生金於西天五生土於中陽無耦陰無配未得相成地六成水於北與天一并天七成火於南與地二并地八成木於東與天三并天九成金於西與地四并地

十成土於中與天五并也（注大衍）

按漢志說本劉歆洪範五行傳但據天一至地十之數以釋左氏水妃火牡之文初不為易而設亦未有五方之位也自康成取以注易而七八九六為易之四象水北火南木東金西土中一生一成各為配耦（亦是配以五成然但取生成不取克畏與漢志小異）雖未寫以為圖而圖已具此與揚子玄圖皆偽關易河圖之粉本也

禮記月令孟春之月其日甲乙其數八立春盛德在木迎春於東郊孟夏之月其日丙丁其數七立夏盛德在火迎夏於南郊季夏之月中央土其日戊己其數五孟秋之月其日庚辛其數九立秋盛德在金迎秋於西郊孟冬之月其日壬癸其數六立冬盛德在水迎冬於北郊

按月令呂不韋作也而東木之數八南火之數七中土之數五西金之數九北水之數六則似戰國時已有以天地之數附會於洪範而為五行生成之說者矣不待劉歆班固也其於木火金水皆以成數言之而土則獨言生數者蓋舉五以例其餘以見六七八九之尚有一二三四也且一乘五即為六二乘五即為七三乘五即為八四乘五即為九五者六七八九之所由成也六除五即為一七除五即為二八除五即為三九除五即為四六七八九者又一二三四之所藏也五乘五即為十十除五即為五其數互相備雖不言十而十在其中矣鄭康成以木火金水為四象實本於此唐仲友經世圖譜云月令河圖之數也故土藏十此據劉牧之龍圖而為言耳然龍圖九宮之數也南九西七而月令以七居南以九居西則固與九宮易位矣以是知不韋所言乃五行生成之數非明堂九室縱橫十五之數也（中央言五不言十與玄圖同）

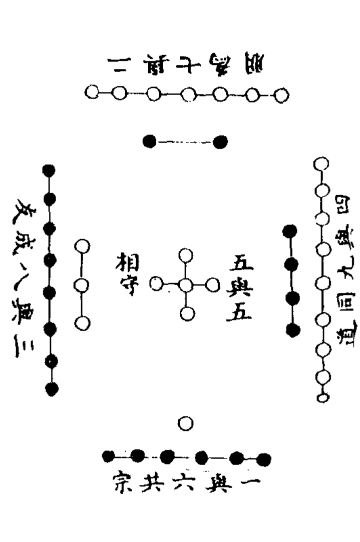
揚子（雄）太玄玄圖篇曰一與六共宗（范望解云在北方也）二與七

為朋（在南方也）三與八成友（在東方也）四與九同道（在西方也）五與五相守（在中央也）

張子曰天下之數止於十窮則自十而反一又數當止於九其言十者九之耦也揚雄亦曰五復守於五者葢地數無過天數之理孰有地大於天乎故知數止於九九是陽極也十也者姑為五之耦焉耳

按太玄演五行之數不曰五與十相守而曰五與五相守隱其十而不言何也葢子雲覃思渾天參摹而四分之極於九九八十一首每首九贊以五行之數分隸九贊之下勢不得復用十矣故其說曰鴻本五行九位施重此十之所以隱而不言也與（今九九算法過十則變為一與十常隱而不見即是此理）

揚子玄圖



劉鄭五行配合之說與天地之數相符然未嘗名之曰圖也至太玄始有玄圖篇而其所謂一六共宗二七為朋三八成友四九同道五五相守者葢即其圖也圖雖不見於今既名為圖則圖固具是矣而奇偶各配與劉鄭同惟五不配十為小異耳范諤昌以是為伏羲重定生成之位而劉牧目之曰洛書關子明以是為龍馬所授伏羲之數而蔡元定宗之為河圖其紛本皆用太玄而加以地十

然玄雖擬易實老子之學本名玄圖非河圖也安得附會大傳指為聖人之所則哉奇白偶黑之點非子雲意中所有今欲示其宗同道之形姑借龍圖之法以立象爾

自春秋以迄兩漢言五行者裨竈梓慎主占候呂不韋主時令劉向主災異劉歆兼主歷數揚雄草玄亦與泰初歷相應雖皆言生成之數却非為易而設至鄭康成始援以注易而四象之義乃定要之未有以此數為河圖洛書者何則劉歆以河圖為八卦洛書為九章鄭康成以九篇為河圖六篇為洛書劉瑜以乾鑿度九宮之數為河圖蜀隱者以希夷之先天太極為河圖彼既自有其圖書必不於其外更標一圖書可知也自偽龍圖出而始以五十有五為羲皇重定之數矣自偽關易出而直以五行生成為龍馬所負之圖矣劉牧蔡元定從而揚其波抑又甚焉自此以後劉蔡迭為興廢或以此為河圖或以此為洛書謬種流傳變怪百出原其弊實漢志有以啓之愚故先辨五行次及九宮參同契先天太極而以龍圖鉤隱啓蒙終焉

右論洪範五行傳生成之數

九宮

禮記月令孟春天子居青陽左个 注云太寢東堂北偏也正義云是明堂北偏而云太寢者明堂與大廟太寢制同北偏者近北也四面旁室謂之个 仲春居青陽太廟 東堂當太室 季春居青陽右个 東堂南偏 孟夏居明堂左个 太寢南堂東偏 仲夏居明堂太室 南堂當太室 季夏居明堂右个 南堂西偏 中央土居太廟太室 中央之室也土寄旺四時各十八日共七十二日除此則木火金水亦各七十二日矣土無專氣無定位寄旺於辰戌丑未之末未月在火金之間又居一歲之中故特揭中央土於此以成五行之序焉 孟秋居總章左个 太寢西堂南偏 仲秋居總章太廟 西堂當太室 季秋居總章右个 西堂北偏 孟冬居玄堂左个 太寢北堂西偏 仲冬居玄堂太廟 北堂當太室 季冬居玄堂右个 北堂東偏

朱子曰論明堂之制者非一竊意當有九室如井田之制東之中為青陽太廟東之南為青陽右个東之

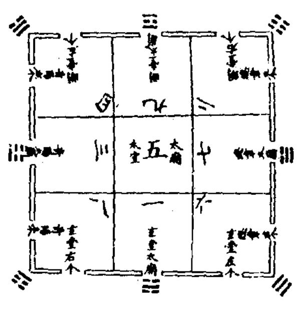
北為青陽左个南之中為明堂太廟南之東即東之南為明堂左个南之西即西之南為明堂右个西之中為總章太廟西之南即南之西為總章左个西之北即北之西為總章右个北之中為玄堂太廟北之東即東之北為玄堂右个北之西即西之北為玄堂左个中為太廟太室凡四方之太廟異方所其左右个則青陽左个即玄堂之右个青陽右个即明堂之左个明堂右个即總章之左个總章右个乃玄堂之左个也但隨其時之方位開門耳太廟太室則每季十八日天子居之歟古人制事多用井田遺意此恐然也

大戴禮記明堂篇曰明堂者古有之也凡九室句二九四句七五三句六一八句

按後世以九宮為河圖實造端於明堂月令之説今考小戴言天子居明堂九室依四時十二月之序而大戴則分九室為三條而言之南曰明堂其本名古者以西為上故從西南起或曰封禪書公玉帶上黃帝時明堂圖有樓從西南入命曰昆侖天子從之入以拜祠上帝故九室起自西南也二九四者二為總章左个與明堂右个九為明堂太室四為明堂左个與青陽右个也七五三者七為總章太廟五為太廟太室三為青陽太廟也六一八者六為總章右个與玄堂左个一為玄堂太廟八為玄堂右个與青陽左个也二九四共為十五七五三共為十五六一八亦共為十五縱橫十五妙合自然後世九宮之數實權輿於此其以某室當某數者蓋取九九算術所設乘除之位以定明堂九室之數也詳見於後漢藝文志禮十三家有明堂陰陽三十三篇又明堂陰陽説五篇此必載記所自出故宣帝時魏相表采易陰陽及明堂月令奏之言五帝所司各有時東方之卦不可以治西方南方之卦不可以治北方則以八卦之方位配明

堂之九室可知矣坎之為一以至離之為九則又據明堂九室之數而定之也古之制度大而分州小而井田莫不以九為則明堂亦然其制皆起於黃帝在伏羲畫卦之後八卦之方位已定并其中數之則為九九州井田明堂皆黃帝所以法八卦也九宮蓋即明堂之九室故隋志有九宮經依託黃帝然自歆因以前未有直指為河圖者唯後漢劉瑜傳桓帝延熹八年上書言河圖授嗣正在九房九房即九室也（考工記云內有九室九嬪居之蓋王者路寢聽朝時則九嬪在此共聽市也）蓋其時已有據乾鑿度河圖八文一章而直指九宮為河圖者此即偽龍圖三變之粉本矣（龍圖第三變劉牧謂之太皞授龍馬負圖）然河圖乃天成卦畫之象伏羲因之以作易數因象而見象不由數以生縱橫十五之數雖非人私智所能為亦出畫卦之後終不可指以為河圖也

明堂九室圖



後漢書張衡傳自中興之後儒者爭學圖緯兼復附以妖言衡以圖緯虛妄非聖人之法乃上疏曰聖人明審律歷以定吉凶重之以卜筮雜之以九宮經天驗道本盡於此圖讖成於哀平之際皆欺世罔俗以昧埶位情偽較然且律歷卦候九宮風角數有徵效世莫肯學而競稱不占之書譬猶畫工惡圖犬馬而好作鬼魅誠以實事難形而虛偽不窮也宜收藏圖讖一禁絕之則朱紫無所眩典籍無瑕玷矣

按九宮不見於漢書至張衡始兩言之上與律歷卜筮並稱下與卦候風角相埒非圖緯妖妄不經者比九宮之數縱橫十五不知起於何時按管子輕重戊篇曰宓戲作造六峑以迎陰陽（方以智通雅云舊以峑字未詳一切字書皆不收入智按宛委編以六計解之升巷之說也則當為計音以企本是跂音也又辛子丈䟕計研漢碑作峑研王若谷曰六峑其如周髀算法乎）作九九之數以合天道而天下化之世本曰隸首作數宋忠云隸首黃帝史也魏劉徽九章算經序曰包犧氏始畫八卦作九九之術以合六八之變黃帝引而伸之（邵子觀物外篇曰天圓而地方圓之數起一而積六方之數起一而積八變之則起四而積十二也六者常以六變八者常以八變十二者亦以八變自然之道也此所謂六八之變疑即是此數）夏侯陽算經序曰算數起自伏羲而黃帝定三數為十等隸首因以著九章韓詩外傳曰齊桓公設庭燎東野人有以九九見者吳書趙達治九宮一算之術隋志有楊淑九九算術一卷益九宮一算即九九算術伏羲始作之黃帝使隸首引而伸之以為九章之數者也據劉徽之言則伏羲先畫八卦後作九九班固云伏羲畫八卦由數起非也（洪儒據說卦第一章先言生蓍倚數後言立卦生爻故謂畫卦由數起而傳意實不然蓋錯解也）今九九八十一乘除之算疑即隸首遺制算經每以物設為乘除法（觀物外篇曰乘數生數也除數消數也算法雖多不出乎此）有九數列為三條書之者與大戴明堂篇所列正相似術家取九室之數配以八卦五行名之曰九宮後漢黃香有九宮賦隋志有黃帝九宮經一卷九宮行棊經三卷並鄭玄注又九宮八卦式圖一卷唐志有太一九宮雜占一卷遁甲九宮八門圖一卷其曰黃帝九宮蓋以數成於隸首而明堂之制亦創自黃帝故依託之也

右論古九宮之數

王氏（應麟）王海引易乾鑿度曰河圖八文易變而為一一變而為七七變而為九九者氣之究也乃復變而為一（語本列子彼注云太極本一而生陰陽五行則為七其變為九則又以七之少陽而進為老陽陽主進陰

土退八退為六七進為九也

東坡蘇氏曰世之通於數者論參伍錯綜則以九宮言之九宮不經見見於乾鑿度曰太乙行九宮九宮之數以九一三七為四方以二四六八為四隅而五為中宮經緯四隅交絡相值無不得十五者陰陽老少皆分取於十五老陽取九餘六以為老陰少陽取七餘八以為少陰此與一行之學不同然吾以為相表裏者二者雖不經見而其說皆不可廢也

程氏（大昌）易原曰晉張湛傳列子至七變為九曰此章全是周易乾鑿度則漢魏已降凡言易老者皆已宗而用之非後世託為也然則圖書也者乾鑿度實能得之而孔劉反不得見何邪所可言者其四正四維皆為十五正符陳摶所傳則其來已古篤可信彌緯書多出於哀平之世而後漢律歷志順帝時邊韶上言太初改元易朔以乾鑿度八十分之四十三為日法則似武帝時已有乾鑿度矣是殆不然蓋作者以太初歷法竄入其中暗與之合非武帝果用此書為日法也圖緯至唐時已多殘缺宋世別有乾鑿度二卷題云蒼頡修乃贋書玉海所載不知是殘缺本文否據晉張湛注列子太易一章云全是乾鑿度而孔穎達易正義引乾鑿度有太易太初太始太素正與張湛所言合其為本文無疑矣河圖之形象久已無傳自田何輩不能贊一辭況撰乾鑿度者乎程泰之謂作者親見河圖蓋為其所愚也

後漢書張衡傳注引易乾鑿度曰太一取其數以行九宮鄭玄注云太一者北辰神名也下行八卦之宮每四乃還於中央中央者地神之所居（日知錄云地神疑作北辰）故謂之九宮天數大分以陽出以陰入陽起於子陰起於午是以太一下九宮從坎宮始自此而坤而震而巽所行者半矣還息於中央之宮既又自此而乾而兌而艮而離行則周矣上遊息於太一之星而反紫宮也（史記天官書中宮天

極星其一明者為太一常居封禪書亳人謬忌奏祠太一方曰天神貴者太一太一佐曰五帝古者天子以春秋祭太一東南郊用太牢七日為壇開八通之鬼道於是天子令太祝立其祠長安東南郊常奉祠如忌方鄭康成周禮注云昊天上帝又名太一

太一下行九宮圖

巽四	離九（陰根於午 行開上度宮）	坤二
震三	中五（行中還於中）	兌七
艮八	坎一（陽根於子）	乾六

南齊書高帝紀紫太一九宮占歷推自漢高帝五年至宋順帝昇明元年太一所在易乾鑿度曰太一取其數以行九宮九宮者一為天蓬以制冀州之野二為天內以制荊州之野三為天衝其應在青四為天輔其應在徐五為天禽其應在豫六為天心七為天柱八為天任九為天英其應在雍在梁在揚在兗天衝者木也天輔者亦木也故木行太過不及其眚在青在徐天柱金也天心亦金也故金行太過不及其眚在梁在雍惟水無應宮也

唐書玄宗紀天寶三載十二月癸丑祠九宮貴神於東郊

唐會要玄宗天寶三載十月術士蘇嘉慶上言請於京城置九宮壇壇一成其上依位置小壇東南曰招搖正東曰軒轅東北曰太陰正南曰天一中央曰天符正北曰太一西南曰攝提正西曰咸池西北曰青龍五數為中戴九履一左三右七二四為上六八為

下符於遁甲晁氏曰遁甲之書見於隋志凡十三家則其學之來亦不在近世矣以休生傷杜景死驚開八門推國家之吉凶通其學者以為有驗未之嘗試也肅宗至德三年六月置太一神壇於南郊東九宮以四孟隨歲改位行棊謂之飛位乾元後遂不易位武宗會昌二年正月左僕射王起等奏按黃帝九宮經及蕭吉五行大義一宮其神太一星天蓬卦坎行水方白二宮其神攝提星天內卦坤行土方黑三宮其神軒轅星天衝卦震行木方碧四宮其神招搖星天輔卦巽行木方綠五宮其神天符星天禽卦坤行土方黃六宮其神青龍星天心卦乾行金方白七宮其神咸池星天柱卦兌行金方赤八宮其神太陰星天任卦艮行土方白九宮其神天一星天英卦離行火方紫統八卦運五行土飛於中數轉於極章俊卿山堂考索云漢立太一祠即甘泉泰畤也唐謂之太清紫極宮宋謂之太一宮尤重其祠以太一飛在九宮每四十餘年而一徙所臨之地則兵疫不興水旱不作

按張衡所稱九宮不過如明堂月令之說而易緯乾鑿度則以為太一下行之數涉於誕矣衡方斥圖緯為非聖之書九宮必不取諸乾鑿度章懷不當引以為注蘇嘉慶王起等所奏神號星名方色則又其穿鑿傅會之甚者也

九宮非河圖也自乾鑿度有河圖八文之語劉瑜有河圖九房之稱而世遂以九宮為河圖矣又有指此為洛書者蓋以九疇之故然九疇有次第無方位也强配八卦以附會之數豈理也哉

右論乾鑿度太一九宮之數

易圖明辨卷三

德清胡渭撰

周易參同契

舊唐書經籍志丙部五行類周易參同契二卷魏伯陽撰周易五相類一卷魏伯陽撰

唐書藝文志五行類魏伯陽周易參同契二卷又五相類一卷（古文參同契本云三相類淳于叔通撰未知孰是）

真一子彭曉參同契解義序曰魏伯陽會稽上虞人修真潛默養志虛無博贍文詞通諸緯候得古文龍虎經盡獲妙旨乃約周易譔參同契三篇復作補塞遺脫一篇密授青州徐從事（名景休）徐乃隱名而注之桓帝時復授同郡淳于叔通遂行於世

雲笈七籤神仙傳曰魏伯陽作參同契似解釋周易其實假借爻象以論作丹之意而儒者不知神仙之事多作陰陽注之失其奥旨矣

鼂氏（公武）讀書志曰周易參同契三卷漢魏伯陽撰彭曉為之解隋唐書皆不載（唐新舊二史皆有）按陸德明解易字云虞翻作參同契言字從日下月今此書有日月為易之文其為古書明矣

陳氏（振孫）書錄解題曰參同契分章通真義三卷明鏡圖訣一卷真一子彭曉秀川撰蜀永康人也參同契因易以言養生後世言修鍊者祖之序稱廣政丁未（蜀孟昶廣政十年歲在丁未漢高祖之天福十二年也）以參同契分十九章而為之注且為圖八環謂之明鏡圖

升菴楊氏（慎）古文參同契序曰參同契為丹經之祖然考隋唐經籍志皆不載（承鼂氏之誤）惟神仙傳云魏伯陽上虞人通貫詩律文詞贍博修真養志約周易作參同契徐氏景休箋註桓帝時以授同郡淳于叔通因行於世五代之時蜀永康道士彭曉分為九十章以應火候之九轉餘鼎歌一篇以應真鉛之得一其說穿鑿且非魏公之本意也其書散亂橫決後之讀

者不知孰為經孰為註亦不知孰為魏孰為徐與淳于自彭始矣朱子作考異及解亦據彭本元俞玉吾所註又據朱本

復陽子蔣一彪古文參同契集解序曰昨偶檢先大夫雲龍公遺籍得古文參同契一帙魏伯陽所著上中下三篇序一篇徐景休箋註亦三篇序一篇淳于叔通補遺三相類上下二篇後序一篇合為十一篇惟白文無註是未經後人妄竄者為成都升菴楊慎氏所序本覽之始知往年所閱者乃以魏君序及景休叔通二家之註序竄入於魏君經文中大相混亂後人註者不知所自訛以因訛經註莫辨皆緣飾以成文則不無牽引附會之誤又無怪乎最後之觀者見其重文複義不達所指咸即成說而一切草草錯會焉不知亂筆自何人而升菴謂於彭始予今釐正其謬一以古文為準別出魏君經文服彭曉陳顯微陳致虛俞琰四子之註節集於各段之下以顯明其義一彪餘姚人 萬曆甲寅序

朱子語類曰易只是箇陰陽莊生曰易以道陰陽亦不為無見等而下之如醫技養生家之說皆不離陰陽二者魏伯陽參同契恁希夷之學有些是其源流又曰先天圖傳自希夷希夷又自有所傳蓋方士技術用以修鍊參同契所言是也參雜也同通也契合也謂與周易理通而義合也其書假借君臣以彰内外敘其離坎直指汞鉛列以乾坤奠量鼎器明之父母保以始終合以夫妻拘其交媾譬諸男女顯以化生材以陰陽導之反覆示之晦朔通以降騰配以卦爻形於變化隨之斗柄取以周星分以晨昏昭諸刻漏莫不託易象而論之故名周易參同契云

合沙鄭氏東卿曰伯陽之參同契意在鍛鍊而入於術於聖人之道為異端

黄氏震日抄曰參同契者漢世魏伯陽所造其說出於神仙傳不足憑為之注釋者五代末彭曉則此書

必出於五代之前也此方士煉丹之書然必冒周易為稱者鍊丹取子午時為火候是坎離因用乾坤坎離四正卦於橐籥之外其次言屯蒙六十卦以見一日用功之早晚又次言納甲六卦以見一日用功之進退又次言十二辟卦以分納甲六卦而兩之要皆附會周易以張大粉飾之其實煉丹無藉於易易本無預於煉丹而今世言火候者因以三百八十四爻為一周天以一爻直一日而爻多日少終不相合其妄可知近世蔡季通學博而不免於雜嘗留意此書而晦菴與之游因為校正其書頗行然求其義則終無之

河津薛氏瑄曰參同契假易論長生之術若指諸掌然終是方技之書

京山郝氏敬學易枝言曰周易參同契作自魏伯陽大旨宗老氏道德經者老子之易也門戶轂軸橐籥牝牡播數探賾不一而足有無玄妙悉本其中故知此書宗老氏於易則參同契云爾

河右毛氏奇齡曰參同契諸圖自朱子註後則學者多刪之徐氏註本已亡他本厖雜不足據惟彭本有水火匡廓圖三五至精圖斗建子午圖將指天罡圖昏見圖晨見圖九宮八卦圖八卦納甲圖含元播精三五歸一圖然或并至精歸一圖或并斗建將指圖故或九或七今藏書家與道家多有之以其書本丹竈家抽坎填離之術故隋唐志以其書入道家類渭按唐志入五行類隋志無相傳漢桓帝時淳于叔通受其學始以行世故張平叔悟真詩云叔通受學魏伯陽留為萬古丹經王也見太極圖說述謬書錄解題言彭本明鏡圖有八環今其存者非九則七蓋斗建將指不當并合而至精歸一本係一圖是為八環耳

易外別傳校正彭真一明鏡圖畧加增損而成九環

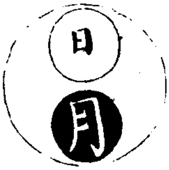
地承天氣圖

易曰至哉坤元萬物資生乃順承天

參同契曰恒順地理承天布宣

石澗俞氏琰曰人之元氣藏於腹猶萬物藏於坤神入氣中猶天氣降而至於地氣與神合猶地道之承天天地以此而生物吾身以此而産藥太玄經云藏心於淵美厥靈根與此同旨

月受日光圖

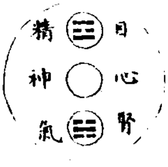


邵子曰月體本黑受日之光而白

俞氏曰日為太陽月為太陰月本無光月之光乃日之光也陽明陰暗陽稟陰受故太陰受太陽之光以為明人之心為太陽氣海猶太陰心定則神凝神凝則氣聚人能凝神入於氣中則氣與神合與太陰受太陽之光無異

先天卦乾上坤下圖

後天卦離南坎北圖



邵子曰神統於心氣統於腎形統於首形氣交而神主乎其中三才之道也

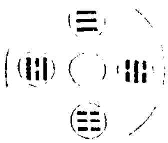
俞氏曰人之一身首乾腹坤而心居其中其位猶三才也氣統於腎形統於首一上一下本不相交所以使之交者神也神運乎中則上下渾融與天地同運此非三才之道歟夫神守於腎則靜而藏伏坤之道也守於首則動而運行乾之道也藏伏則妙合而凝運行則周流不息妙合而凝者藥也周流不息者火也

陰符經曰機在目

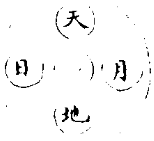
邵子曰天之神發乎日人之神發乎目

俞氏曰目之所至心亦至焉故內鍊之法以目視鼻以鼻對臍降心火入於氣海蓋不過片餉工夫而已

乾坤坎離圖



天地日月圖



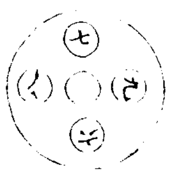
易曰乾為天坤為地離為日坎為月又曰乾為首坤為腹

太玄經曰陽氣潛萌於黃宮

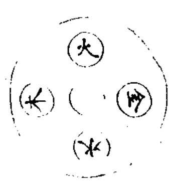
黃庭經曰子欲不死修崑崙又曰出日入月呼吸存

俞氏曰首居上而圓諸陽之所會乾天之象也故易以乾為首崑崙在西北乾位故黃庭經以乾為崑崙腹居下而中虛八脈之所歸坤地之象也故易以坤為腹天玄而地黃故太玄以坤為黃宮日生於東月生於西故易以離為日坎為月呼吸出入升降上下往來無窮故黃庭以呼吸為日月或以兩目為日月非也兩目僅有日月之形無日月之用

八七九六圖



木火金水圖

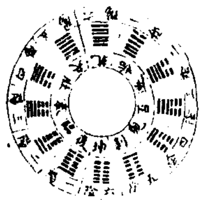


參同契曰九還七返八歸六居又曰七八數十五九六亦相應又曰金水合處木火為侶四者渾沌列為龍虎

俞氏曰六七八九乃水火木金之成數木數八屬東火數七屬南木自東而升則與火為侶於南矣金數九屬西水數六屬北金自西而降則與水合處於北矣丹家有所謂赤龍黑虎者東方蒼龍七宿運而之南則為赤龍西方白虎七宿運而之北則為黑虎無非譬喻身中之呼吸究而言之何龍虎之有何金水

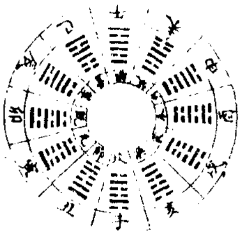
木火之有何七八九六之有皆譬喻耳或疑九七八言還返歸六獨言居得無異乎曰六居北不動三方之還返歸皆聚於北故言居也

乾坤交變十二卦循環升降圖



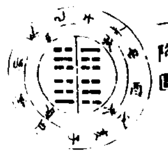
俞氏曰乾上坤下吾身之天地也泰否吾身天地之升降也復非十一月亦非夜半子時乃身中之子也姤非五月亦非日中午時乃身中之午也張悟真云否泰交則陰陽或升或降蓋謂身中之泰否

坎離交變十二卦循環升降圖



俞氏曰坎北離南吾身之水火也既濟東未濟西吾身水火之升降也屯居寅蒙居戌吾身之火候也寅非平旦寅乃身中之寅戌非黃昏戌乃身中之戌張悟真云屯蒙作動靜在朝在昏蓋謂身中之屯蒙

屯蒙二卦反對一升一降圖



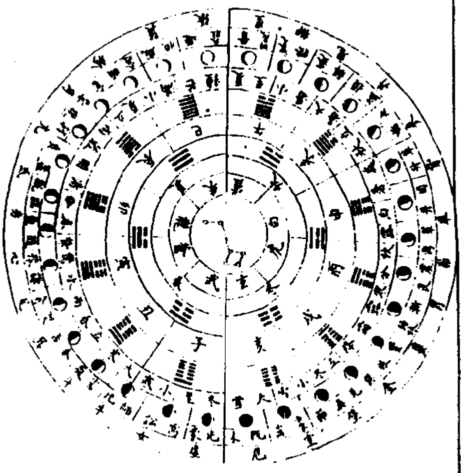
既濟未濟反對一升一降圖

參同契曰朔旦屯直事至暮蒙當受晝夜各一卦用之依次序既未至昧爽終則復更始日辰為期度動靜有早晚春夏據內體從子到辰巳秋冬當外用自午訖戌亥

俞氏曰參同契以乾坤為鼎坎離為藥物因以其餘六十卦為火候一日有十二時兩卦計十二爻故曰用兩卦朝屯則暮蒙朝需則暮訟以至於既濟未濟一也屯倒轉則為蒙有一升一降之象屯自內而升為朝為晝為春夏蒙自外而降為暮為夜為秋冬諸卦皆然夫以六十卦分布為三十日以象一月然遇小盡則當如之何蓋比喻耳非真謂三十日也或以此為閉目數息之法則不勝其煩且勞矣豈至簡至易之道哉

周易參同契金丹鼎器藥物火候萬殊一本之圖

惟斯之妙術兮審諦不誑語傳於億世後兮昭然而可考煥若星經漢兮昺如水宗海思之務令熟兮反覆眡上下



千秋爛彬彬兮萬遍將可覩神明或告人兮心靈忽自悟探端索其緒兮必得其門戶天道無適莫兮常傳與賢者

右論參同契指要

上七

參同契曰乾坤者易之門戶衆卦之父母坎離匡廓朱子考異作匡郭云其象如城郭之形運轂正軸牝牡四卦以為橐籥空同道士鄒訢曰以字內言之則乾天在上坤地在下而陰陽變化在其間以人身言之則乾陽在上坤陰在下而一身之陰陽變化在其間此乾坤所以為易之門戶衆卦之父母也凡言易皆指陰陽變化而言在人身則所謂金丹大藥者也然則乾坤其爐鼎歟乾坤位乎上下而坎離升降於其間如車軸之貫轂以運輪一下而一上也牝牡謂配合之四卦震艮巽兌是也橐籥其管也上陽子陳致虛曰何謂坎離匡廓蓋陽束陰則乾中虛而為離陰求陽則坤腹實而為坎故坎離繼乾坤之體而為陰陽之匡廓此乾坤之於坎離猶車輻之於轂軸乾坤正坎離之輻坎離轉乾坤之轂老子曰三十輻共一轂此大小丹君之旨同也

天地設位而易行乎其中矣天地者乾坤之象也設位者列陰陽配合之位也易謂坎離坎離者乾坤二用二用無爻位周流行六虛往來既不定上下亦無常幽潛淪匿升降於中包囊萬物為道紀綱全陽子俞琰曰乾天坤地吾身之鼎器也離日坎月吾身之藥物也先天八卦乾南坤北列天地配合之位離東坎西分日月出入之門㝠求吾身其致一也乾坤為體坎離為用坎離二者周流升降於六虛往來上下本無爻位吾身坎離運行乎鼎器之內潛天潛地豈有爻位哉

水火匡廓圖

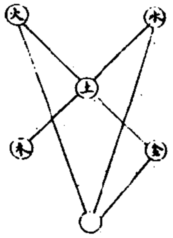
河右毛氏曰水火匡廓圖者以章首有坎離匡廓運轂正軸二語所云水火即坎離也丹家以坎離為用故輪而象之又名水火二用圖則又取天地者乾坤之象坎離者乾坤之用二語葢其圖正作坎離二卦而運為一軸非所謂兩儀也亦非所謂陽動生陰陰靜復生陽也其中一〇則坎離之胎也左☾為離白黑白即☲也右☽為坎黑白黑即☵也見太極圖說遺議

參同契曰物無陰陽違天背元牝雞自卵其雛不全夫何故乎配合未連三五不交剛柔離分陳顯微曰張紫陽詩云莫把孤陰謂有陽獨修一物轉羸尫鍾離先生詩云莫謂此身亡是道獨修一物是孤陰須知一陰一陽之謂道男女構精萬物化生而後可語還丹矣苟二物不合三五不交水火未濟剛柔離分則陰陽隔絕天地閉塞所謂偏陰偏陽謂之疾也又曰三五與一天地至精可以口訣難以書傳子當右轉午乃東旋卯酉界隔主客二名金水合處木火為侶四者混沌列為龍虎龍陽數奇虎陰數偶肝青為父肺白為母腎黑為子心赤為女脾黃為祖子五行始三物一家都歸戊己彭曉曰子水數一為五行始金火木三物同功首尾造化俱歸戊己者是故脾黃為祭之祖也剛柔迭興更歷分布龍西虎東建緯卯酉刑德並會相見歡喜刑主伏殺德主生起陳致虛曰青龍屬東白虎屬西此其正也更歷分布者青龍建緯於酉白虎建緯於卯是刑德並會而龍虎歡喜顛倒相見子南午北互為綱紀一九之數終而復始含元虛危播精於子陳致虛曰子南午北者顛倒五行也仙聖云五行順行法界火坑五行顛倒大地七寶所以水火互為綱紀方能既濟也陽生於一成於九陽數至九則極極則復於一此謂一九之數終而復始含元虛危播精於子者丹之神功在北而向蓋虛危之次日月合璧之地一陽初生之方龜蛇蟠結之所故太一所含先

天之元氣具在精溯子則播施此復應前文子五行始之義也俞琰曰子午即南北水火卯酉即東西金木右轉左旋一伏一起則水火相交金木自然不間隔矣然東西卯酉皆金木異名非天地方位亦非人身左右

張氏伯端悟真篇曰三五一都三箇字古今明者實然稀東三南二同成五北一西方四共之戊己自居生數五三家相見結嬰兒嬰兒是一含真氣十月胎圓入聖機

三五至精圖



毛氏曰三五至精圖者取三五與一天地至精語而分五行為三五中央土一五也天五生土也左火與木共一五也地二生火天三生木也二三五也右水與金又共一五也天一生水地四生金也一四亦五也故其為生序則水承坎下火承離下其為行序則金感為水木感為火而合而復歸於一元也合三五而皆歸連於下之一則此一〇者三五之合非二五之合三五之精非二五之精蓋丹家水火必還一元故其後復有含元播精三五歸一之語見太極圖說通說

按三輪肖坎離二卦五行即天地之生數然伯陽專心修鍊特借此以明作丹之意初非為易而設蓋三輪不可以為兩儀五行不可以為四象其所謂易專指坎離水火非聖人生生之易也唐真元妙經品有太極先天圖合三輪五行為一而以三輪中一〇五行下一〇為太極又加以陰靜陽動男女萬物之象凡四大〇陰靜在三輪之上陽動

在三輪之下○三輪左離右坎者水火既濟之象二上陰下陽者天地交泰之象崔歌云陰在上陽下奔即此意也男女萬物皆在五行之下與宋紹興甲寅朱震在經筵所進周子太極圖正同今性理大全所載者以三輪之左為陽動右為陰靜而虛其上下之二○以為太極乃後人所改非其舊也此不在本義九圖之列或曰陳搏傳穆修穆修傳周子或曰周子所自作而道家竊之以入藏疑不能明存而弗論云

右論二用三五

參同契曰言不苟造論不虛生引驗見效校度神明推類結字原理為徵坎戊月精離己日光日月為易剛柔相當土旺四季羅絡始終青赤白黑各居一方皆稟中宮戊己之功 彭曉曰坎戊月精者月陰也戊陽也乃陰中有陽象水中生金虎也離己日光者日陽也己陰也乃陽中有陰象龍中生汞龍也陳顯微曰易卦納甲法坎納六戊離納六己坎為月離為日故曰坎戊月精離己日光日月二字合為易字故曰推類結字是皆原理為徵而非虛造言論也易既不外乎日月丹實不本乎坎離然坎之與離皆存戊己古人云都緣彼此懷真土遂使金丹有返還況土旺四季羅絡始終水火木金雖各居一方而皆稟中宮土德也張紫陽詩云四象五行全藉土土德之功大矣哉蓋土者金母也知五行之俱歸於土則知五行之俱變為金然後能會造化於中宮種藥身於后土矣晦朔之間合符行中混沌鴻濛牝牡相从滋液潤澤施化流通天地神明不可度量利用安身隱形而藏始於東北箕斗之鄉旋而右轉嘔輪吐萌潛潭見象發散清光昴畢之上震出為徵 陳顯微曰晦朔之間當合符行中如混沌鴻濛不可度量蓋牝牡相從滋液潤澤施化流通之時也豈可用功乎故利用安身隱形而藏却向箕斗之鄉嘔輪吐萌發散輝光可也寒山子詩云不得露其根根虛則子墜蓋體用不同施功亦異故也聖人不虛生上觀顯天符天符有進退詘伸以應時故易統天心復卦建始萌長子繼父體因母立兆丌音其為物之具消息應鍾律升降據斗樞三日出為爽震庚受西方八日兌受丁上弦平如繩十五乾體就盛滿甲東方蟾蜍與兔魄日月氣雙明蟾蜍視卦節兔者吐生光七八道已訖屈折低下降十六轉就統巽辛見平明艮直於丙南下弦二十三坤乙三十日東北喪其朋節盡相禪與繼體復生龍壬癸配甲乙乾坤括始終七八數十五

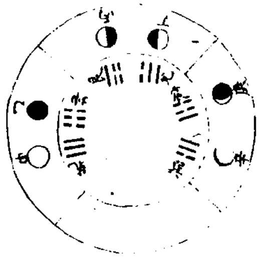
九六亦相應四者合三十陽氣索滅藏陳顯微曰魏君以一月之間月形圓缺喻卦象進退自初三日為一陽初八日為二陽十五則三陽全而乾體就十六則一陰生二十三則二陰生三十日則三陰全而坤體成昂畢在西方庚位每月初三日月現微明於西方庚位應震之一陽初生而周易納甲法震卦納六庚其造化之理參合如此初八日月現上弦於南方丁位應兌卦二陽生而納甲法則兌納六丁以至十五日月滿於東方甲位則乾卦又納六甲其時卦備三陽三五之道已終則滿者虧而伸者屈高者低而升者降至十六日一陰生而當陰用事月於平旦現在西方辛位以應巽卦納辛至二十三日月於平旦現南方丙位應艮卦納丙至三十日月沒東方乙位應坤卦納乙節盡則又相禪與陽復用事俞琰曰火候之妙有未易明言者於是古之至人觀天之道設為法象以示人以天地喻鼎器以日月喻藥物以日月往來喻火候月行於天一月一度與日交合故謂天符應時者十二時也月自初一以後光漸進魂長魄消陰屈陽伸象一日之子至巳十六日以後光漸退魄長魂消陰伸陽屈象一日之午至亥火候進退屈伸猶是也謬誤失事緒言還自敗傷別序斯四象謂七八九六以曉後生育八卦布列曜運移不失中元精眇難睹推度效符徵上觀天河今本作河圖非文下序地形流中稽於人心參合考三才陳顯微曰上察天文下察潮候中稽人心俞琰曰古之修丹者仰觀天文俯察地理中稽人心於是度吾心運吾神回天關轉地軸上應河漢昭回下應海潮升降天地雖大而其日月星辰五行八卦皆根入於吾身或為爐鼎或為藥物或為火候一反觀而三才皆備於我未嘗外身而他求也動則觀卦

節靜則因彖辭乾坤用施行天地然後治

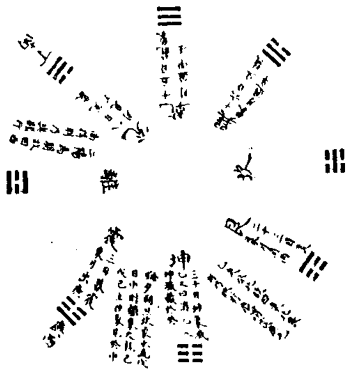
鄒訢曰參同之說見一日之間有晦朔弦望上弦者氣之方息自上而下也下弦者氣之方消自下而上也望者氣之盈日沈於下而月圓於上也晦朔之間者日月之合乎上下所謂舉水以滅火金來歸性初之類是也又曰參同本不為明易借納甲之法以寓行持進退之候云甲乙丙丁庚辛者乃以月之昏旦出沒言之非以分六卦之方也

朱子答袁機仲書曰參同契所言納甲之法則今所傳京房占法見於火珠林者是其遺說此雖非為明易而設然易中無所不有苟其言自成一說可推而通則亦無害於易恐不必輕肆詆排也

參同契納甲圖



漢上納甲圖



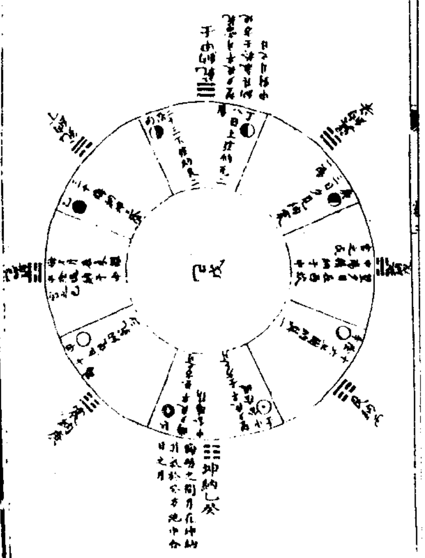
漢上朱氏周易卦圖説曰納甲何也曰舉甲以該十日也乾納甲壬坤納乙癸震巽納庚辛坎離納戊己艮兌納丙丁皆自下生聖人仰觀日月之運配之以坎離之象而八卦十日之義著矣

繫辭傳懸象著明莫大乎日月虞翻曰謂日月懸天成八卦象三日暮震象月出庚八日兌象月見丁十五日乾象月盈甲壬十六日旦巽象月退辛二十三日艮象月消丙三十日坤象月滅乙晦夕朔旦則坎坎象水流戊日中則離離象火就己戊己土位象見於中日月相推而明生焉坤象西南得朋虞曰陽喪滅坤坤終復生此指説易道陰陽之大要也又曰消乙入坤滅藏於癸

按鄒訢注本圖悉刪去唯存納甲一環蓋以彰本之昏見晨見合而為一圖也甲乙丙丁庚辛指月昏旦出沒之方而圖移六卦於月體之下悖矣漢上圖較勝然坎離寄納戊己乾坤兼納壬癸之義

皆不能有所發揮因更定附列於左而為之說焉

新定月體納甲圖



按納甲者始於京房之積算以甲為十干之首舉一干以該其餘故謂之納甲魏伯陽以月象附會之以寓丹家行持進退之候葢以月之明魄多少取象於卦畫而以所見之方為所納之甲震一陽始生於月為生明◐三日夕出於庚故曰震納庚謂一陽之氣納於西方之庚也兌二陽為上弦◐八日夕見於丁故曰兌納丁謂二陽之氣納於南方之丁也乾純陽為望○十五夕盈於甲故曰乾納甲謂三陽之氣納於東方之甲也此望前三候陽息陰消之月象也（月分六候每五日為一候）巽一陰始生於月為生魄○十六旦明初退於辛故曰巽納辛謂以一陰之氣納於西方之辛也退二陰為下弦◑二十三旦明半消於丙故曰艮納丙謂二陰之氣納於南方之丙也坤純陰為晦●三十旦明盡滅於乙故曰坤納乙謂三陰之氣納於東方之乙也此望後三候陽消陰息之月象也離為日日生於

東故離位乎東坎為月月生於西故坎位乎西至望夕則日西月東坎離易位其離中一陰即是月魄坎中一陽即是日光東西正對交注於中此二用之氣所以納戊己也故曰坎戊月精離己日光日月為易剛柔相當蟾蜍與兔魄日月氣雙明也乾納甲而又納壬坤納乙而又納癸者何也謂乾之中畫即太陰之精望夕夜半月當乾納其氣於壬方地中對月之日坤之中畫即太陽之精晦朔之間日在坤納其氣於癸方地中合日之月也徐敬可云望夕之陽既盈於甲矣其夜半日行至壬而月與為衝日中原有陰魄所謂離中一陰者平時含蘊而不出至是則感陽將革又感正對之陰乃充溢流溢而為生陰之木故其象為⊙即望夕夜半壬方之日也晦旦之陽既盡於乙矣其夜半日行至癸而月與同躔月中原有陽精所謂坎中一陽者平時胚渾而不分至是則感陰將革又感摩戛之陽乃剖發迸洩而為生陽之本故其象為●即晦朔間癸方之月也故曰壬癸配甲乙乾坤括始終此尤易象之要樞也

七八數十五九六亦相應四者合三十陽氣索滅藏蘊即明堂九室縱横十五之數雖不言九宮而九宮在其中矣横言之二四為六之與九也三五為八之與七也一八為九之與六也七八九六皆十五也縱言之三四為七之與八也一五為六之與九也二六為八之與七也七八九六皆十五也四維斜對言之二五為七之與八也四五為九之與六也七八九六皆十五也七八數十五九六數亦十五合之為三十當一月之日數陽氣謂日光也月本無光感日之明以為光明陽也魄陰也三日生明十五而望十六生魄三十而晦故曰四者合三十陽氣索滅藏索者盡也謂月所感日之光至是盡滅全體皆魄也此雖言月體之消長而未

嘗不合於九宮之數然其卦則以子午為綱卯酉為緯所謂乾坤定上下之位離坎列左右之門者是也與明堂九室之卦位不同觀漢上納甲圖用乾南坤北離東坎西之位則可知矣彭本有九宮八卦圖舉二者合而為一殊覺齟齬

上觀天河文下察地形流注家皆以天河文為雲漢地形流為海潮今本云上觀河圖文蓋後人妄改以應九為河圖之說河圖非天象安得云上觀其為俗子點竄可知且淳于叔通五相類曰法象莫大乎天地兮玄溝數萬里河鼓臨星紀兮人民皆驚駭俞琰注云玄溝者天河也自箕尾之間至柳星之分介斷天盤不知幾萬里修丹者法天象地反身而求則身中自有一壺天也河鼓星位在天河邊斗牛之間星紀天盤之丑位也丹法火臨於丑則驅回尾穴運雲䟶趕入天衢直上夼（北氣自尾閭升於泥丸也）正當斬關出路之時一身之人民豈不竦然驚駭乎觀此文及注則天河正有精義不得作河圖以是知七八九六伯陽特以為晦朔弦望之候雖有別序斯四象句而實於河圖之四象絕無交涉也

右論月體納甲

呂純陽沁園春丹詞（按宋史陳摶傳關西逸人呂洞賓世以為神仙數來摶齋中希夷丹道豈即純陽所投邪詞云不因師指此事爭知蓋亦有希夷之風骨不是神仙終難成就金丹歲晚無消息能不東歎乎）七返還丹在人先須煉已待時

石澗俞氏曰七火數也煉丹之法其先以紅投黑而生藥既有藥然後進火煉黑入紅而成丹故曰七返還丹即非自寅至申之七時也張紫陽悟真篇云金公本是東家子送在西鄰寄體生認得喚來歸舍養配將姹女作親情是此義也

離騷遠遊篇云毋滑而魂兮彼將自然一氣孔神兮於中夜存虛以待之兮無為之先即煉已待時之謂也要在收視返聽寂然不動凝神於太虛無一毫雜

想少焉神入氣中氣與神合則真息自定神明自來不過片晌間耳邵康節先天吟云若問先天一字無後天方要著工夫丹法亦然採藥於先天則無為進火於後天則有為不可以一律齊也

正一陽初動中宵漏永溫溫鉛鼎光透簾帷

俞氏曰白紫清珠玉集丹髓歌云煉丹不用尋冬至身中自有一陽生然吾何以知身中之一陽生也蓋彈指聲中巽門豁開而心覺恍忽之時是也吾於此時鼓之以橐籥煅之以猛火則真鉛出坎而河車不敢暫停直運入崑崙峰頂乃可以為還丹邵康節恍忽吟云恍忽陰陽初變化絪縕天地乍迴旋中間些子好光景安得功夫入語言非洞曉陰陽造化疇克知此

中宵即半夜子時也參同契云含元虛危播精於子是也又云晦朔之間合符行中謂三十日半夜子時之前介乎晦朔之間也若感之於一日則每夜子時之前即晦朔之間初不拘於三十日之半夜也悟真篇云日月三旬一遇逢以時易日法神功其說明矣鉛即藥也鼎謂下丹田也子時將至而陽氣潛萌於其下所以溫溫也簾帷者眼也垂眼下視有垂簾之象故曰簾帷惟丹田有藥而陽氣上升透於兩眉之間是以有光也

造化爭馳虎龍交媾進火工夫牛斗危

俞氏曰造化爭馳謂坤之末復之初也參同契云龍呼於虎虎吸龍精兩相飲食俱相吞并作丹之時要在心息相依然後神凝氣聚交媾而為藥陳朝元玉芝書云玄黃若也無交媾爭得陽從坎下飛故必陰陽交媾丹田有藥乃可以進火也

牛斗危乃身中火候之方位謂進火工夫至寅而般運如天之生物胚胎於子至寅而出也參同契云始於東北箕斗之鄉旋而右轉嘔輪吐萌界虛篇云有一子母分胎路妙在尾箕斗牛女與此同旨

曲江上見月華瑩淨有箇烏飛

俞氏曰翠虛篇云西南路上月華明大藥還從此處生記得古人詩一句曲江之上鵲橋橫古仙本以小腸有九盤十二曲是為曲江而翠虛又以西南路上發明其說可謂深切著明矣蓋西南屬坤坤為腹藥生於丹田之時陽氣上達聚於目而有光故自目至臍一路皆虛白晃耀如月華之明也

有箇烏飛者身中之天地交坎離合二氣絪縕結成一滴露珠而飛落丹田中也陳希夷指玄篇云有箇烏飛入桂宮翠虛篇云紅蓮含蕊露珠凝碧飛落華池滴滴

當時自飲刀圭（謂但以服食為市）又誰信無中養就兒（即所謂三家相見結嬰兒也）

俞氏曰金丹大道至簡至易於無中生有養就嬰兒如涕唾精津氣血液之類止可接助以為階梯非丹質也學者局於管見往往以先入之說為主更不肯參究丹書雖有道者欲與開發孰為之信翠虛篇云怪事教人笑幾回男兒今也會懷胎自家精血自交結身裏夫妻是妙哉蓋夫婦即陰陽之異名非真有所謂夫婦也或者偏執竹破竹補之說遂謂以人補人而專意於三峰邪術又安信金丹乃清淨無為之道而專於無中生有哉

辨水源清濁木金間隔不因師指此事爭知

俞氏曰人身有一物分而為二其浮者為木沈者為金一東一西故謂之間隔若得斗柄之機斡運使之上下循環如天河之流轉則木性愛金金情戀木而刑德並會不間隔矣（按人身之水有清有濁東坡天慶觀乳泉賦謂若汗血涕洟涎沫之類皆水之外騖者一出而不復返唯華池之真液下湧於舌底而上流於牙頰甘而不壞白而不濁宜古之仙者以是為金丹之祖長生不死之藥也故水源之清濁不可以不辨木金間隔即東家西鄰之謂）

悟真篇云饒君聰慧過顏閔不遇真人莫強猜蓋丹經所陳或假物以明理或設象以寓意名義不同學

者卒然讀之莫不有望洋之歎且以五行言之或曰金木或曰水土或曰水火或曰金火或曰金水或曰木火或曰水土使人心目俱眩誠不易知也

道要玄微天機深遠下手速修猶太遲

俞氏曰丹道之要有二曰交媾曰進火雖有先後次序要皆一片功夫天機謂半夜子陽初動之時也天機將至人能動吾之機以應之則天人合發内外相符結而為丹矣雖曰一日十二時凡相交處亦皆可為而古仙必用半夜子陽初動之時者其時太陽正在北方而人身氣到尾閭關葢與天時相應所謂盜天地奪造化惟此時為然乃若丑時則太陽已偏人身之氣已過尾閭矣寅時則太陽已出地人身之氣已過腎堂矣皆不可用也玉芝書云凡煉丹隨子時陽氣而起火其火方全餘外別時起火其火不全斯言盡之矣

蓬萊路仗三千行滿獨步雲歸尸解則能輕舉然只成地仙故歸名山洞府也

俞氏曰三千行滿謂九年三千日也三千日内務要積功累行十二時中不可須臾離道劉虛谷還丹篇云大功欲就三千日妙用無虧十二時是也丹法片晌結胎百日而功靈周年而胎圓九年而行滿皆有程度決無今日遇師明日便能成仙之理當知一年而小成九年而大變始而易氣次而易血次而易脈次而易肉次而易髓次而易筋次而易骨次而易髮次而易形積九年而閱九變煉盡純陰變成純陽然後可以遺世獨立羽化而登仙也

渭按丹家之煉己一曰交媾亦曰生藥採藥又曰作丹此其事在亥子之交參同契云晦朔之間合符行中混沌洪濛牝牡相從是也進火一曰起火此其事在子丑之會參同契云始於東北箕斗之鄉旋而右轉嘔輪吐萌是也陳致虛云人先須養性乃可修命臨爐一差百錯總由煉己無功言生藥不可不早也俞琰云丹法火臨於丑則驅回尾

宍連霄焰趕入天衢直上奔言進火不可不力也其於天地之捭陰陽之義水火之情日月之運亦可謂探其微而抉其奧矣惜乎其以聖人之大道而小試之也惜乎其以聖人之公心而私用之也聖人能盡其性則能盡人物之性贊天地之化育何其大也丹家之功效止於一身小之至矣孔子曰死生有命又曰朝聞道夕死可矣孟子曰夭壽不貳修身以俟之張子曰存吾順事沒吾寧也聖人於死生之際如是而已何其公也丹家曰孳孳唯以長生久視為念私亦甚矣故謂丹道出於易則可謂聖人之作易意在明丹道則不可也

右論煉己進火

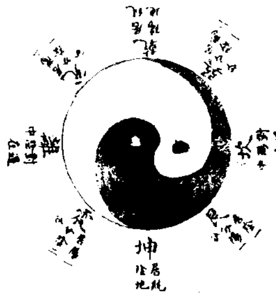
先天太極

清容袁氏桷謝仲直易三圖序曰上饒謝先生遯於建安番易吳生蟾往受易而後出其圖焉建安之學為彭翁彭翁之傳為武夷君而莫知所受或曰託以隱祕故謂之武夷君焉始見以道紀傳易統緒截立疆理俾後無以偽至荊州袁溉道潔始受於薛翁而易復傳袁乃以授永嘉薛季宣士龍始薛授袁時嘗言河洛遺學多在蜀漢間故士大夫聞是說者爭陰購之後有二張曰行成精象數曰縯通於玄最後朱文公屬其友蔡季通如荊州復入峽始得其三圖焉或言洛書之傳文公不得而見今蔡氏所傳書訖不著圖藏其孫抗祕不復出臨邛魏了翁氏嘗疑之欲經緯而卒不可得季通家武夷今彭翁所圖疑出蔡氏惜彭不具本始謝先生名字今不著其終也世能道之

涓按清容博雅君子也君子之言信而有徵故首著之季通所得三圖一為先天太極圖無疑矣其二蓋九宮圖與五行生成圖而希夷未嘗名之曰洛書故或言洛書朱子不得見也謝枋得字君直信州弋陽人宋末以江西招諭使知信州事國亡變姓名遯入建陽其後人稍識之被徵不就福建行省參政魏天祐送至大都遂不食而死事具宋史本傳仲直即君直也清容以謝拒元命為時所忌故隱其名復

史其字

天地自然之圖



趙氏撝謙六書本義曰天地自然之圖虙戲氏龍馬負圖出於滎河八卦所由以畫也易曰河出圖聖人則之書曰河圖在東序是也此圖世傳蔡元定得於蜀之隱者祕而不傳雖朱子亦莫之見今得之陳伯敷氏嘗熟玩之有太極函陰陽陰陽函八卦之妙撝謙字古則餘姚人宋宗室別號老古先生名山藏作趙謙云洪武初聘修正韻

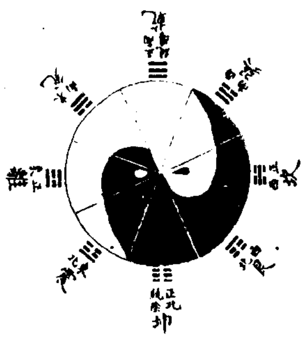
楊氏時喬周易全書曰趙氏圖書世競傳之為真圖書靈寶許公誥郴陽何公孟春尤篤信之獨季彭山本云朱子與蔡氏無書不講明豈有祕不與言之理渭按蔡氏所得之三圖清容不言其形象未知何如據古則所傳以為蔡氏之所得益三圖之中此居其一名曰先天圖亦曰太極圖取參同契之月體納甲二用三五與九宮八卦混而一之者也朱子發云陳摶以先天圖授种放三傳而至邵雍則康節之學實出於希夷其所演以為先天古易者悉本此圖可知也後人謂之天地自然之圖又謂

之太極真圖其環中為太極兩邊白黑回互白為陽黑為陰陰盛於北而陽起薄之故邵子曰震始交陰而陽生自震而離而兌以至於乾而陽斯盛焉震東北白一分黑二分是為一奇二偶兌東南白二分黑一分是為二奇一偶乾正南全白是為三奇純陽離正東取西之白中黑點為二奇含一偶故云對過陰在中也陽盛於南而陰來迎之故邵子曰巽始消陽而陰生自巽而坎而艮以至於坤而陰斯盛焉巽西南黑一分白二分是為一偶二奇艮西北黑二分白一分是為二偶一奇坤正北全黑是為三偶純陰坎正西取東之黑中白點為二偶含一奇故云對過陽在中也坎離為日月升降於乾坤之間而無定位納甲寄中宮之戊己故東西交易與六卦異也八方三畫之奇偶與白黑之質次第相應天工乎人巧乎其自然而然之妙非竊窺造化陰陽之祕者亦不能為也但不可指以為伏羲之河圖耳

或問朱子謂希夷之學源出參同契何以知其然乎曰即其陰陽盛衰之數以推晦朔弦望之氣而知其理有若合符節者矣陽氣生於東北而盛於正南震離兌乾在焉即望前三候陽息陰消之月象也陰氣生於西南而盛於正北巽坎艮坤在焉即望後三候陽消陰息之月象也陰極於北而陽起薄之陰避陽故回入中宮而黑中復有一點之白陽極於南而陰來迎之陽避陰故回入中宮而白中復有一點之黑蓋望夕月東日西坎離易位其黑中白點即是陽光白中黑點即是陰魄東西正對交注於中此二用之氣所以納戊己也舉參同千言萬語之玄妙而括之以一圖微而著約而賅丹家安得不私之為祕寶而肯輕出示人耶自种放之後儒者受此圖皆有所變通恢廓而非復希夷之舊唯蜀之隱者得其本真私相授受以

為丹家之要訣箴叟醬翁之徒是也故雖朱子之博洽亦不得見而必屬季通入峽求之蓋即酷愛參同契之意以為坐談龍肉不如喫豬肉而飽也其終不以為河圖而列諸經首者蓋以圖出希夷源自伯陽不若根柢大傳五十有五之數為得其正耳非季通祕之而不與言也

古太極圖



趙氏（仲全）道學正宗曰古太極圖陽生於東而盛於南陰生於西而盛於北陽中有陰陰中有陽而兩儀而四象而八卦皆自然而然者也

按潛溪宋氏（濂）曰新安羅端良願（羅願字端良）作陰陽相含之象就其中八分之以為八卦謂之河圖用井文界分九宮謂之洛書言出於青城山隱者然不寫為象今觀趙氏此圖正所謂陰陽相含就中八分之以為八卦者青城隱者之所投當亦如此然不著陰陽分數視古則為疎略其不曰河圖而謂之古太極圖何也蓋其時既從啓蒙以五十五數為河圖而濂溪又自有所為太極圖者故不名河圖曰太極圖而加古以别之

先天圖雖丹家修煉之訣然亦必得其人而傳之非其人則不傳也故宋初唯种放穆修受希夷之學而他無聞焉其後穆修授李之才之才授邵雍而天下始知有象數之學即上所列二圖是也亦

曰太極圖或謂之河圖（有蔣公順宇得之者魏鶴山之門人也皆論以先天圖為河圖五行生成數為洛書戴九履一為太一下行九宮圖鶴山云此亦是一說）希夷之所授受盡於此矣而說者謂此外別有河圖洛書种放得之以傳李溉及許堅不亦謾乎溉惟有卦氣圖（見漢上周易卦圖云其說源於易緯顯是漢）而堅無所著不知其說云何今觀范諤昌劉牧之言則皆祖述僞龍圖者也與希夷之學相去逕庭矣蓋自种放既沒天禧以後龍圖託名希夷當世翕然宗之邵子之書雖得真傳而變通恢廓多所自得良工不示人以朴人莫測其所從來其流傳蜀漢間者又不過二三隱淪私為養生之訣儒者無過而問焉非若劉牧之徒造作文字更相標榜以簧鼓天下也故朱子雖力辨劉牧之非而終不能脫龍圖之窠臼逮乎晚年始覺其妄遂令季通入峽購得三圖耳蔡氏祕不肯出及元末明初復見於世雖無當於聖人之易而源出參同猶勝龍圖之怪誕彼疑清容二趙之言為不足信者得吾說而思之夫亦可渙然釋矣

右論希夷先天圖

易圖明辨卷三

易圖明辨卷四

德清胡渭撰

龍圖

希夷陳先生龍圖序曰且夫龍馬始負圖出於羲皇之代在太古之先也今存已合之位尚疑之况更陳其未合之數邪然則何以知之答曰於夫子三陳九卦之義探其旨所以知之也况夫天之垂象的如貫珠少有差則不成次序矣故自一至於盈萬皆纍纍然如繫之於縷也且若龍圖便合則聖人不得見其象所以天意先未合而形其象聖人觀象而明其用是龍圖者天散而示之伏羲合而用之仲尼默而形之始龍圖之未合也惟五十五數上二十五天數也中貫三五九外包之十五盡天三天五天九并十五之位後形一六無位又顯二十四之為用也茲所謂天垂象矣下三十地數也亦分五位皆明五之用也十分而為六形地之象焉六分而成四象地六不配在上則一不配形二十四在下則六不用亦形二十四後既合也天一居上為道之宗地六居下為器之本三幹地二地四為之用本注參一三五天數合九乾元用九也兩二四地數合六坤元用六也三若在陽則避孤陰在陰則避寡陽本注成八卦者三位也上則一三五為三位二四無中正不能成卦為孤陰下則六八十為三位七九無中正不能成卦為寡陽三皆不處若避之也大矣哉龍圖之變岐分萬塗今畧述其梗槩焉

仲尼默示三陳九卦

履德之基序卦次十明用十示人以辨上下

謙德之柄次十五明用十五示人以裒多益寡

復德之本次二十四卦示氣變之始

恒德之固下經次二卦示形化之始

損德之修益德之裕此二卦示人以盛衰之端

困德之辨井德之地此二卦示人以遷通之義

巽德之制巽以行權權者聖人之大用也因事制宜隨時變易之義備矣

按李邯鄲淑書目有易龍圖一卷陳摶撰朱子以

爲假書其序則錄於宋文鑑劉靜修云龍圖之說
未必出於劉牧之前（牧受龍圖於范諤昌諤昌傳自李溉許堅則其書固非牧而出）呂伯恭從而誤信之猶張敬夫爲戴師愈所欺
也希夷未聞有書（宋史隱逸傳陳摶好讀易著指玄篇言導養及還丹之事而無所謂龍圖者）今觀其序之荒謬則有不可勝言者未合
之數以爲探三陳九卦之旨而得之夫三陳九卦
於河出圖之義有何干涉比儗不倫殊爲可笑又
云若龍圖本合則聖人不得其象故天必先散而
示之夫以聖人之智天即合而示之聖人豈不能
見其所分且使天合而聖人果不能見其所分當
其散也聖人又豈能合而用之邪狂誖之談不足
深辨而宋景濂謂序非圖南不能作甚矣儒者之
易愚非獨一呂伯恭也餘姚黃先生云河出未合
之圖聖人合而用之是伏羲畫卦又畫圖也一言
破的此書之僞妄灼然可覩矣
三陳九卦之義其有合於龍圖者不可曉雖然彼

既妄言之吾不妨妄解之蓋天地未合之數已合
之位一陳也龍馬負圖二陳也所謂散而示之者
也伏羲重定五行生成之數地上八卦之體三陳
也所謂合而用之者也（詳見後）仲尼不明言而於大
傳三陳九卦以微示其意故曰點而形之作僞者
之肺腸容或如此舊注泥九卦立解則穿鑿無理
甚矣

東都事略儒學傳陳摶讀易以數學授穆修以象學授种放放授許堅堅授范諤昌

按馬令南唐書許堅不知其家世或曰晉長史穆
之裔形陋而怪或寓廬阜白鹿洞幘巾芒屩短襴
至骭亦無齋裝唯自負布囊常拈不解每沐浴不
脫衣就澗浴出而暵之癖嗜魚得大魚則全體而
烹不加醯鹽熟而啗之後或居茅山或居九華適
意往返人不能測舊與錢若水善若水後因轉輓
江南遇堅於簡寂觀勉之以仕則顰蹙不荅堅嘗

至陽羨人不之識一日涉西津臨波闊步若平地然衆始神之不知其所往云此亦是神仙面目絕無儒者氣象其自託於希夷之徒有以也

宋史儒林傳朱震有漢上易解云种放以河圖洛書授李溉溉傳許堅堅傳范諤昌諤昌傳劉牧牧陳天地五十有五之數其論圖書授受源委如此蓋莫知其所自云

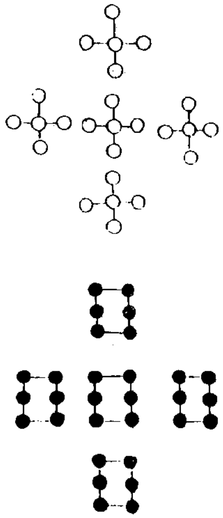
晁氏讀書志易證墜簡一卷天禧中毘陵從事范諤昌撰自謂其學出於湓浦李處約廬陵許堅陳氏書錄解題又有易源流圖一卷

按東都事略言陳摶以象學授种放放授許堅象學者河圖洛書也而朱震云放以圖書授李溉溉傳許堅堅傳范諤昌諤昌傳劉牧晁公武云諤昌自謂其學出於李處約許堅其說互異溉與處約不知是一是二諤昌又不言處約傳自誰氏中間授受不甚分明識者疑之昔孟喜得易家候陰陽災變書詐言師田生且死時枕喜都獨傳喜又蜀人趙賓為易持論巧慧非古法云受孟喜喜為名之賓死喜因不肯仞見漢書儒林傳蓋由學授受之際往往多依託隱諱不可考究李許之學自附於种放其亦田生獨傳孟喜不仞之類乎

空山雷氏思齊易圖通變曰由漢而唐易經行世凡經傳疏釋之外未有及於圖書之文刋列經首者迨故宋之初陳摶圖南始創意推明象數自謂因玩索孔子三陳九卦之義得其遠旨新有書述特稱龍圖離合變通圖第一為龍馬圖餘二十是全用大傳天地五十有五之數雖以納甲貫穿易理內一圖謂形九宮附一圖謂形洛書者則盡去其五生數抵起地六至地十自釋十為用十為成形故洪範陳五行之用數語而已及終其書再出兩圖其一形九宮者元無改異標為河圖其一不過盡置列大傳五十有五之數於四方及中而自標異謂為洛書並無傳例言說

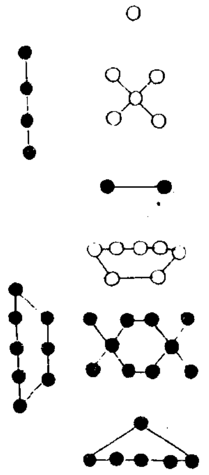
圖南之後种放許堅李溉未及見其它有著述若劉長民所親授之師如范諤昌所著大易源流其稱龍馬負圖出河羲皇窮天人之際重定五行生成之數地上八卦之體故老子自西周傳授孔子造易之原天一正北地二正南天三正東地四正西天五正中央地六配子天七配午地八配卯天九配酉地十配中寄於未乃天地之數五十有五矣因考其既以圖之前五數置於北南東西之正及中復以後五數配子午卯酉及中何也夫子午卯酉非四方之正邪地十配中云寄於未夫中抑有未邪諦詳所置之數正今圖所傳有四方而無四維者是諤昌元不識圖南所以標異特因太玄準易而於洪範一水二火三木四金五土而然鑿空無故造端老子增立怪論以實圖南易置二七四九之位耳

按雷氏所言則似親見龍圖之書者然不著其形象唯清江張氏易象圖說載之頗詳謹列如左



右龍圖天地未合之數

張氏曰上位天數也天數中於五分為五位五五二十有五積一三五七九亦得二十五焉五位縱橫見三縱橫見五三位縱橫見九縱橫見十五序言中貫三五九外包之十五者此也下位地數也地數中於六亦分為五位五六凡三十積二四六八十亦得三十焉序言十分而為六形地之象者此也

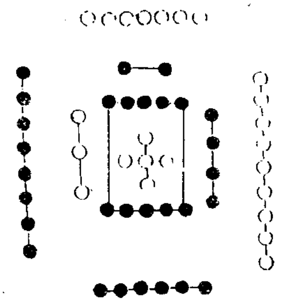


右龍圖天地已合之位

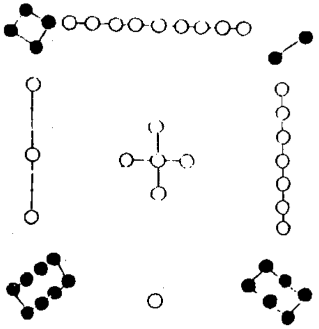
張氏曰上位象也合一三五為參天偶二四為兩地積之凡十五五行之生數也即前象上五位上五去四得一下五去三得二右五去二得三左五去一得四惟中╳不動序言天一居上為道之宗者此也案律歷志云合二始以定剛柔一者陽之始二者陰之始今則此圖其上天○者一之象也其下地••者--之象也其中天∴者四象五行也左上一○太陽為火之象左上一○少陰為金之象左下一○少陽為木之象右下一○太陰為水之象土者沖氣居中以運四方暢始施生亦陰亦陽右旁○○○三才之象卦之所以畫三左旁⋮⋮四時之象蓍之所以揲四是故上象一二三四者蓍數卦爻之體也下位形也九八七六金木水火之成數中見地十土之成數也即前象下五位以中六分開置一在上六而成七置二在左六而成八置三在右六而成九惟下六不配而自為六序言六分而成四象地六不配者此也案七者蓍之圓七七而四十有九八者卦之方八八而六十有四九者陽之用陽爻百九十二六者陰之用陰爻亦百九十二十者大衍之數以五乘十以十乘五而亦皆得五十焉是故下形六七八九者蓍數卦爻之用也上體而下用上象而下形象動形靜體立用行而造化不可勝既矣

案一二三四天之象象變於上六七八九地之形形成於下上下相重而為五行則左右前後生成之位是也

上下相交而爲八卦則四正四隅九宮之位是也今以前後圖參考當如太乙遁甲陰陽二局圖一二三四猶遁甲天盤在上隨時運轉六七八九猶遁甲地盤在下布定不易法明天動地靜之義而前此諸儒未有能發其旨是故一在南起法天象動而右轉初交一居東南二居西北三居西南四居東北四陽班布居上右四陰班布居下左分陰分陽而天地設位再交一居東北二居西南三居東南四居西北則牝壯相銜而六子卦生合是二變而成先天八卦自然之象也然後重爲生成之位則一六二七三八四九陰陽各相配合即邵子朱子所述之圖也三交一居西北二居東南三居東北四居西南則剛柔相錯而爲坎離震兊四交一居西南二居東北三居西北四居東南則右陽左陰而乾坤成列合是二變而成後天八卦裁成之位也再轉則一復於南矣大傳所謂參伍以變錯綜其數劉歆云河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表裏此其義也



右龍圖天地生成之數



張氏曰此即前圖一二三四天之象也動而右旋六七八九地之形也靜而正位是故一轉居北而與六合二轉居南而與七合三轉居東而與八合四轉居西而與九合五十居中而為天地運行之樞紐大傳言錯綜其數者蓋指此而言錯者交而互之一左一右三四往來是也綜者總而挈之一低一昂一二上下是也分作二層看之則天動地靜上下之義昭然矣

右河洛縱橫十五之象

張氏曰洪範初一曰五行次二曰敬用五事次三曰農用八政次四曰協用五紀次五曰建用皇極次六曰乂用三德次七曰明用稽疑次八曰念用庶徵次九曰嚮用五福威用六極漢儒以此六十五字為洛書本文而希夷所傳則以此為龍圖三變（天地未合之數一變也已合之位二變也龍馬負圖三變也）以生成圖為洛書本文蓋疑傳寫之誤而啓圖九書十之辨今以二象兩易其名則龍圖龜書不煩擬議而自明矣

按以上四圖並見易象圖說內篇清江張理仲純所著也其第一為天地未合之數上位以五五為天數二十有五下位以五六為地數三十蓋漢律歷志云天之中數五地之中數六故依託為此圖也第二為天地已合之位上位一上二下四左三右五居其中即劉牧所謂上下未交之象也及其已交則天一下生地六地二上生天七天三左生

地八地四右生天九故下位六七八九十皆以生數乘中五而得之即劉牧之洛書五行成數也其縱横十五之象本龍圖三變劉牧所謂龍馬負圖是也雷氏以為河圖張氏易其名曰洛書天地生成之數即范諤昌所謂羲皇重定五行生成之數地上八卦之體者也雷氏以為洛書張氏易其名曰河圖今攷之本書縱横十五之象九數各居一位故序曰天散而示之天地生成之數一六二七三八四九五十皆耦居一方故序曰伏羲合而用之河圖之數四十有五洛書五十有五本象元自如此張氏宗啓蒙恐啓圖九書十之辨故疑為傳寫之誤而兩易其名然劉牧師范諤昌諤昌師李溉許堅三傳弟子一脈相承使圖書果如張氏所列而牧輒而易之是入室而操戈也其何以取信於當世而學者翕然宗之乎西山謂圖九書十出於劉牧之意見非也而張氏宗之亦過矣

易圖以白為陽黑為陰自參同水火匡廓始其後先天太極圖亦然而龍圖則獨用奇白偶黑之點序曰天之垂象的如貫珠自一至於盈萬皆纍纍然如繫之於縷也因於點間為墨絲以聯絡之使若貫珠然思之可發一笑前此未有此狀圖出希夷之後是亦一證也雷氏不知龍圖源出溢虛非華山道士所作故以為希夷必不如此而歸其罪於諤昌此亦莫須有之獄至以重定五行生成之數為老子自西周傳孔子不知出何典記鑿空造端增立怪論誠有如雷氏所譏者諤昌直一妄人耳語曰不知其形視其景景曲則形必曲觀諤昌之言則李許之為人從可知矣

右論龍圖

易數鉤隱圖

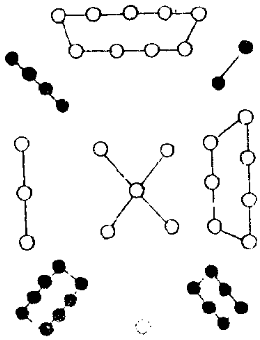
三衢劉氏牧鉤隱圖序曰夫易者陰陽氣交之謂也若夫陰陽未交則四象未立八卦未分則萬物安從而生

哉是故兩儀變易而生四象四象變易而生八卦重卦六十四卦於是乎天下之能事畢矣夫卦者聖人設之觀於象也象者形上之應原其本則形由象生象由數設捨其數則無以見四象所由之宗矣是故仲尼之贊易也必舉天地之極數以明成變化而行鬼神之道則知易之為書必極數以知其本也詳夫注疏之家至於分經析義妙盡精研及乎解釋天地錯綜之數則語惟簡略與繫辭不偶所以學者難曉其義也今採摭天地奇偶之數自太極生兩儀而下至於復卦凡五十五位點之成圖於逐圖下各釋其義庶覽之者易曉耳夫易道淵邈雖往哲難窺於至賾牧也蕞生祖述誠愧其狂簡然象有定位變有定數不能妄為之穿鑿耳博雅君子試為詳焉

晁氏讀書志曰易解十五卷劉牧長民撰仁宗時言數者皆宗之慶歷初吳祕獻其書於朝優詔獎之田況為序又有鉤隱圖三卷皆易之數也凡五十五圖并遺事九有歐陽永叔序而其文殊不類

渭按歐公與劉牧同時位尊望重不信圖書乃祖述鉤隱者之所憂故其序託名歐公以欺世千載而下黨同作偽者之肺肝猶如見之也三百年來學者唯知有本義卷首所列之圖書而不復問其原委故余詳考龍圖及鉤隱以著謬種所自出使學者參觀而猛省焉非為其有當於聖人之易而錄之也

太皞氏授龍馬負圖 此即龍圖數橫十五之象

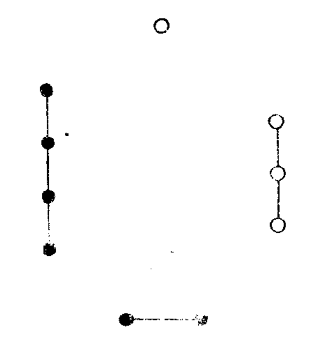


劉氏曰昔宓犧氏之有天下感龍馬之瑞負天地之數出於河是為龍圖者也戴九履一左三右七二與四為肩六與八為足五為腹心縱橫數之皆十五蓋易繫所謂參伍以變錯綜其數者也太皞乃則而象之遂因四正定五行之數以陽氣肇於建子為發生之源陰氣萌於建午為肅殺之基二氣交通然後變化所以生萬物焉殺萬物焉且天一生坎地二生離天三處震地四居兊天五由中此五行之生數也且孤陰不生獨陽不發故子配地六午配天七卯配地八酉配天九中配地十既極五行之成數遂定八卦之象因而重之以成六十四卦三百八十四爻此聖人設卦觀象之奥旨也

今龍圖其位有九四象八卦皆所包蘊且其圖縱橫皆合天地自然之數則非後人能假偽而設之也

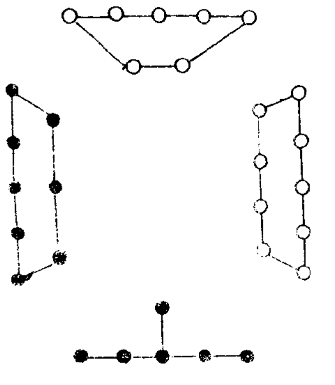
河圖兩儀

此即龍圖天地已合之上位而虛其中也



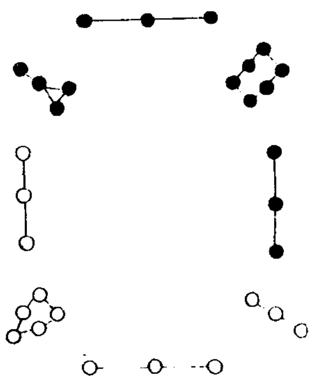
河圖四象

此即龍圖天地已合之下位而虛其中也



河圖八卦

圖子明則圖畫卦之說與此無異

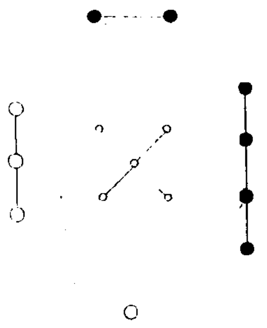


劉氏曰原夫八卦之宗起於四象四象者五行之成數也水數六除三畫為坎餘三畫布於亥上成乾金數九除三畫為兌餘六畫布於申上成坤火數七除三畫為離餘四畫布於巳上成巽木數八除三畫為震餘五畫布於寅上成艮此所謂四象生八卦也

雷氏易圖通變曰究覈諤昌之取用不過循納甲之緒餘及五子歸庚之殊嚮又謂天上八卦坎離對中之外移置乾兌坤於東艮震巽於西不謂五行之說多起於易後而反引五行以為定卦之原此又其敢於創異之大端也是宜長民不獨增以五十五圖又因諤昌坎離震兌四正之外而以四成數同於四方謂坎六退本卦三數以餘三數三畫為乾離七退本卦三數以餘四數四畫為巽震八退本卦三數以餘五數五畫為艮兌九退本卦三數以餘六數六畫為坤皆以數為畫標為河圖是不揣本而齊末夫八卦各三畫以剛柔生爻未聞本卦止用三畫而以其餘畫之多反分為別卦也所陳之數抑配偶然且以坎離震兌為四象則尤非也象本在未成卦之先故曰四象生八卦也

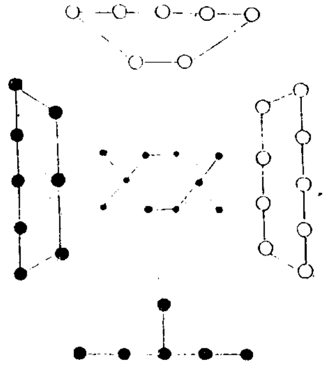
按希夷天地自然之圖宗參同契用乾南坤北離東坎西之位而鉤隱仍以坎離震兌居四正乾坤艮巽居四隅即此一端亦足以證龍圖之本不出於希夷矣

洛書五行生數



洛書五行成數

以上二圖合之即是羲皇重定五行生成之數



劉氏曰或問洛書一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土則與龍圖五行之數之位不偶者何也答曰此謂陳其生數也雖則陳其生數乃是已交之數下篇分土王四季則備其成數矣且夫洛書九疇惟出於五行之數故先陳其已交之生數然後以土數足之乃可見其成數也

書之九疇惟五行是包天地自然之數餘八法皆是禹參酌天時人事類之耳非龜所負之文也今詳洪範五行傳凡言災異必推五行為之宗又若鯀無聖德汩陳五行是以彝倫攸斁則知五行是天垂自然之數其文負於神龜餘八法皆大禹引而伸之猶龍圖止負四象八純之卦餘重卦六十四皆伏羲仰觀俯察象其物宜伸之以爻象也或曰既云龍圖兼五行則五行已具於龍圖矣不應更用龜書也答曰雖兼五行有中位而無土數惟四十有五是有其象而未著其形也唯四象八卦之義耳龜書乃具生成之數五十有五矣易者包象與數故聖人資圖書而

作之也
雷氏易圖通變曰書之九疇各疇自有成數如一五行二五事猶或得以其數從而強推引之至於五皇極則已不可指實之為何物何事而甚則九五福而附以六極則將計九乎計五福而兼計六極乎皇極謂大中而六極者其極又可謂中乎皇極本非物非事故可指之為中今徒實以五點而五點者乃遂得為中乎疇自一至九界界然各存本有之數不知何自而可以合於五十有五之數強謂合者蓋其人之妄也若其後而至於以書謂圖以圖謂書者又妄人中之妄人也此余特謂圖則有數可通而書則有疇類可數而不可布之以為圖也

按劉牧謂洛書與河圖並出於伏羲之世兼則之以畫卦而五行之數未顯故禹復法之以陳九疇然一為五行二為五事以至九十為福極禹何以知之故又為之說曰惟五行是天垂自然之數餘八者皆禹自類之意謂五事以下禹從五行推演而得之也然五事皇極庶徵五福六極劉向嘗以此附會於五行猶可通也其餘則絕無交涉矣六十四卦不離乎八卦河圖具八卦之象則六十四卦包在其中若九疇五事以下未見五行中具有此義也禹乃鑿空而增之以綴於五行之後則幾同駢拇枝指矣是亦不可以已乎且經云天錫禹九疇不言錫禹五行九疇皆天之所設非人之所為謂八者禹自類之妄也

易乾鑿度曰陽起而進陰動而退故陽以七陰以八為彖易一陰一陽合而為十五之謂道陽變七之九陰變八之六亦合於十五則彖變之數若一陽動而進變七之九象其氣之息也陰動而退變八之六象其氣之消也故太一取其數以行九宮四正四維皆合於十五五音六律七始由此作焉

隋經籍志宋大明中始禁圖讖梁天監以後又重

其制及高祖受禪禁之愈切煬帝即位乃發使四出搜天下書籍與讖緯相涉者皆焚之為吏所糾者至死自是無復其學祕府之內亦多散亡今按志有鄭氏注易緯七卷而無乾鑿度唐藝文志有宋均注易緯九卷亦無乾鑿度孔穎達義疏章懷後漢書注所引乾鑿度蓋即祕府散亡之餘僅存於易緯九卷中者也是為可信宋時復有乾鑿度二卷晁氏云舊題蒼頡修古籀文鄭氏注案唐四庫書目有鄭玄注詩書緯及宋均注易緯而無此書其中有不可曉者獨九宮之法頗明愚謂此贋書無疑圖緯興於哀平之際乾鑿度縱出其先亦當在漢世而題曰蒼頡修將誰欺乎太一取其數以行九宮章懷所引鄭注盡之矣無七八九六進退消息彖易象變之說也是必蒼頡二卷中語蓋其時洞極經出十圖九書早已萌芽故劉牧之徒偽造乾鑿度二卷以參同契七八九六之文竄入於其中以見此河圖之象出自西漢遠有端緒使人不敢動搖陳氏所云殘闕不完於偽之中又有偽焉者也而昧者更題云蒼頡修若此書為黃帝繼伏羲而作適以自獻其偽可不謂大愚乎

子華子曰二與四抱九而上躋也六與八蹈一而下沈也戴九而履一據三而持七五居中宮數之所由生一從一橫數之所由成冐之實也神氣之守也故曰天地之數莫中於五莫過於五

晁氏讀書志曰子華子十卷其傳云子華子程氏名本晉人也劉向校定其書按莊子稱子華子見韓昭侯陸德明以為魏人既不合又藝文志不錄且多用字說謬誤淺陋殆元豐以後舉子所為耳

朱子偶讀漫記曰會稽官書版本有子華子云是程本字子華者所作孔子所與傾蓋而語者以予觀之其詞故為艱澀而理實淺近其體務為高古而氣實輕浮但如近年後生巧於摹擬變換者所為不惟決

非先秦古書亦非百十年前文字也如論河圖巧亦
甚矣惟其巧甚所以知其非古書也或云王銍性之
姚寬令威多作贗書二人皆居越恐出其手又曰但
觀其書數篇與前後三序皆一手文字其前一篇託
為劉向而殊不類向它書
周氏涉筆曰其書多解字義吾嘗疑其三經後此書
方出故信字說而主老莊
陳氏書錄解題曰家語有孔子遇程子傾蓋事而莊
生亦載子華子見昭僖侯一則莊生固寓言而家語
亦未可攷信班固古今人表亦無之
王氏困學紀聞曰子華子後序謂鬼谷子之師水心
銘鞏仲至所謂程子即此書也朱文公謂詞艱而理
淺近世巧於模擬者所為決非先秦古書
劉牧之徒偽撰乾鑿度以自固其學而猶未已也
益繚書出於西漢恐不足以厭服天下之心故又
造子華子其人為與孔子傾蓋而語者以戴九履
一據三持七為河圖始可以屈洞極經而伸吾之
說然格致凡近辭義淺陋序云劉向作而漢藝文
志無之人皆知其出於元豐後三經字說盛行之
時竟何益哉故曰作偽心勞日拙
盱江李氏（覯）刪定易圖論序曰世有治易根於劉牧者
其說日不同因購牧所為易圖五十有五覯之則甚複
重乃刪其圖而存之者三所謂河圖也洛書也八卦也
於其序解之中撮舉而是正之諸所觸類亦復詳說成
六論別有一冊黃黎獻為之序者頗增多誕謾自鄶以
下無識焉（論作於仁宗景祐三年王湜易學曰吳祕之通神黃黎獻之略例隱訣徐庸之易緼皆本劉氏遂辭于佩觽辨其非其後論易者交攻之而九圖十書宋之舉隱恆主其說）
谷水林氏（至）易裨傳極數篇曰夫子於繫辭言數者三
曰天地之數五十有五曰天一終於地十曰參天兩地
而已雖曰河出圖洛出書初未嘗曰某為圖某為書也
至劉牧出鉤隱圖始以四十五為河圖而五十五為洛
書且以為出於希夷之所傳授始有戴九履一左三右

七二四為肩六八為足縱橫十五總四十有五之說前此未之見也孔穎達曰龜負洛書先無此事見之緯候之書牧不信聖人之言而主緯候之說何邪大抵聖人闡易有象則有數有數則有變象則太極生兩儀四象八卦者也數則五十有五奇耦之生成者也變則揲蓍倚數生爻者也要不出於三者而已如牧之為圖巧則巧矣於易何取焉且其數曰縱橫十五而已所以生卦成卦無聞焉不知何與於易哉又曰緯候之家不過借河圖洛書之說以神其事至牧反覆言之而世之論易者多宗其說易之本原愈以不明本朝惟歐陽公以圖書為怪妄之甚為說以黜之然一人之言不能勝久習之溺也特學易者不深察之耳今所謂極數者本之天地五十有五之數而黜圖書之妄雖得罪於君子不辭也

按五十有五即自一至十之數林氏因錯簡而誤析為二耳繫辭言數者三天地之數一也參伍錯綜二也參天兩地三也此皆主著而言於圖書無涉宋人不知此義而以數為圖書易道之榛蕪至此而極雖命世大儒如伊川不能廢五行之說而郭子和非之以為歷數之學如考亭不能廢圖書之說而林德久斥之以為緯候之流嗚呼之二子者豈非豪傑之士哉

雷氏易圖通變曰龍圖流傳未遠知者亦鮮至劉牧乃增至五十五圖名以鉤隱師友自相推許更為倡述各於易有注釋曰卦德論曰室中語曰記師說曰指歸曰通徹亦總謂之周易新注每欲自神其事及跡而究之未見其真能有所神奇也時則有李覯泰伯者著六論以駮之刪其複重止存三圖自後愈傳愈失甚者反以五十五數為河圖而圖南所傳者為洛書顛倒迷謬靡所底止

按劉牧之學當時皆謂其源出於希夷而不知希夷所傳者乃天地自然之圖白黑回互之狀見第三卷

康節之所受而演之者也於龍圖㽞與馬於鉤隱又㽞與馬蓋自天禧之後偽書盛行而天地自然之圖隱矣說者以劉牧之學為希夷之傳是猶呂之代嬴牛之易馬世仍以秦晉目之而不知其血脈之已非也李泰伯存其三圖雷齊賢歸咎後人亦尋常之見耳鉤隱支離破碎繳繞窒塞真無一可取譬諸田功聖人之易五穀也希夷之易荑稗也牧之易進不可窮理以盡性退不可養生以盡年徒為稂莠而已矣

右論易數鉤隱圖

易圖明辨卷四

易圖明辨卷五

德清胡渭撰

啓蒙圖書

西山蔡氏元定曰古今傳記自孔安國劉向父子班固皆以為河圖授羲洛書錫禹關子明邵康節皆以十為河圖九為洛書蓋大傳既陳天地五十有五之數洪範又明言天乃錫禹洪範九疇而九宮之數戴九履一左三右七二四為肩六八為足正龜背之象也惟劉牧意見以九為河圖十為洛書託言出於希夷既與諸儒舊說不合又引大傳以為二者皆出於伏羲之世其易置圖書並無明驗但謂伏羲兼取圖書則易範之數誠相表裏為可疑耳其實天地之理一而已矣雖時有古今先後之不同而其理則不容於有二也故伏羲但據河圖以作易則不必豫見洛書而已逆與之合矣大禹但據洛書以作範則亦不必追考河圖而已暗與之符矣

其所以然者何哉誠以此理之外無復他理故也

右見易學啓蒙注李通為朱子起稾故不敢列已說為正文然朱子河圖洛書之象數實由李通而定初劉牧以四十有五為河圖五十有五為洛書實龍圖之本象而李通以為牧之所易置至此乃復其舊且引關邵以相證今按關易明係僞書不可以為據而邵子圓星方土之論其意別有所在未嘗以五十有五為河圖也謹列其說如左明者幸垂察焉

關子明易傳曰河圖之文七前六後八左九右聖人觀之以畫卦是故全七之三以為離奇以為巽全八之三以為震奇以為艮全六之三以為坎奇以為乾全九之三以為兌奇以為坤正者全其位隅者盡其畫（此與劉牧四象生八卦同）洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右後聖稽之為三象一四七為天生之數二五八為地育之數三六九為人資之數

邯鄲書目（宋皇祐中李淑撰）關子明易傳一卷唐趙甤注魏孝文使并州刺史王虯與子明著疑筮論數十篇甤云亡篇過半今無能詮次但隨文解義庶學者觸類而長阮逸詮次刋正洞極元經傳五卷（逸字天隱宋仁宗時人）

關子明以生育資為傳以釋其蘊為經論十一篇（玉海云子明易傳卜百年義第一次以統言易義大衍義乾坤義盈虛義闔闢理性時變動靜神義終於雜義第十一）又為圖以序其象文中子錄子明事太和末繆公與談易言於孝文帝帝曰且與卿就成筮論子明曰乾坤之策陰陽之數推而行之不過三百六十六引而伸之不過三百八十四天之道也象生有定數吉凶有前期變而能通故治亂有可易之理

晁氏讀書志曰關子明易傳一卷魏關朗撰李邯鄲始著之目王通贊易蓋宗此也

後山叢談曰世傳王氏元經薛氏傳關子明易傳李衛公問對皆阮逸所著逸以草示蘇明允而子瞻言之

朱子語類郤浩問李壽翁（林）最好關子明易先生曰是阮逸僞作陳無已集說得分明

姚氏曰世所傳關子明洞極經亦言河圖洛書如劉氏說而兩易之以五方者為圖九宮者為書按唐李鼎祚易解盡備前世諸儒之說獨無關氏至本朝阮逸始僞作洞極經見於後山叢談則關亦不足為證矣（見周易玩辭）

雷氏易圖通變曰楊次公自著洞極經託名於關子明（淵按楊傑字次公元豐中與范鎮論樂洞極經果為傑所撰則又出阮逸之後恐非）如其敘本篇稱子曰河圖之文七前六後八左九右聖人觀之以畫八卦是故全七之三以為離奇以為巽全八之三以為震奇以為艮全六之三以為坎奇以為乾全九之三以為兌奇以為坤正者全其位隅者盡其畫而謂四象生八卦此謬之尤者乾坤相索而生六子今為男女者反能生父母之卦邪

文中子中說三卷隋王通之門人共集其語為是書而晁氏摘其三事以為可疑其一則關朗在太和中見魏孝文自太和丁巳至通生之年甲辰蓋一百七十年矣而其書有問禮於關子明是以知其妄也程子謂王通隱君子當時有些少言語後來為人傅會不可謂全書續經之類皆非其作朱子亦以為然王氏揮塵錄直以為阮逸僞作今按中說宋有阮逸龔鼎臣二本其文多異關子明事益逸所傅會與洞極經論總出一手彼此扶同以欺天下後世也

宋仁宗朝劉牧著易數鉤隱以九宮為河圖五合為洛書其學盛行於世同時有阮逸者陰欲排之乃撰關子明易傳而兩易其名李通不察以為真古書也遂引為圖十書九之證李通無論已獨怪朱子素斥龍圖為假書又據後山叢談深信關易為阮逸所造而於此則曲從李通之說何也蓋自漢魏以來言河圖者皆主乾鑿度參同契而此獨根柢大傳五十有五之數其據地尊而取義正也

然河圖久已無傳不知其形象若何而強以五十五數當之大傳既無明文古注亦無可考七前六後八左九右之位不見於經天生地成奇白偶黑之點非易所有至其所以則之者謂伏羲分四正之餘數以成四隅之卦畫支離舛錯全無義理藉令此書真出於古猶不可據以說經而況明明為阮逸之偽作乎且此數但可以生蓍而不可以畫卦九與十何擇焉

范諤昌大易源流言龍馬負圖出河羲皇窮天人之際重定五行生成之數地上八卦之體天一正北地二正南天三正東地四正西天五正中央地六配子天七配午地八配卯天九配酉地十配中寄於未乃天地之數五十有五矣雷氏云正今圖所傳有四方而無四維者也關子明之河圖實本諸此然諤昌但謂伏羲據龍圖以重定五行之數八卦之體有如此者未嘗直指此為河出之圖也故劉牧鉤隱仍以九為圖而十為書偽關易竊其義遂以七前六後八左九右為河圖之文人皆知其書之出於阮逸而不知其數之本乎諤昌也

邵子觀物外篇曰圓者星也歷紀之數其肇於此乎（易學啟蒙注云歷法合二始以定剛柔二中以定律歷二終以紀閏餘是所謂歷紀也按此說出唐一行歷本議）方者土也畫州井地之法其放於此乎（啟蒙注云州有九井九百畝是所以畫州井地也）蓋圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而造易禹箕敘之而作範也（啟蒙引此段遺後四句殊為疏謬）

朱子語類曰二始者一二也一奇故為剛二偶故為柔二中者五六也五者十干六者十二辰也二終者九與十也閏餘之法以十九歲為一章姑借其說以明十數之為河圖耳又曰圓者星也圓者河圖之數言無那四角底其形便圓又曰河圖既無那四隅則比之洛書固亦為圓矣方者土也方者洛書之文言畫州井地之所依倣而作者也書禹貢禹別九州冀北揚南青東梁西兗東北雍西北徐東南荊西南豫

中也孟子言周家井地之制井九百畝其中為公田八家皆私百畝同養公田是皆法洛書之九數也

鶴山魏氏了翁題司馬子已易圖曰涑水司馬叔原覃思易理之學著已易朱文公以十為河圖九為洛書引邵子說辨析甚詳叔原從之乃邵子不過曰圓者河圖之數方者洛書之文今戴九履一之圖其象圓五行生成之圖其象方是九圓而十方也安知邵子不以九為圖十為書乎故朱子雖力攻劉氏而猶曰易範之數誠相表裏又曰安知圖之不為書書之不為圖則朱子尚有疑乎此也近世朱子發張文饒精通邵學而皆以九為圖十為書朱以列子為證張以邵子為主予嘗以乾鑿度及張平子傳所載太一下行九宮法考之即所謂戴九履一者則是圖相傳已久安知非河圖也紹定四年書

靜修劉氏因河圖洛書辨曰邵子但言方圓之象而不指九十之數若以象觀之則九又圓於十矣且其所謂方圓而前後乎此者不過指陰陽剛柔奇偶而已在此則星少陽而土少柔其偶者固當為方而為陰奇者固宜為圓而為陽矣

邵子之於圖書言方圓而不言九十蔡季通以圓星為十為圖方土為九為書而朱子從之謂河圖無四隅此洛書便圓魏華父則以為九圓而十方劉夢吉亦云九圓於十蓋皆以九為圖說者以為物有八隅必作圓形九宮是也物止四面必成方形五合是也魏說較長以理言之誠有然者若拳寫為奇白偶黑纍纍貫珠之狀則九亦可觚稜之以為方十亦可彎環之以為圓安見九必圓而十必方乎方圓之或九或十終無定論而邵子埒之以星土固有所自來其數可考而知也友人徐敬可嘗謂余曰觀物外篇所謂圓星方土乃論積數自然之理非論圖書也連上文讀之即明朱子斷章取義載之啓蒙遂不可解而引一行二始二中

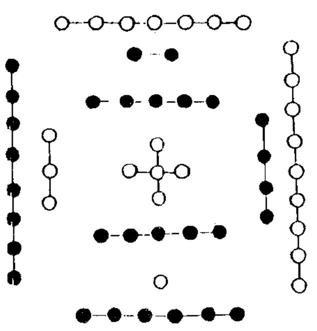
二終之説以釋歴數肇於圓星之義殊為牽強今
按此之上文曰天圓而地方圓之數起一而積六
方之數起一而積八變之則起四而積十二也六
者常以六變八者常以八變而十二者亦以八變
自然之道也又曰圓者六變六六而進之故六十
變而三百六十矣方者八變故八八而成六十四
矣陽主進是以進之為六十矣然後繼以圓星方
土之説玩其辭旨蓋積數自然之理凡以七圓物
相聚必以一為心而環之以六◎此形是起一而
積六也凡以九方物相聚必以一為心而圍之以
八囲此形是起一而積八也凡以十二方物相聚
必以四為心而圍之以十二囲此形是起四而積
十二也圓者聚七之形如衆星之麗乎天以六變
而為三十六進之極於三百六十當期之日得氣
朔盈虛之中而星於是乎一周是為治歴之本故
曰歴紀之數肇於此二始二終曷與乎方者聚九

之形象九州亦八家同井中為公田象也變之則
為聚十六之形象四邑為丘丘容十六井又加而
圍共六十四乃四丘為甸之象甸容六十四井更
進而四甸為縣縣容六十四邑更進而四縣為都
都容六十四丘皆所謂八八而成六十四也故曰
畫州井地之法放於此也更推而廣之古有河圖
亦圓體也羲文因之以造易則圓星之類也古有
洛書亦方體也禹箕敘之以作範則方土之類也
此不過因論方圓之積數而牽綴及之不專為圖
書而發方九猶可言彼圓則何以知其為九與十
也哉其下文則曰蓍數不以六而以七何也并其
餘分也去其餘分則六故策數三十六也是以五
十者六十四卦閏歳之策也其用四十有九六十
四卦一歳之策也歸奇掛一猶一歳之閏也卦直
去四者何也天變而地效之是以蓍去一則卦去
四也又曰蓍德圓以況天之數故七七四十九也

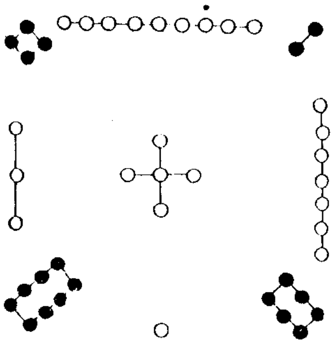
五十者存一而言之也卦德方以況地之數故八八六十四也六十者去四而言之也然則天圓主蓍地方主卦蓍數以七相乘則爲四十九以六相乘則爲三十六無九位四十有五之數卦數以八相乘爲六十四去其四則爲六十亦無十位五十有五之數竊意邵子所指爲河圖者即希夷先天太極一圖之形故謂之圓與關朗之河圖全無交涉其所指爲洛書者即九宮之形中起一而外積八故謂之方此則與關朗闇合而其所以爲方之意季通亦未之識也故漫引以爲圖十書九之證從來憒憒兹特爲一闡明之

朱子答劉君房書曰啟蒙本欲學者且就大傳所言卦畫蓍數推尋不須過爲浮説而自今觀之如河圖洛書亦未免有剩語觀此言知季通代斵不中繩墨文公晚年亦深悔之但未及改削耳而近代諸儒奉啟蒙爲不刊之書不亦過乎

蔡氏河圖



蔡氏洛書



本義圖說繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也此河圖之數也洛書蓋取龜象故其數戴九履一左三右七二四為肩六八為足

易學啓蒙曰河圖之位一與六共宗而居乎北二與七為朋而居乎南三與八同道而居乎東四與九為友而居乎西五與十相守而居乎中蓋其所以為數者不過一陰一陽一奇一偶以兩其五行而已所謂天者陽之輕清而位乎上者也所謂地者陰之重濁而位乎下者也陽數奇故一三五七九皆屬乎天所謂天數五也陰數偶故二四六八十皆屬乎地所謂地數五也天數地數各以類而相求所謂五位之相得者然也天以一生水而地以六成之地以二生火而天以七成之天以三生木而地以八成之地以四生金而天以九成之天以五生土而地以十成之此又其所謂各有合焉者也積五奇而為二十五積五偶而為三十合是二者而為五十有五此河圖之全數皆夫子之意而諸儒之說也至於洛書則雖夫子之所未言然其象其說已具於前有以通之則劉歆所謂經緯表裏者可見矣

天地之數五十有五專為大衍之數五十張本此蓍策之原非畫卦之法易雅云九六七八為揲蓍策數乃先有卦而後揲蓍非先得數而後畫卦夫子未嘗以是明河圖也李泰伯云天一至地十乃天地之氣降出之次第而曰五十有五者蓋聖人假其積數以起算法非實數也譬如兄弟行第一至第十者乃十人耳今鉤隱河圖有白黑四十五點是九人而化為四十五人也啟蒙河圖有白黑五十五點是十人而化為五十五人也以積數為實數以算法為卦原而寫之以成象九圖十書十圖九書總無是處然九宮猶存八卦之位而五合

鈌其四隅則與八卦一毫不相似矣易有八卦而無五行以洪範五行附會於翼傳自漢儒始五行志曰天一生水地二生火天三生木地四生金天五生土又曰水之大數六火七木八金九土十大數即成數此以天地之數配五行也坎水離火巽木見於夫子之大象而坤艮不言土乾為金惟見於說卦據左傳莊二十二年周史曰坤土也周語太子晉曰山土之聚也是坤艮亦可言土矣而震木兌金無聞焉五行志曰震在東方為木兌在西方為金震木兌金始見於此漢上易傳云京房以乾兌為金然則震巽同為木蓋亦始於房此以八卦方位配五行也皆非夫子之意劉牧云洛書之數五十有五演五行而不述四象謂禹則之以陳範故專主五行也今既以五十有五為河圖而羲則之以畫卦即與五行全無交涉奚為拾漢儒之餘瀋而以五行生成之數附會於其間乎劉歆言羲則圖禹則書而繼之曰河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏此真所謂畫蛇添足者而啓蒙欲有以通之吾未見其有可通之理也

然則聖人之則之也柰何曰則河圖者虛其中則洛書者總其實也河圖之虛五與十者太極也奇數二十偶數二十者兩儀也以一二三四為六七八九者四象也析四方之合以為乾坤離坎補四隅之空以為兌震巽艮者八卦也洛書之實其一為五行其二為五事其三為八政其四

闕

（原書缺、編者注）

九合五十合易之所無也天地之數易之所有也水火木金土之生成易之所無也試盡去後人之添入

依經為說則此數仍於易無與而況名之為河圖乎天一至地十之數儒者必欲言聖人則之以畫卦崔憬曰參天者謂從三始順數而至五七九不取於一兩地者謂從二起逆數而至十八六不取於四艮為少陽其數三坎為中陽其數五震為長陽其數七乾為老陽其數九兌為少陰其數二離為中陰其數十巽為長陰其數八坤為老陰其數六劉長民水六金九火七木八而生八卦（以坎離震兌為四正）六居坎而生乾謂三為坎三為乾也九居兌而生坤謂三為兌六為坤也七居離而生巽謂三為離四為巽也八居震而生艮謂三為震五為艮也朱子曰河圖之虛五與十者太極也奇數二十偶數二十者兩儀也以一二三四為六七八九者四象也析四方之合以為乾坤離坎補四隅之空以為兌震巽艮者八卦也同此一數而三家所指不同如此配卦之論始於崔憬憬但言其數不言其位乾坤震巽數有可據其附會者坎離艮兌耳長民兼位數而言

六為水而坎屬之七為火而離屬之八為木而震屬之九為金而兌屬之以四卦之五行遷就其位數未為不可至於乾坤艮巽則不可通矣朱子祖先天之說以乾南坤北者宓羲之卦位也離南坎北者文王之卦位也河圖出於宓羲其時尚無離南坎北之位硬以乾南坤北配之則更無一合者矣天下之物一人以為然千萬人以為然其為物也不遠矣一人可指之為此又一人可指之為彼其為物也無定名矣故以天地之數配八卦者皆非定名也

毛氏原舛編曰夫圖書非他神聖之事也豈有神聖之事而一人授之一二人受之哉授者無憑受之者無據而或四或五或方或圓或羲或禹或卦或範彼此可以爭先後可以易一室兩家莊無定準其為不足道亦可見矣

按季通據先天八卦之方位而附會以太極兩儀四象之名曰析四方之合以為乾坤離坎補四隅之空以為兌震巽艮（即關易所云正者全其位隅者盡其畫然彼用後天卦位此用先天卦位）噫伏羲上聖其則河圖以畫卦乃煩割裂補綴費如許經營邪雖至愚者亦知其無足理矣劉歆所云相為經緯表裏者不過以五行生成言之耳季通發明其義以為易之太極兩儀四象皆通於洛書而洪範之五行九疇之子目則又通於河圖任意牽合無所不可然十圖九書本無定理故結之曰安知圖之不為書書之不為圖終歸於鶻突無據而已矣

朱子書河圖洛書後曰世傳一至九數者為河圖一至十數者為洛書考之於古正是反而置之予於啟蒙與之詳矣近讀大戴禮又得一證其明堂篇有二九四七五三六一八之語而鄭氏註云法龜文也然則漢人固以此九數者為洛書矣

大戴禮明堂篇注云記用九室謂法龜文故取此數以明其制也朱子以為鄭氏語餘姚黃先生云

鄭玄注小戴禮未嘗注大戴禮在藝文志可考今之所傳亦後人假託為之也甚疎略不出於鄭氏明矣況鄭氏明言河圖九篇洛書六篇豈又以九宮為洛書自背其說哉今按後漢書鄭玄傳康成無大戴禮注而周書盧辯傳云辯字景宣以大戴禮未有訓詁乃注之儒林傳云魏永熙三年敕中書舍人盧景宣解大戴禮夏小正篇然則九室法龜文乃景宣語非康成語也今之所傳益出景宣亦非假託以洛書為龜文有數至於九實始於晚出孔安國書傳而景宣襲之揚雄張衡但言龜書無九數之說

西山兩易圖書援孔劉關邵以證已之說其實唯孔安國以洛書為九數而關朗之圖書與所反悪同劉不言其數邵亦但以九為書而未嘗以十為圖也本義雖列此二圖終不能厭服天下之心故呂伯恭與朱子友善而信劉牧龍圖之學魏華父私淑朱子亦以戴九履一者為河圖他如朱元昇蔦同叟李簡胡一中皆生於朱子之後而不從啓蒙宋末元初朱學盛行始有從啓蒙者而郝經劉因雷思齊猶以為非迨明之中葉士子舍程傳而專宗本義天下於是惟知有卷首之圖書而不復問其所從來矣

震川歸氏有光易圖論曰或曰子以易圖為非伏羲之舊固已明矣若夫河以通乾出天苞洛以流坤出地符所謂河圖洛書可廢耶蓋宋儒朱子之說甚詳揭中五之要明主客君臣之位順五行生尅之序辨體用常變之殊合卦範兼通之妙縱橫曲直無不相值可謂精矣曰此愚所以恐其說之過於精也夫事有出於聖人而在學者有不必精求者河圖洛書是也聖人聰明睿智德通於天符瑞之生出於世之所創見而奇偶法象之妙足以為作易之本理亦有然者然曰河圖洛書聖人則之者此大傳之所有也通乾流坤天苞地符之文五

行生成戴九履一之數非大傳之所有也以彼之名合此之迹以此之迹符彼之名不與大易同行不藏於博士學官而千載之下山人野士持盈尺之書而曰古之圖書者如是此其付受固已沈淪詭祕而為學者之所疑矣雖其說自以為無所不通然此理在人仁者知者皆能見之龍虎之經金石草木之卜軌箖占筭之術隨其所自為說而亦無不合豈必皆聖人之為之乎大傳曰包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地夫天地之間何往非圖而何物非書也哉揭其圖而示之曰執為上下執為左右執為乾兌離震執為巽坎艮坤天之告人也何其瀆因其上下以為上下因其左右以為左右因其乾兌離震以為乾兌離震因其巽坎艮坤以為巽坎艮坤聖人之效天也何其拘且彼所謂效變化則垂象者毫而析之又何所當也使二圖者果在如今所傳然其所謂精蘊者聖人固已取而歸之易矣求圖書之說於易可也子產曰天道遠人道邇天者聖人之所獨得而人者聖人之所以告人者也告人以天人則駭而惑告人以人人則樂而從故聖人之作易凡所謂深微悠忽之理舉皆推之於庸言庸行之間而卦爻之象吉凶悔吝之辭不亦深切而著明也哉聖人見轉蓬而造車觀鳥跡而製字世之人求為車之說與夫書之義則有矣而必轉蓬鳥跡之求愚未見其然也孔子贊易刪連山歸藏而取周易始於乾而終於未濟則圖書之列粲然者莫是過矣今夫治之所貴者範而用者不求範而求器也耕之所資者耒而食者不求耒而求粟也有圖書而後有易有易無圖書可也故論語河不出圖與鳳鳥同瑞而已顧命河圖在東序與兌弓和矢同寶而已是故圖書不可以精精於易者精於圖書者也惟其不知其不可精而欲精之是以測度摹擬無所不至故有九宮之法有八分井文之畫有坎離交流之卦與夫孔安國向歆揚雄班固劉牧魏華父朱子發張文饒諸儒之論或九或十或合或分紛紛不定亦何

足辨也

自本義之圖書盛行學者卷舌而不敢議震川先生獨能昌言以正之引繩批根不遺餘力真三百年來有數文字

秀水徐善敬可博覽精思無所不通而尤深於易晚著書以發其蘊有天易羲易商易周易天易者河圖洛書也羲易者先天古易也商易者歸藏首坤也周易者文王所演也連山無傳故不著夏易同縣朱太史彝尊名其書曰徐氏四易而為之序敬可與余厚向在京師出以示余其言河圖洛書以劉牧得希夷之傳而西山兩易殊可疑余深以為然僭作題辭要不出此意既而思之河圖洛書自秦漢以來未有能言其狀者至五季而始出何可遽信學者不能痛絕圖書之謬種而徒辨劉蔡之是非無為也歲庚午與敬可讀書莫釐峰下方且致一得之慮相與更定是書而敬可尋以病歸卒於家吾欲言之無以為質矣因復窮究其義知圖書之形象自古無傳當姑從漢孔劉之言而闕其疑至於宋人之所傳一槩難信越七歲為今丁丑始成此五卷追念舊好欷歔者久之嗟乎郢人逝矣誰與盡言此嵇生所以致慨也

右論啓蒙圖書

易圖明辨卷五

易圖明辨卷六

德清胡渭撰

先天古易上

繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦朱子曰一每生二自然之理也易者陰陽之變太極者其理也兩儀者始爲一畫以分陰陽四象者次爲二畫以分太少八卦者次爲三畫而三才之象始備此數言者實聖人作易自然之次第有不假絲毫智力而成者畫卦揲蓍其序皆然

按此節夫子本言揲蓍之序與畫卦無涉說見第一卷

語類曰某嘗聞季通康節之數伏羲也曾理會否曰伏羲須理會過某以爲不然伏羲只是據他見得一箇道理恁他便畫出幾畫他也那裏知得疊出來恁地巧此伏羲所以爲聖若他也恁地逐一推排便不是天然意思史記曰伏羲至淳厚作易八卦那裏恁地巧推排此葉賀孫所錄也劉砥錄以伏羲至淳厚爲季通述太史公語以規朱子

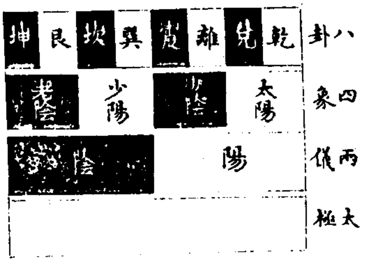
又董銖問程易乾繇辭下解云聖人始畫八卦三才之道備矣因而重之以盡天下之變故六畫而成卦據此說卻是聖人始畫八卦每卦便是三畫因而重之爲六畫似與邵子說不同曰程子之意只云三畫上疊成六畫八卦上疊成六十四耳與邵子說異蓋康節此意不曾說與程子程子亦不曾問之故一向只隨他所見去但他說聖人始畫八卦不知其時先畫甚卦此處便曉他不得

按康節先天八卦次序伊川不用以爲聖人始畫八卦每卦便是三畫其後精通邵學者莫如漢上而集傳釋兩儀四象八卦亦不從康節意可知矣朱子初亦疑之謂伏羲至淳厚未必如此巧推排而蔡季通堅執不移故本義屈伊川而伸康節蓋牧堂季通父名發字神與嘗以皇極經世授季通曰此孔孟

正脈故季通篤信邵學不啻如孔孟朱子方以為老友不在弟子之列往往曲從其言至啟蒙則屬季通起藁其原卦畫一篇敷暢邵學尤為詳備而其說遂牢不可破矣朱子又疑伊川不知康節之意愚謂程邵在洛中晨夕往來豈有邵不言而程亦不問者此必伊川灼見其非故易傳不從耳又疑八卦不知先畫何卦萬季野云讀大傳成象之謂乾效法之謂坤便見是先畫乾次畫坤然後以乾坤相索成六子有何難曉李剛主亦云

邵子觀物外篇曰太極既分兩儀立矣陽下交於陰陰上交於陽四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象於是八卦成矣八卦相錯然後萬物生焉是故一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四故曰分陰分陽迭用柔剛易六位而成章也十分為百百分為千千分為萬猶根之有幹幹之有枝枝之有葉愈大則愈小愈細則愈繁合之斯為一衍之斯為萬是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也

伏羲八卦次序



本義圖說右繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分為二二分為四四分為八也說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也後六十四卦次序倣此黑白之位本非古法但今欲易曉且為此以寫之耳後六十四卦次序倣此

李剛主學易曰先天圖杜撰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之數毛河右闢之是矣若宗康成以天地生成之數配八卦則乾天也乃得地六數坤地也乃得天九數且中遺五數亦可疑也蓋必分八卦次序之數則畫卦自乾而終兌可為數卦位自震而終艮可為數然總不必也何者用九用六爻有數用四十有九大衍有數即卦數也若乾一至坤八之數聖人所不言何為為渾敦畫眉乎

易學啟蒙曰盈天地之間莫非太極陰陽之妙聖人於此仰觀俯察遠求近取固有以超然而默契其心矣故自兩儀之未分也渾然太極而兩儀四象六十四卦之理已粲然於其中自太極而分兩儀則太極固太極也兩儀固兩儀也自兩儀而分四象則兩儀又為太極而四象又為兩儀矣自是而推之由四而八由八而十六由十六而三十二由三十二而六十四以至於百千萬億之無窮雖其見於摹畫者若有先後而出於人為然其已定之形已成之勢則固已具於渾然之中而不容毫髮思慮作為於其間也程子所謂加一倍法者可謂一言以蔽之而邵子所謂畫前有易者又可見其真不妄矣世儒於此或不知察往往以為聖人作易蓋極其心思探索之巧而得之甚者至謂凡卦之畫必由蓍而後得其誤益以甚矣又曰太極者象數未形而其理已具之稱形器已具而其理无朕之目在河圖洛書皆虛中之象也周子曰無極而太極邵子曰道為太極又曰心為太極此之謂也太極之判始生一奇一偶而為一畫者二是為兩儀其數則陽一而陰二在河圖洛書則

奇偶是也周子所謂太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互為其根分陰分陽兩儀立焉邵子所謂一分為二者皆謂此也兩儀之上各生一奇一偶而為二畫者四是謂四象其位則太陽一少陰二少陽三太陰四其數則太陽九少陰八少陽七太陰六以河圖言之則六者一而得於五者也七者二而得於五者也八者三而得於五者也九者四而得於五者也以洛書言之則九者十分一之餘也八者十分二之餘也七者十分三之餘也六者十分四之餘也周子所謂水火木金邵子所謂二分為四者皆謂此也四象之上各生一奇一偶而為三畫者八於是三才略具而有八卦之名矣其位則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八在河圖則乾坤離坎分居四實兌震巽艮分居四虛在洛書則乾坤離坎分居四方兌震巽艮分居四隅周禮所謂三易經卦各八大傳所謂八卦成列邵子所謂四分為八者皆指此而言也

語類曰康節之書固自是好而季通推得來又甚縝密觀此語則啟蒙仍季通之稟無所更定可知若見於用不知果如何恐絕勝諸家也

康節之學似揚子雲太玄擬易方州部家皆自三數推之玄之為首一以生三為三方三生九為九州九生二十七為二十七部九九乘之斯為八十一家首之以八十一所以準六十四卦贊之以七百二十有九所以準三百八十四爻無非以三數推之康節之數則是加倍之法

程先生有一柬說先天圖甚有理可試往聽他說看觀其意甚不把當事然自有易以來只有康節說一箇物事如此齊整如揚子雲太玄便零星補湊得可笑若不補又却欠四分之一補得來又却多四分之三如潛虛之數用五只似如今筭位一般其直一畫則五也下横一畫則為六横二畫則為七蓋亦補湊之書

按太玄方州部家表贊皆自三數推之全從三生萬物得來不待清靜寂寞等語而始知其為老氏之學也易之為書廣大悉備天象歷數之理皆包括其中然伏羲作易之本夫子仰觀俯察數語盡之天象歷數非其本也雄因覃思渾天而作太玄以擬之與太初歷相應易太極生兩兩生四四生八玄太極函三為一一生二二生三三生萬物其所據者固老氏之易而非聖人之易矣列子言太易自一而七而九亦皆奇數卻不言三夫子所言自一而兩而四而八皆偶數故康節用加一倍法子雲之乘法以參康節之倍數以兩故蔡季通云使康節為之定是四公八辟十六侯三十二卿六十四大夫都是加倍法也子雲草玄自丑至午得七百二十九而止玄其所自造任意可也康節若先天圖自兩至八易之所有也自八而為十六三十二六十四以至於百千萬億而無窮又豈易之所有乎是亦邵子之數學而非古聖人之易矣朱子嘗云康節之學似揚子雲又云康節數學源流於陳希夷希夷老氏之徒也不啻若子雲之小疵朱子斥太玄學本老氏而顧以出自希夷者為聖人之易獨何與嗟乎仲尼沒而微言絕七十子喪而大義乖漢世崇尚黃老至謂老子兩篇過於五經子雲擬易所以墮其玄中也魏晉諸人皆以老易混稱歷唐宋而未艾伊川始闢異端專宗十翼易道昌明如日月之中天矣而希夷之徒以象數自鳴復從而亂之蓋自孔子贊易之後二千年間其不以老氏之易為聖人之易者無幾迨宋末元初啟蒙之說盛行以至於今則反謂文王周公孔子之易非伏羲之易而老列希夷康節之易乃真伏羲之易矣晦盲否塞五百餘年非屏絕先天諸圖而專宗程氏易不可得而明也

鯤溟黃氏日中曰卦之短長闊狹彼此如一若依橫

圖畫法下畫一奇一偶以視四象每奇偶當截為二段八卦當截為四段十六當截為八段三十二當截為十六段六十四當截為三十二段其四象八卦十六三十二亦各各當截若不截下以一奇一偶牽連上之六十四奇偶長短不倫且圓圖如何拗轉方圖如何堆疊若依六十四截之截奇則奇仍是奇截偶則偶已非偶矣何也偶之為畫中斷者也自兩儀一截而後偶固蚤化而為奇矣今觀橫圖亦自知其法不可通不得已而以黑白分奇偶大失畫奇偶之本色矣

按橫圖逐爻漸生之法唯揲蓍三變而成爻十八變而成卦自初而二而三而四而五而上六爻次第得之誠有然者然兩儀主一變言但分奇偶而初畫則兼三變三變之餘或老或少各視其所得之九六七八以為名則初畫便當為四象不可謂兩儀四象三畫皆有獨以中畫為四象尤不可也然則就揲蓍言之其義亦有難通者矣若夫畫卦之法三才一時俱備豈有先畫一奇一偶其上復為一奇一偶之理康節以揲蓍之序為畫卦之序又何怪乎世儒謂凡卦之畫必由蓍而後得也哉儀禮注云卦者主畫地識音志爻爻備以方寫之方即牘也伏羲時書契未興其始作八卦不知畫在何處然亦必有一物焉以載此八卦之象可知也信如康節所圖則初畫最長中畫半之終畫又半之吾不知伏羲既作此象將截為八段以示人乎將連者仍連而聽人之自為識別乎抑亦殫其智力以為之初如今人之起藁繼乃更定劃然分列為八乎揆諸事情決無是理鯤溟之辯良足解頤吾不知季通何以極賛其妙而朱子舍己從之也林黄中栗與朱子論易以一卦之全體為太極內外為兩儀內外及互體為四象又顛倒取為八卦朱子曰如此則不是生卻是包也林曰惟其包之

所以生之朱子曰包如母之懷子子在母中生如母之產子子在母外此特據康節之圖以為言耳若希夷太極圖作白黑回互之狀亟兩儀四象八卦皆子在母中譬諸歲時一歲本一氣耳析之而為寒暑則二氣矣又析之而為春夏秋冬則四氣矣又析之而為分至啓閉則八節矣皆一分為二子在母中者也至康節變為橫圖則兩儀四象八卦皆子在母外初畫為儀中畫為象終畫為卦而太極一畫更居其先是猶一歲之外別有寒暑寒暑之外別有四時四時之外別有八節也其謬不已甚乎雖名為先天而實失希夷之意矣

仲氏易曰趙宋專襲陳摶先天圖謂老陽少陽老陰少陰為四象而世共遵之考陰陽老少仍是揲蓍所用與畫卦不同惟卦有動靜爻有貞變老動少靜老變少不變故立此數今繪圖者先以兩儀為一重則自兩畫始非一畫也若又加一虛中央畫於兩儀之前以為太極則又別一畫非卦畫也乃以兩陰兩陽作四象而以為二重夫老之與少並從已成之卦所推故乾為老陽非老陽而後乾也當庖羲作乾畫時雖有二畫然尚未知所成為何等而乃先曰此當為純陽之卦此畫為老陽有是理乎此說之必不可通者也乃作三重畫而并以乾兌離震巽坎艮坤一齊出之為八卦是一畫之後不必成乾已先作兌離諸卦之畫及成乾之後又不必繼坤而反以六子之卦成之坤前將夫子大傳所云成象乎乾效法乎坤與乾坤成列因而重之一索再索得男得女諸語顯然抵牾去聲是敢於悖聖而以此解經真鹵莽之甚者也

按卦象也蓍數也左傳韓簡曰物生而後有象象而後有滋滋而後有數蓋數即象之分限節度處生於象而不可以生象康節加一倍法欲以數生卦非也四象唯揲蓍三變成爻後有之乾坤男女即是八卦不得稱四象專屬第二畫尤無理說見

上文

說卦傳曰雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

石門梁氏寅曰天地定位一節首乾坤此一節則先六子者蓋前乃先天八卦之體也故先言不用者而後言用此乃先天八卦之用也故先言其用者而後言不用如文王八卦專以用言之亦始於震巽而退乾於西北退坤於西南於此見八卦之體用固當不同也

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

平菴項氏曰動撓燥說潤盛皆據後天分治之序而相逮不相悖通氣變化復據先天相合之位者明五氣順布四季分王之時無極之真二五之精所以妙合而凝者未始有戾於先天之學也苟無此章則文王為无體伏羲為无用矣又曰先天之首以天地山澤雷風水火為序後天之末乃自水火雷風山澤天地倒而言之彼言乾坤之用成於坎離此推坎離之功歸於乾坤也

按天地定位雷以動之二章皆以對待之體言一首乾坤明六子所自出一先六子而歸功於乾坤未見其為先天之方位也帝出乎震章以流行之用言故順四時以為序而各著其方位神也者章兼流行對待言之動撓燥說潤盛流行之用也水火雷風山澤對待之體也雖不言乾坤而六子之功用莫非乾坤之所為神與變化正指乾坤而言與雷以動之章略同亦無以見上六句為後天之位而下三句為先天之位也横圖方圖從中起者為震巽人皆謂根柢於此自余觀之三索章先父

母而後六子此兩章先六子而後父母要皆歸重於乾坤豈有六子居母前之理此天地之大經古今之通義而邵圖紊亂如此尚可信乎

右論邵子伏羲八卦次序

說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也數往色主反逆數色具反

韓氏康伯注曰易八卦相錯變化理備於往則順而知之於來則逆而數之又曰作易以逆覩來事以前民用

孔氏穎達正義曰此一節就卦象明重卦之意易以乾坤象天地艮兌象山澤震巽象雷風坎離象水火若使天地不交水火異處則庶類無生成之用品物無變化之理所以因而重之令八卦相錯則天地人事莫不備矣故云天地定位而合德山澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相入而相資既八卦之用變化如此故聖人重卦令八卦相錯乾坤震巽坎離艮兌莫不交互而相重以象天地雷風水火山澤莫不交錯則易之爻卦與天地等成性命之理吉凶之數既往之事將來之幾備在爻卦之中矣故易之為用人欲數知既往之事者易則順後而知之人欲數知將來之事者易則逆前而數之是故聖人用此易道以逆數知來事也

平庵項氏曰數往者順即卦以藏往也知來者逆即蓍以知來也

丘氏程曰易言藏往知來彰往察來又言數往知來則方來已往之事易皆有以知之然往者已過而易知來者未形而難見易之占筮為知來設故曰易逆數也正如所謂占事知來所謂遂知來物所謂前民用皆逆數之謂也

亭林顧氏炎武日知錄曰數往者順造化人事之迹有常而可驗順以攷之於前也知來者逆變化云為

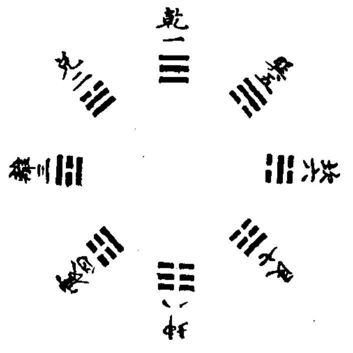
之動日新而無窮逆以推之於後也聖人神以知來知以藏往作為易書以前民用所設者未然之占所期者未至之事是以謂之逆數雖然若不本於八卦已成之迹亦安所覩其會通而繫之爻象乎是以天下之言性也則故而已矣

劉汝佳云天地間一理也聖人因其理而畫為卦以象之因其象而著為變以占之象者體也象其已然者也占者用也占其未然者也已然者為往往則有順之之義焉未然者為來來則有逆之之義焉如象天而畫為乾象地而畫為坤象雷風而畫為震巽象水火而畫為坎離象山澤而畫為艮兌此皆觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻者也不謂之數往者順乎如筮得乾而知乾元亨利貞筮得坤而知坤元亨利牝馬之貞筮得震而知震亨震來虩虩笑言啞啞筮得巽而知巽小亨利有攸往利見大人筮得坎而知習坎有孚維心亨行有尚筮得離而知離利貞亨畜牝牛吉筮得艮而知艮其背不獲其身行其庭不見其人筮得兌而知兌亨利貞此皆通神明之德類萬物之情者也不謂之知來者逆乎夫其順數已往正所以逆推將來也孔子曰殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也數往者順也其或繼周者雖百世可知也知來者逆也故曰易逆數也若如邵子之說則是羲文之易已判而為二而又以震離兌乾為數已生之卦巽坎艮坤為推未生之卦殆不免强孔子之書以就己之說矣

按此章與八方之位無涉天地定位言乾坤自為匹也山澤通氣言艮兌自為匹也雷風相薄言震巽自為匹也水火不相射言坎離自為匹也至於八卦相錯則天或位乎下地或位乎上而且與六子之位同列矣山澤之氣不但二者自相通而且與天地雷風水火之氣互相通矣雷風水火亦然上四句即所謂八卦成列象在其中下一句即所

謂因而重之爻在其中也意重下句孔疏云就卦象明重卦之意深得經旨夫子大象皆以二體八物發明其義此節正其注腳八卦相錯是為六十四卦而占筮之法生焉卦之德方以知知以藏往所謂數往者順也君子居則觀其象而玩其辭藏往之學也蓍之德圓而神神以知來所謂知來者逆也君子動則觀其變而玩其占知來之道也雖往來並舉卻重在知來知來乃揲蓍求卦之事繫辭傳云極數知來之謂占又云無有遠近幽深遂知來物又云占事知來有一不以蓍言者乎於卦何與焉卦主象蓍主數雖象中亦有數數中亦有象然其間有賓主之辨韓康伯曰蓍極數以定象卦備象以盡數賓主極其分明希夷之圖象學也而康節則專精於數故往往以蓍數為卦象與經旨背至於據橫圖從中折取以自震至乾為順數已生之卦自巽至坤為逆推未生之卦然則易逆數也豈專用巽坎艮坤而不用乾兌離震乎就其言解之已有不可得通者矣

伏羲八卦方位



本義圖說說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾為順自巽至坤為逆後六十四卦方位倣此

易學啓蒙邵子曰此一節明伏羲八卦也八卦相錯者明交相錯而成六十四也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故曰數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也以橫圖觀之有乾一而後有兌二有兌二而後有離三有離三而後有震四有震四而後巽五坎六艮七坤八亦以次而生焉此易之所以成也而圓圖之左方自震之初為冬至離兌之中為春分以至於乾之末而交夏至焉皆進而得其已生之卦猶自今日而追數昨日也故曰數往者順其右方自巽之初為夏至坎艮之中為秋分以至於坤之末而交冬至焉皆進而得其未生之卦猶自今日而逆計來日也故曰知來者逆然本易之所以成則其先後始終如橫圖及圓圖右方之序而已故曰易逆數也

邵子觀物外篇曰震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以既成言之故陽上而陰下尊卑之義也乾坤定上下之位離坎列左右之門天地之所闔闢日月之所出入是以春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣

朱子語類曰先天圖直是精微不起於邵子希夷以前元有只是祕而不傳次第是方士輩所相傳授參同契中所言亦有此意思

按震始交陰而陽生謂震與坤接而一陽生於下三日夕月出庚納震一陽之氣也即參同契所謂三日出為爽震庚受西方也巽始消陽而陰生謂巽與乾接而一陰生於下十六日旦月退辛納巽一陰之氣也即參同契所謂十六轉就緒巽辛見平明也自震一陽進而納兌之二陽至乾三陽而滿此望前三候明生魄死之月象也自巽一陰退而納艮之二陰至坤三陰而滅此望後三候魄生

明死之月象也禮運曰播五行於四時和而後月生也是以三五而盈三五而闕正合此意播五行於四時以一歲中四氣之流行言之出震齊巽之方位是也三五而盈三五而闕以一月中月體之消長言之乾南坤北之方位是也

熊氏朋來五經說曰參同契云易謂坎離又云日月為易乾坤門戶坎離匡廓牝牡四卦先天以乾坤坎離牝牡兌震巽艮四卦又云坎離者乾坤二用老陽變陰用九老陰變陽用六其牝牡之體九六之用皆坎離也姑就參同契言之則先後天圖已在其中乾坤爐鼎坎離水火故後天坎離居先天乾坤之位以坎中陽實離中陰虛仍為乾坤故丹經謂之還元乾專於陽坤專於陰曰爐鼎者器之惟夫離己日光坎戊月精互相根依在納甲則主中宮戊己之功在先天則為日東月西之象在後天則正火南水北之位八卦中乾兌二金坤艮二土震巽二木皆陰陽和順

惟坎離水陰根陽火陽根陰不同他卦天降而地升陽倡而陰和坎離者天地之交也故曰為太陽精離者日之象何不三爻純陽而中有陰爻才說太陽其間便有少陰所以日納月之烏認得日中有月則可以知離卦月為太陰精坎者月之象何不三爻純陰而中有陽爻才說太陰其間便有少陽所以月納日之兔認得月中有日可以知坎卦乾與離同受太極之陽而離者中虛之乾坤與坎同受太極之陰而坎者中滿之坤乾坤太極之兩儀坎離太極之四象是以坎離二卦常為陰陽造化之樞紐也

乾南坤北離東坎西之圖朱子雖知其出於參同契而不欲盡言至熊與可始發其隱崑山吳先輩喬著他石錄其外篇儒辨曰六經多被混亂尤甚者易易中尤甚者先天八卦夫卦之方位帝出乎震章八方有明文天地定位章不言八方蓋謂有天上地下之否而亦有地上天下之泰八卦相盪

而成六十四卦也逆數者卜筮而前知吉凶也先天之文見於乾卦先讀去聲非邵子之所謂也愚嘗得張平叔悟真篇之傳於方外士宋天台張伯端字平叔一名用成撰通玄秘要悟真篇一卷其意與邵子之圖適合離東者移火於木位東三南二同成五也坎西者移水於金位北一西將四共之也乾南坤北者移坎之中實以填離之中虛而成金丹三家相見結嬰兒也巽居西南坤位以長女合老陰黃婆也艮居西北乾位以少男合老陽築基也兌居東南巽位以少女合長女隱寓三七於其中鼎器也震居東北艮位以長男合少男隱寓二八於其中藥物也其於數往知來逆寓順則成人逆則仙也易道無所不包何獨丹法凡醫藥相地三命等無不倚之以立言而離於文王處憂患孔子無大過即非吾儒之易希夷仙也不妨以外道說易邵子交於二程何可出此考亭於丹道有所見是以手注魏伯陽之參同契見邵子之圖欣然會心入之本義而不計丹道可以倚易易不為丹道作也本義之混濫者多矣以天地定位章為第一渭按丹道可以倚易易不為丹道作又云易道無所不包而離於文王處憂患孔子無大過即非吾儒之易此真千古格言方技家既借天地定位四句撰為此圖下文順逆亦自有其說邵子已生未生之解大非順則成人逆則仙脩齡義亦有所未盡說在參同契坎離之為易也

周易參同契曰天地設位而易行乎其中矣天地乾坤也易謂坎離坎離者乾坤二用二用無爻位周流行六虛往來既不定上下亦無常又曰坎戊月精離己日光日月為易剛柔相當又曰人所稟軀體本一元元精雲布因氣託初陰陽為度魂魄所居陽神日魂陰神月魄魂之與魄互為室宅

朱子語類曰參同契所言坎離水火龍虎鉛汞之屬

只是互換其名其實則精氣二者而已精水也坎也龍也汞也氣火也離也虎也鉛也其法以神運精氣結而為丹陽氣在下初成水以火鍊之則凝神丹內外異色如鴨子卵又曰水一也火二也以魂載魄以二守一則水火相濟而不相離所以能永年也養生家千言萬語說龍說虎說鉛說汞說坎說離其術只如此而已

先天八卦方位丹家用之最親切而有味其所謂易者坎離也與儒學不同故解此章之順逆亦自有其義孔子之意在著卦丹家之意在水火人之一身乾為首坤為腹自首以下有心心屬火而為氣之總會自腹以下有腎腎屬水而為精之所藏火炎上水潤下自有生而已然所謂數往者順也從加以修鍊之功以乾坤為鑪鼎坎離為鉛汞務使火降而下水升而上所謂知來者逆也鼎器歌六陰在上陽下奔陰謂水陽謂火丹家以坎離為易水下而反上火上而反下故曰易逆數也說卦離南而坎北丹家抽坎之中實以填離之中虛故乾南而坤北參同契云子南午北互為綱紀一九之數終而復始亦此義也人之生也火在水上未濟之象也神丹既成則水在火上為既濟以魂守魄使陰陽不相離可以長生而久視仙訣云五行順行法界火坑五行顛倒大地七寶是為順則成人逆則仙也邵子小橫圖用加一倍法以為伏羲八卦之次序誤矣而又推之於方位以自震至乾為順自巽至坤為逆且喻之以左旋右行夫天之與日月五星也左則俱左右則俱右豈有左右各半之理乎既失丹家之旨又非孔子之義無一而可者也

或問子以希夷先天圖為康節之學所自出其詳可得聞乎曰康節受易於李之才以先天古易衍其旨著書十餘萬言（謂皇極經世觀物內外篇漁樵問對）以發希夷

之蘊史稱探賾索隱妙悟神契洞徹蘊奥汪洋浩博多其所自得者此實録也今以八卦次序方位圖𤴓之太極即希夷先天圖之環中也初畫為兩儀即圖之白黑各半左右回互者中畫為四象即白中之黑黑中之白與半白半黑而為四也終畫為八卦即一圈界分為八而八卦奇偶之畫與白黑之質相應者也從中折取則乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北八卦有方位而九宫具焉也圓者引之使長合者擗之使分而圖遂化為畫矣然兩儀四象八卦皆子在母外既失希夷之本意而又以白代畀以黑代折則乾之三連☰變為三白☰坤之六斷☷變為三黑☷六子皆然（坎離即水火匡廓之形）表畫以色有奇無偶大非三代以來相傳之卦象瀆經侮聖與劉牧無異何為其從之也

右論邵子伏羲八卦方位

易圖明辨卷六

易圖明辨卷七

德清胡渭撰

先天古易下

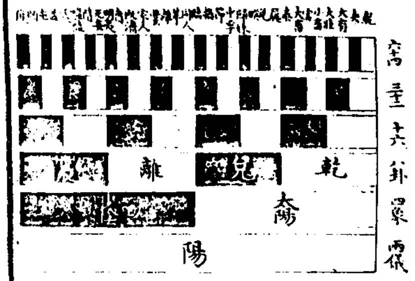
繫辭傳曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣又曰易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也說卦傳曰昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

按夫子曰重曰兼明是倍三為六非逐爻漸生之謂本義猶從舊解云因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之為六十四又云三畫已具三才重之故六至圖說則與邵義並存而以邵為是及蔡氏作啟蒙則專主觀物外篇而顯背經文亦有所不顧矣

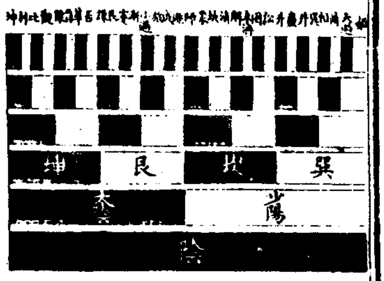
大傳但云包犧氏始作八卦其因而重之以為六十四者不言其人先儒或以為神農或以為大禹或以為文王總無確證然吾觀夫子所陳十三卦制器尚象之事唯網罟創自包犧取諸離之純卦而耒耨之利取諸益日中為市取諸噬嗑皆神農之所為也則謂神農重卦者庶幾得之蓋伏羲雖有因重之意而八卦成列之後未嘗復加之畫至神農則始一一演之以為六十四卦三百八十四爻而重卦之名至黃帝乃備耳子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽蓋立象即八卦成列設卦即因而重之伏羲略而神農詳也若夫重卦之次序絕無可考連山首艮歸藏首坤先儒雖有是說而其書已亡自艮坤以後六十三卦其次序不知如何今可言者獨文王所演之易象耳或云烈山氏之易文王因之烈山氏即神農也首乾坤終二濟

兩兩反對皆有至理安得於此外更造一圖以為伏羲六十四卦之次序哉智者之鑿孟子之所惡也

伏羲六十四卦次序



六十四卦
三十二
十六
八卦
四象
兩儀
乾
兌
離
陽
太



本義圖說曰前八卦次序圖即繫辭傳所謂八卦成列者此圖即其所謂因而重之者也故下三畫即前圖之八卦上三畫則各以其序重之而下卦因亦各衍而為八也若逐爻漸生則邵子所謂八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四者尤見法象自然之妙也

易學啟蒙曰八卦之上各生一奇一偶而為四畫者十六於經無見邵子所謂八分為十六者是也又為兩儀之上各加八卦又為八卦之上各加兩儀也四畫之上

各生一奇一偶而為五畫者三十二邵子所謂分為三十二者是也又為四象之上各加八卦又為八卦之上各加四象也五畫之上各生一奇一偶而為六畫者六十四則兼三才而兩之而八卦之乘八卦亦周於是六十四卦之名立而易道大成矣周禮所謂三易之別皆六十有四大傳所謂因而重之爻在其中矣邵子所謂三十二分為六十四者是也若於其上各卦又各生一奇一偶則為七畫者百二十八矣七畫之上又各生一奇一偶則為八畫者二百五十六矣八畫之上又各生一奇一偶則為九畫者五百十二矣九畫之上又各生一奇一偶則為十畫者千二十四矣十畫之上又各生一奇一偶則為十一畫者二千四十八矣十一畫之上又各生一奇一偶則為十二畫者四千九十六矣此焦贛易林變卦之數蓋以六十四乘六十四也今不復為圖於此而略見第四篇中若自十二畫上又各生一奇一偶累至二十四畫則成千六百七十七萬七千二百一十六變以四千九十六自相乘其數亦與此合引而伸之蓋未知其所終極也雖未見其用處然亦足以見易道之無窮矣

康節先天之學其病根全在小横圖蓋八卦之次序既乖則其論方位亦誤六十四卦之次序方位更不待言矣而吾竊有怪於啟蒙之說也數用加一倍法可以推之百千萬億而無窮若易卦則六畫而止其變而之他亦不過六畫即如焦氏易林每一卦變為六十四至四千九十六其本卦仍自為本卦之卦別自為之卦曷嘗屋上架屋於六畫之上復自七畫遞加至十二畫乎而且云自十二畫上又累至二十四畫引而伸之未知其所終極足以見易道之無窮也夫易道無窮而卦畫則有窮季通之葉荒謬至此朱子曾不一是正何歟

仲氏易曰夫兩儀四象者生卦之序非畫卦之序也因而重之者以三重三非謂二可重一四可重二八

可重四也故就其成卦而觀之則由兩而四由四而八由八而至六十四未為不可而就其畫卦而觀之則不然夫伏羲但畫八卦耳何曾畫六十四卦乎繫辭傳曰乾坤成列易立其中則先畫乾坤又曰八卦成列象在其中則次畫八卦又曰因而重之爻在其中則於是不再畫也第因其所畫而複配之為六十四卦而易象終焉故周禮經卦皆八揚雄謂宓羲經以八卦孔安國曰伏羲氏之王天下也始畫八卦皆以畫八卦為一截未嘗一及重卦而重卦之起舊有歸之神農者（京房引孔子之言曰神農重乎八純謂取伏羲八純卦而重之為六十四卦史記亦云神農始作重卦）有歸之大禹者（周禮三易一曰連山即夏易謂以重艮為連山也晉孫盛曰夏禹修用連山以艮之重卦為夏易首）雖其說不可深信然亦以見八卦與六十四卦繼成自伏羲亦必不連次而加畫之斷可識矣故先天之圖其誤有八一畫繁（自一畫為陽二畫為陰三一為乾三二為坤而其畫已畢未有畫至六十四卦者今圖取巧便但以黑為陰白為陽耳此非羲畫法也若羲畫原法則黑皆兩畫是六十四卦在陽有一百九十二畫在陰有三百八十四畫

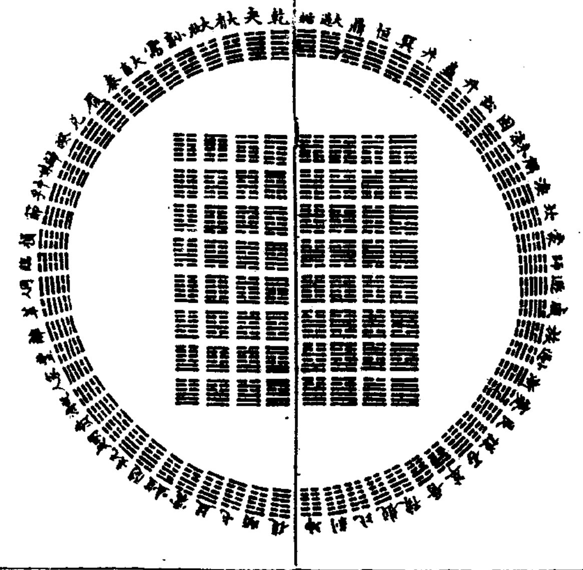
太不憚煩矣此非自然因重之數也其誤一也）二四五無名（四象分四畫為太陽少陰少陽太陰今增至十六畫又增至三十二畫則可名十六象三十二象乎抑仍名四象乎若仍名四象則八卦又生四象矣其誤二也）三三六無住法（惟只有三畫並無四畫五畫之加故三畫而止便可名之為八卦如連翩加畫則何以三畫有名四畫五畫紙空畫更無名也且何以見畫之當止於三止於六也其誤三也）四不因（乾坤成列畫八卦八卦成列始作重卦故曰因而重之因者因成列之卦也若一連畫去何所因乎其誤四也）五父子母女並生（乾父坤母合生六子此繫辭明言次第也今八卦並生其誤五也）六子先母女先男少先長（六子俱先坤兌離先震巽先坎兌又先離離又先巽於一索再索之數俱失畫矣義畫次第必不如是其誤六也）七卦位不合（說卦卦位千古不蔑今以第加之畫而環圖之乾一右轉巽五左旋以乾南坤北離東坎西為象此實本魏氏參同契乾坤運軸坎離匡廓之圖而妄名先天致邵子以雷風相薄水火不相射為證其誤七也）八卦數杜撰無據（卦原無數但以大衍之數推之則乾西北卦正當地六相成之數故曰乾六坤西南卦正當天九相成之數故曰坤九今無故而為乾一兌二離三震四之數此何據乎其誤八也）具此八誤而以為伏羲畫卦次第如是不可通矣

按仲氏八誤之辯剖析無遺總由伏羲六十四卦次序元無可考而任意為之所以來後人之彈射

也冠諸經首不愈彰邵子之過乎

右論邵子伏羲六十四卦次序

伏羲六十四卦方位



本義圖說曰右伏羲四圖其說皆出於邵氏蓋邵氏得之李之才挺之挺之得之穆修伯長伯長得之華山希夷先生陳摶圖南者所謂先天之學也此圖圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓於外者為陽方於中者為陰圓者動而為天方者靜而為地者也

邵子觀物外篇曰夫易根於乾坤而生於姤復盖剛交柔而為復柔交剛而為姤自兹而無窮矣又曰復至乾凡百一十有二陽姤至坤凡八十陽姤至坤凡百一十有二陰復至乾凡八十陰

邵氏伯温曰先君云乾坤大父母也故能生八卦復姤小父母也故能生六十四卦

朱子語類董銖問先天圖有自然之象數伏羲當初亦知其然否曰也不見得如何但橫圖據現在底畫較自然圓圖便是就這中間拗做兩截恁地轉來者是奇恁地轉去底是偶有些造作不甚依他元初畫底

黄氏宗炎曰圖南本黄冠師此圖不過仙家養生之所寓故牽節候以配合毫無義理再三傳而堯夫受之指為性天窟宅千古不發之精藴盡在此圖本義崇而奉焉證是羲皇心傳置夫大易之首以言乎數則不逮京房焦贛之可徵以言乎理則遠遜輔嗣正叔之可據且曲為之說曰此圖失自秦火流於方外自相授受不入人間夫易為卜筮之書不在禁例宜并其圖而不禁豈有止許民間藏卦爻而獨不許藏圖之事朱元晦與王子合書云邵氏言伏羲卦位近於穿鑿附會且當闕之乃易學啓蒙本義又如此其敬信不可解也

按夫子云八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣又云八卦相盪八卦相錯六十四卦皆三

畫八卦之所生也姤復同在六十四卦中豈能生諸卦乎康節受學於李挺之挺之六十四卦相生圖凡五陰一陽五陽一陰之卦皆自姤復而來凡四陰二陽四陽二陰之卦皆自臨遯而來凡三陰三陽三陽三陰之卦皆自泰否而來此即姤復小父母之意蓋推乾坤三索之說施之於六畫卦故有是圖然姤復所生止十卦而康節舉臨遯否泰之所生悉歸之姤復則又與挺之異就今六十四卦觀之逐爻變遷義亦可通伏羲作易之初實不爾也其中間劃為兩截左陽右陰則又極其造作而非法象自然之妙矣

擊壤集詩曰耳目聰明男子身洪鈞賦予不為貧須探月窟方知物未躡天根豈識人乾遇巽時觀月窟地逢雷處見天根天根月窟閑來往三十六宮都是春

石澗俞氏曰月窟在上天根在下往來乎月窟天根之間者心也何謂三十六宮乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八是也三十六宮都是春謂和氣周流乎一身也如此則三十六宮不在紙上而在吾身中矣

黄氏象數論曰康節因先天圖而創為天根月窟即參同契乾坤門戶牝牡之論也故以八卦言者指坤震二卦之間為天根以其為一陽所生之處也指乾巽二卦之間為月窟以其為一陰所生之處也程前村直方謂天根在卯離兌之中是也月窟在酉坎艮之中是也引爾雅天根氐也長楊賦西壓月窟證之然與乾遇巽地逢雷之義背矣以六十四卦言者朱子曰天根月窟指復姤二卦有以十二辟卦言者十一月為天根五月為月窟其三十六宮凡有六說以八卦言者三乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之次第積數為三十六乾一對坤八為九兌二對艮七為九離三對坎六為九震四對巽五為九四九亦三十六乾畫三坤畫六震坎艮畫各五巽離兌畫

各四積數亦三十六以六十四卦言者二朱子曰卦之不易者有八乾坤坎離頤中孚大過小過反易者二十八合之為三十六方虛谷回曰復起子左得一百八十日姤起午右得一百八十日一旬為一宮三百六十日為三十六宮以十二辟卦言者一鮑魯齋恂曰自復至乾六卦陽爻二十一陰爻十五合之則三十六自姤至坤六卦陰爻二十一陽爻十五合之亦三十六陽爻陰爻總七十二以配合言故云三十六按諸說雖異其以陽生為天根陰生為月窟無不同也盖康節之意所謂天根者性也所謂月窟者命也性命與修老氏之學也愚謂煉己是修性進火是修命其理為易所無故其數與易無涉也

按天根月窟即參同納甲之說天陽也月陰也以八卦言之月三日生明於庚納震一陽之氣庚當乾終巽始故曰乾遇巽時覩月窟震一陽始交於甲納乾初九之氣甲當坤終震始故曰地逢雷處見天根也以六十四卦言之純乾遇巽之一陰是為姤於月為生魄陽消陰息自此始故謂之月窟即乾盡午中而陰生之謂也純坤遇震之一陽是謂復於月為合朔陰消陽息自此始故謂之天根即坤盡子中而陽生之謂也參同契云晦至朔旦震來受符當斯之時天地媾其精日月相撢持雄陽播玄施雌陰化黄包混沌相交接權輿樹根基邵子所謂地逢雷處見天根若是 三十六宮朱子之義較長盖人身之天根在尾閭月窟在泥丸脩錬之法夜子以心神注氣海謂之生藥子後則自尾閭進火以達於泥丸午中則自泥丸還元以訖於尾閭從復姤用功而諸卦皆到上下往來終而復始和氣滿腔盎然流溢故曰三十六宮都是春也邵子雖不事修鍊而其理固已洞徹丹家秘實和盤托出矣

或問邵子既知此理何不事修錬曰修鍊亦是苦功頗妨人作樂邵子襟懷疎放得蒙莊逍遙之趣可以養生可以盡年無所待於修鍊故知而不為

其詩曰不佞禪伯不詉方士自是真實語非因與二程游而有所撝飾也

朱子語類周謨問先天卦氣相接皆是左旋蓋乾接以巽初姤卦便是一陰生坤接以震初復卦便是一陽生自復卦一陽生十一月盡震四離三一十六卦然後得臨卦十二月又盡兌二凡八卦然後得泰卦正月又隔四卦得大壯二月又隔大有一卦得夬三月夬接乾四月乾接姤自姤卦一陰生五月盡巽五坎六一十六卦然後得遯卦六月又盡艮七凡八卦然後得否卦七月又隔四卦得觀八月又隔比一卦得剝九月剝接坤十月坤接復周而復始循環無端卦氣左旋而一歲十二月之卦皆得其序但陰陽初生各歷十六卦而得一月又歷八卦再得一月至陰陽將極處只歷四卦為一月又歷一卦遂一併三卦相接其初如此之疎其末如此之密此陰陽盈縮當然之理歟然此圖於復卦之下書曰冬至子中於姤卦之下書曰夏至午中此固無可疑者獨於臨卦之下書曰春分卯中則臨卦本為十二月之卦而春分合在泰卦之下於遯卦之下書曰秋分酉中則遯卦本為六月之卦而秋分合在否卦之下是固不可曉者答曰伏羲易自是伏羲說話文王易自是文王說話固不可交互求合所看先天卦氣盈縮子細其亦嘗如此理會來而未得其說

黃氏象數論曰易緯有卦氣之法京房精於其學以坎震離兌主二十四氣其餘六十卦起自中孚卦有六爻爻主一日凡主三百六十日餘五日四分日之一每日分為八十分五日得四百分四分日之一得二十分積四百二十分均於六十卦六七四十二每卦得六日七分又於六十卦之中別置復臨泰大壯夬乾姤遯否觀剝坤十二以為辟卦每爻各主一候自復至乾為息卦曰太陽自姤至坤為消卦曰太陰息卦所屬者曰少陽消卦所屬者曰少陰故孔穎達復彖反復其道七日來復之疏謂剝卦陽氣之盡在

於九月之末十月純坤用事坤卦之盡則復卦陽來坤卦有六日七分舉成數故言七日王昭素駁之曰坤卦之盡復卦陽來則十月之節終一陽便來不得到冬至之日矣據其節終尚去冬至十五日則卦七日之義難用易緯之數具以為昭素駁之是矣然昭素未悉卦氣之法不能鍼其錮疾也以十二辟卦言之剝之至復所隔唯坤六爻其一爻當一候一候得五日五十六分分之五六爻得三十日三十五分非七日也以六十卦言之一卦六日七分剝之至復中隔艮既濟噬嗑大過坤未濟蹇頤中孚九卦計五十四日六十三分非一卦也孔氏牽合兩者故其說不能合易之七日來復取卦之反易為義反剝為復所歷七爻以一日為一爻故曰反復其道反復即反覆也與卦氣何與即使孔氏之疏能合卦氣則易之辭無乃為卦氣圖說乎為卦氣之法者宓戲耶文王耶先儒之議卦氣者謂卦氣不起於中孚而起於復中孚為大雪之終氣至冬至而始盡故繫於冬至之下中孚之於冬至於象於名兩無當也然觀太玄之辭曰陽氣藏於黃宮信無不在其中則中孚之直冬至者顧以其名耳太玄之釋卦序自辟卦之外無不以其名為義也又何獨疑於中孚乎所謂六日七分者六日既盡七分便為來日之始非必取足八十分而自為一日也趙汝楳乃以餘算歸之一卦於是有一卦直七日者失其意矣葉氏則以七分為之氣盈六十卦餘五日二十分若積餘以置閏者是一卦直六日且并京焦之學失其傳也

六日七分之說相傳最久其餘卦氣皆自後起有自乾至未濟竝依易書本序以一卦直一日乾直甲子坤直乙丑至未濟直癸亥乃盡六十日六周而三百六十日四正卦則直二分二至坎冬至離夏至震春分兌秋分不在六十卦輪直之列者焦氏之法也有以乾坤坎離四卦為橐籥餘六十卦依序卦一爻直

一時一月有三百六十時足其數者又以十二辟卦每卦管領一時魏伯陽之法也至宋而後有所謂先天圖者於是邵子以六日七分之法施於其圖點卦起中孚之說以復起冬至姤起夏至其以坎離震兌四正卦主二十四氣者改為乾坤坎離此圓圖之卦氣也張理以方圖覆背置之泰處於東北乾處於東南否處於西南坤處於西北亦以冬至起復至泰而正月至乾而四月夏至起姤至否而七月至坤而十月此方圖之卦氣也張氏又以一陰一陽至六陰六陽類而並列六陽處南六陰處北陽自下而升陰自上而降廣辟卦之法也邵子又以方圖乾兌離震各重之為六十四卦共二百五十六卦以之筭大運亦以算小運二十四氣每氣六十四爻積一千五百六十二爻合乾兌離震掛一之數謂之掛一圖所謂皇極之學也諸家之不同如此蓋初無一定之理各以意之所見為之是故六日七分之外有一卦直一日者兩卦直一日者有一爻直一日者四爻三分强直一日者總卦與日之大數而後分配其小數或多或少不顧其果否如是也其卦之排比惟序卦可據序卦之義於時日不可强通故漢儒別求其義於卦名而有中孚之起然揚雄氏所傳之卦義未免穿鑿附會未嘗為易之篤論也宋儒始一變其說以奇偶之升降消長為言而於經文可據之方位一切反之然則宋儒之畫漢儒之義猶二五之為十也孰分其優劣哉

按說卦傳有經卦之方位而無別卦之方位蓋文王所演六十四卦其八卦之貞錯綜而敘不以其卦為類故無方位之可言京房六日七分法卦氣起於中孚亦不過取卦名之義以為當直冬至非謂中孚方位在子之半也自魏伯陽以乾坤坎離北壯震艮巽兌先天八卦之方位端倪始見而邵子演之曰乾坤定上下之位離坎列左右之門天

地之所闔闢日月之所出入於是有乾南坤北離東坎西之圖又推之於六十四卦為大横圖以定其次序又規夫横圖而圓之以為六十四卦之方位更有方圖居其中於是經卦既非乾坤三索之序别卦又失文王所演之舊雖用京焦分卦直日之遺法而次序方位參錯不齊其卦氣所自起不得不黜中孚而用復姤坎離震兌四正卦之主二十四氣者亦改為乾坤坎離固其所矣然京房分卦直日以候災異實有其用而邵子大圓圖則但如參同契以六十卦象一月升降往來之氣非真有分卦直日之事也故辟卦相去之疎密前後不同而二分卯酉之中乃繫之臨遯盖此圖惟明丹道不主占候固不必一一求合於卦氣也其極數知來之學全在加一倍法與此圖無涉至於方圖則内外曡作四層意在明十六卦兩隅尖射之巧妙難用分卦直日法而張仲純亦倣圓圖之例起復姤終乾坤以定十二辟之卦氣其舛謬不更甚乎

冬至子之半天心無改移一陽初動處萬物未生時玄酒味方淡太音聲正希此言如不信更請問庖犧又曰何者謂之機天根理極微今年初盡處明日起頭時此際易得意其間難下辭人能知此義何事不能知

石澗俞氏曰朱紫陽云子之半是未成子方離於亥之時又云一陽初動處在貞元之間愚謂此處正是造化之真機程伊川云若非竊造化之機安能長生至哉言乎

大易吟曰天地定位否泰反類山澤通氣損咸見義風雷相薄恒益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相盪為六十四

朱子語類曰此是說方圖中兩交股底且如西北角乾東南角坤是天地定位便對東北角泰西南角否次乾是兌次坤是艮便對次否之咸次泰之損後四

卦亦如是共十六卦又曰方圖自西北之東南便是自乾以之坤自東北之西南便是由泰以之否其間有咸恒損益既濟未濟所以又於此八卦見義蓋為是自兩角尖射上與乾坤相對不知怎生恁地巧

天台董氏(楷)曰愚因邵子大易吟欲以方圖分作四層看其第一層四隅乾坤否泰四卦所謂天地定位否泰反類也然以周圍二十八卦横直觀之皆乾一坤八之卦此見天地定位之不可易也其第二層四隅兌艮咸損四卦所謂山澤通氣損咸見義也然以周圍二十卦横直觀之亦皆兌二艮七之卦此見山澤通氣之象也其第三層四隅為坎離既濟未濟四卦所謂水火相射既濟未濟是也然以周圍十二卦横直觀之亦皆離三坎六之卦此足以見水火不相射之象也其最裏一層為震巽恒益四卦所謂雷風相薄恒益起意其象亦可見矣以此言之邵子之詩曉然足以見先天法象自然之妙

按方圖自西北至東南兩隅尖射為八純自西南至東北兩隅尖射為否泰等卦是為十六事然後於四正各布十二卦共四十八合前十六為六十四而八卦相錯徧焉此亦邵子之巧推排易無此卦位也

觀物外篇曰先天學心法也故圖皆從中起萬化萬事生於心也(胡玉齋云此明圖之所謂太極)又曰圖雖無文吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬物之理盡在其中矣

前村程氏(直方)曰邵子云先天圖心法也圖皆從中起曰皆者其故何也兼方圓圖而言也天地定位圓圖之從中起也雷以動之風以散之方圖之從中起也皆五與十所寄之位也故圓圖左旋起於六十四之坤右轉起於一之乾是中起於天地之定位也方圖西北與東南之交也起於震巽東北與西南之交也起於恒益南北相直也則起於恒震巽益東西相直也則起於震益恒巽是中起於雷風之動散也由

此而論圓者動以定位為本方者静以動散為用故動而無動静而無静固先天之心法歟是不可不皆求之圖也

雙湖胡氏（一桂）曰案程氏此論甚的愚因推之天地定位起南北子午之中山澤通氣次西北東南之卦雷風相薄次東北西南之卦水火不相射又次東西之卦圓圖自南北之中起也雷以動之風以散之正居方圖中心雨以潤之日以晅之則坎次巽離次震艮以止之兌以説之則艮次坎兌次離乾以君之坤以藏之則乾次兌坤次艮實由中而達乎西北東南方圓亦自中起也

鄱陽董氏（真卿）曰愚按畫卦之始不過太極生兩儀每一生二以至於六十四卦此説固不待贅矣若夫邵子方圓圖則又不過以六畫大横圖中分移右邊陽儀上生三十二卦自上而下居左左邊陰儀上生三十二卦自上而下居右規而圓之以象天而周其外則自然有節氣之流行而乾坤陰陽之極與復姤陰陽之始適居上下之中而有以合乎天地定位之章又以六畫大横圖從三畫乾至坤各上生八卦者自右而左分割作八段自下重起矩而方之以象地而居圓圖之内以取地囿天中之象而由中及外自然有雷風雨日山澤天地對待之象且縱横斜正以三畫六畫卦數之莫不有以合乎雷動風散之章而十二辟卦皆左旋於圓圖之間右轉於方圖之外雖疎密之不均莫不有自然之妙焉以此觀之邵子皆從中起之説盖指圓圖方圖而言新安程氏最為得之邵子只據已成之横圖或規而圓或矩而方以見卦畫之用耳又何論乎卦畫之所由生哉固不以横圖畫卦之始例論也

觀物外篇曰圓數有一（一為心）方數有二（或以一為心或以四為心）奇耦之義也六即一也十二即二也（兩其六為十二以六視十二猶之乎一與二也）天圓而地方圓之數起一而積六（衆圓簇聚一外得六）方之數

起一而積八（衆方獲聚一外得八）變之則起四而積十二也（以四為心四外得十二）六者常以六變八者常以八變十二者亦以八變自然之道也八者天地之體也六者天之用十二者地之用也天變方為圓而常存其一地分一為四而常執其方天變其體而不變其用也地變其用而不變其體也六者并其一而為七十二者并其四而為十六也又曰五十者蓍之數也六十者卦數也五者蓍之小衍也故五十為大衍也八者卦之小成則六十四為大成也蓍德圓以況天之數故七七四十九也五十者存一而言之也卦德方以況地之數故八八六十四也六十者去四而言之也蓍者用數也卦者體數也用以體為基故存一也體以用為本故去四也圓者本一方者本四故蓍存一而卦去四也

按書洪範五皇極傳云極中也漢律歷志太極元氣函三為一極中也極皆訓中（不從此訓自朱子始）邵子曰先天學心法也故圖皆從中起又曰心為太極可見極即中中即心從中起謂從太極起也（觀物詩云天向一中分造化人於心上起經綸亦即此意）天地萬物之理有一不本於太極者乎有一不具於人心者乎故曰吾終日言而未嘗離乎是先儒以圖皆從中起兼方圓圖言之當矣然其義猶有所未盡也蓋先天方圓之圖皆由一四之積數來也天圓而地方其在易則圓主蓍方主卦圓之數起一而積六一在中六在外也蓍德圓象之六并一為七六者常以六變六七四十二并初七為四十九大衍之數五十而其一為太極不用故曰五十者存一而言之此蓍策也與卦圖無涉方之數起一而積八一在中八在外也卦德方象之小圓圖是也八并一為九中為太極故一不用也八者常以八變積為八八六十四太圓圖是也乾坤坎離四正卦不用故曰六十者去四而言之也乾坤當南北之中坎離當東西之中圖從中起中為太極故不用而止於六十猶小

圓圖之虛其一也方之數變之則起四而積十二四在中十二在外也十二者亦以八變故四之外累加之第一圍必十二第二圍必二十第三圍必二十八并為六十四方圖是也圖從中起中為太極故震巽恒益四卦亦不用而止於六十猶大圓圖之去其四也卦德本方象地之體而其中又有方圓之别天變方為圓而常存其一者謂大小圓圖也地中之天方中之圓也地分一為四而常執其方者謂方圖也地中之地方中之方也（邵子取渾天之象天周地外地在天中故作方圓合一之圖朱子謂圓圖中間虛者便是太極不合方圖在中間塞却待挑出放外如此恐失作者之意）推之於大小横圖兩儀四象八卦皆由太極而生亦所謂從中起也此邵子之數學即邵子之心法終日言而不離乎是故托易以著為圖不必與聖人之易畫同也（揚子太玄其圖亦由中而起中為一元自一元衍而為三方自三方衍而為九州自九州衍而為二十七部自二十七部衍而為八十一家故知先天與太玄均為老氏之學也）邵子之心與太極為體嘗作無名公傳以自寓無名者太極之謂也贊曰借爾面貌假爾形骸弄丸餘暇（丸謂太極）閒往閒來則其所謂心法者可知矣彼以圓圖為合乎天地定位之象方圖為合乎雷動風散之次者皆知其一而不知其他得其皮毛而不得其骨髓者也

俞氏易外别傳序曰易外别傳者先天圖環中之祕漢儒魏伯陽參同契之學也人生天地間首乾腹坤呼日吸月與天地同一陰陽易以道陰陽故伯陽借易以明其說大要不出先天一圖是雖易道之緒餘然亦君子養生之切務蓋不可不知也圖之妙在乎終坤始復循環無窮其至妙則又在乎坤復之交一動一静之間愚嘗學此矣徧閱雲笈略曉其一二忽遇隱者授以讀易之法乃盡得環中之祕反而求之吾身則康節邵子所謂太極所謂天根月窟所謂三十六宮靡不備焉是謂身中之易又書其後曰先天圖環中之極玄愚雖弗暇專志從事於斯而丹之妙用非苟知之蓋嘗試之者也

故敢直指方士之所靳以破學者之惑嘗慨夫世所傳丹家之書度辭隱語使覽者無罅縫可入往往目眩心碎而掩卷長歎如蔡季通袁機仲嘗與朱子共訂正參同契矣雖能考其字義然不得其的傳未免臆度而已愚今既得所傳又何忍緘默以自私乃述是書附於周易集說之後而名之曰易外別傳蓋謂丹家之說雖出於易不過依倣而託之者初非易之本義也

易外別傳曰參同契云終坤始復如循連環皇極經世書云先天圖者環中也愚謂人之一身即先天圖心居人身之中猶太極在先天圖之中朱紫陽謂中間空處是也圖自復而始至坤而終終始相連如環故謂之環環中者六十四卦環於其外即太極居其中也在易為太極在人為心人知心為太極則可以語道矣

又云冬至之後為呼夏至之後為吸此天地一歲之呼吸也愚謂冬至後自復而乾屬陽故以為呼夏至後自姤而坤屬陰故以為吸呼乃氣之出故屬冬至之後吸乃氣之入故屬夏至之後大則為天地一歲之呼吸小則為人身一息之呼吸參同契曰龍呼於虎虎吸龍精又曰呼吸相含育佇息為夫婦蓋以呼吸為龍虎為夫婦千經萬論譬諭紛紛不過呼吸兩字而已矣

又曰一動一靜天地之至妙者與一動一靜之間天地人之至妙至妙者與愚謂圖左自復至乾陽之動也圖右自姤至坤陰之靜也一動一靜之間乃坤末復初陰陽之交在一歲為冬至在一月為晦朔之間在一日則亥末子初是也吾身之乾坤內交靜極機發而與天地之機相應是誠天地人之至妙至妙者也

又云無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也朱紫陽曰邵子就圖上說循環之意自姤至坤是陰含陽自復至乾是陽分陰坤復之間是無極袁機仲曰朱

子謂坤復之間乃無極其論察矣又詩云忽然夜半一聲雷萬戶千門次第開若識無中含有象許君親見伏羲來無中含有象即是坤復之間無極而太極也邵子之學非朱子孰能明之

內煉之道至簡至易唯欲降心火入於丹田耳丹田在臍之後腎之前正居腹中丹家諱言心腎謂心腎非坎離蓋指呼吸為坎離殊不思呼吸乃坎離之用心腎乃坎離之體人之一身心為之主故獨居中腎為之基故獨居下丹家不言心腎而言身心身即腹也腎在其中矣豈可捨腎哉腎屬水心屬火火入水中則水火交媾如晦朔之間日月之合璧

易曰山澤通氣又曰二氣感應以相與愚按參同契云自然之所為兮非有邪偽道若山澤氣相烝兮興雲而為雨盖人身之陰陽絪緼交結於丹田則升於泥丸滃然如雲化為甘澤陳希夷詩云倏爾火輪煎地脈愕然神潰湧山椒與此同旨神潰出列子嘗謂山澤之氣相通由其虛也唯虛也故二氣感應以相與不虛則室而不通安能相與內煉之道貴乎心虛心虛則神凝神凝則氣聚氣聚則興雲為雨與山澤相似離騷遠遊篇云道可受兮而不可傳其小無內兮其大無垠毋滑而魂兮彼將自然壹氣孔神兮於中夜存虛以待之兮無為之先朱紫陽注云盖廣成子之告黃帝不過如此實神仙之要訣也

醫書云人身有任督二脈任脈者起於中極之下以上毛際循腹裏上關元至咽喉屬陰脈之海督脈者起於下極之腧並於脊裏上至風府入腦上顛循額至鼻柱屬陽脈之海所以為任脈者女子得之以妊養也謂之督脈者以其督領經脈之海也鹿運尾閭盖能通其督脈者也龜納鼻息盖能通其任脈者也人能通此二脈則百脈皆通黃庭經云皆在心內運天經晝夜存之自長生天經乃吾身之黃道呼吸往來於此即任督二脈是也

按石澗精於參同契者也不徒心解之且身試之故知先天圖為老氏之易而非聖人之易著書以闡其幽名之曰易外別傳以為丹家所依託非易之本義自有先天圖以來知其妙而不使之混於易中者唯石澗一人明萬歷中有莆田林兆恩者號三教先生其徒述其說以成書亦名易外別傳而其指大異石澗抑道家於易外三教混釋老於易中邪正相去懸絕魏伯陽丹經王也希夷康節乃其嫡派正傳所言皆老氏之易也康節橫圖以白代一以黑代⚋實本希夷然天地自然之圖本謂龍馬授伏羲者如是而伏羲則之以畫卦變白黑為一⚋耳康節乃謂伏羲所作亦如是然則伏羲之後更有何人變白黑為一⚋如今卦首所列之六畫乎又兩儀四象八卦希夷皆孕在母中康節却孕在母外雖取法希夷而實失先天之本意矣希夷之圖止有八卦方位而無其次序康節既獨出臆見於一奇一偶之上各加一奇一偶之三畫而為乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八矣又欲附會於希夷乃以天地定位一章當希夷八卦方位就中推出次序其左半乾兌離震適符橫圖之一二三四遂以為數往者順至右半坤艮坎巽則與橫圖正相反乃從中拗轉為巽五坎六艮七坤八以為知來者逆斯不亦矯揉造作失天地自然之妙乎且次序與方位元不相謀未聞乾坤三索之序由出震齊巽之位而定也何獨於先天合之故圓圖抽坎填離猶是丹家之遺製而橫圖則無謂甚矣乃復引而伸之為六十四卦次序遂至有四畫五畫之卦夫此四畫五畫者將名曰某卦乎抑仍謂之兩儀四象乎如以為兩儀四象則八卦之後不應復有兩儀四象也或曰此康節之數學知來之道寓焉然吾觀皇極經世書其所推元會運世之數及天地萬物之變恐別有方術未必用加一倍法也奇偶之上各加奇偶只因錯解易有太極一節遂

以揲蓍生爻之次序為始作八卦之次序耳然則大小横圖既戾於聖人之經又絕非希夷之指先天之贅肬也安得冠諸經首以為伏羲不言之教乎

右論邵子伏羲六十四卦方位

易圖明辨卷七

易圖明辨卷八

德清胡渭撰

後天之學

繫辭傳曰乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

南軒張氏曰乾坤其易之門言易出入於乾坤也乾坤其易之緼言易含蓄於乾坤也

本義曰緼所包蓄者猶衣之著音灼也易之所有陰陽而已凡陽皆乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立矣乾坤毀謂卦畫不立乾坤息謂變化不行

語類曰乾坤只是說二卦此易只是說易之書與天地定位易行乎其中之易不同行乎其中者却是說易之道理又曰大抵易之言乾坤者多以卦言易立乎其中只是乾坤之卦既成而易立矣又曰乾坤只

言卦易只是陰陽卦畫

按陰陽一畫但可謂之剛柔不可謂之乾坤凡言乾坤者皆純陽純陰之卦非三畫則六畫此經主三畫而言（乾卦乾剛坤柔主六畫）本義云凡陽皆乾凡陰皆坤則似一畫亦可謂之乾坤非經意也易謂卦畫之交易而成變化者乾坤成列則六子及重卦皆在其中故曰易之緼乾坤毀無以見易謂無乾坤二卦則六十四卦無由而出易不可見乾坤或幾乎息謂無易書則天地變化之道不著殆與滅息相似此乾坤字義與上不同

乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

南軒張氏曰以卦言之乾之三奇乃陽物也坤之三耦乃陰物也三奇三耦索而為六子互體卦變積而為六十四此陰陽合德而剛柔有體也

本義曰諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之門撰猶事也

按陰陽合德謂一再三索剛柔有體謂六子成列也因而重之為六十四變化無窮皆出於乾坤二卦故曰易之門自康節有伏羲先畫一奇一耦之說世皆指乾坤為一畫經旨鬱而不宣茲特為正之

說卦傳曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

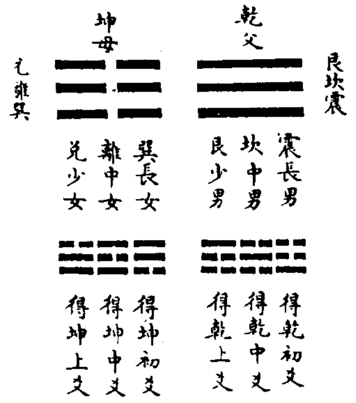
南軒張氏栻曰老陽為父老陰為母老陽能變故自下而索震為長男自中而索坎為中男自上而索艮為少男老陰能變故自下而索巽為長女自中而索離為中女自上而索兌為少女

本義曰索求也謂揲蓍以求爻也男女指卦中一陰一陽之爻而言

語類曰震一索而得男一段看來不當專作揲蓍看揲蓍有不依這序時便說不通大概只是乾求於坤而得震坎艮坤求於乾而得巽離兌一二三者以其畫之次序言也

按揲蓍之說本諸漢上甚無理故語錄不從而本義乃未及改正李秀巖謂本義在前語錄在後其間有十數條意義尤密者此盖其一也

文王八卦次序



乾父
坤母
艮坎震
兌離巽
震長男 得乾初爻
坎中男 得乾中爻
艮少男 得乾上爻
巽長女 得坤初爻
離中女 得坤中爻
兌少女 得坤上爻

朱子答袁機仲書曰自初未有畫時說到六畫滿處者邵子所謂先天之學也卦成之後各因一義推說邵子所謂後天之學也今來喻所引繫辭說卦三才六位之說即所謂後天者也先天後天既各自為一義而後天說中取義又多不同彼此自不相妨不可執一而廢百也若執此說必謂聖人初畫卦時只見一箇三才便更不問事由一連便掃出三畫以擬其象畫成之後子細看來見便不得又旋劃壁添出後一半截此則全是私意杜撰補接豈復更有易邪又曰據邵氏說先天者伏羲所畫之易也後天者文王所演之易也伏羲之易初无文字只有一圖以寓其象數而天地萬物之理陰陽始終之變具焉文王之易即今之周易而孔子所為作傳者是也孔子既因文王之易以作傳則其所論固當專以文王之易為主然不推本伏羲作易畫卦之所由則學者必將誤認文王所演之易便為伏羲始畫之易只從中半說起不識向上根原矣故十翼之中如八卦

成列因而重之太極兩儀四象八卦與天地山澤雷風水火之類皆本伏羲畫卦之意而今新書原卦畫一篇亦分兩儀伏羲在前文王在後必欲知聖人作易之本則當考伏羲之畫若只欲知今易書文義則但求之文王之經孔子之傳足矣兩者初不相妨而亦不可以相雜來教乃謂專為邵氏解釋而於易經无所折衷則恐考之有未詳也

按伏羲胷羅造化全體太極仰觀俯察近取遠取三才之道了了於心目之間便一連埽出三畫有何不可而必一生二二生四四生八作巧推排計邪一連埽出者為私意杜撰補接然則逐爻生出者豈反非杜撰補接邪孔子之傳無一語推本伏羲者則已既有推本伏羲者則何以知兩儀四象為伏羲之所畫而乾坤三索為文王之所演邪先天後天强生分別前第六卷中辨之已詳知彼逐爻生出之為謬則知一連埽出三畫而爻易以成六子者真伏羲之易而非文王之易矣曉人自解無庸辭費也

右論邵子文王八卦次序

說卦傳曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下盖取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所以成終而所成始也故曰成言乎艮

白雲郭氏曰自天地定位之後皆論八卦此章獨異復有重釋之辭盖上論八卦之位未明言其所故下復明言之曰震東方也巽東南也如是則无嫌於重釋之也

石門梁氏曰自東南至西皆母與三女之位自西北至東皆父與三男之位

文王八卦方位

南
離
坤
兌
西
乾
坎
北
艮
震
東
巽

本義圖說右見說卦邵子曰此文王八卦乃入用之位後天之學也

按以上二圖非古所傳亦邵子作也乾坤三索之次序出震齊巽之方位伏羲之易本是如此而邵子獨以為文王之易名之曰後天以尊先天之學序位皆是而具名則非凡圖之中無一可存者也

觀物外篇曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而為泰坎離交而為既濟也乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位兌震為偶應地之方王者之法其盡於是矣

朱子答王伯豐書曰說卦天地定位至坤以藏之以前伏羲所畫八卦之位也帝出乎震以下文王即伏義已成之卦而推其義類之辭也如卦變圖剛來柔進之類亦是就卦已成後用意推說以此為自彼卦而來耳非真先有彼卦而後方有此卦也

林氏易裨傳法象篇曰以造化之序論之先天所以立體也後天所以致用也先天乾坤定上下之位而天尊地卑之體立矣坎離居左右之門而日生乎東月生乎西之象著矣震巽對峙而雷始於東北風起於西南矣兌艮角立西北多山東南多水之所鍾矣後天震居東方萬物出生之地巽居東南萬物潔齊之地坤西南萬物致養之地兌正西物之所說乾西北陰陽之相薄坎正北物之所歸艮東北所以成終成始者也以陰陽之體論之巽離兌本陽體也而陰來交之震坎艮本陰體也而陽來交之伏羲之卦得陽多者屬乎陽得陰多者屬乎陰後天之卦得一陰者為三女得一陽者為三男先天之位三女附乎乾三男附乎坤陰附陽陽附陰也後天之位三男附乎乾三女附乎坤者陰附陰陽附陽也

黃氏象數論曰離南坎北之位見於經文而卦爻所指之方亦與之相合是亦可以無疑矣蓋畫卦之時即有此方位易不始於文王則方位亦不始於文王故不當云文王八卦方位也乃康節必欲言文王因先天乾南坤北之位改而為此朱子則主張康節之說過當反致疑於經文曰曷言齊乎巽不可曉曰坤在西南不成東北方無地曰乾西北亦不可曉如何陰陽來此相薄曰西方肅殺之氣如何言萬物之所說凡此數說有何不可曉巽當春夏之交萬物畢出故謂之齊觀北地少雨得風則生氣郁然可驗也夏秋之交土之所位故坤位之非言地也若如此致難則先天方位巽在西南何不疑東北無風邪其餘七卦莫不皆然乾主立冬以後冬至以前故陰陽相薄觀說卦乾之為寒為冰非西北何以置之萬物告成於秋如何不說朱子注元亨利貞之利曰利者生物之遂物各得宜不相妨害於時為秋於人為義而得其分之和非說乎顧未嘗以肅殺為嫌也然則朱子所以致疑者由先天之說先入於中故曰主張太過

也康節曰乾坤交而為泰言文王改先天圖之意先天乾南坤北交而為泰故乾北坤南坎離交而為既濟先天離東坎西交而為既濟故離南坎北乾生於子先天乾居午而其生在子故下而至北坤生於午坤居子而其生在午故上而至南坎終於寅坎當申交於離終於寅離終於申離當寅交於坎終於申所謂交者不取對待言之也即以對待而論則乾南坤北者亦必乾北坤南而後泰之形可成也今坤在西南乾在西北離東坎西者亦必離西坎東而後既濟之形可成也今離在上坎在下於義何居耤曰再變而後為今位是乾南坤北之後離南坎北之前中間又有一方位矣乾位戌坤位未坎位子離位午於子午寅申皆無當也康節又曰震兌始交者也陽本在上陰本在下陽下而交於陰陰上而交於陽震一陽在下兌一陰在上故為始交故當朝夕之位坎離交之極者也坎陽在中離陰在中故為交之極故當子午之位四正皆為用位巽艮不交而陰陽猶雜也巽一陰在下艮一陽在上適得上下本然故為不交故當用中之偏乾坤純陽純陰故當不用之位東方陽主用西方陰為不用夫氣化流行不息無時不用若以時過為不用則春秋不用者子午冬夏不用者卯酉安在

四正之皆為用位也必以西南西北為不用之位則夏秋之交秋冬之交氣化宜其或息乎康節又曰乾坤縱而六子橫易之本也先天之位震兌橫而六卦縱易之用也由前之說則後自坎離以外皆橫也由後之說則前自坎離以外皆縱也圖同而說異不自知其遷就與是故離南坎北之位本無可疑自康節以為從先天改出牽前曳後始不勝其支離朱子求其所以改之之故而不可得遂至不信經文吁可怪也

魏志管輅傳注引輅別傳謂劉邠曰輅不解古之聖人何以處乾位於西北坤位於西南夫乾坤者天地之象然天地至大為神明君父覆載萬物生長撫育何以安處二位與六卦同列今按說卦之方位秦漢諸儒未有疑之者疑之自管輅始蓋其時魏伯陽之學已行乾南坤北之位略有端倪輅心善之因發難以導邠而邠不能問故未竟其說也朱子酷愛參同契八卦之方位斷從[illegible]

出震齊巽等無一不可疑入者主之出者奴之勢所必至也至謂此章與卦變俱是成卦後用意推說則又假非其倫矣林德久深斥劉牧之鈎隱可謂卓識而獨於先天方位則附會其意而為之辭亦以康節非牧流輩耳然二人品格雖相去懸絕而圖學之無當於經則一也德久豈未之思乎

右論邵子文王八卦方位

易圖明辨卷八

易圖明辨卷九

德清胡渭撰

卦變

繫辭傳曰易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可為典要唯變所適

白雲郭氏曰易之為道數遷而變動未嘗止周流六爻或以下而升上或由上而降下以剛易柔以柔易剛不可以常道拘也唯變所適而已此之謂易之道也

漢上朱氏曰訟彖曰剛來而得中隨彖曰剛來而下柔蠱彖曰剛上而柔下噬嗑彖曰剛柔分動而明賁彖曰柔來而文剛分剛上而文柔无妄彖曰剛自外來而為主於內大畜彖曰剛上而尚賢咸彖曰柔上而剛下損彖曰損上益下又曰損剛益柔益彖曰損上益下又曰自上下下渙彖曰剛來而不窮柔得位

乎外而上同節彖曰剛柔分而剛得中剛者陽爻也柔者陰爻也剛柔之爻或謂之來或謂之分或謂之上下所謂唯變所適也此虞氏蔡景君伏曼容蜀才李之才所謂自某卦來之說也

東坡蘇氏曰凡易之所謂剛柔者皆本諸乾坤也乾施一陽於坤以化其一陰而生三子皆一陽而二陰凡三子之卦有言剛來者明此本坤也而乾來化之坤施一陰於乾以化其一陽而生三女皆一陰而二陽凡三女之卦有言柔來者明此本乾也而坤來化之

東谷鄭氏汝諧曰易始於畫畫始於乾坤自乾坤而為八卦乾坤之變極矣自八卦而為六十四八卦之變極矣八卦皆乾坤所生六十四卦皆八卦所生此作易之本旨也傳易者懼其說之簡易而無以自託於艱深之地於是有互體卦變之說又云乾坤大父母也復姤小父母也夫父母一也安得大小之別

按參同契云乾坤者易之門戶衆卦之父母是衆卦皆生於乾坤也李邵為先天之學而其卦圖乃以復姤臨遯泰否壯觀皆為生卦之母則是顯背伯陽矣希夷之傳豈若是乎既失參同之旨又非彖傳之意東谷譏之有以也

彖傳曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

黃氏象數論曰卦變之說由泰否二卦小往大來大往小來而見之而夫子彖傳所以發明卦義者於是為多固易中一大節目也上經三十卦反對之為十二卦下經三十四卦反對之為十六卦乾坤頤大過坎離中孚小過不可反對則反其奇偶以相配卦之

體兩相反爻亦隨卦而變顧有於此則吉於彼則凶於此則當位於彼則不當位從反對中明此往來倚伏之理所謂兩端之執也行有无妄之守反有天衢之用時有豐亨之遇反有羇旅之悲非以此卦生彼卦也又非以此爻換彼爻也

按易有聖人之道四變居一焉易窮則變變則通通則久變者易中之大義也觀孔子之言曰上下无常剛柔相易內陽而外陰內柔而外剛則凡彖傳之剛柔往來上下內外皆主卦變而言可知矣然諸儒概以一爻言之故唯三陰三陽之卦可通而二陰二陽之卦則不可通无妄剛自外來升柔以時升之類是也唯以反對言之則無不可通蓋卦可以該爻而爻不可以該卦卦變則爻隨而動矣坤索乾得震坎艮以一剛為主乾索坤得巽離兌以一柔為主彖傳所稱剛柔或指卦或指爻隨文立義可也大抵三陰三陽泰否以卦言餘皆以爻言二陰二陽則必以卦言然其所主者陽卦之一剛陰卦之一柔耳

右論古卦變

虞仲翔卦變圖

一陰一陽之卦各六皆自復姤而變

䷗ 復	䷫ 姤
䷆ 師 初之二	䷌ 同人 初之二
䷎ 謙 初之三	䷉ 履 初之三
䷏ 豫 初之四	䷈ 小畜 初之四
䷇ 比 初之五	䷍ 大有 初之五
䷖ 剝 初之上	䷪ 夬 初之上

二陰二陽之卦各九皆自臨遯而變

䷒ 臨	䷠ 遯
䷭ 升 初之三	䷘ 无妄 初之三
䷧ 解 初之四	䷤ 家人 初之四
䷜ 坎 初之五	䷝ 離 初之五

蒙初之上　革初之上
明夷二之三　訟二之三
震二之四　巽二之四
屯二之五　鼎二之五
頤二之上　大過二之上

三陰三陽之卦各十皆自泰否而變

泰　否
恒初之四　益初之四
井初之五　噬嗑初之五
蠱初之上　隨初之上
豐二之四　渙二之四
既濟二之五　未濟二之五
賁二之上　困二之上
歸妹三之四　漸三之四
節三之五　旅三之五
損三之上　咸三之上

四陰四陽之卦各九皆自大壯觀而變

大壯　觀
重大過初之五　重頤初之五
重鼎初之上　重屯初之上
重革二之五　重蒙二之五
重離初之上　重坎二之上
兌三之五　艮三之五
睽三之上　蹇三之上
需四之五　晉四之五
大畜四之上　萃四之上

變例之卦二

中孚
小過

凡變卦皆從乾坤來

乾
坤

黄氏象數論曰古之言卦變者莫備於虞仲翔其法以兩爻相易主變動者止一爻四陰四陽即二陰二陽之卦也其變不收於臨遯之下者以用臨遯生卦則主變須二爻皆動而後餘卦可盡不得不別起觀壯有四陰四陽而不用五陰五陽之夬剝者以五陰五陽之卦已盡於姤復無所俟乎此也中孚小過為變例之卦何也中孚從二陰之卦則遯之二陰皆易位從四陰之卦則大壯三四一時俱上小過從二陽之卦則臨之二陽皆易位從四陰之卦則觀三四一時俱上所謂主變之卦以一爻升降者至此而窮故變例也猶反對之卦至乾坤坎離頤大過中孚小過而亦窮也虞氏之卦變脈絡分明如此當時所著周易注周易集林今既不傳其見於李鼎祚易解中者語焉不詳朱漢上據之以定虞氏卦變遂有此然彼否之異無怪趙汝楳謂其錯雜無統也某追尋其緒而後知漢上之誤然四陰四陽與二陰二陽畢竟相錯不能不有重出之卦此八卦者重於大壯者為大過鼎革離重於觀者為頤屯蒙坎其主變屬之臨遯乎屬之大壯觀乎抑兼屬之乎其說有時而窮也以彖傳證之如无妄之剛自外來遯之初三相易皆在內卦非外來晉之柔進上行觀之四五相易皆在上卦睽之柔進上行大壯三上相易柔為下行蹇之往得中觀三上相易不得為中皆不能合此虞氏之短也

蘇子瞻言剛柔相易皆本諸乾坤程子亦專以乾坤言卦變本之蜀才曰此本乾卦此本坤卦荀爽曰謙是乾來之坤非創論也但三陰三陽之卦此往彼來顯然可見其他則來者不知何來往者不知何往如无妄剛自外來外卦之乾未嘗損一剛也而云自外來不已背乎故朱子曰程子專以乾坤言卦變然只是上下兩體皆變者可通若只一體變者則不通蓋已深中其病矣然較之虞氏而下鑿空為說者其以為獨優也

右論虞氏卦變

李挺之變卦反對圖

乾坤二卦爲易之門萬物之祖圖第一 舊本曰功成無爲圖

乾老陽

坤老陰

乾坤相索三變六卦不反對圖第二

坤體而乾來交　頤　小過　坎

乾體而坤來交　大過　中孚　離

乾卦一陰下生反對變六卦圖第三

姤　同人　履

夬　大有　小畜

坤卦一陽下生反對變六卦圖第四

復　師　謙

剝　比　豫

乾卦下生二陰各六變反對變十二卦圖第五

遯　訟　无妄

大壯　需　大畜

睽　兌　革

家人　巽　鼎

坤卦下生二陽各六變反對變十二卦圖第六

臨　明夷　升

觀　晉　萃

蹇　艮　蒙

解　震　屯

乾卦下生三陰各六變反對變十二卦圖第七

否　恒　豐

泰　咸　旅

歸妹　節　既濟

漸　渙　未濟

坤卦下生三陽各六變反對變十二卦圖第八

泰　損　賁

否　益　噬嗑

蠱　井　未濟

林氏易裨傳外篇曰李挺之變卦反對圖八篇六十四卦相生圖一篇漢上朱氏以為康節之子伯温傳之於河陽陳四丈陳傳之於挺之長楊郭氏序李氏象學先天卦變曰陳圖南以授穆伯長伯長以授李挺之挺之以授邵堯夫陳安民安民以授兼山卦變一義横渠伊川罕言而兼山獨得之康節本為先天易學而觀物外篇亦曰體者八變用者六變是以八卦之象不易者四反易者二以六變而成八也（不易者四謂乾坤坎離也變易者二謂震艮巽兌也）重卦之後不易者八反覆者二十八（不易者乾坤坎離頤小過中孚大過變易者二十八餘五十六卦也）以三十六變而成六十四也又曰乾坤之位可易也坎離名可易而位不可易也震巽位可易而名不可易也兌與艮名位皆可易也離肖乾坎肖坤中孚肖乾頤肖離小過肖坤大過肖坎是以乾坤坎離中孚頤大小過皆不可易也又曰卦之反對皆六陽六陰也在易則六陽六陰者十有二對也去四正則八陽四陰八陰四陽者各六對也十陽二陰十陰二陽者各三對也（此以三陰三陽為主而變也六陰六陽十二對者否變泰咸恒豐旅漸歸妹渙節既濟未濟六對四正初經則乾坤坎離重卦則頤中孚大過小過八陽四陰八陰四陽各六對者遯變大壯需訟无妄大畜睽家人兌革六對臨變觀明夷晉升萃蹇解艮震蒙屯六對十陽二陰十陰二陽各三對者姤變夬同人大有履小畜三對復變剝師比謙豫三對凡五十六也而此有三十對者否泰司啓閉之節既濟未濟當四隅之位所以重用一卦）乾坤本也坎離用也乾坤坎離上篇之用也咸兌艮也恒震巽也兌艮震巽下篇之用也頤大過小過中孚二篇之正也故曰至哉文王之作易其得天地之用乎大抵卦變八圖陽在下者以升為變在上者以降為變故升降之對此為升則彼為降此為降則彼為升然康節先天之學不泥書言而猶有卦變之說何邪曰大易之道本之氣數之自然觀先天圖則可知出生之統體矣今六十四卦兩兩相比若近於反對者觀序卦之先後皆有深意要非三陰三陽反對不反對云者近世復有上經三十卦下經三十四卦反對不反對之本八卦以求合於十有八變者其巧愈甚矣要之卦變之

義易之一端耳若以為易道盡於是要非康節所以望後世者姑錄之以為外篇之首

顧氏日知録曰卦變之說不始於孔子周公繫損之六三巳言之矣曰三人行則損一人一人行則得其友是六子之變皆出於乾坤無所謂自復姤臨遯而來者當從程傳蘇軾王炎皆同此說

黃氏象數論曰虞仲翔之釋比曰師二上之五得位蜀才曰此本師卦六五降二九二升五亦巳發其端矣特未以此通之於別卦也至李挺之所傳變卦反對圖可謂獨得其真而又與六十四卦相生圖並出則擇焉而不精也其後來知德頗以此說變而以反對者為綜奇偶相反者為錯於頤過八卦相反之外取反對者而亦復錯之不知奇偶相反之中皆寓反對非別出一義也若又有相反一義何以卦爻略不之及乎為卦爻之所不及者可以無待於補矣渭按大傳參伍以變錯綜其數主蓍策而言來氏斷章取義為錯綜圖殊非經旨其說以為一左一右曰錯一上一下曰綜錯本圓圖自乾坤至復姤凡六十四綜本序卦自屯蒙至既濟未濟凡二十八此圖於經無所用故後不復著

按六十四卦兩兩相比無不反對其陰陽相背者八卦雖無變體亦反對也反對實文王演卦之一義彖傳本此以釋經剛柔之往來上下一覽而得不可謂孔子之說非文王之說也李氏反對圖首列乾坤二卦為易之門則諸卦宜皆出於乾坤而乃乾坤下生之卦一陰生自姤一陽生自復二陰生自遯二陽生自臨三陰生自否三陽生自泰何其紛糾之甚也康節親受此圖故有乾坤大父母姤復小父母之說夫乾坤生六子是為八卦因而重之遂為六十四六十四卦皆乾坤之所生也姤復遯臨否泰同在六十四卦之中安能生諸卦乎然姤復以一爻升降其蹤跡猶可尋求遯臨否泰則兩三爻遞為升降而否泰二濟未免重出益雜亂而無章矣乾坤雖諸卦所自出第以彖傳證之

則唯三陰三陽者可通而二陰二陽者不可通不如專主反對之為得也

康節以文王所演為後天則卦變似非先天之學然其論卦之反對曰乾坤本也坎離用也乾坤坎離上篇之用也咸兌艮也恒震巽也兌艮震巽下篇之用也此即參同契以乾坤坎離兆壯震巽艮兌之意而乾坤大父母姤復小父母則又圓圖陽生子中陰生午中之精義也乃知卦變亦希夷所傳均屬先天之學故朱子附列於邵子六圖之後云

李挺之六十四卦相生圖

乾坤者諸卦之祖

姤䷫　乾一交而為姤

復䷗　坤一交而為復

凡卦一陰五陽者皆自復卦而來復一爻五變而成五卦

師䷆　謙䷎　豫䷏

凡卦五陽一陰者皆自姤卦而來姤一爻五變而成五卦

比䷇　剝䷖

同人䷌　履䷉　小畜䷈

大有䷍　夬䷪

遯䷠　乾再交而為遯

臨䷒　坤再交而為臨

凡卦四陰二陽者皆自臨卦而來臨五復五變而成十四卦

第一四變　明夷䷣　震䷲　屯䷂

頤䷚

第二復四變　升䷭　解䷧　坎䷜

蒙䷃

第三復三變　小過䷽　萃䷬　觀䷓

第四復二變　蹇䷦　晉䷢

第五復一變　艮䷳

凡卦四陽二陰者皆自遯卦而來遯五復五變而成十四卦

第一四變 訟 巽 鼎

大過

第二復四變 无妄 家人 離

革

第三復三變 中孚 大畜 大壯

第四復二變 睽 需

第五復一變 兌

否 乾三交而為否

泰 坤三交而為泰

凡卦三陰三陽者皆自泰卦而來泰三復三變而成九卦

第一三變 歸妹 節 損

第二復三變 豐 既濟 賁

第三復三變 恒 井 蠱

凡卦三陽三陰者皆自否卦而來否三復三變而成九卦

第一三變 漸 旅 咸

第二復三變 渙 未濟 困

第三復三變 益 噬嗑 隨

林氏易裨傳外篇曰李挺之六十四卦相生圖其傳授見於反對圖中漢上朱氏曰始虞氏卦變乾坤生坎離乾息而生復臨泰大壯夬坤消而生姤遯否觀剝自復來者一卦豫 自明夷來者四卦明夷解升震 自泰來者九卦蠱賁恒升井歸妹豐節既濟 自大壯來者六卦需大畜大過睽鼎兌 自夬來者一卦同人 自遯來者五卦訟无妄家人革巽 自否來者八卦隨噬嗑咸益困漸渙未濟 自觀來者五卦晉蹇頤萃艮 自剝來者一卦謙 而屯生於坎蒙生於艮比生於師頤小過生於晉睽生於大壯或生於无妄旅生於賁或生於噬嗑中孚生於訟小畜變需上履變訟初姤無生卦師比同人大有四卦闕李鼎祚取蜀才虞氏之書補其三卦大有闕 而頤卦虞以

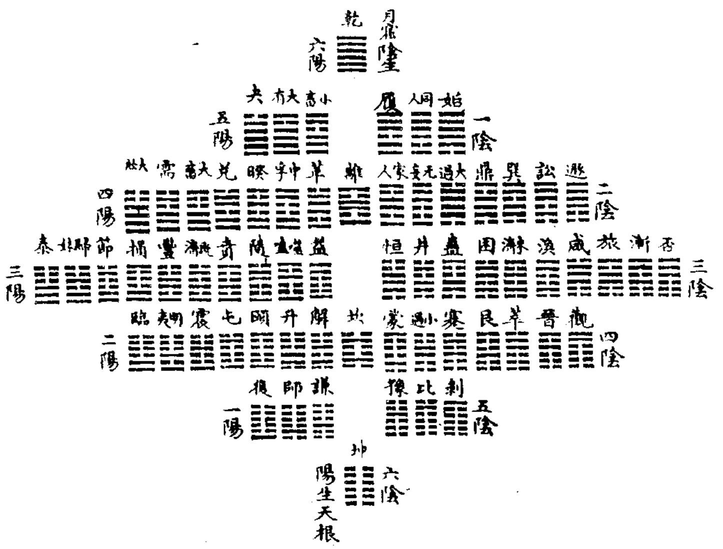
為生於晉侯果以為生於觀今以此圖考之其合於圖者三十有六卦又時有所疑不合者二十有八卦夫自下而上謂之升自上而下謂之降升者生也息也降者消也陰生陽陽生陰陰復生陽陽復生陰升降消息循環無窮然不離於乾坤一生二二生三至於三極矣故曰乾坤大父母也姤復小父母也嘗攷之諸儒之論相生者始於虞翻蜀才近世漢上朱氏用以解易然卦之六十有四由八卦相錯而成也未有先有復姤臨遯泰否而後有諸卦者傳曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣攷夫震巽坎離艮兌相合而後成卦今謂震坎艮生於臨巽離兌生於遯毋乃顛倒而不通邪邵康節曰無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰為陽之母陽為陰之父故母孕長男而為復父生長女而為姤是以陽起於復而陰起於姤也又曰易始於乾坤而交於復姤蓋剛交柔而為復柔交剛而為姤自此而變無窮矣由前之說則陽生於子陰生於午之義也由後之說則十二辟卦剛柔相摩之義也今論卦變相生之說曰易於賁曰柔來而文剛剛上而文柔節曰剛柔分而剛得中无妄曰剛自外來而為主於内大傳曰剛柔相推變在其中矣是故有斯義也要之六十四卦之變皆本於八卦而八卦之重又本於乾坤之奇偶今卦之反對則兼上下體六十四卦相生則專用下卦為變是亦一家之學耳謂易道盡在於是則未也姑取其大槩著於篇

黄氏象數論曰六十四卦相生圖不以觀壯四陰四陽之卦為主變可以無虞氏重出之失矣然臨遯自第二變以後主變之卦兩爻皆動在象傳亦莫知適從又不如虞氏動以一爻之有定法也方實孫有易卦變合圖與相生圖同至兩爻交動則稍更其次序朱風林升分為内外體有自十辟卦所變者乾坤無變故十二辟卦去之為十卦一陽在内體自復變凡二卦師謙一陽在外體自剝變凡二卦豫比二陽在内體自臨變凡二卦升明

夷二陽在外體自觀變凡二卦晉萃二陽在內體一陽在外體自泰變凡九卦與相生圖同一陰在內體自姤變凡二卦同人履一陰在外體自夬變凡二卦小畜大有二陰在內體自遯變凡二卦无妄訟二陰在外體自大壯變凡二卦大畜需二陰在內體一陰在外體自否變凡九卦與相生圖同有自六子卦所變者二陽分在內外不處震之主爻者自震變蹇蒙不處坎之主爻者自坎變小過頤不處艮之主爻者自艮變解屯二陰分在內外不處巽之主爻者自巽變睽革不處離之主爻者自離變中孚大過不處兌之主爻者自兌變家人鼎各得二卦其自十辟卦所變者以一爻升降其自六子卦所變者以兩爻升降自三陰三陽而外主變之卦多所生之卦少何其頭緒之紛紜也渭按朱風林卦變支離破碎全屬杜撰而且於經無所用故後不復著

按李挺之言卦變莫善於反對莫不善於相生反對者經之所有相生者經之所無也六十四卦相生圖蓋從乾坤三索之義而推之於六畫以為卦變純乾純坤一交而為姤復再交而為遯臨三交而為否泰是亦可以已矣而又以姤初之一陰復初之一陽遞升以訖於上遯臨之二陰二陽否泰之三陰三陽亦如之夫姤復以一爻主變猶有定法若遯臨否泰則兩爻俱動或獨升或同升主變者非一紛然而無統紀矣且六子純卦亦不過因而重之今乃謂震坎艮生於臨巽離兌生於遯有是理乎甚矣此圖之為贅肬也

易外別傳先天六十四卦直圖



邵子皇極經世書曰天地之本其起於中乎是以乾坤屢變而不離乎中也又曰自下而上謂之升自上而下謂之降升者生也降者消也故陽生於下陰生於上是以萬物皆反生也又曰陰生陽陽生陰陰復生陽陽復生陰是以循環而無窮也

乾坤吟曰道不遠於人乾坤只在身誰能天地外別去覓乾坤

俞氏曰乾坤陰陽之純坎離陰陽之交乾純陽為天故居中之上坤純陰為地故居中之下坎陰中含陽為月離陽中含陰為日故居乾坤之中其餘六十卦自坤中一陽之生而至五陽則升之極矣遂為六陽之純乾自乾中一陰之生而至五陰則降之極矣遂為六陰之純坤一升一降上下往來蓋循環而無窮也天地如此人身亦如此子時氣到尾閭丑寅在腰間卯辰巳在脊膂午在泥丸未申酉在胸膈戌亥則又歸於腹中此一日之升降然也一息亦然呼則自

下而升於上以則自上而降於下在天則應星而如斗指子午在地則應潮而如月在子午子午盖天地之中也參同契云合符行中又云運移不失中又云浮游守規中人能知吾身之中以合乎天地之中則乾坤不在天地而在吾身矣

按希夷先天之學參同契之的傳也伯陽所言無非丹道其曰二用無爻位周流行六虛往來既不定上下亦無常盖借易剛柔往來上下以明人身二氣之升降與夫子彖傳所言不同指而李氏六十四卦相生圖於丹道絕無交涉安在其為先天耶竊疑穆修受學於希夷唯有反對圖而相生則李氏以意為之頗縁飾以儒者之義理故其圖彷彿虞仲翔多與彖傳相合唯石澗直圖上乾下坤而坎離居中正得乾坤為鼎器坎離為藥物之意又據邵子天根月窟之說自坤中一陽生而升至五陽遂為六陽之純乾自乾中一陰生而降至五陰遂為六陰之純坤一升一降上下往來與伯陽之義脗合且諸卦皆生於乾坤無姤復小父母之疵而四陰二陽與坎並列四陽二陰與離並列亦皆井然有條理無重出之病勝李氏二圖遠甚然石澗未嘗自名為卦變也第因邵子有横圖圓圖方圖而更作先天直圖以申其意自余觀之此圖既非六十四卦之次序又非六十四卦之方位正可作卦變圖耳異哉石澗能於三百餘歲後紹聞知之統使呼吸上下往來之象一望瞭然真希夷先天之學而邵子之所不及圖者也故附列李氏二圖之末以質於後之君子

右論李氏卦變

朱子卦變圖

本義圖說曰彖傳或以卦變為說今作此圖以明之盖易中之一義非畫卦作易之本指也

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來 五陰五陽卦同圖異

剝 比 豫 謙 師 復

夬 大有 小畜 履 同人 姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來 四陰四陽卦同圖異

頤 屯 震 明夷 臨

蒙 坎 解 升

艮 蹇 小過

晉 萃

觀

大過 鼎 巽 訟 遯

革 離 家人 无妄

兌 睽 中孚

需 大畜

大壯

凡三陰三陽之卦各二十皆自否泰而來

損 節 歸妹 泰

賁 既濟 豐

噬嗑 隨

益

蠱 井 恒

未濟 困

渙

旅 咸

漸

否

咸 旅 漸 否

困 未濟 渙

井 蠱

恒

隨 噬嗑 益

既濟 賁

豐

歸妹

泰

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來（二陰二陽圖已見前）

大畜 需 大壯

睽 兌

中孚

離 革

益

无妄

鼎 大過

巽

訟

遯

萃 晉 觀

蹇 艮

小過

坎 蒙

解

升

屯 頤

震

明夷

臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來（一陰一陽圖已見前）

大有 夬

小畜

履

同人

姤

比 剝

豫

謙

䷆ 師

䷗ 復

黄氏象數論曰朱子言以彖傳考之說卦變者凡十九卦蓋言成卦之由彖傳不言成卦之由則不言所變之爻此是朱子自言其卦變也繫辭傳曰爻者言乎變者也易中何卦不言變辭有隱顯而理無不寓即證之彖辭亦非止十九卦也訟剛來而得中以需之反對觀之彼得正又得中此但得中不能得正泰否之往來所謂反其類隨剛來而下柔蠱剛上而柔下二卦反對蠱上之剛自外卦來初居二三之下隨初剛自下而上上柔自上而下噬嗑柔得中而上行賁柔來而文剛分剛上而文柔前卦謂六二上行為五後卦言六五自外卦而入內初九從下卦而至上无妄剛自外而為主於內大畜剛上而尚賢无妄之初九自大畜上爻外卦來為內卦之主大畜之上九自无妄初爻而上咸柔上剛下恒剛上柔下咸指上六九三恒指九四初六晉柔進而上行明夷之六二上行為六五睽柔進而上行家人之六二上行為六五蹇往得中也解其來復吉乃得中也蹇之九五自解內卦故曰往解之九二自蹇外卦故曰來升柔以時升升上卦之柔皆萃卦所升鼎柔進而上行鼎五由萃二而上漸進得位漸九五當歸妹居二為不得位渙剛來而不窮者節五來二柔得位乎外而上同者柔在三失位在四得位此朱子所謂十九卦之彖辭皆以反對為義者也需位乎天位以正中也自訟九二而來得中又得正損損下益上其道上行益損上益下自上下下由損觀之似以三爻益上爻由益觀之似以四爻益初爻小畜密雲不雨反對為履履下之兌澤氣成雲故曰密雲兌變而巽風以散之故曰不雨大有應乎天而時行方其同人在二之時應乎天也今時行而居其位謙地道卑而上行地道指坤豫在下卦為卑謙在上卦為上行臨至於八月觀

二陽在上臨二陽在下自臨至觀歷八爻故言八月
復七日來復剝一陽在上復一陽在下自剝至復歷
七爻故言七日明夷初登於天言晉後入於地言明
夷夬所尚乃窮對姤為言井改邑不改井兌為剛鹵
之地變而為巽則近利市三倍是改邑也坎不變是
不改井也皆對困言之歸妹征凶位不當也漸之二
五皆當位至歸妹皆不當旅柔得中乎外在豐為得
中乎內巽柔皆順乎剛兌剛中而柔外兌柔不順乎
剛巽柔中而剛外二卦相反既濟剛正而位當未濟
不當位二卦亦相反此朱子十九卦以外亦皆以反
對為義者也反對之窮而反其奇偶以配之又未嘗
不暗相反對於其間如中孚上爻之翰音反對即為
小過初爻之飛鳥頤之口實由大過之兌大過士夫
老夫由頤之艮震此序卦之不可易也奈何諸儒之
為卦變紛然雜出而不能歸一乎

朱子變卦圖一陰一陽與五陰五陽相重出二陰二
陽與四陰四陽相重出泰與否相重出除乾坤之外
其為卦百二十有四蓋已不勝其煩矣易之上下往
來皆以一爻升降為言既有重出則每卦必有二來
從其一則必舍其一以象傳附會之有一合必有一
不合就其所謂一來者尚有兩爻俱動并其二來則
動者四爻矣原諸儒卦變之意所以明其自復姤臨
遯否泰大壯觀夬剝而來者以其卦惟此一爻之故
變為別卦是以脈絡可尋而定為主變使一卦之中
頭緒紛然爻爻各操其柄則彼卦之體已不復存猶
可認其自某所而來乎朱子雖為此圖亦自知其決
不可用所釋十九卦象辭盡舍主變之卦以兩爻相
比者互換為變訟則自遯（二三相換）泰則自歸妹（三四相換）否
則自漸（三四相換）隨則自困（初二相換）自噬嗑（五上相換）自未濟（初與
二五與上相換）蠱則自賁（初二相換）自井（五上相換）自既濟（初與二五與上相換）
噬嗑則自益（四五相換）賁則自損（二三相換）自既濟（五上相換）无妄
則自訟（初二相換）大畜則自需（五上相換）咸則自旅（五上相換）恒則

自豐初二相換晉則自觀四五相換睽則自離二三相換自中孚四五相換自家人二與三四與五相換蹇則自小過四五相換解則自升升則自解皆三四相換鼎則自巽四五相換漸則自渙二三相換自旅四五相換渙則自漸二三相換凡十九卦而主變者二十有七或來自一卦或來自兩卦三卦多寡不倫絕無義例就以其法推之此十九卦中朱子之所舉者亦有未盡訟之自无妄初二相換自巽三四相換隨之自既濟三四相換蠱之自未濟三四相換噬嗑之自未濟初二相換自賁三四相換自隨五上相換賁之自蠱初二相換自噬嗑三四相換无妄之自家人三四相換大畜之自睽三四相換咸之自困二三相換恒之自井四五相換晉之自艮三四相換自萃五上相換睽之自大畜三四相換自兌五上相換蹇之自坎二三相換自萃三四相換自艮五上相換解之自震初二相換自小過二三相換自坎四五相換升之自明夷初二相換鼎之自離初二相換自大過五上相換漸之自否三四相換渙之自益初二相換自未濟四五相換復得二十九卦而兼之者不與焉此二十九卦者以為有用乎則為彖辭之所不及以為無用乎不應同一卦變在一卦中其可以附會彖辭者從而取之其不可以附會彖辭者從而置之朱子云某之說却覺得有自然氣象者安在也且易所謂往來上下者自內之外謂往自外之內謂來上者上卦也下者下卦也今兩爻互換同在內卦而謂之往同在外卦而謂之來同在上卦而曰下同在下卦而曰上即欲附會之而有所不能矣是朱子之卦變兩者俱為無當宜乎其說之不能歸一也

按邵子言重卦不易者八反復者二十八以三十六變而為六十四卦變之義數言盡之矣據此以釋彖傳亦足矣李挺之相生圖已傷煩碎況朱子之所定乎棃洲一一指摘無微不彰但朱子專取十九卦者第就彖傳所謂剛柔往來上下內外者而求之其它則未暇及棃洲續舉諸卦中唯損益二卦似不當遺何也彖傳曰損剛益柔又曰損下益上其道上行又曰損上益下自上下下則剛柔

上下之義備矣正可與十九卦並舉何獨遺之其它只言剛柔而不言往來上下則其義即本卦可見不必求之卦變固不在此例然朱子欲以卦變附先天之後當仍用李氏反對圖猶不失希夷本指今乃據相生圖以更定其法煩碎甚於李氏而及其釋經也則又舍反對之卦而泛泛焉以兩爻相比者互換為變往來上下訖無定法亦安用此圖為也

經於六十四卦之首各列二體六畫即卦變圖也剛柔往來之義開卷了然何以別圖為或曰誠用反對則每卦必顛倒視之而後可以知彖傳之所謂不亦勞乎余曰人之眼光雖至短兩卦相去尺幅間豈不能兼矚而必須顛倒以視之此言真兒童之見疑乎其所不足疑

右論朱子卦變

易圖明辨卷九

易圖明辨卷十

德清胡渭撰

象數流弊

本義圖說曰右易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易自伏羲以上皆無文字只有圖畫最宜深玩可見作易本原精微之意文王以下方有文字即今之周易然讀者亦宜各就本文消息不可便以孔子之說為文王之說也

震川歸氏易圖論曰夏為連山商為歸藏周為周易經別之卦其數皆同雖三代異名而伏羲之易即連山而在連山即歸藏而在歸藏即周易而在周易未嘗別有所謂伏羲之易也後之求之者即其散見於周易之六十四卦者是已又曰以圖說易自邵子始吾怪夫儒者不敢以文王之易為伏羲之易而乃以伏羲之易為邵子之易也

按本義卷首列九圖於前而總為之說所謂天地自然之易河圖洛書也伏羲之易先天八卦及六十四卦次序方位也文王之易後天八卦次序方位及六十四卦之卦變也（本義卦變圖朱子為釋彖傳而作非康節反對之旨故屬之後天）是皆著為圖者伏羲有畫而無辭文王繫彖周公繫爻孔子作十翼皆遞相發揮以盡其義故曰聖人之情見乎辭辭者所以明象數之難明者也而朱子顧以為三聖人之易專言義理而象數闕焉是何說與且易之所謂象數蓍卦焉而已卦主象蓍主數二體六畫剛柔雜居者象也大衍五十四營成易者數也經文粲然不待圖而明若朱子所列九圖乃希夷康節劉牧之象數非易之所謂象數也三聖人之言胡為而及此乎伏羲之世書契未興故有畫而無辭延及中古情偽漸啟憂患滋多故文王繫彖以發明伏羲未盡之意周公又繫爻以發明文王未盡之辭一脈相承若合符節至於孔子紹開知之統集羣聖之大成論者以為生民所未有使伏羲文王周公之意而孔子有所不知何以為孔子既已知之而別自為說以求異於伏羲文王周公非述而不作之指也然則伏羲之象得辭而益彰縱令深玩圖畫而得其精微亦不外乎文王周公孔子所言之理豈百家衆技之說所得而竄入其中哉九圖雖妙聽其為易外別傳勿以冠經首可也

右論四聖之易

宋史隱逸傳陳摶字圖南亳州真源人始四五歲戲渦水岸側有青衣媼乳之自是聰悟日益及長讀經史百家之言一見成誦悉無遺忘頗以詩名後唐長興中舉進士不第遂不求祿仕以山水為樂自言嘗遇孫君仿麞皮處士二人者高尚之人也語摶曰武當山九室巖可以隱居摶往棲焉因服氣辟穀歷二十餘年但日飲酒數杯移居華山雲臺觀又止少華石室每寢處多百

餘日不起周世宗好黃白術有以摶名聞者顯德三年命華州送至闕下留止禁中月餘從容問其術摶對曰陛下為四海之主當以致治為念奈何留意黃白之事乎世宗不之責命為諫議大夫固辭不受既知其無他術放還所止詔本州長吏歲時存問太平興國中來朝太宗待之甚厚九年復來朝上益加禮重謂宰相宋琪等曰摶獨善其身不干勢利所謂方外之士也摶居華山已四十餘年度其年經百歲自言經承五代離亂幸天下太平故來朝覲與之語甚可聽因遣中使送至中書琪等從容問曰先生得玄默修養之道可以教人乎對曰摶山野之人於時無用亦不知神仙黃白之事吐納養生之理非有方術可傳假令白日沖天亦何益於世今聖上龍顏秀異有天人之表博達古今深究治亂真有道仁聖之主也正君臣協心同德興化致治之秋勤行修煉無出於此琪等稱善以其語白上上益重之下詔賜號希夷先生仍賜紫衣一襲留摶闕下數月放還山端拱初忽謂弟子蔣德昇曰汝可於張超谷鑿石為室吾將憩焉二年秋七月石室成摶手書數百言為表其略曰臣摶大數有終聖朝難戀已於今月二十二日化形於蓮華峰下張超谷中如期而卒經七日支體猶溫有五色雲蔽塞洞口彌月不散摶好讀易手不釋卷常自號扶搖子著指玄篇八十一章言導養及還丹之事宰相王溥亦著八十一章以箋其指摶能逆知人意齋中有大瓢挂壁上道士賈休復心欲之摶已知其意謂休復曰子來非有他蓋欲吾瓢耳呼侍者取以與之休復大驚以為神有郭沆者少居華陰夜宿雲臺觀摶中夜呼令趣歸沆未決有頃復曰可勿歸矣明日沆還家果中夜母暴得心痛幾死食頃而愈華陰隱士李琪自言唐開元中郎官已數百歲人罕見者關西逸人呂洞賓有劍術百餘歲而童顏步履輕疾頃刻數百里世以為神仙皆數來摶齋中人咸異之

錢希白洞微志曰上即位初鄧州觀察使錢大傅若

水雍容文雅亦近世奇士堅乞罷樞務遂拜禮部貳卿充集賢院學士其日晚余往謁賀諸客退獨相留後廳同坐因云某初應舉欲求解遂往華陰謁陳先生通刺後掀倒屣相迎臨出執手約後十日却相訪至期徑往迎入山齋地爐中已先有一僧擁衲對坐某揖之寒暄之禮亦甚簡傲少年壯氣頗不平之良久僧熟視某而謂陳曰無此骨法二公皆微笑雖驚異其言而不敢詢問更有他客至乃逡巡先退次日某獨往見陳且問僧名及言者何事陳曰此即白閣道者也道行高潔學通天人至於知人尤為有神仙之鑒欲勸留學道中心不決遂請道者質疑他云見足下非神仙骨法學道亦不能成但却得好官能於急流中勇退耳又云他本在太白山累歲方一到此某再求見終不可得人生萬事知不可以力取（張端義貴耳集云僧即麻衣道者）

按希夷老氏之徒也著指玄篇言導養還丹之事則其能養生也可知矣觀貫郭二事及預決亡日則其能知來也可知矣養生魏伯陽之學也知來管輅郭璞之術也至所與游者多異人化形之後有異徵則其為神仙者流又可知矣先天圖於造化陰陽之妙不無所窺見要之為道家之易而非聖人之易其可以亂吾經邪

朱子答蔡季通書曰陰君丹訣見濂溪有詩及之當是此書（雲笈七籤載陰真君傳言陰長生者新野人也師事馬明生受太清金液神丹白日升天臨去著書九篇又陰真君自序曰惟漢延光元年新野山之子受仙君神丹要訣道成去世副之名山蓋即此所謂陰君丹訣也濂溪學本希夷留心丹道此亦其一證）彼之行此而壽考乃喫豬肉而飽者吾人所知蓋不止此乃不免於衰病豈坐談龍肉而實未得嘗之比邪魏書一哥已刻就前日寄來此必寄去矣校得頗精字義音韻皆頗有據依遠勝世俗傳本只欠教外別傳一句耳

書周易參同契考異後曰魏君後漢人篇題蓋倣緯書之目詞韻皆古奧雅難通讀者淺聞妄輒更改故

比他書尤多舛誤今合諸本更相讎正其間尚多疑
晦未能盡祛姑據所知寫成定本其諸同異因悉存
之以備參訂云空同道士鄒訢（雙湖胡氏曰鄒訢即公姓名向解者以為鄒者朱之轉訢者熹之轉耳後據考異本原有註云按鄒本春秋邾子之國樂記云天地訢合鄭氏註訢當作熹則鄒訢二字即朱熹二字他人不解也）

題袁機仲所校參同契後曰予頃年經行順昌憩篔
簹鋪見有題煌煌靈芝一年三秀予獨何為有志不
就之語於壁間者三復其詞而悲之不知題者何人
適與予意會也慶元丁巳八月七日（時朱子年六十八）再過
其處舊題固不復見而屈指歲月忽忽餘四十年此
志真不就矣道間偶讀此書并感前事戲題絕句鼎
鼎百年能幾時靈芝三秀欲何為金丹歲晚無消息
重歎篔簹壁上詩晦翁

調息箴曰鼻端有白我其觀之隨時隨處容與猗移
靜極而噓如春沼魚動極而翕如百蟲蟄氤氳開闢
其妙無窮孰其尸之不宰之功雲臥天行非予敢議
守一處和千二百歲

答王子耕書曰病中不宜思慮凡百可且一切放下
專以存心養氣為務但跏趺靜坐目視鼻端注心臍
腹之下久自温暖即漸見功效矣

按養生知來皆希夷之能事而朱子獨有取於養
生者蓋衰年病侵欲藉是以卻之使德業更有所
進耳觀鼻端之白歎壁上之詩疑龍鮓之難嘗羡
豬肉之易飽所謂寓意於物而不留意於物也故
金丹之訣不惟知之而身欲試之撰參同契考異
託名空同道士鄒訢而序啓蒙則曰雲臺真逸跋
道德經則曰雲臺子及其奉祠雲臺也又寄陸子
靜書云熹衰病幸叨祠祿遂為希夷直下諸孫良
以自慶其嚮慕之誠如此此太極真圖所以期於
必得也坎離龍虎未必非易中之一義但不可謂
易專為是而作耳

右論陳希夷

宋史道學傳邵雍字堯夫其先范陽人父古徙衡漳又徙共城雍年二十游河南葬其親伊水上遂為河南人雍少時自雄其才慷慨欲樹功名於書無所不讀始為學即堅苦刻厲寒不爐暑不扇夜不就席者數年已而歎曰昔人尚友於古而吾獨未及四方於是踰河汾涉淮漢周流齊魯宋鄭之墟久之幡然來歸曰道在是矣遂不復出北海李之才攝共城令聞雍好學嘗造其廬謂曰子亦聞物理性命之學乎雍對曰幸受教乃事之才受河圖洛書宓羲八卦六十四卦圖象之才之傳遠有端緒而雍探賾索隱妙悟神契洞徹蘊奧汪洋浩博多其所自得者及其學益老德益劭玩心高明以觀天地之運化陰陽之消長遠而古今世變微而走飛草木之性情深造曲暢庶幾所謂不惑而非依倣象類億則屢中者遂衍宓義先天之旨著書十餘萬言行於世然世之知其道者鮮矣熙寧十年卒年六十七贈秘書省著作郎元祐中賜謚康節雍高明英邁迥出千古而坦

夷渾厚不見圭角是以清而不激和而不流人與交久益尊信之河南程顥初侍其父識雍議論終日退而歎曰堯夫內聖外王之學也雍知慮絕人遇事能前知程頤嘗曰其心虛明自能知之當時學者因雍超詣之識務高雍所為至謂雍有玩世之意又因雍之前知謂雍於凡物聲氣之所感觸輒以其動而推其變焉於是摭世事之已然者皆以雍言先之雍蓋未必然也所著書曰皇極經世觀物內外篇漁樵問對詩曰伊川擊壤集邵子無名公傳曰朝廷授之官雖不強免亦不強起晚有二子教之以仁義授之以六經舉世尚虛談未嘗挂一言舉世尚奇事未嘗立異行故其詩曰不佞禪伯不諛方士不出戶庭直游天地家素業儒口未嘗不道儒言身未嘗不行儒行故其詩曰心無妄思足無妄走人無妄交物無妄受炎炎論之甘處其陋綽綽言之無出其右羲軒之書未嘗去手堯舜之談未嘗離口當中和天同樂易友吟自在詩飲歡喜酒百年升平不為不偶

七十康彊不為不壽此其無名公之行乎

明道先生誌康節之墓曰昔七十子學於仲尼其傳可見者惟曾子告子思所以授孟子者耳其餘門人各以其材之所宜為學雖同尊聖人所因而入者門戶則衆矣況後此千餘歲師道不立學者莫知其從來獨先生之學為有傳也先生得之於李挺之挺之得於穆伯長推其源流遠有端緒今穆李之言及其行事概可見矣而先生醇一不雜汪洋浩大乃其所自得者多矣然而名其學者豈所謂門戶之衆各有所因而入者歟語成德者昔難其居若先生之道就其至而論之可謂安且成矣

程氏遺書曰堯夫之學先從理上推意言象數言天下之理須出於四者推到理處曰我得此大者則萬事由我無有不定然未必有術要之亦難以治天下國家其為人則直是無禮不恭惟是侮玩雖天地亦為之侮玩如無名公傳言問諸天地天地不對弄丸餘暇時往時來之類

君實篤厚晦叔謹嚴堯夫放曠又曰堯夫道雖偏駁然卷舒作用極熟又能謹細行又曰堯夫襟懷放曠如空中樓閣四通八達也伯淳言邵堯夫病革且言試與觀化一遭子厚言觀化他人便觀得自家又如何觀得化嘗觀堯夫詩意纔做得識道理卻於儒術未見所得

世人之學博聞強識者豈少其終無有不入禪學者就其間特立不惑無如子厚堯夫然其說之流恐未免此弊

邵堯夫數法出於李挺之至堯夫推數方及理

邵堯夫臨終時只是諧謔須臾而去以聖人觀之則亦未是蓋猶有意也比之常人甚懸絕矣他疾甚革某往視之因警之曰堯夫平生所學今日無事否他氣微不能答次日見之卻有聲如絲髮來大答云你道生薑樹上生我亦只得依你說

尹子曰邵堯夫家以墓誌屬明道太中伊川不欲因步月於庭明道曰顥已得堯夫墓誌矣堯夫之學可謂安且成太中乃許

上蔡語錄曰堯夫易數甚精自來推長歷者至久必差惟堯夫不然指一二近事當面可驗明道云待要傳與某兄弟某兄弟那得功夫要學須是二十年功夫明道聞說甚熟一日因監試無事以其說推算之皆合出謂堯夫曰堯夫之數只是加一倍法以此知太玄都不濟事堯夫驚撫其背曰大哥你恁聰明伊川謂堯夫知易數為知天知易理為知人堯夫云還須知易理為知天因說今年雷起甚處伊川云堯夫怎知某便知又問甚處起伊川云起處起堯夫愕然他日伊川問明道曰加倍之數何如曰都忘之矣因歎其心無偏繫如此

朱子語類問康節學到不惑處否曰康節又別是一般聖人知天命以理它只是以術然到得術之精處亦非術之所能盡然其初只術耳又曰想它看見天下之事才上手來便成四截了其先後緩急莫不有定動中機會事到面前便處置得下矣只是用時須差異須有些機權術數也

老子窺見天下之事卻討便宜置身於安閒之地云清靜自治邵康節亦有些小似他問淵源錄中何故有康節傳曰書坊自增耳（見孟子楊子取為我章下）

答汪尚書書曰程邵之學固不同然二先生所以推尊康節者至矣蓋以其信道不惑不雜異端班於溫公橫渠之間則亦未可以其道不同而遽貶之也和靖之言恐如孟子言伯夷伊尹之於孔子為不同道之比妄意其然不識台意以為然否抑康節之學抉摘窈微與佛老之言豈無一二相似而卓然自信無所汙染此其所見必有端的處比之溫公欲護名教而不言者又有間矣

厚齋王氏曰張文饒云處心不可著（直略切下同）著則偏

作事不可盡盡則窮先天之學止是此二語天之道也愚謂邵子詩夏去休言暑冬來始講寒則心不著矣美酒飲教微醉後好花看到半開時則事不盡矣

按邵子之學源出希夷實老莊之宗派但希夷一言一動無非神仙面目而邵子則不尚虛談不立異行不落禪機不溺丹道粹然儒者氣象故二程樂與之游然觀其平日所論微有不滿於邵子者曰放曠曰偏駁曰無禮不恭曰空中樓閣曰儒術未見所得曰其說之流有弊瑕瑜不相揜亦未可謂推尊之至也及其為墓誌則謂得之穆李者特因其材之所宜以為入道之門戶則固以象數為一家之學矣雖云自得者多不止穆李之所傳然終不離乎象數易道之大無所不包執一家之學而以為伏羲之精意全在於此豈理也哉朱子於先天方位得養生之要於加一倍法見數學之精篤信季通意固有在吾何敢輕議但不當列諸經首以為伏羲之易耳明道適僧舍見其方食而曰三代威儀盡在是矣此偶然語也設有人焉掇浮屠之戒律冠於禮經之首則荒矣胡文定於內典獨稱楞嚴圓覺亦謂彼教中有可取者耳設有人焉舉二書於中庸論語合為一編則悖矣故吾以為邵子之易與聖人之易離之則雙美合之則兩傷學者不可以不審也

右論邵康節

宋史隱逸傳譙定字天授涪陵人少喜學佛折其禮歸於儒後學易於郭曩氏自見乃謂之象一語以入郭曩氏者世家南平始祖在漢為嚴君平之師世傳易學蓋象數之學也定一日至汴聞伊川程頤講道於洛潔衣往見棄其學而學焉遂得聞精義造詣愈至浩然而歸其後頤貶涪實定之鄉也北山有巖師友游泳其中涪人名之曰讀易洞靖康初呂好問薦之欽宗召為崇政殿說書以論弗合辭不就高宗即位定猶在汴右丞許

輸又薦之詔宗澤津遣詣行在至維揚寓邸舍寠甚一中貴人偶與鄭餽之食不受與之衣亦不受委金而去定袖而歸之其自立之操類此上將用之會金兵至失定所在復歸蜀愛青城大面之勝棲遁其中蜀人指其地曰譙巖敬定而不敢名稱之曰譙夫子有繪像祀之者久而不衰定易學得之程頤授之胡憲劉勉之而馮時行張行成則得定之餘意者也定後不知所終譙夫牧童往往有見之者世傳其為仙云初程頤之父珦嘗守廣漢頤與兄顥皆隨侍游成都見治篾箍桶者挾冊就視之則易也欲擬議致詰而篾者先曰若嘗學此乎因指未濟男之窮以發問二程遜而問之則曰三陽皆失位兄弟渙然有所省翌日再過之則去矣其後袁滋入洛問易於頤頤曰易學在蜀耳盍往求之滋入蜀訪問久無所遇已而見賣醬薛翁於眉邛間與語大有所得不知所得何語也憲勉之滋皆閩人時行行成蜀人郭曩氏及篾叟醬翁皆蜀之隱君子也

朱子籍溪先生胡公行狀曰先生學易於涪陵處士譙公天授久未有得天授曰是固當然蓋心為物漬故不能有見唯學乃可明耳先生於是喟然歎曰所謂學者非克己工夫也邪自是一意下學不求人知一旦揖諸生歸隱於故山

與汪尚書書曰郭子和云譙天授亦伊川黨事後門人熹見胡劉二丈說親見譙公自言識伊川於涪陵約以同居洛中及其至洛則伊川已下世矣問以伊川易學意似不以為然至考其他言行又頗雜於佛老子之學者恐未得以門人稱也以此一事及其所著象學文字推之則恐其於程門亦有未純師者不知其所謂卒業者果何事邪

按朱子此言則譙定僅識伊川於涪陵而入洛則不及見史稱先受易於洛後復從遊於其鄉者妄也徽宗朝蔡京用事禁毋得挾元祐書自是伊洛之學不行時胡劉二公皆在太學而定適至聞其

嘗與伊川遊故慨然師事之所欲聞者義理也而定本象數之學不能有所益定於伊川不純師二公於定亦未純師也故朱子雖游二公之門而不得見希夷之真圖晚使蔡季通入峽乃購得之易學在蜀亦必非伊川語蓋其徒知象數非儒者所尚故自附伊川之易以張其學修史者不能裁擇因而書之以為傳實不然也昔嚴君平著老子指歸而郭曩氏始祖為其師然則定所受者乃老子之易其於聖人之道猶爝火之於日月也何足遐哉何足遐哉

右論蜀隱者

李潛麻衣道者正易心法序曰此書頃得之廬山一異人（或云許堅）或有疑而問者余應之云何疑之有顧其識論可也昔黄帝素問孔子易大傳世尚有疑之嘗曰世固有能作素問者乎固有能作易大傳者乎雖非本真是亦黄帝孔子之徒也余於正易心法亦曰世固有能作之者乎雖非麻衣是乃麻衣之徒也胡不觀其文辭議論乎一滴真金源流天造前無古人後無來者翩然於羲皇心地上馳騁實物外真仙之書也讀來十年方悟浸漬觸類以知易道之大如是也得其人當與共之

正易心法曰卦象示人本無文字使人消息吉凶嘿會易道不傳乃有周孔周孔孤行易道復晦又曰易道彌滿九流可入當知活法要須自悟又曰世俗學解浸漬舊聞失其本始易道淺狹（卷首題云希夷先生受并消息）

跋曰五代李守正叛河中周太祖親征麻衣語趙韓王曰李侍中安得久其城中有三天子氣未幾城陷時周世宗與本朝太祖侍行錢文僖公若水陳希夷每見以其神觀清粹謂可學仙有昇舉之分見之未精使麻衣決之麻衣云無仙骨但可作貴公卿耳夫以神仙與帝王之相豈易識哉麻衣一見決之則其識為何如也即其識神仙識帝王眼目以論易則其出於尋常萬萬也固不容於其言矣乾道元年冬十有一月初七日玉溪

戴師愈孔文撰

南軒張氏曰嗚呼此真麻衣道者之書也其說獨本於羲皇之畫推乾坤之自然考卦脈之流動論反對變復之際深矣其自得者歟希夷隱君實傳其學二公高視塵外皆有長往不來之願抑列禦寇莊周之徒歟雖然概以吾聖門之法則未也形而下者謂之器或者有未察歟其說曰六十四卦惟乾與坤本之自然是名真體又曰六子重卦乾坤雜氣悉是假合無有定實余則以為六子重卦皆乾坤雜氣之妙用真實自然非假合也希夷述其說曰學者當於羲皇心地上馳騁無於周孔脚跡下盤旋予則以為學易者須於周孔脚跡下尋求然後羲皇心地上可得而識推此可概見矣然其書之傳固非牽於文義鑿於私意者所可同年而語也

朱子書麻衣心易後曰此書詞意凡近不類一二百年前文字如所謂雷自天下而發山自天上而墜皆無理之妄談所謂一陽生於子月而應在卯月乃術家之小數所謂由破體煉之乃成全體則爐火之末技所謂人間萬事悉是假合又佛者之幻語耳其他此比非一不容悉舉要必近年術數末流道聽塗說掇拾老佛醫卜諸說之陋者以成其書而其所以託名於此人則以近世言象數者必宗邵氏而邵氏之學出於希夷於是又求希夷之所嘗得所謂麻衣而託之以為若是則凡出於邵氏之流者莫敢議已而不自知其說之陋不足以自附於陳邵之間也

再跋麻衣易說後曰予既為此說後三年假守南康始至有前湘陰主簿戴師愈者來謁老且聾使其壻自掖而前坐語未久即及麻衣易說問其師傳所自則曰得之隱者問隱者誰氏則曰彼不欲世人知其姓名不敢言也既復問之邦人則皆曰書獨出戴氏莫有知其所自來者予後至其家見几間有所著雜書一編取而讀之則其詞語氣象宛然麻衣易也予

以是始疑前時所料三五十年以來人者即是此老既歸即取觀之則最後跋語固其所為而一書四人之文體製規模乃出一手然後深信所疑之不妄是時戴病已昏不久即死遂不復可窮詰獨得其易圖數卷閱之又皆鄙陋瑣碎穿穴無稽如小兒嬉戲之為者欲以其事馳報敬夫則敬夫亦已下世因以書語呂伯恭曰吾病廢有年乃復為吏然不為他郡而獨來此豈天固疾此書之妄而欲使我親究其實邪時當塗守李壽翁侍郎雅好此書伯恭因以余言告之李亟以書來曰即如君言斯人而能為此言亦吾所願見也幸為津致使其一來予適以所見聞報之而李已得謝西歸遂不復出不知竟以余言為何如也

陳氏書録解題曰舊傳麻衣道者授希夷先生崇寧間盧山隱者李潛得之凡四十二章蓋依託也朱侍講云南康主簿戴師愈撰乃不唧嚠底禪不唧嚠底修養法不唧嚠底時日法王炎曰洛水李壽翁侍郎喜論易炎嘗問曰侍郎在當塗板行麻衣新說如何李曰程沙隨見屬炎曰恐託名麻衣耳以揲錢背面喻八卦陰陽純駁此鄙說也以泉雲雨為陽水以澤為陰水與夫子不合李曰然然亦有兩語佳炎曰豈非學者當於羲皇心地上馳騁不當於周孔脚跡下盤旋邪然此二語亦非也無周孔之辭則羲皇心地學者何從探之李無語

按是書託名麻衣序跋與書及注同出一手其他踳駁之說無論獨李壽翁所賞二語貽誤學者不淺然其言實出希夷觀物外篇曰先天學心法也圖雖無文吾終日言而未嘗離乎是亦即所謂羲皇心地上馳騁不於周孔脚跡下盤旋也麻衣小說家以為即白閣僧相錢若水者其人蓋孫君仿麞皮處士之流縱令是書真出麻衣吾亦深惡而痛絶之況戴師愈乎

右論麻衣道者

潛溪宋氏溟涬生贊序曰溟涬生者盱江廖應淮海學也抱負奇氣好研摩運世推移及方技諸家學年三十游杭上疏言丁大全誤國狀大全怒中以法配漢陽軍生荷校行歌出都門道旁觀者嘖嘖壯之抵漢江濵遇蜀道士杜可大揖曰子非廖應淮邪生愕然曰道士何自知之可大曰宇宙太虛一塵耳人生其間爲塵幾何是茫茫者尚了然心目間矧吾子邪然自邵堯夫以先天學授王豫天悅天悅死無所授同葬玉枕中未百年而吳曦叛盜發其冢得皇極經世體要一篇內外觀象數十篇余賄盜得之今餘五十年數當授子吾俟子亦久矣乃言於上官脫其籍盡教以冢中書其算由聲音起生神鑒穎利可大指畫未到者生已先意逆悟可大自以爲不及學旣成去隱宣歙間遇余安裕弋陽將教之安裕勸生業中庸生瞠目厲聲曰俗儒錢辱吾康節於地下矣復去之杭客賈外史家晝市大衍數夜沽酒痛飲飲即吐吐即飲不醉如泥不休醉中嘗大叫曰天非宋天地非宋地奈何奈何語聞賈似道遣客叩之生曰毋多言浙水西地髮白時是其祥也似道未解復召至屛人與語生曰明公宜自愛不久宋鼎移矣似道惡其言掩耳走生亦徑出過曾淵子家索酒轟飲酒酣作嬰兒啼曰大厦將焚燕猶呢喃未已邪復賦歌以見意都人士聞之競指以爲怪民不與接獨太學生熊瑞聖猶時造其廬生私執熊手謂曰吾端居層樓閒空中戎馬百萬來人鬼作哭泣聲壬申襄樊陷甲戌宮車晏駕乙亥長江飛渡似道亦殛死臨漳丙子三宮播遷諸王大臣皆南北亂走噓吸事耳子不去欲何爲居亡何宋事日非沿江州郡望風奔潰生大慟曰殺氣又入閩廣中吾不知死所矣遂遁去其言無一不驗後四年病死處州學中年五十二無子一義女從之生宗堯夫先天之學頗自謂知易每見諸易師傳疏不問淺深輒詘駮以爲樂及論後天則尊義畫爲經彖爻繫辭爲傳點文

言彖象二傳為凡師之言且謂說卦非聖筆不能作上下繫乃門人所述序卦直漢儒記耳蓋生聰明絕人未聞道而雜語數故其論經多失中然性使酒難近又好訐人陰私人而顯發亦不顧罕有從其學者唯國子箎吳浚進士彭復樂師之浚不卒業復屢受唾斥不怨生將道時召復至口發例手布籌雖平昔所靳若終身不示人者一舉授復復後又授鄱陽傅立云或曰生瀕死語女曰吾死後一月朝中命山姓鳥名使者來徵吾及傅立立當過吾門汝可出藏書示之立當以此致大官後皆如其言所謂山姓鳥名崔鵬飛也生所著書有玄玄集歷髓星野指南象滋統會聲講畫前妙旨數十萬言今猶聞傳於世贅不錄

余自幼即見長老談演淬生事近見李淦性學及戚光子實所造文又知生為詳以生之精藝如此而修宋史者不列之方技傳中殊可恨也故予悉之特序之又傷易道之微激而贅之惜乎予文蕪陋不能永生也然余情亦至矣濂志

按程可久云易以道義配禍福得正而斃則吉詭遇獲禽則凶此千古格言也嚴君平精於卜筮與人子言依於孝與人臣言依於忠猶不失開物成務之意管輅善言易亦嘗以謙壯諷何晏請上追文王六爻之旨下思尼父彖象之義未嘗近舍周孔遠宗羲畫也自先天之學興而易道之蓁蕪甚矣廖應淮自謂得康節真傳而其所談者唯禍福無一字及於道義罔知忌諱屢觸危機其不為京房郭璞將幸而免耳驗之最大者莫如宋亡而究竟分毫無補亦安用前知為也余安敢勸讀中庸蓋以索隱行怪聖人之所不為而無道不默亦非明哲保身之事故微辭以規之而應淮不自覺寤詆為俗儒其於易也訕侮程張叩視周孔二篇獨尊羲畫十翼中取說卦鄙倍之論全無忌憚豈惟失中而已邪世俗溺於所聞爭言象數黃口小兒

人人欲為邵子而二篇十翼束之高閣邪說橫行聖真滅息矣雖曰末流之極弊抑先天心法之傳有以導之使然也其後劉秉忠李俊民等專治皇極經世數而顧以易鳴唯資中黃澤楚望謂當因孔子之言上求文王周公之意可謂粹然一出於正然非屏棄九圖則黃霧不披青天白日終不可得而見也

右論漢津生

王氏弼周易略例明象篇曰夫象者出意者也言者明象者也盡意莫若象盡象莫若言言生於象故可尋言以觀象象生於意故可尋象以觀意意以象盡象以言著故言者所以明象得象而忘言象者所以存意得意而忘象猶蹄者所以在兔得兔而忘蹄筌者所以在魚得魚而忘筌也然則言者兔之蹄也象者魚之筌也是故存言者非得象者也存象者非得意者也象生於意而存象焉則所存者乃非其象也所存者在意言生於象而存言焉則所存者乃非其言也所存者在象然則忘象者乃得意者也忘言者乃得象者也得意在忘象得象在忘言故立象以盡意而象可忘重畫以盡情而畫可忘也畫和同之意忘其天火之象得同志之心拔羊之畫可棄是故觸類可為其象合義可為其徵義苟在健何必馬乎類苟在順何必牛乎大壯九三有乾亦云羝羊坤卦无乾彖亦云牝馬爻苟合順何必坤乃為牛義苟應健何必乾乃為馬遯无坤六三亦稱牛明夷无乾六二亦稱馬而或者定馬於乾案文責卦有馬无乾則偽說滋漫難可紀矣互體不足遂及卦變變又不足推致五行一失其原巧愈彌甚縱復或值而義无所取蓋存象忘意之由也失魚兔則空守筌蹄遺健順則空說龍馬忘象以求其意義斯見矣

陵陽李氏心傳丙子學易編曰自周之衰言易者寖失義文之意而牽合破碎或反資以為亂故夫子作十翼專以義理明之其後讖緯之學興而飛伏互體之文壬遁九宮之說紛紛然並出皆託易以行世至王輔嗣乃獨辭而闢之其視兩漢諸儒可謂賢矣惜

其溺於時好乃取莊老之妄以亂周孔之實故易之道終不明於世

按王氏筌蹄之喻雖出於莊子而其義不同其所謂忘言忘象者亦謂學易者觀象玩辭期於自得久之當有所融釋脫落耳非若爲先天之學者欲盡棄周孔之言專於羲皇心地上馳騁也即其卦爻之解間有涉於虛無者亦皆莊老之微旨與坎離龍虎之說精粗相去遠矣故伊川教人且看王輔嗣胡翼之王介甫三家易以其所主在義理不爲百家衆技所惑也宋人奉陳邵爲伏羲而傾斥輔嗣爲莊老吾不知其何說矣

程子易傳序曰易變易也隨時變易以從道也其爲書也廣大悉備將以順性命之理通幽明之故盡事物之情而示開物成務之道也聖人之憂患後世可謂至矣去古雖遠遺經尚存然而前儒失意以傳言後學誦言而忘味自秦而下蓋無傳矣予生千載之後悼斯文之湮晦將俾後人沿流而求源此傳所以作也易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占吉凶消長之理進退存亡之道備於辭推辭考卦可以知變象占在其中矣君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占得於辭不達其意者有矣未有不得於辭而能通其意者也至微者理也至著者象也體用一源顯微无間觀會通以行其典禮則辭无所不備故善學者求言必自近易於近者非知言者也予所傳者辭也由辭以得其意則在乎人焉

遺書張閎中以書問易之義本起於數程子荅曰謂義起數則非也有理而後有象有象而後有數易因象以知數得其義則象數在其中矣必欲窮象之隱微盡數之毫忽乃尋流逐末術家所尚非儒者之務也管輅郭璞之學是也又曰理無形也故因象以明理理見乎辭者也則可由辭以觀象故曰得其義則

象數在其中矣朱子曰自秦漢以來攷象辭者泥於術數而不得其弘通簡易之法談義理者淪於空寂而不適乎仁義中正之歸求其因時立教以承三聖不同於法而同於道者則惟伊川先生程氏之書而已後之君子誠能日取其一卦若一爻者熟復而深玩之如已有疑將決於筮而得之者虛心端意推之於事而反之於身以求其所以處此之實則於吉凶消長之理進退存亡之道將無所求而不得邇之事父遠之事君亦無處而不當矣

鄱陽馬氏 端臨 曰按伊川之易精於義理而略於卜筮象數此固先儒之說然愚嘗以為易之象數卜筮豈出於義理之外蓋有此理則有此象有此數而卜筮之說其所謂趨吉避凶惠迪從逆云者又未嘗不一出於義理平時本諸踐履則觀象玩辭此義理也一旦謀及卜筮則觀變玩占亦此義理也初不必岐而二之

項氏周易玩辭自序曰君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占讀易之法盡於此矣易之道四其實則二象與辭是也變則象之進退也占則辭之吉凶也不識其象何以知其變不通其辭何以決其占然而聖人因象以措辭後學因辭而測象則今之讀易所當反覆紬繹精思而深味者莫辭若也於是作周易玩辭又曰程子平生所著獨易傳為全書安世受而讀之三十年矣今以其所得於易傳者述為此書而其文无與易傳合者合則无用述此書矣世之友朋以易傳之理觀吾書本末條貫无一不本於易傳者以易傳之文觀吾書則未免有使西河之民疑汝於夫子之愆知我者此書也罪我者此書也

鄱陽馬氏周易玩辭序曰易有聖人之道四變與象居其二焉自義理之學大明而變象之說幾晦先儒欲救其弊則曰聖人當時自可別作一書明言義理以詔後世何用假託卦爻為此艱深隱晦之辭乎愚嘗以為變

之說不一有隨時之變如彖象小象文言繫辭各自一義是也有逐爻之變如九六七八陰陽老少是也有逐卦之變如剛柔往來互體飛伏是也象之說亦不一有卦畫之象陰陽奇耦三連六斷是也有大象之象天地風雷山澤水火是也有說卦之象乾為馬坤為牛乾為首坤為腹之類是也至簡要者隨時之變也至支離者逐卦之變也至精微者卦畫之象也至瑣碎者說卦之象也必研究其簡要精微者而不拘泥其支離瑣碎者則曰象曰變固無非精義至理之所寄也豈有二哉

按象辭變占四者說易之綱領也伊川歸重於辭平菴因之愚則謂辭本乎象象尤不可忽故夫子曰聖人立象以盡意繫辭焉以盡其言又曰八卦以象告爻彖以情言象者二體六爻之畫是也而王輔嗣以乾牛坤馬之類當之朱子謂如初九潛龍勿用一辭中四者俱備初九變也潛龍象也勿用占也愚則謂潛龍牝馬等語若詩之比興總謂之辭非夫子之所謂象平菴云凡卦辭皆曰彖凡卦畫皆曰象未畫則其象隱已畫則其象著故指畫為象非謂物象也大象總論六畫之義小象各論一畫之義故皆謂之象其曰天曰龍者自因有象之後推引物類以明之耳本稱易象非此之謂也斯言可以正諸儒之失未並謂之辭並得其辭謂之占亦非但勿用二字為占也

京山郝氏敬談經曰羲畫始呈玄旨苞絡如夜半子陽初動晨光未熹夏商之易不可覩矣然使其無憾文王必不更演易至文王周公抽厥玄緒但其辭旨深約如平旦昧爽曲房晏起尚未知曙迨夫子十翼贊揚幽隱畢達揭日月而行康莊大明中天矣旋罹秦火六籍散越而易獨存後生捧完璧誠斯文大幸奈何更生異端根荄其真苗磔裂其同體妄謂羲聖有不傳之祕使緯稗叢起詆夫子十翼為一家言離經叛道莫此為甚近時博士家承邵朱之說謂三聖不同易病分經合傳

之非古歸咎王弼此不能三年之喪而緦小功之察也夫謂經傳不可合者以書同而道異言同而人異如春秋諸傳於經則誠未可合也羲文周孔奚不合之有由孔子視三聖為古自視為傳由今視四聖則皆古也皆經也孔子何遽不如左公穀傳春秋世儒不病左公穀合春秋而病十翼合易以仲四聖不同易之說謬也邵堯夫造為先天方圓等圖好事託為新奇修鍊羽流緣飾龍虎鉛汞奼女嬰兒為參同悟真等書乍見奇僻叩之不過存神馭氣以求長生而珍秘自喜援易為口實聖人作易易簡開物患人不知而小說誣世唯恐人知心術已冰炭矣禮云假鬼神時日卜筮疑衆者殺學者反尊崇其說甚矣人之好怪也

學易技言曰義聖世無文字三才義理無憑發揮爰始畫卦設象不得已也設有文字便敷演成辭豈好為隱乎揚雄識字既多而索隱鉤藏別構方州部家為玄擬易則心勞而日拙矣

易文辭象義誠有不可盡解者前人不傳後人何述要之精微中之易簡愚不肖可知易簡中之精微聰明才辯者未悉如管公明郭景純卜筮焉可謂之非易然亦四道之一端耳子云知之為知之不知為不知三才之要人所當知者王輔嗣程正叔諸君子所言不可勝用矣

聖人作易立人之道而已學易者亦學為立人之道而已又曰朱元晦謂孔子之易非文王周公之易愚謂孔子贊易秖為立人之道學者日用切要而言誠有之但聖人說理發揮人道即函蓋三才萬象無不脗合與羲文周公無二

按莊生曰易以道陰陽此非周之言而古之言也蓋古者三易之法掌於太卜一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十有四非但象爻之辭自為一書即如春秋內外傳所載諸繇辭亦不得與焉其所見者唯二體六畫剛柔雜居之

象以為道陰陽宜也至於文王繫彖周公繫爻則固以陰陽推之於人事而所言無非仁義中正之歸矣孔子作十翼則又發彖爻之蘊竭盡而無餘焉聖人之所以窮理而盡性君子之所以反身而寡過皆在此書矣止道陰陽哉微三聖之辭則伏羲作易之旨鬱而不明萬古如長夜矣而顧謂三聖不如伏羲何歟且夫三才之道在天曰陰陽在地曰剛柔在人曰仁義其為性命之理則一也洪範由天道以推之人道中庸由人道以合之天道蓋天人之理未有不歸於一致者也三聖所重在人道而天地之道亦無不備焉伏羲時未有文字不得已而畫奇耦以垂教陰陽可以畫見而仁義不可以畫見故説者但以為道陰陽而不知伏羲之旨專在立人之道也苟其有文字則亦必言及仁義矣伏羲而無言也伏羲而有言安知不與三聖同辭乎老莊之徒掊擊仁義故厭薄周孔之辭以為不足道儒者不能辭而闢之反為之推波助瀾尊伏羲不言之教抑三聖闡幽之辭豈不悖哉仲與解經多所創獲而尤不喜宋儒愚未敢深信獨論易數則最為精確其曰聖人作易立人之道而已此語大有裨於來學故特表而出之且為之暢其指趣焉

東涯陳氏言 易疑自序曰易非聖人卜筮之書也卜筮以聖人之書爾伏羲畫卦原神於太乙起數於陰陽類象於萬物通幽於神明和順於道德性命無乎弗括文王於卦為之辭以明其象類周公於爻為之辭以盡其變化孔子於卦爻為之彖象文言繫辭説序雜卦以闡羲文周公之義理使學者修此而吉悖此而凶淵乎廣矣而非作之以卜筮也子曰易有聖人之道四焉辭象變占是也孔子見卦爻之有辭象變占言焉而廣大動焉而吉凶制器焉而網罟舟楫之用卜筮焉而神物大衍之策斯徧舉之矣而未嘗專於卜筮也夫易何止五

經之原天地神化之奥而於卜筮之技精之則末矣秦漢諸儒考象辭則泥術數論義理則淪空寂而不知孔子之易先義理而託象數者也蓋體其卦爻之蘊察乎辭象變占之理通乎言動制器卜筮之用用之所向即理也理之所協即占也占之所利即用也是孔子之易也而非專於卜筮明矣是故學者索卜筮於卦爻之外參程傳於本義之中斯孔子之易備矣作易疑

朱氏綬易經精蘊自序曰周子曰聖人之精畫卦以示聖人之蘊因卦以發其蘊維何凡彖象文言繫辭說卦皆是宋儒以周禮言大卜掌三易故專作卜筮之書雁詆大聖理義之言不少假借愚於此大懼深求其病只在太卜掌三易之一言耳不知易有理有象有數理即蘊之發象即精之寓數因一以積畫卦示象之吉凶繫辭論理之吉凶數之吉凶未之明故立筮人掌三易以辨九筮之吉凶也觀象玩辭聖人體易君子學易以成盛德大業至矣庸人不能故立占人筮人七八九六揲蓍求卦不過筮更筮咸尤細事耳易無不該天地有此數不立筮法以成變化則天地間缺此一藝非謂易道易象舉在此筮專作卜筮之書也夫子欲加年學易期無大過豈在占筮乎況占筮專於動而不主於靜一於用而不求於體求諸神而不求諸己失無算矣使一委之卜筮而平日無玩易之功遇吉行之而已遇凶避之而已君子將何以自彊不息將何以厚德載物學者無用辨悔吝之介無用震无咎之悔六十四卦訓戒之言皆作虛文矣洪惟聖朝用易為首經取士而只在占筮揆度豈不誤甚無由挽之回車就道徒抱憤耳自知得罪於先儒取譏當世獨賴聖人為之依歸用以自解云

二泉邵氏寶序精蘊曰易為性命道德之原而開物成務仲尼贊之詳矣惟其道無不備故百氏宗之卜筮者技之至微者也自朱子本義一出學者翕然從之夫方術談於庸醫聽者不能什一惟夫和扁一言雖或盡變軒岐之書人將謂其有據也朱子名冠諸儒道行今古

誠吾儒之和扁矣專主卜筮之說疇不謂其有據乎哉庠序以之而教人科目因之而取士習尚成風安固而不搖矣嗚呼此丈佩朱公所以深懼而精藴之書不容於不作也書凡二十四卷一以孔子義理之言為主按卦推辭隨爻悉義一覽之間而四聖之心昭然在目其有功於斯道也大矣雖然本義無心於晦道精藴豈有心於矯弊哉一念所主而得失因之紫陽有知必將感其救正之功也君曰有罪夫豈然哉

都氏穆序精藴曰客有問穆者曰易有卜筮之道乎穆曰然主卜筮而作乎曰否請以水喻崑崙上源發而為江漢河淮以迨瀆澗溪渠皆水也居溪者曰水以溪而生也濵澗者曰水以澗而出也衆一廢百知水不亦淺乎孔子曰假我數年卒以學易可以無大過矣夫以大成之聖欲學易以免過易之道可知矣豈卜筮所可盡哉

顧氏日知録舜曰官占惟先蔽志昆命于元龜詩云爰始爰謀爰契我龜洪範曰謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮孔子之贊易也亦曰人謀鬼謀祖伊告紂言格人元龜亦先人後龜夫庶人至賤也而猶在蓍龜之前故盡人之明而不能決然後謀之鬼焉故古人之於人事信而有功於鬼也嚴而不瀆

子之必孝臣之必忠此不待卜而可知也其所當為雖凶而不可避也故曰欲從靈氛之吉占兮心猶豫而狐疑又曰用君之心行君之意龜策誠不能知此事善哉屈子之言其聖人之徒歟

卜居屈原自作設為問答以見此心非鬼神吉凶之所得而移耳王逸序乃曰心迷意惑不知所為往之太卜之家決之蓍龜冀聞異策以定嫌疑則與屈子之旨大相背戾矣洪興祖補注曰此篇上句皆原所從下句皆原所去時之人去其所當從從其所當去其所謂吉乃原所謂凶也可謂得屈子之心者矣

禮記少儀問卜筮曰義與志與義則可問志則否子孝

臣忠義也違害就利志也卜筮者先王所以教人去利
懷仁義也
石駘仲卒無適子有庶子六人卜所以為後者曰沐浴
佩玉則兆五人者皆沐浴佩玉石祁子曰孰有執親之
喪而沐浴佩玉者乎不沐浴佩玉石祁子兆衛人以龜
為有知也南蒯將叛枚筮之遇坤之比曰黃裳元吉子
服惠伯曰忠信之事則可不然必敗外彊內温忠也和
以率貞信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也
元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不
善不得其極且夫易不可以占險猶有闕也筮雖吉未
也南蒯果敗是以嚴君平之卜筮也與人子言依於孝
與人弟言依於順與人臣言依於忠而高允亦有筮者
當依附爻象勸以忠孝之論其知卜筮之旨矣
申鑒 後漢荀悅撰 或問卜筮曰德斯益否斯損曰何謂也吉
而濟凶而救之謂德吉而恃凶而怠之謂損
君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮
告其為也告其行也死生有命富貴在天若是則無可
為也無可行也不當問問亦不告也易以前民用也非
以為人前知也求前知非聖人之道也是以少儀之訓
曰毋測未至
郭璞嘗過顏含欲為之筮含曰年在天位在人脩已而
天不與者命也守道而人不知者性也自有性命無勞
蓍龜文中子子謂北山黃公善醫先寢食而後鍼藥汾
陰侯生善筮先人事而後說卦
金史方伎傳序曰古之為術以吉凶導人而為善後世
術者以休咎導人而為不善
易為卜筮之書與醫藥種樹並稱秦人之見也然
其說亦有所自來古者太卜所掌唯夏商以來相
傳之繇辭如左氏之所載者而文王周公易象之
書則藏於周魯之太史氏故陳厲公時周史始有
以周易見陳侯者陳侯使筮之而有觀六四之占
及昭公二年韓宣子來聘觀書於太史氏始見易

象與魯春秋可見易象之書他國不皆有孔子十翼則作於晚年而傳之商瞿子木尚未流行於世杜預曰汲縣有發舊冢者得周易上下篇與今正同而無彖象文言繫辭疑於時仲尼造之於魯尚未播之於遠國也秦僻在西垂何由得見李斯未必知即知之亦必不信其以易為卜筮之書無足怪者而儒者遂謂易專為卜筮而作夫伏羲既畫八卦而即制蓍為筮法孔子贊易亦以蓍龜為神物而深明其用謂易為卜筮之書無甚礙但謂伏羲作易專為卜筮而文王周公孔子却說出許多義理非伏羲之本義是則大可疑耳夫義理必藉文字以傳伏羲時書契未興故立象以盡意卦畫有形而義理無形有形者可見而無形者不可見然其意實在立人之道曰仁與義也三聖遞相祖述發揮仁義之旨而伏羲之意乃大白於天下安得謂孔子之易非文王周公之易文王周公之易非伏羲之易乎伏羲之易有畫無辭農夫紅女百工商賈皆得而用之者也如後世楚巫打瓦越人雞卜雖無辭亦自有占法若夫夏商以來之繇辭及文王周公之彖爻唯卜史能用之至於孔子之十翼則卜史亦不能知唯士大夫好學深思者能知之耳蓋易至孔子而其道始為處憂患無大過之具與詩書禮樂同其切要人倫日用所不可斯須去者而非徒卜筮之書矣卒而秦火不及學者得見完書上之可以窮理而盡性下之可以反身而寡過顧徒以農夫紅女百工商賈不能用而欲崇不言之教視繫辭如糟粕毋乃過為高論墮老莊之環中而不覺也乎且夫卜筮之事非君子所常有也善當為惡不可為乃心自明何必筮死生富貴非人之所能為亦焉用筮惟天下大事人但能料其可否而氣數推移有非鬼神不能知者是之謂大疑於是乎謀及乃心謀及卿士庶人而復謀及卜筮焉故曰人謀鬼謀百姓與能然必其居也有觀象玩辭之學而後其動

也有觀變玩占之明（動謂將有為將有行洪範曰龜筮共違於人用靜吉用作凶靜即此所謂居作即此所謂動也）計一歲之中居之時多動之時少及其動也不疑之事什九可疑之事什一其大疑者又加少焉君子之於卜筮亦未嘗數數也聖人豈專為卜筮而著一書使天下後世之人日日端策拂龜聽命於鬼神而不務民義也哉章林論卜筮十則可以箴宋人之膏肓余故備錄之而綴以管見如此

日知錄曰孔子論易見於論語者二章而已曰假我數年五十以學易可以無大過矣曰南人有言曰人而無恒不可以作巫醫善夫不恒其德或承之羞子曰不占而已矣是則聖人之所以學易者不過庸言庸行之間而不在乎圖書象數也今之穿鑿圖象以自為能者畔也

記者於夫子學易之言而即繼之曰子所雅言詩書執禮皆雅言也是知夫子平日不言易而其言詩書執禮者皆言易也人苟循乎詩書執禮之常而不越焉則自天祐之吉無不到矣故其作繫辭傳於悔吝无咎之旨特諄諄焉而大象所言凡其體之於身施之於政者無非用易之事然辭本乎象故曰君子居則觀其象而玩其辭觀之者淺玩之者深矣其所以與民同患者必於辭焉著之故曰聖人之情見乎辭若天一地二易有太極二章皆言數之所起亦贊易之所不可遺而未嘗專以象數教人為學也是故出入以度无有師保如臨父母文王周公孔子之易也希夷之圖康節之書道家之易也自二子之學興而空疎之人迂怪之士舉竄迹於其中以為易而其易為方術之書於聖人寡過反身之學去之遠矣

黃氏象數論序曰夫易者範圍天地之書也廣大無所不備故九流百家之學俱可竄入焉自九流百家借之以行其說而於易之本意反晦矣漢儒林傳孔子六傳至菑川田何易道大興吾不知田何之說何如也降而

焦京世應飛伏動爻互體五行納甲之變無不具者吾讀李鼎祚易解一時諸儒之說蕪穢康莊使觀象玩占之理盡入於淫瞽方伎之流可不悲夫有魏王輔嗣出而注易得意忘象得象忘言日時歲月五氣相推悉皆擯落多所不關庶幾潦水盡而寒潭清矣顧論者謂其以老莊解易試讀其注簡當而無浮義何曾籠落玄旨故能遠歷於唐發為正義其廓清之功不可泯也然而魏伯陽之參同契陳希夷之圖書遠有端緒世之好奇者卑王注之淡薄未嘗不以別傳私之逮伊川作易傳收其昆侖旁薄者散之於六十四卦中理到語精易道於是而大定矣其時康節上接种放穆修李之才之傳而創為河圖先天之說是亦不過一家之學耳晦菴作本義加之於開卷讀易者從之後世頒之學官初猶兼易傳竝行久而止行本義於是經生學士信以為義文周孔其道不同所謂象數者又語焉而不詳將夫子之韋編三絕者須求之賣醬箍桶之徒而易學之榛蕪蓋仍如京焦之時矣自科舉之學一定世不敢復議稍有出入其說者即以穿鑿誣之夫所謂穿鑿者必其與聖經不合者也摘發傳注之訛復還經文之舊不可謂之穿鑿也河圖洛書歐陽子言其怪妄之尤甚者且與漢儒異趣不特不見於經亦是不見於傳先天之方位明與出震齊巽之文相背而晦翁反致疑於經文之卦位生十六生三十二卦不成卦爻不成爻一切非經文所有顧可謂之不穿鑿乎晦翁曰談易者譬之燭籠添得一條骨子則障了一路光明若能盡去其障使之統體光明豈不更好斯言是也奈何添入康節之學使之統體皆障乎世儒過視象數以為絕學故為所欺余一一疏通之知其於易本了無干涉而後反求之程傳或亦廓清之一端也

按史魏正始中何晏王弼等好老莊書祖尚虛無以六經為聖人之糟粕天下士大夫慕效成風迄江左而未艾故范甯謂王何之罪深於桀紂今觀

弼所注易各依彖爻以立解間有涉於老莊者亦千百之一二未嘗以文王周公孔子之辭為不足貴而糟粕視之也獨為先天學者欲盡廢周孔之言而專從羲皇心地上尋求是其罪更浮於王何矣儒者不之闢而反助其狂瀾以為三聖人之易非即伏羲之易何邪亭林黎洲之論大有造於易學故殿之篇末以告天下之習非而不悟者

右論學易正宗

易圖明辨卷十

【清】李光地

御纂周易折中

附〔宋〕朱熹
易学启蒙

御製周易折中序

易學之廣大悉備秦漢而後無復得其精微矣至有宋以来周邵程張闡發其奥唯朱子兼象

數天理違衆而定之五百餘年無復同異宋元明至於我朝因先儒已開之微旨或有議論已見漸至啟後人之疑朕

自弱齡留心經義五十餘年未嘗少輟但知諸書大全之駁雜奈非專經之純熟深知大學士李光地素學有本易理

精詳特命脩周易折中上律河洛之本末下及衆儒之考定與通經之不可易者折中而取之越二寒暑甲夜披覽片

字一畫斟酌無怠康熙五十四年春告成而傳之天下後世能以正學為事者自有所見歟

康熙五十四年春三月十八日書

同治六年十月浙江巡撫臣馬新貽敬謹篆刊

奉
旨開列

御纂周易折中總裁校對分脩校錄監造諸臣職名

總裁

文淵閣大學士兼吏部尚書臣李光地

御前校對

翰林院侍講臣魏廷珍

右春坊右中允兼翰林院編脩臣何國宗

右春坊右中允兼翰林院編脩臣吳孝登

翰林院庶吉士臣梅瑴成

舉人臣王蘭生

南書房校對

詹事府少詹事兼翰林院侍講學士臣蔣廷錫

翰林院侍講學士臣張廷玉

翰林院侍講學士臣陳邦彥

翰林院侍讀臣趙熊詔

候補翰林院侍講臣楊名時

右春坊右中允兼翰林院編脩臣王圖炳

分脩

翰林院編脩臣儲在文

翰林院檢討臣胡煦

翰林院庶吉士臣何焯

戶部主事臣李鼎徵
進士臣蔣杲
舉人臣陳萬策
貢生候選知縣臣王之銳
監生臣陳汝楫
生員臣李清植
生員臣郭珣
生員臣李璣

武英殿校對

翰林院編脩臣張起麟
翰林院編脩臣徐用錫

舉人臣成文

武英殿繕寫

翰林院脩撰臣王世琛
翰林院編脩臣嵇曾筠
翰林院編脩臣蔣漣
翰林院編脩臣徐葆光
翰林院編脩臣劉於義
翰林院編脩臣潘允敏
翰林院編脩臣狄貽孫
翰林院編脩臣薄海
翰林院編脩臣任蘭枝

翰林院檢討臣陳世倌
原任光祿寺署丞臣伊都立
候補翰林院待詔臣曹日瑛
留京食俸知縣臣王曾期
進士臣張榮源

在館校對繕寫

翰林院編脩臣繆沅
翰林院編脩臣李鍾僑
原任翰林院編脩臣程夢星
翰林院檢討臣張照
翰林院檢討臣董宏

原任內閣中書臣閻詠

武英殿監造

總監造兼佐領臣張常住
總監造臣李國屏
監造兼驍騎校臣巴寶
監造臣神保

御纂周易折中凡例

一易經二篇傳十篇在古元不相混費直王弼乃以傳附經而程子從之至呂大防晁說之呂祖謙諸儒以爲應復其舊朱子本義所據者祖謙本也明初程傳朱義並用而以世次先程後朱故脩大全書破析本義以從程傳之序今案易學當以朱子爲主故列本義於先而經傳次第則亦悉依本義原本庶學者由是以復見古經不至習近而忘本也。

一諸儒所論易書作述傳授以及易理之奧易義之綱學者讀易之方說者同異之槩皆後學所宜先知也大全有綱領一篇止存程朱之說今案周子張子邵子皆於易理精

邃雖無說經全書而大義微言往往獨得又歷代諸儒敘述源流講論指趣其說皆不可廢並以世次義類敘爲三篇不獨與程朱之言互相發明亦以見程朱之書有源有委合古今以爲公非夫師心立異者比也。

一易辭有義例據夫子彖傳象傳求之皆可推見自王氏略例以後諸儒皆有發明而未詳備今稍爲之臚列分析示學者觀象玩辭之要蓋全經之大凡故與綱領並敘卷首

一大全書所采諸家之說惟宋元爲多今所收上自漢晉下迄元明使二千年易道淵源皆可覽見列朱義於前者易之本義朱子獨得也程傳次之者易之義理程子爲詳也二子實繼四聖而有作故以其書系經後其餘漢晉唐宋元明諸儒所得有淺深所言有粹駁並采其有益於經者又系朱程之後其或所言與朱程判然不合而亦可以備一說廣多聞者別標爲附錄以終之稽異闕疑用俟後之君子是亦朱子之志也

一漢晉間說易者大抵皆淫於象數之末流而離其宗故隋唐後惟王弼孤行爲其能破互卦納甲飛伏之陋而專於理以譚經也然弼所得者乃老莊之理不盡合於聖人之道故自程傳出而弼說又廢今案溺於象數而枝離無根者固可棄矣然易之爲書實根於象數而作非它書專言義理者比也但自焦贛京房以來穿鑿太甚故守理之儒者遂鄙象數爲不足言至康節邵子其學有傳所發明圖

卦蓍策皆易學之本根豈可例以象數目之哉故朱子表章推重與程子並稱本義之作實參程邵兩家以成書也後之學者言理義言象數但折中於朱子可矣近代解經者猶多拾術數之緒餘以矜其奇僻而不知其非數之眞也陳事理之糟粕而入於迂淺而不知其失理之妙也凡若此者皆刪不錄以還潔靜精微之舊焉

一朱子之學出自程子然文義異同者甚多諸經皆然不獨易也況易則程以爲聖人說理之書而朱以爲聖人卜筮之敎其指趣已自不同矣然程子所說皆脩齊治平之道平易精實有補學者朱子亦謂所作本義簡略以義理程傳既備故也今經傳之說先以本義爲主其與程傳不合

者則稍爲折中其異同之致傳義之外歷代諸儒各有所發明足以佐傳義所未及者又參合而研覈之並爲折中以系於諸說之後或前人之所未言朕亦時出己意參錯其閒鑽仰高堅何敢自信庶幾體先賢虛公無我之意求合乎此理殊塗同歸之宗云。

一啟蒙爲朱子成書與本義相表裏今大全中所載圖說數條乃作本義時略撮大要以冠篇端卦變一圖則又因本義卦下有以卦變爲說者故作此以明之與占筮卦變異法總不若啟蒙之詳備也今大全以圖說爲主而采啟蒙以附其下且又但采其本圖書原卦畫二篇至明蓍策考變占二篇則文既不錄圖亦不載但以筮時儀節及不同法之卦變當之使學者不見朱子極論象數之全未免疏略今以啟蒙全編具載書後庶幾古人右書左圖之意朕講學之外於歷象九章之奧遊心有年渙然知其不出易道故自河洛本原先後天位置以至大衍推迎之法皆稍爲摹畫分析敷暢厥旨附於啟蒙之後目曰啟蒙附論。

一夫子十翼以序卦雜卦終編其次第微密錯雜成章諸儒置而不講已久朕因陳希夷反覆九卦之指而思序卦之義因邵康節四象相交成十六事之言而悟雜卦之根始知聖意微妙聖言精深引而不發如衆曜之羅列七緯之交錯參差淩亂有待於仰觀推步者之能求其故也故爲序卦雜卦明義次於啟蒙附論之後而終編焉。

御纂周易折中目錄

卷首
綱領 義例
卷第一
上經
乾至師
卷第二
比至大有
卷第三
謙至賁
卷第四
剝至離
卷第五
下經
咸至蹇
卷第六
解至困
卷第七
井至豐
卷第八
旅至未濟
卷第九

彖上傳
卷第十
彖下傳
卷第十一
象上傳
卷第十二
象下傳
卷第十三
繫辭上傳
第一章至第六章
卷第十四

第七章至第十二章
卷第十五
繫辭下傳
卷第十六
文言傳
卷第十七
說卦傳
卷第十八
序卦傳 雜卦傳
卷第十九
啟蒙上

卷第二十
啟蒙下
卷第二十一
啟蒙附論
卷第二十二
序卦雜卦明義

引用姓氏

漢

董氏 仲舒

孔氏 安國 子國

司馬氏 遷 子長

京氏 房 君明

劉氏 向 子政

揚氏 雄 子雲

班氏 固 孟堅

馬氏 融 季長

服氏 虔 子慎

荀氏 爽 慈明 一名諝

鄭氏 玄 康成

宋氏 衷 仲子 一作忠

虞氏 翻 仲翔

陸氏 績 公紀

王氏 肅 子雍

姚氏 信 德祐

王氏 弼 輔嗣

翟氏 子玄 未詳世次見荀爽九家易今附於此

晉

干氏 寶 令升

范氏 長生 蜀才 一名賢

韓氏 伯 康伯

齊

沈氏 驎士 雲禎

北魏

關氏 朗 子明

隋

王氏 通 仲淹 文中子

唐

陸氏 玄朗 德明

孔氏 穎達 仲達 一作沖遠

房氏 喬 玄齡

侯氏 行果 李鼎祚集解作侯果

陸氏 贄 敬輿

韓氏 愈 退之

王氏 凱沖

崔氏 憬 以上二人未詳世次見李鼎祚集解今附於此

李氏 鼎祚

陸氏 希聲 君陽遯叟

劉氏 蛻 復愚

宋

王氏 昭素 酸棗

句氏微
代氏淵 仲顔
范氏仲淹 希文
劉氏牧 長民
胡氏瑗 翼之 安定
王氏逵 會之
石氏介 守道 徂徠
歐陽氏脩 永叔 廬陵
蘇氏舜欽 子美
周子敦頤 茂叔 濂溪
邵子雍 堯夫 康節

王氏安石 介甫 臨川
司馬氏光 君實 涑水
張子載 子厚 横渠
程子顥 伯淳 明道
程子頤 正叔 伊川
蘇氏軾 子瞻 東坡
呂氏大臨 與叔 藍田
揚氏繪 元素
陸氏佃 農師
沈氏括 存中
晁氏說之 以道 嵩山

龔氏原 深父 括蒼
薛氏溫其
盧氏
集氏
以上三人未詳世次見房審權義海今附於此
謝氏良佐 顯道 上蔡
游氏酢 定夫 廣平
楊氏時 中立 龜山
尹氏焞 彥明 和靖
郭氏忠孝 立之 兼山
耿氏南仲 希道 開封
李氏元量

閻氏彥升
李氏彥章 元達
李氏開 去非 小舟
張氏浚 德遠 紫巖
劉氏子翬 彥沖 屏山
鄭氏剛中 亨仲
沈氏該 守約
朱氏震 子發 漢上
郭氏雍 子和 白雲
程氏迥 可久 沙隨
鄭氏東卿 少梅 合沙

鄭氏汝諧 舜舉 東谷
楊氏萬里 廷秀 誠齋
蘭氏廷瑞 惠卿
馮氏當可 時行 縉雲
王氏宗傳 景孟 童溪
林氏栗 黃中
袁氏樞 機仲 梅巖
鄭氏樵 漁仲 夾漈
朱子熹 元晦 紫陽
張氏栻 敬夫 南軒
呂氏祖謙 伯恭 東萊

陸氏九淵 子靜 象山
李氏舜臣 子思 隆山
項氏安世 平父 平庵
易氏祓 彥章 山齋
趙氏彥肅 子欽 復齋
蔡氏元定 季通 西山
陳氏淳 安卿 北溪
黃氏榦 直卿 勉齋
董氏銖 叔重 槃澗
陳氏埴 器之 潛室
楊氏簡 敬仲 慈湖

蔡氏淵 伯靜 節齋
李氏過 季辨 西溪
馮氏椅 儀之 厚齋
毛氏璞 伯玉
柴氏中行 與之
真氏德秀 希元 西山
魏氏了翁 華父 鶴山
趙氏汝騰 茂實
趙氏汝楳
李氏心傳 微之 秀巖
劉氏彌劭 壽翁 習靜

錢氏時 子是 融堂
饒氏魯 仲元 雙峯
稅氏與權 巽父
潘氏夢旂 天錫
楊氏文煥 彬夫 釋褐
徐氏幾 子與 進齋
翁氏泳 永叔 思齋
邱氏富國 行可 建安
吳氏綺 終畝
田氏疇 巽齋 雲間
徐氏直方 立大 古爲

陳氏友文 隆山

王氏應麟 伯厚 深寧叟

吳氏應回

鄭氏湘鄉

陳氏

劉氏

董氏

楊氏

鄭氏 以上五人未詳世次或失其名字今附於此

金

單氏渢

雷氏思 西仲

元

許氏衡 平仲 魯齋

李氏簡 蒙齋

王氏申子 巽卿 秋山

熊氏朋來 與可

胡氏方平 師魯 玉齋

吳氏澄 幼清 草廬 臨川

龔氏煥 幼文 泉峯

胡氏允 潛齋

齊氏夢龍 覺翁 節初

胡氏一桂 庭芳 雙湖

鮑氏雲龍 景翔 魯齋

徐氏之祥 顯父 方塘

胡氏炳文 仲虎 雲峯

張氏清子 希獻 中溪

熊氏良輔 任重 梅邊

萬氏善 明復

余氏芑舒 德新 息齋

龍氏仁夫 觀復

黃氏瑞節 觀樂

董氏真卿 季真 番陽

保氏八 公孟 普庵

俞氏琰 玉吾 石澗

明

梁氏寅 孟敬 石門

蔣氏悌生 仁叔

薛氏瑄 德溫 敬軒

劉氏定之 主靜 保齋

胡氏居仁 叔心 敬齋

蔡氏清 介夫 虛齋

邵氏寶 國賢 二泉

林氏希元 懋貞 次厓

陳氏琛 思獻 紫峯
余氏本 子華
金氏賁亨 汝白
豐氏寅初 復初
葉氏良佩 敬之
姜氏寶 廷善 鳳阿
楊氏時喬 宜遷 止庵
歸氏有光 熙甫 震川
趙氏玉泉
沈氏一貫 肩吾 蛟門
錢氏一本 國瑞 啟新

唐氏鶴徵 元卿 凝庵
高氏萃
蘇氏濬 君禹 紫溪
顧氏憲成 叔時 涇陽
鄭氏維嶽 孩如
姚氏舜牧 虞佐 承庵
潘氏士藻 去華 雪松
高氏攀龍 存之 景逸
許氏闓至 長聖
焦氏竑 弱侯 澹園
陸氏銓 君啟

來氏知德 矣鮮 瞿唐
章氏潢 本清
江氏盈科 楚餘 淥蘿
方氏時化 雨若
楊氏啟新 文源
趙氏光大
陸氏振奇 庸成
繆氏昌期 當時 西谿
方氏應祥 孟旋
陳氏仁錫 明卿
張氏振淵 彥陵

谷氏家杰 拙侯
喬氏中和 還一
何氏楷 玄子
黃氏淳耀 蘊生 陶庵
錢氏志立 爾卓
趙氏振芳 胥山
徐氏在漢 天章 寒泉
顧氏象德 善伯
錢氏澄之 幼光
吳氏日慎 徽仲 敬齋
葉氏 爾瞻

汪氏 砥之

程氏 敬承

張氏 雨若

孫氏 質庵

吳氏 一源

汪氏 咸池

盧氏 中庵

郭氏 鵬海

游氏 讓溪 以上十人未詳世次或失其名字今附於此

綱領一 此篇論作易傳易源流

周禮大卜掌三易之灋。一曰連山。二曰歸藏。三曰周易。其經卦皆八。其別皆六十有四。○陸氏德明曰。宓犧氏之王天下。仰則觀於天文。俯則察於地理。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。始畫八卦。因而重之。爲六十四。文王拘於羑里。作卦辭。周公作爻辭。孔子作彖辭象辭文言繫辭說卦序卦雜卦十翼。班固曰。孔子晚而好易。讀之韋編三絕。而爲之傳。傳卽十翼也。自魯商瞿子木受易於孔子。以授魯橋庇子庸。子庸授江東馯臂子弓。子弓授燕周醜子家。子家授東武孫虞子乘。子乘授齊田何子莊。及秦燔書。易爲卜筮之書。獨不禁。故傳授者不絕。隋書云。秦焚書周易獨以卜筮得存。惟失說卦三篇。後河內女子得之。漢興。田何以齊田徙杜陵。號杜田生。授東武王同子中。及洛陽周王孫。梁人丁寬。齊服生。皆著易傳。漢初言易者本之田生。同授緇川楊何。寬授同郡碭田王孫。王孫授施讎及孟喜梁邱賀。由是有施孟梁邱之學焉。施讎傳易授張禹及瑯邪魯伯。禹授淮陽彭宣及沛戴崇。伯授太山毛莫如及瑯邪邴丹。後漢劉昆受施氏易於沛人戴賓。其子軼。孟喜父孟卿善爲禮春秋。孟卿以禮經多。春秋繁雜。乃使喜從田王孫受易。喜爲易章句。授同郡白光及沛翟牧。後漢洼丹觟陽鴻任安皆傳孟氏易。梁邱賀本從太中大夫京房受易。後更事田王孫。傳子臨。臨傳五鹿充宗及瑯邪王駿。充宗授平陵士孫張及

沛鄧彭祖齊衡咸後漢苑升傳梁邱易以授京兆楊政又潁川張興傳梁邱易弟子著錄且萬人子魴傳其業京房受易梁人焦延壽延壽云嘗從孟喜問易房以延壽易即孟氏學翟牧白生不肯曰非也房爲易章句說長於災異以授東海段嘉及河東姚平河南乘弘皆爲郎博士由是前漢多京氏學後漢戴馮孫期魏滿並傳之費直傳易授琅邪王璜爲費氏學本以古字號古文易無章句徒以彖象繫辭文言解說上下經漢成帝時劉向典校書考易說以爲諸易家說皆祖田何楊叔元丁將軍大義略同唯京氏爲異向又以中古文易經校施孟梁邱三家之易經或脫去无咎悔亾唯費氏經與古文同范氏後漢書云京兆陳元扶風馬融河南鄭衆北

海鄭康成潁川荀爽並傳費氏易沛人高相治易與費直同時其易亦無章句專說陰陽災異自言出丁將軍傳至相相授子康及蘭陵毋將永爲高氏學漢初立易楊氏博士宣帝復立施孟梁邱之易元帝又立京氏易費高二家不得立民閒傳之後漢費氏興而高氏遂微永嘉之亂施氏梁邱之易亾孟京費之易人無傳者唯鄭康成王輔嗣所注行於世而王氏爲世所重其繫辭已下王不注相承以韓康伯注續之

○孔氏穎達曰繫辭云河出圖洛出書聖人則之故孔安國馬融王肅姚信等並云伏犧得河圖而作易是則伏犧雖得河圖復須仰觀俯察以相參正然後畫卦伏犧初畫八卦萬物之象皆在其中故繫辭曰八卦成列象在其中矣是也雖有萬物之象其萬物變通之理猶自未備故因其八卦而更重之卦有六爻遂重爲六十四卦也繫辭曰因而重之爻在其中矣是也然重卦之人諸儒不同凡有四說王輔嗣等以爲伏犧重卦鄭康成之徒以爲神農重卦孫盛以爲夏禹重卦史遷等以爲文王重卦其言夏禹及文王重卦者案繫辭神農之時已有蓋取益與噬嗑以此論之不攻自破其言神農重卦亦未爲得今依輔嗣以伏犧既畫八卦即自重爲六十四卦爲得其實其重卦之意備在說卦此不具敘伏犧之時道尚質素畫卦重爻足以垂法後代澆訛德不如古爻象不足以爲教故作繫辭以明之

○桉周禮大卜三易一曰連山二曰歸藏三曰周易杜子春云連山伏犧歸藏黃帝鄭康

成易贊及易論云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易鄭康成又釋云連山者象山之出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周普無所不備康成雖有此釋更無所據之文先儒因此遂爲文質之義皆繁而無用今所不取桉世譜等羣書神農一曰連山氏亦曰列山氏黃帝一曰歸藏氏既連山歸藏並是代號則周易稱周取岐陽地名毛詩云周原膴膴是也又文王作易之時正在羑里周德未興猶是殷世也故題周別於殷以此文王所演故謂之周易猶周書周禮題周以別餘代也

○其周易繫辭凡有二說一說卦辭爻辭並是文王所作知者桉繫辭云易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎又曰易之興也其當殷之末世周之

盛德邪當文王與紂之事邪故史遷云文王囚而演易即是作易者其有憂患乎鄭學之徒並依此說二以爲驗爻辭多是文王後事桉升卦六四王用亨于岐山武王克殷之後始追號文王爲王若爻辭是文王所制不應云王用亨于岐山又明夷六五箕子之明夷武王觀兵之後箕子始被囚奴文王不宜豫言箕子之明夷又左傳韓宣子適魯見易象云吾乃知周公之德周公被流言之謗亦得爲憂患也驗此諸說以爲卦辭文王爻辭周公馬融陸績等並同此說今依而用之所以只言三聖不數周公者以父統子業故也然則易之爻辭蓋亦是文王本意故但言文王也○其彖象等十翼之辭以爲孔子所作先儒更無異論但數十翼亦有多家既文

王易經本分爲上下二篇則區域各別彖象釋卦亦當隨經而分故一家數十翼云上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說今亦依之○晁氏說之曰漢藝文志易經十二篇施孟梁邱三家顏師古曰上下經及十翼故十二篇是則彖象文言繫辭始附卦爻而傳於漢與先儒謂費直專以彖象文言參解易爻以彖象文言雜入卦中者自費氏始其初費氏不列學官惟行民閒至漢末陳元鄭康成之徒學費氏古十二篇之易遂亡孔穎達又謂輔嗣之意象本釋經宜相附近分爻之象辭各附當爻則費氏初變亂古制時猶若今乾卦彖象繫卦之末與古經始變於費氏而卒大亂於王弼惜哉奈何後之儒生尤而效之杜預分左氏傳於經宋衷范望輩散太玄贊與測於八十一首之下是其明比也揆觀其初乃如古文尚書司馬遷班固序傳揚雄法言序篇云爾今民間法言列序篇於其篇首與學官書不同槩可見也唐李鼎祚又取序卦冠之卦首則又效小王之過也劉牧云小象獨乾不係於爻辭尊君也石守道亦曰孔子作彖象於六爻之前小象係逐爻之下惟乾悉屬之於後者讓也嗚呼他人尙何責哉

○朱子門人問伏犧始畫八卦其六十四者是文王後來重之邪抑伏犧已自畫邪看先天圖則有八卦便有六十四疑伏犧已有畫矣曰周禮言三易經卦皆八其別皆六十有四便見不是文王漸畫又問然則六十四卦名是伏犧元有抑

文王所立曰此不可攷子善問據十三卦所言恐伏犧時已有曰十三卦所謂蓋取諸離蓋取諸益者言結繩而爲網罟有離之象非覩離而始有此也○古文周易經傳十二篇東萊呂祖謙伯恭父之所定而音訓一篇則其門人金華王莘叟所筆受也某嘗以爲易經本爲卜筮而作皆因吉凶以示訓戒故其言雖約而所包甚廣夫子作傳亦略舉其一端以見凡例而已然自諸儒分經合傳之後學者便文取義往往未及玩心全經而遽執傳之一端以爲定說於是一卦一爻僅爲一事而易之爲用反有所局而無以通乎天下之故若是者某蓋病之是以三復伯恭父之書而有發焉非特爲其章句之近古而已也○呂氏祖謙曰漢興言易者六家獨費

氏傳古文易而不立於學官劉向以中古文易經校施孟梁邱經或脫去无咎悔亾惟費氏經與古文同然則眞孔氏遺書也東京馬融鄭康成皆爲費氏學其書始盛行今學官所列王弼易雖宗莊老其書固鄭氏書也費氏易在漢諸家中最近古最見排擯千載之後巋然獨存豈非天哉自康成輔嗣合彖象文言於經學者遂不見古本近世嵩山晁氏編古周易將以復於其舊而其刋補離合之際覽者或以爲未安祖謙謹因晁氏書參考傳記復定爲十二篇篇目卷帙一以古爲斷○文王卦下之辭謂之彖孔子序述其彖之意而已故名其篇曰彖使文王卦下之辭不謂之彖孔子何爲言知者觀其彖辭則思過半矣爻下辭謂之象爻辭多文王後事

故諸說皆以爲爻辭出於周公大象卦畫是也天地水火雷風山澤觀卦畫則見其象也大象之辭如天行健君子以自彊不息之類小象釋周公之辭如潛龍勿用陽在下也之類皆象之傳也經文王周公所作也傳孔子所作也司馬談論六經要指引天下同歸而殊塗一致而百慮謂之易大傳班固謂孔子晚而學易讀之韋編三絕而爲之傳傳卽十翼也前漢六經與傳皆別行至後漢諸儒作註始合經傳爲一耳魏高貴鄉公問博士湻于俊曰今彖象不連經文而注連之何也俊對曰鄭康成合彖象於易者欲使學者尋省易了孔子恐其與文王相亂是以不合則鄭未注六經之前彖象不連經文矣自鄭康成合彖象於經故加彖曰象曰以別之諸卦皆然○税氏與權曰按呂汲公元豐壬戌昉刻周易古經十二篇於成都學官景迂晁生建中靖國辛巳并爲八篇號古周易繕寫而藏於家巽巖李文簡公紹興辛未謂北學各有師授經名從呂篇第從晁而重刻之逮湻熙壬寅新安朱文公表出東萊呂成公古文周易經傳音訓適謂編古易自晁生始豈二公或不見汲公蜀本與然成公則議晁生并上下經爲非而文公易本義則篇第與汲公脗合○王氏應麟曰說卦釋文引荀爽九家集解得八卦逸象三十有一隋唐志十卷唯釋文序錄列九家名氏云不知何人所集稱荀爽者以爲主故也其序有荀爽京房馬融鄭康成宋衷虞翻陸績姚信翟子玄爲易義注內又有張氏朱氏並不詳何人荀

悅漢紀云馬融著易解頗生異說爽著易傳據爻象承應陰陽變化之義以十篇之文解說經意由是兗豫言易者咸傳荀氏學今其說見於李鼎祚集解

綱領二 此篇論易道精蘊經傳義例

司馬氏遷曰易本隱以之顯春秋推見至隱○班氏固曰六藝之文樂以和神詩以正言禮以明體書以廣聽春秋以斷事五者蓋五常之道相須而備而易爲之原故曰易不可見則乾坤或幾乎息矣言與天地爲終始也○王氏弼曰夫彖者何也統論一卦之體明其所由之主者也故六爻相錯可舉一以明也剛柔相乘可立主以定也自統而尋之物雖衆則知可以執一御也由本以觀之義雖博則知可以一名舉

也。故舉卦之名義有主矣。觀其彖辭則思過半矣。一卦五陽
而一陰則一陰爲之主。五陰而一陽則一陽爲之主。夫陰之
所求者陽也。陽之所求者陰也。陽苟一焉五陰何得不同而
歸之。陰苟隻焉五陽何得不同而從之。故陰爻雖賤而爲一
卦之主者。處其至少之地也。或有遺爻而舉二體者。卦體不
由乎爻也。繁而不憂亂。變而不憂惑。約以存博。簡以濟衆。其
唯彖乎。○夫爻者何也。言乎變者也。變者何也。情僞之所爲
也。是故情僞相感。遠近相追。愛惡相攻。屈伸相推。非天下之
至變其孰能與於此哉。是故卦以存時。爻以示變。○夫卦者
時也。爻者適時之變者也。時有否泰。故用有行藏。卦有小大。
故辭有險易。一時之制可反而用也。一時之吉可反而凶也。

故卦以反對而爻亦皆變。尋名以觀其吉凶。舉時以觀其動
靜。則一體之變由斯見矣。夫應者同志之象也。位者爻所處
之象也。承乘者逆順之象也。遠近者險易之象也。內外者出
處之象也。初上者終始之象也。故觀變動者存乎應。察安危
者存乎位。辨逆順者存乎承乘。明出處者存乎內外。遠近終
始。各存其會。辟險尙遠。趣時貴近。比復好先。乾壯惡首。吉凶
有時。不可犯也。動靜有適。不可過也。犯時之忌。罪不在大。失
其所適。過不在深。觀爻思變。變斯盡矣。○夫象者出意者也。
言者明象者也。盡意莫若象。盡象莫若言。言生於象。故可尋
言以觀象。象生於意。故可尋象以觀意。意以象盡。象以言著。
故言者所以明象。得象而忘言。象者所以存意。得意而忘象。

存言者非得象者也。存象者非得意者也。象生於意而存象
焉。則所存者乃非其象也。言生於象而存言焉。則所存者乃
非其言也。然則忘象者乃得意者也。忘言者乃得象者也。爻
苟合順何必坤乃爲牛。義苟應健何必乾乃爲馬。而或者定
馬於乾。案文責卦。有馬無乾。則僞說滋漫。難可紀矣。互體不
足。遂及卦變。變又不足。推致五行。一失其原。巧喻彌甚。縱復
或値。義無所取。蓋存象忘意之由也。忘象以求其意。義斯見
矣。○桉象無初上得位失位之文。又繫辭但論三五二四同
功異位。亦不及初上。何乎。唯乾上九文言云貴而无位。需上
六云雖不當位。若以上爲陰位邪。則需上六不得云不當位
也。若以上爲陽位邪。則乾上九不得云貴而无位也。陰陽處

之皆云非位。而初亦不說當位失位也。然則初上者是事之
終始。無陰陽定位也。故乾初謂之潛。過五謂之无位。未有處
其位而云潛。有位而云无者也。歷觀衆卦。盡亦如之。初上無
陰陽定位亦以明矣。位者列貴賤之地。待才用之宅也。爻者
守位分之任。應貴賤之序者也。位有尊卑。爻有陰陽。尊者陽
之所處。卑者陰之所履也。故以尊爲陽位。卑爲陰位。去初上
而論位分。則三五各在一卦之上。亦何得不謂之陽位。二四
各在一卦之下。亦何得不謂之陰位。初上者體之終始。事之
先後也。故位無常分。事無常所。非可以陰陽定也。尊卑有常
序。終始無常主。故繫辭但論四爻功位之通例。而不及初上
之定位也。然事不可無終始。卦不可無六爻。初上雖無陰陽

本位是終始之地也統而論之爻之所處則謂之位卦以六爻為成則不得不謂之六位時成也○凡彖者統論一卦之體者也象者各辨一爻之義者也故履卦六三為兌之主以應於乾成卦之體在斯一爻故彖敘其應雖危而亨也象則各言六爻之義明其吉凶之行去六三成卦之體而指說一爻之德故危不獲亨而見咥也訟之九二亦同斯義一卦之體必由一爻為主則指明一爻之美以統一卦之義大有之類是也卦體不由乎一爻則全以二體之義明之豐卦之類是也○薛收問一卦六爻之義王氏通曰卦也者著天下之時也爻也者效天下之動也趨時有六動焉吉凶悔吝所以不同也收曰敢問六爻之義曰六者非它也三才之道誰能

過乎○孔氏穎達曰易者變化之總名改換之殊稱自天地開闢陰陽運行寒暑迭來日月更出孚萌庶類亭毒羣品新新不停生生相續莫非資變化之力換代之功然變化運行在陰陽二氣故聖人初畫八卦設剛柔兩畫象二氣也布以三位象三才也謂之為易取變化之義鄭康成作易贊及易論云易一名而含三義易簡一也變易二也不易三也崔覲劉貞簡等並用此義云易者謂生生之德有易簡之義不易者言天地定位不可相易變易者謂生生之道變而相續周簡子云不易者常體之名變易者相變改之名故今之所用同鄭康成等作易所以垂教者孔子曰上古之時人民無別羣物未殊未有衣食器用之利伏犧乃仰觀象於天俯觀法

於地中觀萬物之宜於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情故易者所以斷天地理人倫而明王道是以畫八卦建五氣以立五常之行象法乾坤順陰陽以正君臣父子夫婦之義度時制宜作為罔罟以佃以漁以贍民用於是人民乃治君親以尊臣子以順羣生和洽各安其性此其作易垂教之本意也○乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故為上篇之始而尊之也離為日坎為月日月之道陰陽之經所以始終萬物故以坎離為上篇之終也咸恆者男女之始夫婦之道人道之興必繇夫婦所以奉承祖宗為天地之主故為下篇之始而貴之也既濟未濟為最終者所以明戒慎而全王道也以此言之則上下二篇文王所定○周子曰聖人之精

畫卦以示聖人之蘊因卦以發卦不畫聖人之精不可得而見微卦聖人之蘊殆不可悉得而聞易何止五經之原其天地鬼神之奧乎○邵子曰天變而人效之故元亨利貞易之變也人行而天應之故吉凶悔吝易之應也以元亨為變則利貞為應以吉凶為應則悔吝為變元則吉吉則利應之亨則凶凶則應之以貞悔則吉吝則凶是以變中有應應中有變變中之應天道也故元為變則亨應之利為變則應之以貞應中之變人事也故變則凶應則吉變則吝應則悔也悔者吉之先而吝者凶之本是以君子從天不從人○易有意象立意皆所以明象統下三者有言象不擬物而直言以明事有像象擬一物以明意有數象七日八月三年十年之

類是也○張子曰大易不言有無言有無諸子之陋也○易
爲君子謀不爲小人謀故撰德於卦雖爻有小大及繫辭其
爻必告以君子之義○程子曰有理而後有象有象而後有
數得其義則象數在其中矣必欲窮象之隱微盡數之毫忽
乃尋流逐末術家之所尚非儒者之所務也管輅郭璞之學
是也○理無形也故因象以明理理見乎辭矣則可由辭以
觀象故曰得其義則象數在其中矣○看易且要知時凡六
爻人人有用聖人自有聖人用賢人自有賢人用衆人自有
衆人用學者自有學者用君有君用臣有臣用無所不通○
大抵卦爻始立義既具聖人別起義以錯綜之如春秋前既
立例到後來書得全別一般事便書得別有意思若依前例

觀之殊失之也○作易者自天地幽明至於昆蟲草木之微
無一而不合○陰之道非必小人也其害陽則小人其助陽
成物則君子也利非不善也其害義則不善也其和義則非
不善也○傳序云易變易也隨時變易以從道也其爲書也
廣大悉備將以順性命之理通幽明之故盡事物之情而示
開物成務之道也聖人之憂患後世可謂至矣去古雖遠遺
經尚存然而前儒失意以傳言後學誦言而忘味自秦而下
蓋無傳矣予生千載之後悼斯文之湮晦將俾後人沿流而
求源此傳所以作也易有聖人之道四焉以言者尚其辭以
動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占吉凶消長
之理進退存亡之道備於辭推辭考卦可以知變象與占在

其中矣君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占
得其辭不達其意者有矣未有不得於辭而能通其意者也
至微者理也至著者象也體用一源顯微無間觀會通以行
其典禮則辭無所不備故善學者求言必自近易於近者非
知言者也予所傳者辭也由辭以得其意則在乎人焉○易
之爲書卦爻彖象之義備而天地萬物之情見聖人之憂天
下來世其至矣先天下而開其物後天下而成其務是故極
其數以定天下之象著其象以定天下之吉凶六十四卦三
百八十四爻皆所以順性命之理盡變化之道也散之在理
則有萬殊統之在道則無二致所以易有太極是生兩儀太
極者道也兩儀者陰陽也陰陽一道也太極無極也萬物之

生負陰而抱陽莫不有太極莫不有兩儀絪縕交感變化不
窮形一受其生神一發其智情僞出焉萬緒起焉易所以定
吉凶而生大業故易者陰陽之道也卦者陰陽之物也爻者
陰陽之動也卦雖不同所同者奇耦爻雖不同所同者九六
是以六十四卦爲其體三百八十四爻互爲其用遠在六合
之外近在一身之中暫於瞬息微於動靜莫不有卦之象焉
莫不有爻之義焉至哉易乎其道至大而無不包其用至神
而無不存時固未始有一而卦亦未始有定象事固未始有
窮而爻亦未始有定位以一時而索卦則拘於無變非易也
以一事而明爻則窒而不通非易也知所謂卦爻彖象之義
而不知有卦爻彖象之用亦非易也故得之於精神之運心

術之動與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶然後可以謂之知易也雖然易之有卦易之已形者也卦之有爻卦之已見者也已形已見者可以言知未形未見者不可以名求則所謂易者果何如哉此學者所當知也○朱子曰漢書易本隱以之顯春秋推見至隱易與春秋天人之道也易以形而上者說出在那形而下者上春秋以形而下者說上那形而上者去○問易有交易變易之義如何曰交易是陽交於陰陰交於陽是卦圖上底如天地定位山澤通氣云云者是也變易是陽變陰陰變陽老陽變為少陰老陰變為少陽此是占筮之法如晝夜寒暑屈伸往來者是也○易是陰陽屈伸隨時變易大抵古今有大闔闢小闔闢今人說易都無著摸聖人便於六十四卦只以陰陽奇耦寫出來至於所以為陰陽為古今乃是此道理○聖人作易之初蓋是仰觀俯察見得盈乎天地之間無非一陰一陽之理有是理則有是象有是象則其數便自在這裏非特河圖洛書為然而圖書為特巧而著耳於是聖人因之而畫卦卦畫既立便有吉凶在裏蓋是陰陽往來交錯於其間其時則有消長之不同長者便為主消者便為客事則有當否之或異當者便為善否者便為惡卽其主客善惡之辨而吉凶見矣故曰八卦定吉凶吉凶既決定而不差則以之立事而大業自此生矣此聖人作易教民占筮而以開天下之愚以定天下之志以成天下之事者如此自伏羲而下但有此六

畫而未有文字可傳到得文王周公乃繫之以辭故曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶大率天下之道只是善惡而已但所居之位不同所處之時既異而其幾甚微只為天下之人不能曉會所以聖人因古筮之法以曉人使人居則觀象玩辭動則觀變玩占不迷於是非得失之途所以是書夏商周皆用之其所言雖不同其辭雖不可盡見然皆大卜之官掌之以為占筮之用自伏羲而文王周公雖自略而詳所謂占筮之用則一蓋卽占筮之中而所以處置是事之理便在裏了故其法若粗淺而隨人賢愚皆得其用雖是有定象有定辭皆是虛說此箇地頭合是如此處置初不黏著物上故一卦一爻足以包無窮之事此所以見易之為用無所不該無所不徧但看人如何用之耳易如鏡相似看甚物來都能照得如所謂潛龍只是有箇潛龍之象自天子至於庶人看甚人來都使得孔子說作龍德而隱便是就事上指殺說來然會看底雖孔子說也活也無不通不會看底雖文王周公說底也死了須知得他是假託說是包含說假託謂不惹著那事包含是說箇影像在這裏無所不包○易之有象其取之有所從其推之有所用非苟為寓言也然兩漢諸儒必欲究其所從則既滯泥而不通王弼以來直欲推其所用則又疏略而無據二者皆失之一偏而不能闕其所疑之過也且以一端論之乾之為馬坤之為牛說卦有明文矣馬之為健牛之為順在物有常理矣至於案文責卦若屯之有馬而無

乾離之有牛而無坤乾之六龍則或疑於震坤之牝馬則當反爲乾是皆有不可曉者是以漢儒求之說卦而不得則遂相與創爲互體變卦五行納甲飛伏之法參互以求而幸其偶合其說雖詳然其不可通者終不可通其可通者又皆傅會穿鑿而非有自然之勢唯其一二之適然而無待於巧說者爲若可信然上無所關於義理之本原下無所資於人事之訓戒則又何必苦心極力以求於此而欲必得之哉故王弼曰義苟應健何必乾乃爲馬爻苟合順何必坤乃爲牛而程子亦曰理無形也故假象以顯義此其所以破先儒膠固支離之失而開後學玩辭玩占之方則至矣然觀其意又似直以易之取象無復有所自來但如詩之比興孟子之譬喻

而已如此則是說卦之作爲無所與於易而近取諸身遠取諸物者亦剩語矣故疑其說亦若有未盡者因竊論之以爲易之取象固必有所自來而其爲說必已具於大卜之官顧今不可復考則姑闕之而直據辭中之象以求象中之意使足以爲訓戒而決吉凶如王氏程子與吾本義之云者其亦可矣固不必深求其象之所自來然亦不可直謂假設而遽欲忘之也○易之象似有三樣有本畫自有之象如奇畫象陽耦畫象陰是也有實取諸物之象如乾坤六子以天地雷風之類象之是也有只是聖人自取象來明是義者如白馬翰如載鬼一車之類是也○易有象辭有占辭有象占相渾之辭○問王弼說初上無陰陽定位如何曰伊川說陰陽奇耦豈容無也乾上九貴而无位需上六不當位乃爵位之位非陰陽之位此說最好○易只是爲卜筮而作故周禮分明言大卜掌三易連山歸藏周易古人於卜筮之官立之凡數人秦去古未遠故周易亦以卜筮得不焚今人纔說易是卜筮之書便以爲辱累了易見夫子說許多義理便以爲易只是說道理殊不知其言吉凶悔吝皆有理而其教人之意無不在也今人卻道聖人言理而其中因有卜筮之說他說理後說從那卜筮上來作麼○上古之時民心昧然不知吉凶之所在故聖人作易教之卜筮使吉則行之凶則避之此是開物成務之道故繫辭云以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑正謂此也初但有占而無文往往如今之环珓

相似耳今人因火珠林起課者但用其爻而不用其辭則知古者之占往往不待辭而後見吉凶又云如左氏所載得屯之比既不用屯之辭亦不用比之辭卻自別推一法至文王周公方作彖爻之辭使人得此爻者便觀此辭之吉凶至孔子又恐人不知其所以然故又復逐爻解之謂此爻所以吉者謂以中正也此爻所以凶者謂不當位也明明言之使人易曉耳至如文言之類卻是就上面發明道理非是聖人作易專爲說道理以教人也須見聖人本意方可學易○聖人作易本是使人卜筮以決所行之可否而因之以教人爲善如嚴君平所謂與人子言依於孝與人臣言依於忠者故卦爻之辭只是因依象類虛設於此以待叩而決者使以所值之辭決所疑之事似若假之神明而

亦必有是理而後有是辭。理無不正。故其丁寧告戒之辭皆依於正。天下之動。所以正夫一。而不謬於所之也。○卦爻之辭本爲卜筮者斷吉凶。而因以訓戒。至彖象文言之作。始因其吉凶訓戒之意。而推說其義理以明之。後人但見孔子所說義理。而不復推本文王周公之本意。因鄙卜筮爲不足言。而其所以言易者。遂遠於日用之實。類皆牽合委曲。偏主一事而言。無復包含該貫曲暢旁通之妙。若但如此。則聖人當時。自可別作一書。明言義理。以詔後世。何用假託卦象。爲此艱深隱晦之辭乎。○大抵易之書。本爲卜筮而作。故其辭必根於象數。而非聖人已意之所爲。其所勸戒。亦以施諸筮得此卦此爻之人。而非反以戒夫卦爻者。近世言易者。殊不知

此。所以其說雖有義理。而無情意。雖大儒先生。有所不免。比因玩索。偶幸及此。私竊自慶。以爲天啟其衷。而以語人。人亦未見有深曉者。○易中都是貞吉。不曾有不貞吉。都是利貞。不曾說利不貞。如占得乾卦。固是大亨。下則云利貞。蓋正則利。不正則不利。至理之權輿。聖人之至教。寓其間矣。大率是爲君子設。非小人盜賊所得竊取而用。○蔡氏元定曰。天下之萬聲。出於一闔一闢。天下之萬理。出於一動一靜。天下之萬數。出於一奇一耦。天下之萬象。出於一方一圓。盡起於乾坤二畫。○許氏衡曰。初位之下。事之始也。以陽居之。才可以有爲矣。或恐其不安於分也。以陰居之。不患其過越矣。或恐其懦弱昏滯。未足以趨時也。大抵柔弱則難濟。剛健則易行。

或諸卦柔弱而致凶者。其數居多。若總言之。居初者易貞。居上者難貞。易貞者。由其所適之道多。難貞者。以其所處之位極。故六十四卦。初爻多得免咎。而上每有不可救者。始終之際。其難易之不同蓋如此。○二與四。皆陰位也。四雖得正。而猶有不中之累。況不得其正乎。二雖不正。而猶有得中之美。況正而得中者乎。四近君之位也。二遠君之位也。其勢又不同。此二之所以多譽。四之所以多懼也。二中位。陰陽處之。皆爲得中。中者。不偏不倚。無過不及之謂。其才若此。故於時義爲易合。時義既合。則吉可斷矣。○卦爻六位。唯三爲難處。蓋上下之交。內外之際。非平易安和之所也。○四之位近君。多懼之地也。以柔居之。則有順從之美。以剛居之。則有僭逼之

嫌。然又須問居五者陰邪陽邪。以陰承陽。則得於君而勢順。以陽承陰。則得於君而勢逆。勢順則無不可也。勢逆則尤忌上行。而凶咎必至。以陽承陽。以陰承陰。皆不得於君也。然陽以不正而有才。陰以得正而無才。故其勢不同。有才而不正。則貴於寡欲。故乾之諸四。多得免咎。無才而得正。則貴乎有應。故艮之諸四。皆以有應爲優。無應爲劣。獨坤之諸四。能以柔順處之。雖無應援。亦皆免咎。此又隨時之義也。○五上卦之中。乃人君之位也。諸爻之德。莫精於此。能首出乎庶物。不問何時。克濟大事。傳謂五多功者此也。○上。事之終。時之極也。其才之剛柔。內之應否。雖或取義。然終莫及上與終之重也。是故難之將出者。則指其可由之方。事之既成者。則示以

可保之道義之善或不必勸則直云其吉也勢之惡或不可解則但言其凶也質雖不美而冀其或改焉則猶告之位雖處極而見其可行焉則亦諭之大抵積微而盛過盛而衰有不可變者有不能不變者大傳謂其上易知豈非事之已成乎○胡氏一桂曰上下體雖相應其實陽爻與陰爻應陰爻與陽爻應若皆陽皆陰雖居相應之位則亦不應矣然事固多變動在因時故有以有應而得者有以有應而失者亦有以無應而吉者有以無應而凶者斯皆時事之使然不可執一而定論也至若比五以剛中上下五陰應之大有五以柔中上下五陽應之小畜四以柔得位上下五剛亦應之又不以六爻之應例論也○六十四卦皆以五爲君位者此易之

大略也其閒或有居此位而非君義者有居他位而有君義者斯易之變不可滯於常例○胡氏炳文曰易卦之占亨多元亨少爻之占吉多元吉少元亨大善而亨元吉大善而吉也人之行事善百一大善千一故以元爲貴然茲事也請論心之初善不善皆自念慮之微處充之即是此善之最大處蓋有一毫之不善非元也有一息之不善非元也○吳氏澄曰時之爲時莫備於易程子謂之隨時變易以從道夫子傳六十四彖獨於十二卦發其凡而贊其時與時義時用之大一卦一時則六十四時不同也一爻一時則三百八十四時不同也始於乾之乾終於未濟之未濟則四千九十六時各有所値引而伸觸類而長時之百千萬變無窮而吾之所以

時其時者則一而已○薛氏瑄曰六十四卦只是一奇一耦但因所遇之時所居之位不同故有無窮之事變如人只是一動一靜但因時位不同故有無窮之道理此所以爲易也○蔡氏淸曰乾卦卦辭只是要人如乾坤卦卦辭只是要人如坤至如蒙蠱等卦則又須反其義此有隨時而順之者有隨時而制之者易道只是時時則有此二義在學者細察之○周公之繫爻辭或取爻德或取爻位又或取本卦之時與本爻之時又或兼取應爻或取所承所乘之爻有承乘應與時位兼取者有僅取其一二節者又有取一爻爲眾爻之主者大槩不出此數端

綱領三

此篇論讀易之法及諸家醇疵

王氏通曰易之憂患業業焉孜孜焉其畏天憫人思及時而動乎繁師玄曰遠矣吾視易之道何其難乎曰有是夫終日乾乾可也○劉炫問易曰聖人於易沒身而已況吾儕乎炫曰吾談之於朝無我敵者不答退謂門人曰默而成之不言而信存乎德行○北山黃公善醫先寢食而後鍼藥汾陰侯生善筮先人事而後說卦○邵子曰知易者不必引用講解是爲知易孟子之言未嘗及易其閒易道存焉但人見之者鮮耳人能用易是爲知易如孟子可謂善用易者也○程子曰觀易須看時然後觀逐爻之才一爻之中常包函數意聖人常取其重者而爲之辭亦有易中言之已多取其未嘗言者又有且言其時不及其爻之才者皆臨時參考須先看卦

乃看得辭○古之學者皆有傳授如聖人作經本欲明道今人若不先明義理不可治經蓋不得傳授之意云爾如繫辭本欲明易若不先求卦義則看繫辭不得○易須是默識心通只窮文意徒費力○朱子曰看易須是看他卦爻未畫以前是怎模樣卻就這上見得他許多卦爻象數是自然如此不是杜撰且詩則因風俗世變而作書則因帝王政事而作易初未有物只是懸空說出當其未有卦畫則渾然一太極在人則是喜怒哀樂未發之中一旦發出則陰陽吉凶事事都有在裏面人須是就至虛靜中見得這道理周遮通瓏方好若先靠定一事說則滯泥不通所謂潔靜精微易之教也○經書難讀而此經爲尤難蓋未開卷時已有一重象數大

槩功夫開卷之後經文本意又多被先儒硬說殺了令人看得意思局促不見本來開物成務活法○易不比詩書他是說盡天下後世無窮無盡底事理只一兩箇字便是一箇道理人須是經歷天下許多事變讀易方知各有一理精審端正今既未盡經歷非是此心大段虛明寧靜如何見得○看易若是靠定象去看便滋味長若只憑地懸空看也沒甚意思又曰說易得其理則象數在其中固是如此然泝流以觀卻須先見象數的當下落方說得理不走作不然事無實證則虛理易差也○今人讀易當分爲三等看伏羲之易如未有許多象彖文言說話方見得易之本意只是要作卜筮用及文王周公分爲六十四卦添入乾元亨利貞坤元亨利牝

馬之貞已是文王周公自說出一般道理了然猶是就人占處說如占得乾卦則大亨而利於正耳及孔子繫易作彖象文言則以元亨利貞爲乾之四德以上論讀易○孔氏穎達曰龍出於河則八卦宣其象麟傷於澤則十翼彰其用業資九聖時歷三古及秦亾金鏡未墜斯文漢理珠囊重興儒雅其傳易者西都則有丁孟京田東都則有荀劉馬鄭大體更相祖述非有絕倫唯魏世王輔嗣之注獨冠古今所以江左諸儒並傳其學河北學者罕能及之其江南義疏十有餘家皆辭尚虛玄義多浮誕原夫易理難窮雖復玄之又玄至於垂範作則便是有而教有若論住內住外之空就能就所之說斯乃義涉於釋氏非爲教於孔門也○程子曰邵堯夫先

生之學得之於李挺之挺之得之穆伯長伯長得之華山希夷陳圖南先生遡其源流遠有端緒今穆李之言及其行事槩可見矣而先生淳一不雜汪洋浩大乃其所自得者多矣○尹氏焞曰伊川先生踐履盡易其作傳只是因而寫成熟讀玩味卽可見矣○朱子門人問當朞曰易卦之位震東離南兌西坎北者爲一說十二辟卦分屬十二辰者爲一說及焦延壽爲卦氣直日之法乃合二說而一之既以八卦之震離兌坎二十四爻直四時又以十二辟卦直十二月且爲分四十八卦爲之公侯卿大夫而六日七分之說生焉若以八卦爲主則十二卦之乾不當爲巳之辟坤不當爲亥之辟艮不當侯於申酉巽不當侯於戌亥若以十二卦爲主則八卦

之乾不當在西北。坤不當在西南。艮不當在東北。巽不當在東南。彼此二說互爲矛盾。且其分四十八卦爲公侯卿大夫。以附於十二辟卦。初無法象。而直以意言。本已無所據矣。不待論其減去四卦二十四爻。而後可以見其失也。揚雄太玄次第。乃是全用焦法。其八十一首。蓋亦去其震離兌坎者。而但擬其六十卦耳。諸家於八十一首。多有作擬震離兌坎者。近世許翰始正其誤。至立踦贏二贊。則正以七百二十九贊又不足乎六十卦六日七分之數而益之。恐不可反據其說以正焦氏之說也。○先天圖非某之說。乃康節之說。非康節之說。乃希夷之說。非希夷之說。乃孔子之說。但當日諸儒既失其傳。而方外之流陰相付授。以爲丹竈之術。至希夷康節。乃反之於易。而後其說始得復明於世。○問伊川易說理太多。曰。伊川言聖人有聖人用。賢人有賢人用。若一爻只作一事。則三百八十四爻。止作得三百八十四事也。說得極好。然他解。依舊是三百八十四爻。止作得三百八十四事用也。○詩書略看訓詁。解釋文義令通而已。卻只玩味本文。其道理只在本文下面小字儘說。如何會過得他。若易傳。卻可脫去本文。程子此書平淡地漫漫委曲。說得更無餘蘊。不是那敲磕逼匝出底義理。平鋪地放在面前。只如此等行文。亦自難學。如其他峭拔雄健之文。卻可作。若易傳淡底文字。如何可及。○問易傳大槩將三百八十四爻作人說。恐通未盡否。曰。也是。卻是不可裝定作人說。看占得如何。有就事言者。有以

位言者。以吉凶言之則爲事。以終始言之則爲時。以高下言之則爲位。隨所作而看。皆通。繫辭云不可爲典要。唯變所適。豈可裝定作人說。○此書近細讀之。恐程傳得之已多。但不合全說作義理。不就卜筮上看。故其說有無頓著處耳。今但作卜筮看。而以其說推之。道理自不可易。○自秦漢以來。考象辭者。泥於術數。而不得其弘通簡易之法。談義理者。淪於空寂。而不適乎仁義中正之歸。求其因時立教。以承三聖。不同於法而同於道者。則唯伊川先生程氏之書而已。○老蘇說易。專得於愛惡相攻而吉凶生以下三句。他把這六爻似那累世相讎相殺底人相似。看這一爻攻那一爻。這一畫克那一畫。全不近人情。東坡見他恁地太粗疏。卻添得些佛老在裏面。其書自作兩樣。○王氏應麟曰。以義理解易。自王弼始。何晏非弼比也。淸談亾晉。衍也。非弼也。范甯以王弼何晏並言。過矣。○程子言易。謂得其義則象數在其中。朱子以爲先見象數。方說得理。不然。事無實證。則虛理易差。愚嘗觀顏延之庭誥云。馬陸得其象數。取之於物。荀王舉其正宗。得之於心。其說以荀王爲長。李泰發亦謂一行明數而不知其義。管輅明象而不通其理。蓋自輔嗣之學行。而象數之說隱然。義理象數。一以貫之。乃爲盡善。以上論諸家說易

義例

時

消息盈虛之謂時泰否剝復之類是也又有指事言者訟師噬嗑頤之類是也又有以理言者履謙咸恆之類是也又有以象言者。井鼎之類是也四者皆謂之時。

一位

貴賤上下之謂位。王弼謂中四爻有位。而初上兩爻無位。非謂無陰陽之位也。乃謂爵位之位耳。五君位也。四。近臣之位也。三雖非近。而位亦尊者也。二雖不如三四之尊。而與五爲正應者也。此四爻皆當時用事。故謂之有位。初上則但以時之始終論者爲多。若以位論之。則初爲始進而未當事之人。上爲旣退而在事外之人也。故謂之無位。然此但言其正例耳。若論變例。則如屯泰復臨之初。大有觀大畜頤之上。皆得時而用事。蓋以其爲卦主故也。五亦有時不以君位言者。則又以其卦義所取者臣道。不及於君故也。故朱子云常可類求。變非例測。

德

剛柔中正不中正之謂德。剛柔各有善不善。時當用剛。則以剛爲善也。時當用柔。則以柔爲善也。惟中與正。則無有不善者。然正尤不如中之善。故程子曰。正未必中。中則無不正也。六爻當位者未必皆吉。而二五之中。則吉者獨多。以此故爾。

應比

應者。上下體相對應之爻也。比者。逐位相比連之爻也。易中比應之義。惟四與五比。二與五應。爲最重。蓋以五爲尊位。四近而承之。二遠而應之也。然近而承者。則貴乎恭順小心。故剛不如柔之善。遠而應者。則貴乎強毅有爲。故柔又不如剛之善。夫子曰。二與四同功而異位。二多譽。四多懼。近也。柔之爲道。不利遠者。其要无咎。其用柔中也。夫言柔之道不利遠。可見剛之道不利近矣。又可見柔之道利近。剛之道利遠矣。夫子此條。實全易之括例。

凡比與應。必一陰一陽。其情乃相求而相得。若以剛應剛。以柔應柔。則謂之無應。以剛比剛。以柔比柔。則亦無相求相得之情矣。

以此例推之。易中以六四承九五者。凡十六卦。皆吉。比曰外比於賢。小畜曰有孚惕出。觀曰利用賓于王。坎曰納約自牖。家人曰富家。益曰中行告公從。井曰井甃无咎。漸曰或得其桷。巽曰田獲三品。渙曰渙其羣元吉。節曰安節亨。中孚曰月幾望。皆吉辭也。惟屯需與蹇。則相從於險難之中。故曰往吉。曰出自穴。曰來連。旣濟則交儆於未亂之際。故曰終日戒。亦皆吉辭。

以九四承六五。亦十六卦。則不能皆吉。而凶者多。如離之焚如死如棄如。恆之田无禽。晉之鼫鼠。鼎之覆餗。震之遂泥。皆凶爻也。大有之匪彭。睽之睽孤。解之解拇。歸妹之愆期。

旅之心未快。小過之往厲必戒。雖非凶爻而亦不純吉。惟豫之四。一陽而上下應。噬嗑之四。一陽爲用獄主。豐之四。爲動主以應乎明。大壯之壯至四而極。未濟之未濟至四而濟。皆卦主也。故得吉利之辭而免凶咎。

以九二應六五者。凡十六卦。皆吉。蒙之子克家。師之在師中。泰之得尚于中行。大有之大車以載。蠱之幹母蠱而得中道。臨之咸臨吉而无不利。恆之悔亡。大壯之貞吉。睽之遇主于巷。解之得黃矢。損之弗損益之。升之利用禴。鼎之有實。皆吉辭也。惟大畜之輿說輹。則時當止也。歸妹利幽貞。則時當守也。未濟曳輪貞吉。則時當待也。亦非凶辭也。

以六二應九五。亦十六卦。則不能皆吉而凶吝者有之。如否

之包承也。同人之于宗吝也。隨之係小子失丈夫也。觀之闚觀可醜也。咸之咸其腓凶也。皆非吉辭也。屯之屯如邅如。遯之鞏用黃牛。蹇之蹇蹇匪躬。旣濟之喪茀勿逐。則以遭時艱難而顯其貞順之節者也。惟比之自內也。无妄之利有攸往也。家人之在中饋貞吉也。益之永貞吉也。萃之引吉无咎也。革之已日乃孚征吉也。漸之飲食衎衎也。皆適當上下合德之時。故其辭皆吉。夫子所謂其要无咎其用柔中者信矣。

自二五之外。亦有應焉。自四五之外。亦有比焉。然其義不如應五承五者之重也。

以應言之。四與初。猶或取相應之義。三與上。則取應義者絕少矣。其故何也。四大臣之位也。居大臣之位。則有以人事君之義。故必取在下之賢德以自助。此其所以相應也。上居事外而下應於當事之人。則失淸高之節矣。三居臣位而越五以應上。則失勿二之心矣。此其所以不相應也。然四之應初而吉者。亦惟以六四應初九耳。蓋初九爲剛德之賢。而六四有善下之美。故如屯賁之求婚媾也。頤之虎視眈眈也。損之使遄有喜也。皆吉也。若九四應初六。則反以下交小人爲累。大過之不橈乎下。解之解而拇。鼎之折足。是也。

以比言之。惟五與上。或取相比之義。餘爻則取比義者亦絕少。其故何也。五君位也。尊莫尚焉。而能下於上者。則尚其

賢也。此其所以有取也。然亦惟六五遇上九。乃取斯義。蓋上九爲高世之賢。而六五爲虛中之主。故如大有大畜之六五上九。孔子則贊之以尚賢。頤鼎之六五上九。孔子則贊之以養賢。其辭皆最吉。若以九五比上六。則亦反以尊寵小人爲累。如大過之老婦得其士夫。咸之志末。夬之莧陸。兌之孚于剝。皆是也。獨隨之九五下上六。而義有取者。卦義剛來下柔故爾。若初與二。二與三。三與四。則非正應而相比者。或恐陷於朋黨比周之失。故其義不重。

此皆例之常也。若其爻爲卦主。則羣爻皆以比之應之爲吉凶焉。故五位之爲卦主者。不待言矣。如豫四爲卦主。則初鳴而三盱。剝上爲卦主。則三无咎而五无不利。復初爲卦

主則二下仁而四獨復夬上爲卦主則三壯頄而五莧陸
姤初爲卦主則二包有魚而四包无魚此又易之大義不
可以尋常比應之例論也。

卦主

凡所謂卦主者有成卦之主焉有主卦之主焉成卦之主則
卦之所由以成者無論位之高下德之善惡若卦義因之
而起則皆得爲卦主也主卦之主必皆德之善而得時得
位者爲之故取於五位者爲多而它爻亦間取焉其成卦
之主卽爲主卦之主者必其德之善而兼得時位者也其
成卦之主不得爲主卦之主者必其德與時位參錯而不
相當者也大抵其說皆具於夫子之彖傳當逐卦分別觀

之

若其卦成卦之主卽主卦之主則是一主也若其卦有成卦
之主又有主卦之主則兩爻皆爲卦主矣或其成卦者兼
取兩爻則兩爻又皆爲卦主矣或其成卦者兼取兩象則
兩象之兩爻又皆爲卦主矣亦當逐卦分別觀之

乾以九五爲卦主蓋乾者天道而五則天之象也乾者君道
而五則君之位也又剛健中正四者具備得天德之純故
爲卦主也觀彖傳所謂時乘六龍以御天首出庶物者皆
主君道而言

坤以六二爲卦主蓋坤者地道而二則地之象也坤者臣道
而二則臣之位也又柔順中正四者具備得坤德之純故
爲卦主也觀彖辭所謂先迷後得主得朋喪朋者皆主臣
道而言

屯以初九九五爲卦主蓋卦惟兩陽初九在下侯也能安民
者也九五在上能建侯以安民者也

蒙以九二六五爲主蓋九二有剛中之德而六五應之九二
在下師也能教人者也六五在上能尊師以教人者也

需以九五爲主蓋凡事皆當需而王道尤當以久而成彖傳
所謂位乎天位以正中也指五而言之也

訟以九五爲主蓋諸爻皆訟者也九五則聽訟者也彖傳所
謂利見大人尙中正也亦指五而言之也

師以九二六五爲主蓋九二在下丈人也六五在上能用丈

人者也

比以九五爲主蓋卦惟一陽居尊位爲上下所比附者也

小畜以六四爲成卦之主而九五則主卦之主也蓋六四以
一陰畜陽故彖傳曰柔得位而上下應之九五與之合志
以成其畜故彖傳曰剛中而志行

履以六三爲成卦之主而九五則主卦之主也蓋六三以一
柔履衆剛之間多危多懼卦之所以名履也居尊位尤當
常以危懼存心故九五之辭曰貞厲而彖傳曰剛中正履
帝位而不疚

泰以九二六五爲主蓋泰者上下交而志同九二能盡臣道
以上交者也六五能盡君道以下交者也二爻皆成卦之

主亦皆主卦之主也

否以六二九五爲主蓋否者上下不交六二否亨斂德辟難者也九五休否傾否爲泰者也然則六二成卦之主而九五則主卦之主也

同人以六二九五爲主蓋六二以一陰能同衆陽而九五與之應故彖傳曰柔得位得中而應乎乾

大有以六五爲主蓋六五以虛中居尊能有衆陽故彖傳曰柔得尊位大中而上下應之

謙以九三爲主蓋卦惟一陽得位而居下體謙之象也故其爻辭與卦同傳曰三多凶而惟此爻最吉

豫以九四爲主卦惟一陽而居上位卦之所由以爲豫者故

彖傳曰剛應而志行

隨以初九九五爲主蓋卦之所以爲隨者剛能下柔也初五兩爻皆剛居柔下故爲卦主

蠱以六五爲主蓋諸爻皆有事於幹蠱者至五而功始成故諸爻皆有戒辭而五獨曰用譽也

臨以初九九二爲主彖傳所謂剛浸而長是也

觀以九五上九爲主彖傳所謂大觀在上是也

噬嗑以六五爲主彖傳所謂柔得中而上行是也

賁以六二上九爲主彖傳所謂柔來而文剛剛上而文柔是也

剝以上九爲主陰雖剝陽而陽終不可剝也故爲卦主

復以初九爲主彖傳所謂剛反者是也

无妄以初九九五爲主蓋初九陽動之始如人誠心之初動也九五乾德之純如人至誠之無息也故彖傳曰剛自外來而爲主於內指初也又曰剛中而應指五也

大畜以六五上九爲主彖傳所謂剛上而尚賢者是也

頤亦以六五上九爲主彖傳所謂養賢以及萬民者是也

大過以九二九四爲主蓋九二剛中而不過者也九四棟而不橈者也

坎以二五二陽爲主而五尤爲主水之積滿者行也

離以二五二陰爲主而二尤爲主火之方發者明也

咸之九四當心位心者感之君則四卦主也然九五當背位

爲咸中之艮感中之止是謂動而能靜則五尤卦主也

恒者常也中則常矣卦惟二五居中而六五之柔中尤不如九二之剛中則二卦主也

遯之爲遯以二陰則初二成卦之主也然處之盡善者惟九五則九五又主卦之主也故彖傳曰剛當位而應與時行也

大壯之爲壯以四陽而九四當四陽之上則四卦主也

晉以明出地上成卦六五爲離之主當中天之位則五卦主也故彖傳曰柔進而上行

明夷以日入地中成卦而上六積土之厚夷人之明者也成卦之主也六二六五皆乘中順之德明而見夷者也主卦

之主也故彖傳曰文王以之箕子以之

家人以九五六二爲主故彖傳曰女正位乎內男正位乎外

睽以六五九二爲主故彖傳曰柔進而上行得中而應乎剛

蹇以九五爲主故彖傳曰往得中也蓋彖辭所謂大人者卽指五也

解以九二六五爲主故彖傳曰往得衆也指五也又曰乃得中也指二也

損以損下卦上畫益上卦上畫爲義則六三上九成卦之主也然損下益上所益者君也故六五爲主卦之主

益以損上卦下畫益下卦下畫爲義則六四初九成卦之主也然損上益下者君施之而臣受之故九五六二爲主卦之主

夬以一陰極於上爲義則上六成卦之主也然五陽決陰而五居其上又尊位也故九五爲主卦之主

姤以一陰生於下爲義則初六成卦之主也然五陽皆有制陰之責而惟二五以剛中之德一則與之相切近以制之一則居尊臨其上以制之故九五九二爲主卦之主

萃以九五爲主而九四次之卦惟二陽而居高位爲衆陰所萃也

升以六五爲主彖傳曰柔以時升六五升之最尊者也然升者必自下起其卦以地中生木爲象則初六者巽體之主乃木之根也故初六亦爲成卦之主

困以九二九五爲主蓋卦以剛揜爲義謂二五以剛中之德而皆揜於陰也故兩爻皆成卦之主又皆主卦之主

井以九五爲主蓋井以水爲功而九五坎體之主也井以養民爲義而九五養民之君也

革以九五爲主蓋居尊位則有改革之權剛中正則能盡改革之善故其辭曰大人虎變

鼎以六五上九爲主蓋鼎以養賢爲義而六五尊尙上九之賢其象如鼎之鉉耳之相得也

震以二陽爲主然震陽動於下者也故四不爲主而初爲主

艮亦以二陽爲主然艮陽止於上者也故三不爲主而上爲主

漸以女歸爲義而諸爻惟六二應五合乎女歸之象則六二卦主也然漸又以進爲義而九五進居高位有剛中之德則九五亦卦之主也

歸妹以女之自歸爲義其德不善故彖傳曰无攸利柔乘剛也是六三上六成卦之主也然六五居尊下交則反變不善而爲善化凶而爲吉是六五又主卦之主也

豐以六五爲主蓋其彖辭曰王假之勿憂宜日中六五之位則王之位也柔而居中則日中之德也

旅亦以六五爲主故彖傳曰柔得中乎外又曰止而麗乎明五居外體旅於外之象也處中位爲離體之主得中麗明之象也

巽雖主於二陰然陰卦以陰爲主者惟離爲然以其居中故也巽之二陰則爲成卦之主而不得爲主卦之主主卦之主者九五也申命行事非居尊位者不可故彖傳曰剛巽乎中正而志行指五也

兌之二陰亦爲成卦之主而不得爲主卦之主主卦之主則二五也故彖傳曰剛中而柔外說以利貞

渙以九五爲主蓋收拾天下之散非居尊不能也然九二居內以固其本六四承五以成其功亦卦義之所重故彖傳曰剛來而不窮柔得位乎外而上同

節亦以九五爲主蓋立制度以節天下亦惟居尊有德者能之故彖傳曰當位以節中正以通

中孚之成卦以中虛則六三六四成卦之主也然孚之取義以中實則九二九五主卦之主也至於孚乃化邦乃居尊者之事故卦之主在五

小過以二五爲主以其柔而得中當過之時而不過也

既濟以六二爲主蓋既濟則初吉而終亂六二居內體正初吉之時也故彖傳曰初吉柔得中也

未濟以六五爲主蓋未濟則始亂而終治六五居外體正開治之時也故彖傳曰未濟亨柔得中也

以上之義皆可以據彖傳爻辭而推得之大抵易者成大業之書而成大業者必歸之有德有位之人故五之爲卦主者獨多中閒亦有因時義不取五爲王位者不過數卦而已自五而外諸爻之稱有曰王者皆非以其爻當王也乃對五位而爲言耳如隨之上曰王用亨于西山則因其係於五也益之二曰王用亨于帝則因其應於五也升之四曰王用亨于岐山則因其承於五也皆其德與時稱故王者備而用之以答乎神明之心也又上爻有蒙五爻而終其義者如師之上曰大君有命則因五之出師定亂而至此則奏成功也離之上曰王用出征則因五之憂勤圖治而至此則除亂本也皆蒙五爻之義而語其成效如此易中五上兩爻此類最多亦非以其爻當王也

御纂周易折中卷首

御纂周易折中卷第一

周易上經

本義 周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫之周以其簡袠重大故分為上下兩篇經則伏羲之畫文王周公之辭也并孔子所作之傳十篇凡十二篇中間頗為諸儒所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又更定著為經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云

䷀ 乾下乾上

乾元亨利貞

本義 六畫者伏羲所畫之卦也一者奇也陽之數也乾者健也陽之性也本註乾字三畫卦之名也下者內卦也上者外卦也經文乾字六畫卦之名也伏羲仰觀俯察見陰陽有奇耦之數故畫一奇以象陽畫一耦以象陰見一陰一陽有各生一陰一陽之象故自下而上再倍而三以成八卦見陽之性健而其成形之大者為天故三奇之卦名之曰乾而擬之於天也三畫已具八卦已成則又三倍其畫以成六畫而為八卦之上各加八卦以成六十四卦也此卦六畫皆奇

上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天之象皆不易焉元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭者也元大也亨通也利宜也貞正而固也文王以為乾道大通而至正故於筮得此卦而六爻皆不變者言其占當得大通而必利在正固然後可以保其終也此聖人所以作易教人卜筮而可以開物成務之精意餘卦放此

程傳 上古聖人始畫八卦三才之道備矣因而重之以盡天下之變故六畫而成卦重乾為乾乾天也天者天之形體乾者天之性情乾健也健而无息之謂乾夫天專言之則道也天且弗違是也分而言之則以形體謂之天以主宰謂之帝以功用謂之鬼神以妙用謂之神以性情謂之乾乾者萬物之始故為天為陽為父為君元亨利貞謂之四德元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成惟乾坤有此四德在它卦則隨事而變焉故元專為善大利主於正固亨貞之體各稱其事四德之義廣矣大矣

集說 孔氏穎達曰乾者此卦之名卦者掛也言懸掛物象以示於人故謂之卦二畫之體雖象陰陽之氣未成萬物之象未得成卦必三畫以象三才寫天地雷風水火山澤之象乃謂之卦也繫辭云八卦成列象在其中矣是也但初有三畫雖有萬物之象於萬物變通之理猶有未盡故更重之而有六畫備萬物之形象窮天下之能事故六畫成卦也此乾卦本以象天天乃積諸陽氣而成故此卦六爻皆陽畫成卦也不謂之天而謂之

乾者天者定體之名乾者體用之稱故說卦云乾健也言天之體以健為用聖人作易本以教人欲使人法天之用不法天之體故名乾不名天也〇邵子曰不知乾無以知性命之理〇朱子語類云乾只是健坤只是順純是陽所以健純是陰所以順至健者惟天至順者惟地〇問乾者天之性情曰乾健也健之體為性健之用是情又曰性情二者常相參在此情便是性之發非性何以有情健而無息非性何故能如此〇問本義云見陽之性健而成形之大者為天故三奇之卦名之曰乾而擬之於天也竊謂卦辭求見取象之意恐當於大象言之曰纔說此卦時便有此象了故於此象言之〇問元亨利貞曰當初只是說大亨利於正不以分配四時孔子見此四字好始分作四件說〇又云元亨利貞四字文王本意在乾坤者只與諸卦一般至孔子作彖傳文言始以乾坤為四德而諸卦自如其舊二聖人之意非有不同蓋各是發明一理耳今學者且當虛心玩味各隨本文之意而體會之其不同處自不相妨不可遠以己意橫作主張也〇胡氏炳文曰元亨利貞諸家便作四德解惟本義以為占辭大通而至正此天道之本然大通而必利在正固人事之當然也乾為易第一卦占得之者其事雖大通而非正固尚不能保其終況它卦乎〇蔡氏清曰成形之大者為天坤卦亦曰陰之成形莫大於地可見不可就以乾坤當天地凡至健者皆為乾凡至順者皆為坤此乾坤所以足應萬用而象傳之言所以

為事以天道明乾義以地道明坤義也〇林氏希元曰乾德剛健剛以體言健兼用言剛則有立健則有為入而有立有為則志至氣至本立道生事無不立功無不成不見艱難無能阻止如乾旋坤轉如雷厲風行何天之衢殆不足以擬之是不惟亨而且大亨也中者不偏不倚正者無過不及體用之分也正大而天地之情可見矣可見乾之中正也乾道大通而至正在人容有不正者故聖人因以為戒

案 乾坤之元亨利貞諸儒俱作四德說惟朱子以為占辭而與它卦一例其言當矣然四字之中雖只兩意實有四層何則元大也亨通也利宜也貞正而固也人能至健則事當大通然必宜於正固是占辭也兩意也但易之中有言小亨者矣有言不可貞者矣一時只通其亨則小惟有大者存焉而後其亨乃大也是大在亨之先也硜硜之固固則非宜惟有宜者在焉而後可以固守也是宜在貞之先也其在六十四卦者者是此理故其言元亨者合乎此者也其但言亨或曰小亨者反乎此者也其言利貞者合乎此者也其言不可貞勿用永貞或曰貞凶貞厲貞吝言反乎此者也乾坤諸卦之宗則其亨無不大而其貞無不宜文王繫辭備此四字故孔子推本於天之道性之藴而以四德明之實所以發文王之意且以為六十四卦詳略偏至之例非孔子之說異乎文王之說又非其釋乾坤之辭獨異乎諸卦之辭也學者以是讀

朱子之書庶乎不謬厥旨矣

初九潛龍勿用

本義 初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而上故以下爻爲初陽數九爲老七爲少老變而少不變故謂陽爻爲九潛龍勿用周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽物也初陽在下未可施用故其象爲潛龍其占曰勿用凡遇乾而此爻變者當觀此象而玩其占也餘爻放此 **程傳** 下爻爲初九陽數之盛故以名陽爻理无形也故假象以顯義乾以龍爲象龍之爲物靈變不測故以象乾道變化陽氣消息聖人進退初九在一卦之下爲始物之端陽氣方萌聖人側微若龍之潛隱未可自用當晦養以俟時。 **集說** 沈氏驎士曰稱龍者假象也天地之氣有昇降君子之道有行藏龍之爲物能飛能潛故借龍比君子之德也初九旣尚潛伏故言勿用○孔氏穎達曰陽爻稱九陰爻稱六其說有二一者乾體有三畫坤體有六畫陽得兼陰故其數九陰不得兼陽其數六二者老陽數九老陰數六老陰老陽皆變周易以變者爲占故稱九稱六所以老陽數九老陰數六者以揲蓍之數九遇揲則得老陽六遇揲則得老陰其少陽稱七少陰稱八義亦準此○崔氏憬曰九者老陽之數動之所占故陽稱焉潛隱也龍下隱地潛德不彰是

以君子韜光待時未成其行故曰勿用○朱子語類問程易以初二三四四爻作舜說何以見得如此曰此是推說爻象之意非本指也易本因卜筮而有象因象而有占占辭中便有道理如筮得乾之初九初陽在下未可施用其象爲潛龍其占曰勿用凡遇乾而得此爻者當觀此象而玩其占隱晦而勿用可也此易之本指也聖人爲彖傳象傳文言節節推去無限道理此程易所以推說得無窮然非易本指後推說不妨若便以所推說者去解易則失易之本指矣○李氏舜臣曰六爻之象皆取於龍者陽體之健其潛見躍飛亢者初終之序而變化之迹也○梁氏寅曰夫易者潔淨精微之教也故其取象皆假託其物而未涉於事包含其意而各隨所用然乾純陽之卦而取象於龍則其意多爲聖人而發者故夫子於文言皆以聖人事明之今觀之六爻則象之所示占之所決夫人可用也獨聖人乎如初九之潛龍勿用在聖人則方居側微也在君子則遯世无悶也在學者則養正於蒙也以是而推其用何不可哉朱子以象占言易而不欲以事論懼人之泥而失之也○林氏希元曰龍不止陽物乃陽物之神靈不測者故象乾之六爻蓋乾卦六爻皆得乾道不比它卦故文言以聖人明之比之於物則是龍也

九二見龍在田利見大人

本義 二謂自下而上第二爻也後放此九二剛健中正出潛離隱澤及於物物所利見故其象爲見龍在田其占爲利見大人九二雖未得位而大人之德已著常人不足以當之故値此爻之變者但爲利見此人而已蓋亦謂在下之大人也此以爻與占者相爲主賓自爲一例若有見龍之德則爲利見九五在上之大人矣 **程傳** 田地上也出見於地上其德已著以聖人言之舜之田漁時也利見大德之君以行其道君亦利見大德之臣以共成其功天下利見大德之人以被其澤大德之君九五也乾坤純體不分剛柔而以同德相應 **集說** 鄭氏康成曰二於三才爲地道地上即田故稱田也○干氏寶曰二爲地上在地之表陽氣將施聖人將顯故曰利見大人○孔氏穎達曰陽處二位故曰九二陽氣發見故曰見龍田是地上可營爲有益之處陽氣發在地上故曰在田初之與二俱爲地道二在初上所以稱田見龍在田是自然之象利見大人以人事託之言龍見在田之時猶似聖人久潛稍出雖非君位而有君德故天下眾庶利見九二之大人○先儒云若夫子教於洙泗利益天下有人君之德故稱大人○蔡氏清曰凡大人皆是德位兼全之稱九二雖未得位而大人之德已著所謂居仁由義大人之事備矣故亦謂之大人

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

本義 九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛健有能乾乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言能憂懼如是則雖處危地而无咎也 **程傳** 三雖人位已在下體之上未離於下而尊顯者也舜之玄德升聞時也日夕不懈而兢惕則雖處危地而无咎在下之人而君德已著天下將歸之其危懼可知雖言聖人事苟不設戒則何以爲教作易之義也 **集說** 鄭氏康成曰三於三才爲人道有乾德而在人道君子之象○孔氏穎達曰以陽居三位故稱九三以居不得中故不稱大人陽而得位故稱君子在憂危之地故終日乾乾言終竟此日健健自彊不有止息夕惕者謂至向夕之時猶懷憂惕此卦九三所居之處實有危厲又文言云雖危无咎是實有危也據其上下文勢若字宜爲語辭諸儒並以若爲如如似有厲是實無厲也理恐未盡○龔氏原曰三居下體之上當危懼之時推自彊不息戒謹恐懼可以免咎○楊氏時曰乾之九三獨言君子蓋九三人之位也履正居中在此一爻故文言於九四則曰上不在天下不在田中不在人於九三止言上不在天下不在田而已其曰君子行此四德者蓋乾之所謂君子也○朱子語類問伊川云雖言聖人事苟不設戒何以爲教竊意因時而惕雖聖人亦有此心曰易之爲書廣大悉備常人皆可得而用初無聖凡之別但當著此爻便用兢兢戒惕○胡氏炳文曰凡卦爻有占無象象在占中有象無占占在象中如乾初二四

五上分象與占九三終日乾乾夕惕若皆占辭也而象在其中

九四或躍在淵无咎

本義 或者疑而未定之辭躍者无所緣而絕於地特未飛爾淵者上空下洞深昧不測之所龍之在是若下於田或躍而起則向乎天矣九陽四陰居上之下改革之際進退未定之時也故其象如此其占能隨時進退則无咎也 **程傳** 淵龍之所安也或疑辭謂非必也躍不躍唯及時以就安耳聖人之動无不時也舜之歷試時也 **集說** 干氏寶曰躍者暫起之言○孔氏穎達曰或疑也躍躍也言九四陽氣漸進似若龍體欲飛猶疑或也躍於在淵未即飛也○程氏迥曰初與二既皆稱龍此爻雖不稱龍即上文知其為龍也亦猶大壯九三羝羊觸藩羸其角而九四不言羊知藩決不羸即羊也○李氏過曰躍者未飛而習飛者也○林氏希元曰本義進退未定之時通承上文九陽四陰居上之下改革之際三句說蓋以爻與位言九陽爻四陰位陽主進陰主退是進退未定也以上體言四居上之下居上欲進居上之下則又未必於進亦進亦退未定也以上下二體言四初離下體入上體是為改革之時改革之際亦進退未定也故繼承之曰進退未定之時○又曰或躍在淵將進而未必於進也未必於進非不進也審進退之時必時可進然後進也是隨時

進退○陳氏琛曰九四以陽居陰本非躁進之資又居上之下適當改革之時是其欲進以有為而商度之未決蓋將待時而出見可而動也有如龍之或躍在淵焉其象如此占者誠能隨時進退則其進也非貪位退也非沽名可以投事機之會可以免失身之辱何咎之有哉

九五飛龍在天利見大人

本義 剛健中正以居尊位如以聖人之德居聖人之位故其象如此而占法與九二同特所利見者在上之大人爾若有其位則為利見九二在下之大人也 **程傳** 進位乎天位也聖人既得天位則利見在下大德之人與共成天下之事天下固利見夫大德之君也 **集說** 楊氏雉曰龍之潛亢不獲中矣過中則惕不及中則躍二五其中乎故有利見之占○鄭氏康成曰五於三才為天道天者清明無形而龍在焉飛之象也○干氏寶曰聖功既就萬物既覩故曰利見大人○孔氏穎達曰言九五陽氣盛至於天故云飛龍在天此自然之象猶若聖人有龍德飛騰而居天位為萬物所瞻覩故天下利見此居上位之大人○朱子語類云太祖一日問王昭素曰九五飛龍在天利見大人常人何可占得此卦昭素曰何害若臣等占得則陛下是飛龍在天臣等利見大人此說得最好此易之用所以不窮也○胡氏炳文曰九五以天德居天位則健而純中正而粹者也文言曰剛健中正純粹精也其九五之謂與雲行雨施天下平也則飛龍在天之事矣○林氏希元曰此爻剛健中正以居尊位與他卦九五不同蓋乾是純陽至健之卦九五又得乾道之純在人則聖人也故本義特曰如以聖人之德居聖人之位以別於他卦

上九亢龍有悔

本義 上者最上一爻之名亢者過於上而不能下之意也陽極於上動必有悔故其象占如此 **程傳** 九五者位之極中正者得時之極過此則亢矣上九至於亢極故有悔也有過則有悔唯聖人知進退存亡而无過則不至於悔也 **集說** 王氏弼曰窮高曰亢知進忘退故悔也○郭氏雍曰九三過而惕故无咎上九過而亢故有悔然則龍德莫善於惕而莫不善於亢也○朱子語類云若占得此爻必須以亢滿為戒當極盛之時便須慮其亢如這般處最是易之大義大抵於盛滿時致戒

總論 范氏仲淹曰九二君之德九五君之位成德於其內得位於其外餘爻則從其進退安危之會言之○饒氏魯曰一爻有一爻之中如初則以潛為中二則以見為中三則以乾惕為中四則以或躍為中卦有才有時有位不同聖人使之無不合乎中

用九見羣龍无首吉

本義 用九言凡筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦百九十二陽爻之通例也以此卦純陽而居首故於此發之而聖人因繫之辭使遇此卦而六爻皆變者即此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也故為羣龍无首之象而其占為如是則吉也春秋傳曰乾之坤曰見羣龍无首吉蓋即純坤卦辭牝馬之貞先迷後得東北喪朋之意 **程傳** 用九者處乾剛之道以陽居乾體純乎剛者也剛柔相濟為中而乃以純剛是過乎剛也見羣龍謂觀諸陽之義无為首則吉也以剛為天下先凶之道也 **集說** 朱子答虞士朋曰用九用六當從歐公說為揲蓍變卦之凡例蓋陽爻百九十二皆用九而不用七陰爻百九十二皆用六而不用八也特以乾坤二卦純陽純陰而居篇首故就此發之此歐陽公舊說也而愚又嘗因其說而推之竊以為凡得乾而六爻純九得坤而六爻純六者皆當直就此例占其所繫之辭不必更看所變之卦左傳蔡墨所謂乾之坤曰見羣龍无首者可以見其一隅也○又語類云荊公言用九只在上九一爻非也六爻皆用九故曰見羣龍无首吉用九便是行健處○林氏希元曰用九本是陽爻之通例然於乾卦六爻之後發之便

是指乾卦六爻用九。又曰：或疑无首之吉，剛而能柔則吉也。牝馬之利，順而能健則利也。剛而能柔與順而健者，性體自是不同。而春秋傳曰乾之坤曰見羣龍无首吉，何也。曰：乾變之坤，雖爲坤之所爲，然本自剛來，與本是坤者不同。坤變之乾，雖爲乾之所爲，然本自柔來，與本是乾者不同。故乾无首之吉，終不可同於坤牝馬之貞。坤永貞之利，終不可同於乾之元亨。聖人不教人卽所變之卦以考其占，而別著自此至彼之象占者，正以其有不可同耳。

案：爻辭雖所以發明乎卦之理，而實以爲占筮之用，故以九六名爻者，取用也。爻辭動則用，不動則不用。卦辭則不論動不動而皆用也。但不動者，以本卦之彖辭占，其動者則合本卦變卦之彖辭占。如乾之六爻全變則坤，坤之六爻全變則乾也。先儒之說，以爲全變則棄本卦而觀變卦，而乾坤者天地之大義，乾雖變坤，未可純用坤辭也；坤雖變乾，未可純用乾辭也。故別立用九用六以爲皆變之占辭。此其說亦善矣。以理揆之，則凡卦雖全變，亦無盡棄本卦而不觀之理，不獨乾坤也。故須合本卦變卦而占之者近是。如此則乾變坤者，合觀乾辭與坤辭而已；坤變乾者，合觀坤辭與乾辭而已。但自乾而坤，則陽而根陰之義也；自坤而乾，則順而體健之義也。合觀卦辭者，宜知此意。故立用九用六之辭以發之。蓋羣龍雖現而不現其首，陽而根陰故也；永守其貞而以大終，順而體健故也。此亦因乾坤以爲六十四卦之通例。如自復而姤，則長而防其消可也；自姤而復，則亂而圖其治可也。固非乾坤獨有此義而諸卦無之也。聖人於乾坤發之，以示例爾。然乾雖不變，而用九之理自在，故乾元無端，卽无首之妙也。坤雖不變，而用六之理自在，故坤貞能安，卽永貞之道也。陰陽本自合德者，交易之機，其因動而益顯者，則變易之用。學易者尤不可以不知。

䷁ 坤下 坤上

坤。元亨。利牝馬之貞。君子有攸往，先迷後得主，利。西南得朋，東北喪朋。安貞吉。

本義：一者，耦也，陰之數也。坤者，順也，陰之性也。註中者，三畫卦之名也。經中者，六畫卦之名也。陰之成形，莫大於地。此卦三畫皆耦，故名坤而象地。重之又得坤焉，則是陰之純，順之至，故其名與象皆不易也。牝馬順而健行者，陽先陰後，陽主義，陰主利。西南陰方，東北陽方。安，順之爲也。貞，健之守也。遇此卦者，其占爲大亨，而利以順健爲正。如有所往，則先迷後得而主於利。往西南則得朋，往東北則喪朋。大抵能安於正則吉也。

程傳：坤，乾之對也。四德同而貞體則異。乾以剛固爲貞，坤則柔順而貞。牝馬柔順而健行，故取其象曰牝馬之貞。君子所行，柔順而利且貞，合坤德也。陰從陽者也，待唱而和。陰而先陽，則爲迷錯；居後，乃得其常也。主利，利萬物則主於坤，生成皆地之功也。臣道亦然，君令臣行，勞於事者，臣之職也。西南陰方，東北陽方。陰必從陽，離喪其朋類，乃能成化育之功，而有安貞之吉。得其常則安，安於常則貞，是以吉也。

集說：王氏弼曰：至順而後乃亨，故惟利於牝馬之貞。西南致養之地，與坤同道者也，故曰得朋。東北反西南者也，故曰喪朋。陰之爲物，必離其黨，之于反類，而後獲安貞吉。○干氏寶曰：行天者莫若龍，行地者莫若馬，故乾以龍繇，坤以馬象。○孔氏穎達曰：乾坤合體之物，故乾後次坤。地之爲體，亦能始生萬物，各得亨通，故云元亨，與乾同也。牝對牡爲柔，故云利牝馬之貞。不云牛而云馬者，牛雖柔順，不能行地无疆，無以見坤之德；馬雖比龍爲劣，而亦能遠象地之廣育也。先迷後得主利者，以其至陰，當待唱而後和。凡有所爲，若在物之先，卽迷惑；若在物之後，卽得主利。以陰不可先唱，猶臣不可先君，卑不可先尊故也。○崔氏憬曰：西方坤兌，南方巽離，二方皆陰，與坤同類，故曰西南得朋。東方艮震，北方乾坎，二方皆陽，與坤非類，故曰東北喪朋。安於承天之正，故言安貞吉也。○張氏浚曰：君造始，臣代終，人臣立事建業，以有爲於下，失朋儕之助，有不能獨辦其任者矣，故西南以得朋爲利。若夫立於本朝，左右天子，苟非絕類忘私，其何以上得君心，合德以治天下哉！然則得朋，臣之職也；喪朋，臣之心也。以是心行是職，非曰今日得之，明日喪之也。但見君德

而莫或有專事擅權之咎，曰東北喪朋。○朱子語類：問牝馬取其柔順健行，坤順而言健，何也。曰：守得這柔順堅確，故有健象。柔順而不堅確，則亦不足以配乾矣。○項氏安世曰：牝取其順，馬取其行。順者坤之元，行者坤之亨，利者宜此而已，貞者終此而已。柔順者多不能終，唯牝馬爲能終之。君子有攸往，此一句總起下文也。先迷後得主，利，言利在得主，不利爲主也。○楊氏簡曰：君先臣後，夫先妻後，當後而先爲迷，迷爲失道。君爲臣之主，夫爲妻之主，後而得主，利莫大焉。○王氏申子曰：乾健行，故爲馬；坤亦爲馬者，坤乾之配，乾行而坤止，則無以承天之施而成其化育之功。此所謂柔順之貞，坤之德也。○胡氏一桂曰：元亨利牝馬之貞，已盡坤之全體。君子以下，則申占辭也。又曰：彖辭文王所作，西南得朋，東北喪朋，後天卦位。○俞氏琰曰：坤順乾之健，故其占亦爲元亨。北地馬羣，每十牝隨一牡而行，不入它羣，是爲牝馬之貞。坤道以陰從陽，其貞如牝馬之從牡則利，故曰利牝馬之貞。易中凡稱君子，皆指占者而言。有攸往，謂有所行也。坤從乾而行，先乎乾則迷而失道，後乎乾則得乾爲主而利，故曰君子有攸往，先迷後得主利。朋，坤類也。西南坤之本方，兌離巽皆坤類，是爲得朋。出而從乾，則東北震艮坎，非坤類，是爲喪朋。君子之出處，隨寓能安，豈是皆以貞自持，蓋無往而不吉，故曰西南得朋，東北喪朋，安貞吉。○蔡氏淸曰：若牝馬則全是健，若牝牛則又全是順。牝馬順而健者也，要非順外有健也。其

健亦是順之健也故曰安貞坤卦地道也妻道臣道也不順則專而無成不健則不能配乾順而健者坤之正也○鄭氏維嶽曰坤配乾者也坤之德即乾之德乃柔順以承之而有終耳有終爲健故曰利牝馬之貞坤道從乾乾爲坤之主故先則迷而後則得其所主西南得朋者率類以從陽以人事君之道也東北喪朋者絕類以從陽渙羣朋亡之道也此皆陰道之正而能安之所以得吉也○喬氏中和曰坤惟合乾故得主得主故西南東北皆利方得朋喪朋皆吉事妻道也臣道也妻從夫臣從君而已矣

案後得主當以孔子文言爲據蓋坤者地道臣道而乾其主也居先則無主故迷居後則得其所主矣利字應屬下兩句讀言在西南則利於得朋在東北則利於喪朋也得朋喪朋正與上文得主相對蓋事主者惟知有主而已朋類非所私也然亦有時而宜於得朋者西南是坤代乾致役之地非合衆力不足以濟於是而得朋正所以終主之事是得朋即得主也惟東方者受命之先北方者告成之候稟令歸功己無私焉而又何朋類之足云故必喪朋而後得主也爲人臣者而知此義則引類相先不爲阿黨喚孤特立不爲崖異故易卦之爻有曰朋盍簪者有曰朋至者有曰以其彙以其鄰者皆得朋之義也有曰朋亡者有曰渙羣者有曰絕類上者皆喪朋之義也斯義也貫之文王卦辭孔子彖傳而皆合故自此卦首發明之而六十四卦臣道準焉

初六履霜堅冰至

本義 六陰爻之名陰數六老而八少故謂陰爻爲六也霜陰氣所結盛則水凍而爲冰此爻陰始生於下其端甚微而其勢必盛故其象如履霜則知堅冰之將至也夫陰陽者造化之本不能相无而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易於其不能相无者既以健順仁義之屬明之而无所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天地者其旨深矣不言其占者謹微之意已可見於象中矣

程傳 陰爻稱六陰之盛也八則陽生矣非純盛也陰始生於下至微也聖人於陰之始生以其將長則爲之戒陰之始凝而爲霜履霜則當知陰漸盛而至堅冰矣猶小人始雖甚微不可使長長則至於盛也

集說 王氏應麟曰乾初九復也潛龍勿用即閉關之義坤初六姤也履霜堅冰至即女壯之戒

案陰陽之義以在人身者言之則心之神明陽也五官百體陰也以人之倫類言之則君也父也夫也陽也臣也子也妻也陰也心之神明以身而遇君父之事以臣子而行夫之家以婦而成是皆天地之大義豈可以相無也哉然心曰大體五官百體則曰小體君父與夫謂之三綱而尊臣子與妻主於順從而卑自其大小尊卑之辨而嚴辨於此分善惡於此生吉凶於此判矣誠使在人身者心官爲主而百體從合在人倫者君父與夫之道行而臣子妻妾聽命焉則陰乃與陽合德者而何惡於陰哉惟其耳目四肢各逞其欲而不奉夫天官臣子妻婦各行其私而不稟於君父則陰或至於干陽而邪始足以害正在一身則爲理欲之交戰而善惡所自起也在國家則爲公私之迭乘而治亂所由審也故孔子文言以善惡之積君父臣子之漸言之意深切矣然則所謂陽淑陰慝者豈陰誠慝哉順於陽則無慝矣所謂扶陽抑陰者豈陰必抑哉有以化之斯不必抑之矣此爻所謂履霜堅冰其大指如此推其源流則堯舜禹危微之儆大學中庸謹獨之戒與夫春秋名分之防莫不相爲表裏六十四卦言陰陽之際皆當以是觀之也

六二直方大不習无不利

本義 柔順正固坤之直也賦形有定坤之方也德合无疆坤之大也六二柔順而中正又得坤道之純者故其德內直外方而又盛大不待學習而无不利占者有其德則其占如是也

程傳 二陰位在下故爲坤之主統言坤道中正在下地之道也以直方大三者形容其德用盡地之道矣由直方大故不習而无所不利不習謂其自然在坤道則莫之爲而爲也在聖人則從容中道也直方大孟子所謂至大至剛以直也在坤體故以方易剛猶貞加牝馬也言氣則先大大氣之體也於坤則先直方由直方而大也直方大足以盡地道在人識之耳乾坤純體以位相應二坤之主故不取五應不以君道處五也乾則二五相應

集說 王氏通曰圓者動方者靜其見天地之心乎○孔氏穎達曰以此爻居中得位極於地體故盡極地之義此因自然之性以明人事居在此位亦當如地之所爲○沈氏該曰坤至柔而動也剛直也至靜而德方方也含萬物而化光大也坤之道至簡也至靜也承天而行順物而成初無假於修習也是以不習无不利也○朱子語類云坤卦中惟這一爻最純粹蓋五雖尊位卻是陽爻破了體了四重陰而不中三又不正惟此爻得中正所以就這說箇直方大此是說坤卦之本體然而本意卻是教人知道這爻有這箇德不待學習而无不利人占得這箇時若能直能方能大則亦不習无不利卻不是要發明坤道○蔡氏清曰乾九五一爻當得乾一卦蓋乾孔子以爲得天位行天道而致太平之占正是聖人作而物覩者故時乘六龍以御天而致萬國之咸寧者惟九五一爻足以當之若坤之六二柔順中正得坤道之純是又當得一全坤也若初則陰之微上則陰之極三則不中且不正四則不中五則不正惟六二之柔順中正爲獨得坤道之純○又曰直不專主靜只是存主處故曰六二之動直方可兼內外不可專分動

靜。○唐氏鶴徵曰：直而大者，乾之德也。坤無德，以乾之德為德。故乾性直，坤亦未嘗不直；乾體圓，坤則效之以方。德合无疆，則與乾並其大矣。惟以乾之德為德，故不習而无不利，所謂坤以簡能者如此。

[案] 乾為圓，則坤為方，方者坤之德與圓為對者也。故曰至靜而德方。若直則乾德也，故曰夫乾其動也直。大亦乾德也，故曰大哉乾元。今六二得坤德之純，方固其質也，而始曰直，終曰大者，蓋凡方之物，其始必以直為根，其終乃以大為極。故數學有所謂線面體者，非線之直，不能成面之方；因面之方而積之，則能成體之大矣。坤惟以乾之德為德，故因直以成方，因方以成大，順天理之自然，而無所增加造設於其間。故曰不習无不利。習者重習也，乃增加造設之意。不習无不利，即所謂坤以簡能者是也。若以不習為無藉於學，則所謂敬以直內、義以方外者，豈無所用其心哉。

六三，含章可貞，或從王事，无成有終。

[本義] 六陰三陽，內含章美，可貞以守，然居下之上，不終含藏，故或時出而從上之事，則始雖无成，而後必有終。爻有此象，故戒占者有此德則如此占也。[程傳] 三居下之上，得位者也，為臣之道，當含晦其章美，有善則歸之於君，乃可常而得正，上无忌惡之心，下得柔順之道也。可貞，謂可貞固守之，又可以常久而无悔咎也。或從上之事，不敢當其成功，惟奉事以守其終耳。守職以終其事，臣之道也。[集說] 王氏弼曰：三處下卦之極，而不疑於陽，應斯義者也。不為事始，須唱乃應，待命乃發，含美而可正者也。故曰含章可貞也。有事則從，不敢為首，故曰或從王事也。不為事主，順命而終，故曰无成有終也。○楊氏萬里曰：无成无終，亦不可也。无成有終，臣之道也。○胡氏炳文曰：陽主進，陰主退。乾九三陽居陽，故曰乾乾，主乎進也。坤六四陰居陰，故曰括囊，主乎退也。乾九四陽居陰，坤六三陰居陽，故皆曰或。進退未定之際也。特其退也，曰在淵，曰含章，惟進則皆曰或，聖人不欲人之急於進也如此。三多凶，故聖人首於乾坤之三爻，其辭獨詳焉。○俞氏琰曰：坤道固宜靜而有守，或有王事，則動而從之，弗違也。无成，謂持美以歸於君，不居其成功也。有終，謂職分居此，則當終其勞也。○蔡氏清曰：六陰三陽，亦有順而健之意，故无成有終，亦先迷後得，東北喪朋，乃終有慶之意。○陸氏振奇曰：其不敢專成者，正其代君以終事，而不為始也。是即安於後得主之貞者與。

六四，括囊，无咎无譽。

[本義] 括囊，言結囊口而不出也。譽者過實之名。謹密如是，則无咎而亦无譽矣。六四重陰不中，故其象占如此。蓋或事當謹密，或時當隱遯也。[程傳] 四居近五之位，而无相得之義，乃上下閉隔之時，其自處以正，危疑之地也。若晦藏

其知，如括結囊口而不露，則可得无咎；不然則有害也。既晦藏，則无譽矣。[集說] 劉氏牧曰：坤其動也闢，應二之德；其靜也翕，應四之位，故閉也。是天地否閉之時，賢人乃隱，不可衒其才知也。○俞氏琰曰：咎致罪，譽致疑，惟能謹密如囊口之結括，則无咎无譽。

六五，黃裳，元吉。

[本義] 黃，中色；裳，下飾。六五以陰居尊，中順之德充諸內而見於外，故其象如此，而其占為大善之吉也。占者德必如是，則其占亦如是矣。春秋傳南蒯將叛，筮得此爻，以為大吉。子服惠伯曰：忠信之事則可，不然必敗。外彊內溫，忠也；和以率貞，信也。故曰黃裳元吉。黃，中之色也；裳，下之飾也；元，善之長也。中不忠，不得其色；下不共，不得其飾；事不善，不得其極。且夫易不可以占險，三者有闕，筮雖當，未也。後蒯果敗，此可以見占法矣。[程傳] 坤雖臣道，五實君位，故為之戒云：黃裳元吉。黃，中色；裳，下服；守中而居下，則元吉。謂守其分也。元，大而善也。爻象唯言守中居下則元吉，不盡發其義也。黃裳既元吉，則居尊為天下大凶可知。後之人未達，則此義晦矣，不得不辨也。五，尊位也，在它卦，六居五，或為柔順，或為文明，或為暗弱；在坤，則為居尊位，陰者臣道也，婦道也。臣居尊位，羿莽是也，猶可言也；婦居尊位，女媧氏、武氏是也，非常之變，不可言也，故有黃裳之戒而不盡言也。或疑在革湯武之事猶盡言之，獨於此不言，何也？曰：廢興，理之常也；以陰居尊位，非常之變也。[集說] 孔氏穎達曰：黃是中之色，裳是下之飾。坤為臣道，五居尊位，是臣之極貴者也。能以中和居於臣職，故云黃裳元吉。元，大也。以其德能如此，故得大吉也。○朱子語類云：黃裳元吉，不過是說在上之人能盡柔順之道。黃中色，裳是下體之服，能似這箇，則無不吉。這是那居中處下之道。乾之九五，自是剛健底道理；坤之六五，自是柔順底道理，各隨它陰陽，自有一箇道理。○項氏安世曰：陰以在下為正，陽以在上為正，故二五皆中，而乾之天德獨以屬五，坤之地道獨以屬二。下非陽之位，故乾之九二，為在下而有陽德者；上非陰之位，故坤之六五，為在上而秉陰德者。黃者地之色，裳者下之服，文者坤之象，皆屬陰也。

[案] 易中五固尊位，但聖人取象，未嘗卦卦皆以君道言之。雖九五猶然，況六五乎？故小過之六五則言公，離之六五則言王公，大槩居尊貴之位者，與卦義相當，則發其所當之義。程子之說，朱子蓋議其非也。

上六，龍戰于野，其血玄黃。

[本義] 陰盛之極，至與陽爭，兩敗俱傷，其象如此，占者如是，其凶可知。[程傳] 陰從陽者也，然盛極則抗而爭。六既

極矣。復進不已則必戰，故云戰于野。野謂進至於外也。既敵矣必皆傷，故其血玄黃。【集說】孔氏穎達曰：卽說卦云戰乎乾是也。戰于卦外，故曰于野。陰陽相傷，故其血玄黃。○侯氏行果曰：坤十月卦也。乾位西北，又當十月。陰窮於亥，窮陰薄陽，所以戰也。故說卦云戰乎乾是也。○李氏開曰：曰龍戰則是乾來戰，不以坤敵乾也。○馮氏椅曰：主龍而言，則知陰不可亢，亢則陽必伐之，戒陰也。以戰而言，則知陰不可長，長則與陽敵矣，戒陽也。○胡氏炳文曰：六爻皆陰，而上卦之上曰龍，有陽也。不言陰與陽戰，而曰龍戰于野，與春秋王師敗績于茅戎、天王狩于河陽同一書法也。

用六，利永貞。

【本義】用六，言凡筮得陰爻者，皆用六而不用八，亦通例也。以此卦純陰而居首，故發之。遇此卦而六爻俱變者，其占如此。辭蓋陰柔不能固守，變而爲陽，則能永貞矣。故戒占者以利永貞，卽乾之利貞也。自坤而變，故不足於元亨云。【程傳】坤之用六，猶乾之用九，用陰之道也。陰道柔而難常，故用六之道，利在常永貞固。【集說】孔氏穎達曰：言坤之所用，用此眾爻之六。坤是柔順，不可純柔，故利在永貞。永，長也；貞，正也。言長能貞正也。○朱子語類云：乾吉在无首，坤利在永貞，這只是說二用變卦。○胡氏炳文曰：坤安貞，變而爲乾，則爲永貞。安者順而不動，永者健而不息。乾變坤，剛而能柔；坤變乾，則柔必強。陽先於陰，而陽之極不爲首；陰小於陽，而陰之極以大終。○龔氏煥曰：用九无首，是以乾入坤，蓋坤者乾之藏也。用六永貞，是以坤承乾，蓋乾者坤之君也。○何氏楷曰：乾道主元，故曰乾元用九；坤道主貞，故言用六永貞。

䷂ 震下坎上

【程傳】屯，序卦曰：有天地然後萬物生焉，盈天地之間者唯萬物，故受之以屯。屯者盈也，屯者物之始生也。萬物始生，鬱結未通，故爲盈塞於天地之間。至通暢茂盛，則塞意亡矣。天地生萬物，屯，物之始生，故繼乾坤之後。以二象言之，雲雷之興，陰陽始交也。以二體言之，震始交於下，坎始交於中。陰陽相交，乃成雲雷。陰陽始交，雲雷相應而未成澤，故爲屯。若已成澤則爲解也。又動於險中，亦屯之義。陰陽不交則爲否，始交而未暢則爲屯。在時則天下屯難未亨泰之時也。

屯，元亨，利貞。勿用有攸往，利建侯。

【本義】震、坎皆三畫卦之名。震一陽動於二陰之下，故其德爲動，其象爲雷。坎一陽陷於二陰之間，故其德爲陷爲險，其象爲雲爲雨爲水。屯，六畫卦之名也，難也，物始生而未通之意。故其爲字，象屮穿地始出而未申也。其卦以震遇坎，乾坤始交而遇險陷，故其名爲屯。震動在下，坎險在上，是能動乎險中。能動，雖可以亨，而在險則宜守正，而未可遽進。故筮得之者，其占爲大亨而利於正，但未可遽有所往耳。又初九陽居陰下，而爲成卦之主，是能以賢下人，得民而可君之象。故筮立君者，遇之則吉也。【程傳】屯有大亨之道，而處之利在貞固。非貞固何以濟屯？方屯之時，未可有所往也。天下之屯，豈獨力所能濟，必廣資輔助，故利建侯也。【集說】朱子語類云：屯是陰陽未通之時，蹇是流行之中有蹇滯，困則窮矣。○問：彖曰利建侯，而本義取初九陽居陰下爲成卦之主，何也？曰：成卦之主，皆說於彖辭下。如屯之初九利建侯，大有之五，同人之二，皆如此。又問：屯利建侯，此占與乾卦利見大人同例。曰：然。若是自卜爲君者得之，則所謂建侯者乃己也；若是卜立君者得之，則所謂建侯者乃君也。○趙氏汝楳曰：卦辭總一卦之大義，爻辭則探卦辭之所指，因六爻之象之義析而明之。卽吉无不利，則亨利之義；磐桓班如邅不如舍，小正者，勿用有攸往之義；初之建侯，卽題卦系利建侯之辭，爲初而發。餘卦放此。○胡氏炳文曰：屯蒙繼乾坤之後，上下體有震坎艮，乾坤交而成也。震則乾坤之始交，故先焉。初以一陽居陰下，而爲成卦之主。元亨，震之動；利貞，爲震遇坎而言也。非不利有攸往，不可輕用以往也。易言利建侯者二：豫建侯，上震也；屯建侯，下震也。震長子，震驚百里，皆有侯象。○蔡氏清曰：屯蹇雖俱訓難，而義差異，困亦不同。屯是定

驟時之難，蹇是中閒之難，困則終窮而難斯甚矣。○又曰：利貞、勿用有攸往，二句一意，故象傳只解利貞。○又曰：本義所謂以陽下陰，及初九之象傳所謂以貴下賤，皆是主德言，非以位言也。故曰是能以賢下人，得民而可君之象。

初九，磐桓，利居貞，利建侯。

【本義】磐桓，難進之貌。屯難之初，以陽在下，又居動體，而上應陰柔險陷之爻，故有磐桓之象。然居得其正，故其占利於居貞。又本成卦之主，以陽下陰，爲民所歸，侯之象也。故其象又如此，而占者如是則利建以爲侯也。【程傳】初以陽爻在下，乃剛明之才，當屯難之世，居下位者也。未能便往濟屯，故磐桓也。方屯之初，不磐桓而遽進，則犯難矣，故宜居正而固其志。凡人處屯難，則鮮能守正。苟无貞固之守，則將失義，安能濟時之屯乎？居屯之世，方屯於下，所宜有助，乃居屯濟屯之道也。故取建侯之義，謂求輔助也。【集說】朱子語類問利建侯。曰：彖辭一句，蓋取初九一爻之義。初九蓋成卦之主也。一陽居二陰之下，有以貴下人之象，有爲民歸往之象。故象曰以貴下賤，大得民也。○項氏安世曰：凡卦皆有主爻，皆具本卦之德。如乾九五具乾之德，故爲天德之爻；坤六二具坤之德，故爲地道之爻；屯以初九爲主，故爻辭全類卦辭。其曰磐桓利居貞，則勿用有攸往也；又曰利建侯，辭可疑矣。○胡氏炳文曰：爻在卦辭有專主成卦之主而言者

周公首於此爻之辭發之卦主震震主初磐桓即勿用有攸往利居貞即利貞卦言利建侯者其事也利於建初以爲侯也爻言利建侯者其人也如初之才利建以爲侯也爻言磐桓主爲侯者而言宜緩卦言利建侯而不宜主建侯者而言不宜緩○蔡氏清曰居貞者以時勢未可進而不遽進也爻之磐桓即卦所謂屯也爻之利居貞即卦辭所謂利貞勿用有攸往也利建侯又作象看而占在其中如子克家例

六二，屯如邅如，乘馬班如，匪寇婚媾，女子貞不字，十年乃字。

【本義】班分布不進之貌。字許嫁也。禮曰：女子許嫁，笄而字。六二陰柔中正，有應於上，而乘初剛，故爲所難而邅回不進。然初非爲寇也，乃求與己爲婚媾耳。但己守正，故不之許。至於十年，數窮理極，則妄求者去，正應者合，而可許矣。爻有此象，故因以戒占者。【程傳】二以陰柔居屯之世，雖正應在上，而偪於初剛，故屯難邅回。如，辭也。乘馬，欲行也。欲從正應，而復班如，不能進也。班，分布之義，下馬爲班，與馬異處也。二當屯世，雖不能自濟，而居中得正，有應在上，不失義者也。然偪近於初，陰乃陽所求，柔者剛所陵。柔當屯時，固難自濟，又爲剛陽所偪，故爲難也。設匪偪於寇難，則往求於婚媾矣。婚媾，正應也。寇，非理而至者。二守中正，不苟合於初，所以不字。苟貞固不易，至於十年，屯極必通，乃獲正應而字育矣。以

女子陰柔，苟能守其志節，久必獲通，況君子守道不回乎？初爲賢明剛正之人，而爲寇以侵逼於人，何也？曰：此自據二以柔近剛而爲義，更不計初之德如何也。易之取義如此。【集說】張氏浚曰：女子貞不字，十年乃字，蓋以二抱節守志於艱難之世，而不失其貞也。若太公在海濱，伊尹在莘野，孔明在南陽，義不苟合，是爲女貞。○朱子語類云：歐氏解女子貞不字，作許嫁笄而字，貞不字者，未許嫁也，卻與婚媾之義相通。伊川說作字育之字。

【案】易言匪寇婚媾者凡三，屯二、賁四、睽上也。本義與程傳說不同，學者擇而從之可也。然賁之爲卦，非有屯難睽隔之象，則爻義有所難通者。詳玩辭意，屯如邅如，乘馬班如，與賁如皤如，白馬翰如，文體正相似，其下文皆接之曰匪寇婚媾。然則屯如邅如，及賁如皤如，皆當讀斷，蓋兩爻之自處者如是也。乘馬班如，及白馬翰如，皆當連下匪寇婚媾讀，言彼乘馬者非寇，乃吾之婚媾也。此之乘馬班如謂五，賁之白馬翰如謂初。言匪寇婚媾，不過指明其爲正應而可從耳。此卦下雷上雲，雷聲盤桓，故言磐桓邅如者，下卦也；雲物班布，故言班如者，上卦也。四與上皆言乘馬班如，五之爲乘馬班如，則於六二言之。此亦可備一說也。

六三，即鹿无虞，惟入于林中，君子幾不如舍，往吝。

【本義】陰柔居下，不中不正，上无正應，妄行取困，爲逐鹿无虞，陷入林中之象。君子見幾，不如舍去，若往逐而不舍，必致羞吝，戒占者宜如是也。【程傳】六三以柔居剛，柔既不能安屯，居剛而不中正，則妄動，雖貪於所求，既不足以自濟，又无應援，將安之乎？如即鹿而无虞人也。入山林者必有虞人以導之，无導之者，則惟陷入於林莽中。君子見事之幾微，不若舍而勿逐，往則徒取窮吝而已。【集說】朱子語類問即鹿无虞，曰：虞只是虞人。六三陰柔在下，而居陽位，陰不安於陰，則貪求妄行，不中不正，又上无正應，妄行取困，所以爲即鹿无虞，陷入林中之象。沙隨盛稱唐人郭京易好，近寄得，求說鹿當作麓，象辭當作即麓无虞，何以從禽也。問郭據何書，曰：渠云曾得王輔嗣親手與韓康伯注底易本，然難考據。

六四，乘馬班如，求婚媾，往吉，无不利。

【本義】陰柔居屯，不能上進，故爲乘馬班如之象。然初九守正居下以應於己，故其占爲下求婚媾則吉也。【程傳】六四以柔順居近君之位，得於上者也，而其才不足以濟屯，故欲進而復止，乘馬班如也。己既不足以濟時之屯，若能求賢以自輔，則可濟矣。初陽剛之賢，乃是正應，己之婚媾也。若求此陽剛之婚媾，往與共輔陽剛中正之君，濟時之屯，則吉而无所不利也。居公卿之位，己之才雖不足以濟時之屯，若能求在下之賢，親而用之，何所不濟哉？【集說】胡氏炳文

曰：凡爻例，上爲往，下爲來。六四下而從初，亦謂之往者，據我適人，於文當言往，不可言來，如需上六三人來，據人適我，可謂之來，不可謂往也。

九五，屯其膏，小貞吉，大貞凶。

【本義】九五雖以陽剛中正居尊位，然當屯之時，陷於險中，雖有六二正應，而陰柔才弱，不足以濟，初九得民於下，眾皆歸之。九五坎體，有膏潤而不得施，爲屯其膏之象。占者以處小事，則守正猶可獲吉，以處大事，則雖正而不免於凶。【程傳】五居尊得正，而當屯時，若有剛明之賢爲之輔，則能濟屯矣。以其无臣也，故屯其膏。人君之尊，雖屯難之世，於其名位非有損也，唯其施爲有所不行，德澤有所不下，是屯其膏，人君之屯也。既膏澤有所不下，是威權不在己也。威權去己，而欲驟正之，求凶之道，魯昭公、高貴鄉公之事是也。故小貞則吉也。小貞則漸正之也。若盤庚、周宣，脩德用賢，復先王之政，諸侯復朝，謂以道馴致，爲之不暴也。又非恬然不爲，若唐之僖、昭也。不爲則常屯以至於亡矣。【集說】項氏安世曰：屯不以九五爲主者，建侯以爲主，五本在高位，非建侯也。初九動乎險中，故爲濟屯之主。天造草昧，皆自下起，五能主事，則不屯矣。○魏氏了翁曰：周禮有大貞，謂大卜，如遷國立君之事。五處險中，不利有所作爲，但可小事，不可大事。

曰小貞吉大貞凶猶書所謂作內吉作外凶用靜吉用作凶者○趙氏汝楳曰我方在險德澤未加於民下焉者陰蒙昧未孚唯當寬其政教簡其號令使徐就吾之經理乃可得吉若驟用整齊振刷之術人將駭懼紛散凶孰甚焉故新國用輕典○梁氏寅曰小正者以漸而正之也小正則吉者以在於其位而爲所可爲也大正則凶者以時勢既失而不可以強爲也爲可爲於可爲之時則從爲不可爲於不可爲之時則凶可無慎哉

上六乘馬班如泣血漣如

【本義】陰柔无應處屯之終進无所之憂懼而已故其象如此

【程傳】六以陰柔居屯之終在險之極而无應援居則不安動无所之乘馬欲往復班如不進窮厄之甚至於泣血漣如屯之極也若陽剛而有助則屯既極可濟矣

【集說】梁氏寅曰屯之極乃亨之時也而上六陰柔無應不離於險是安有亨之時哉坎爲血卦又爲加憂泣血漣如之象也

【案】卦者時也爻者位也此聖經之明文而歷代諸儒所據以爲說者不可易也然沿襲之久每局於見之拘遂流爲說之誤何則其所目爲時者一時也其所指爲位者一時之位也如屯則定爲多難之世而凡卦之六位皆處於斯世而有事於屯者也夫是以二爲初所阻五爲初所逼遂使一卦六爻止爲一時之用而其說亦多駁雜而不槩於理此談經之敝也蓋易卦之所謂時者人人有之如屯則士有士之屯窮居未達者是也君臣有君臣之屯志未就功未成者是也甚而庶民商賈之賤其不逢年而鈍於市者皆屯也聖人繫辭可以包天下萬世之無窮豈爲一時一事設哉苟達此義則初自爲初之屯德可以有爲而時未至也二自爲二之屯道可以有合而時宜待也五自爲五之屯澤未可以遠施則爲之宜以漸也其餘三爻義皆倣是蓋同在屯卦則皆有屯象其所處之位則各有處屯之理中間以承乘比應取義者亦虛象爾故二之乘剛但取多難之象初不指初之爲侯也五之屯膏但取未通之象亦不因初之爲侯也今曰二爲初阻五爲初偪則初乃卦之大梗而易爲衰世之書豈聖人意哉六十四卦之理皆當以此例觀之庶乎辭無窒礙而義可得矣

䷃ 坎下 艮上

【程傳】蒙序卦屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也屯者物之始生物始生穉小蒙昧未發蒙所以次屯也爲卦艮上坎下艮爲山爲止坎爲水爲險山下有險遇險而止莫知所之蒙之象也水必行之物始出未有所之故爲蒙及其進則爲亨義

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

【本義】艮亦三畫卦之名一陽止於二陰之上故其德爲止其象爲山蒙昧也物生之初蒙昧未明也其卦以坎遇艮山下有險蒙之地也內險外止蒙之意也故其名爲蒙亨以下占辭也九二內卦之主以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應故遇此卦者有亨道也我二也童蒙幼穉而蒙昧謂五也筮者明則人當求我而其亨在人筮者暗則我當求人而亨在我人求我者當視其可否而應之我求人者當致其精一而扣之而明者之養蒙與蒙者之自養又皆利於以正也

【程傳】蒙有開發之理亨之義也卦才時中乃致亨之道六五爲蒙之主而九二發蒙者也我謂二也二非蒙主五既順巽於二二乃發蒙者也故主二而言匪我求童蒙童蒙求我五居尊位有柔順之德而方在童蒙與二爲正應而中德又同能用二之道以發其蒙也二以剛中之德在下爲君所信嚮當以道自守待君至誠求己而後應之則能用其道匪我求於童蒙乃童蒙來求於我也筮占決也初筮告謂至誠一意以求己則告之再三則瀆慢矣故不告也發蒙之道利以貞正又二雖剛中然居陰故宜有戒

【集說】朱子語類云人來求我我則當視其可否而告之蓋觀其來求我之發蒙者有初筮之誠則告之再三煩瀆則不告之也我求人則當致其精一以叩之蓋我而求人以發蒙則當盡初筮之誠而不可有再三之瀆也○項氏安世曰待其求而後教之則其心相應而不違致一以導之則其受命也如響○胡氏炳文曰有天地卽有君師乾坤之後繼以屯屯震之一陽而曰利建侯君道也又繼以蒙蒙主坎之一陽而曰蒙求我師道也君師之道皆利於貞○俞氏琰曰瀆與少儀毋瀆神之瀆同不告與詩小旻我龜既厭不我告猶之義同初筮則其志專一故告再三則煩瀆故不告蓋童蒙之求師與人之求神其道一也○林氏希元曰童蒙不我求則無好問願學之心安能得其來而使之信我求而誠或未至則無專心致志之勤安能警其情而使之聽待其我求而發之則相信之深一投而卽入矣待其誠至而發之則求道之切一啟而卽通矣此蒙者所以得亨也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

【本義】以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙然發之之道當痛懲而暫舍之以觀其後若遂往而不舍則致羞吝矣戒占者當如是也

【程傳】初以陰暗居下下民之蒙也爻言發之之道發下民之蒙當明刑禁以示之使之知畏然後從而教導之自古聖王爲治設刑罰以齊其衆明教化以善其俗刑罰立而後教化行雖聖人尚德而不尚刑未嘗偏

廢也。故爲政之始，立法居先。治蒙之初，威之以刑者，所以說去其昏蒙之桎梏，桎梏謂拘束也。不去其昏蒙之桎梏，則善教无由而入。既以刑禁率之，雖使心未能喻，亦當畏威以從，不敢肆其昏蒙之欲，然後漸能知善道而革其非心，則可以移風易俗矣。苟專用刑以爲治，則蒙雖畏而終不能發，苟免而无恥，治化不可得而成矣，故以往則可吝。【集說】王氏安石曰：不辨之於蚤，不懲之於小，則蒙之難極矣。當蒙之初不能正法以懲其小，而用說桎梏之以往，則吝道也。○王氏宗傳曰：所謂刑人者，正其法以示之，立其防束，曉其罪戾而豫以禁之，使蒙蔽者知所戒懼，欲有所縱而不敢爲，然後漸知善道可得而化之也。當是時也，夫苟說其桎梏而不豫以禁之，則過此以往，不可復制矣，故於發蒙之初，用刑人則以爲利，用說桎梏則以爲吝也。○胡氏炳文曰：利用刑人，痛懲之也；用說桎梏，暫舍之以觀其後也。痛懲而不暫舍，一於嚴以往，是不知有敬敷五教在寬之道也，故吝。

【案】二王氏之說，則利用刑人、用說桎梏以往吝，只是一正一反口氣，正如師出以律、失律凶之比爾。

九二。包蒙吉。納婦吉。子克家。

【本義】九二以陽剛爲內卦之主，統治羣陰，當發蒙之任者，然所治既廣，物性不齊，不可一槩取必，而爻之德剛而不過，爲能有所包容之象；又以陽受陰，爲納婦之象；又居下位而能任上事，爲子克家之象。故占者有其德而當其事，則如是而吉也。【程傳】包，含容也。二居蒙之世，有剛明之才，而與六五之君相應，中德又同，當時之任者也。必廣其含容，哀矜昏愚，則能發天下之蒙，成治蒙之功，其道廣，其施博，如是則吉也。卦唯二陽爻，上九剛而過，唯九二有剛中之德而應於五，用於時而獨明者也。苟恃其明，專於自任，則其德不宏，故雖婦人之柔闇，尚當納其所善，則其明廣矣。又以諸爻皆陰，故云婦。堯舜之聖，天下所莫及也，尚曰清問下民，取人爲善也。二能包納，則克濟其君之事，猶子能治其家也。五既陰柔，故發蒙之功皆在於二。以家言之，五父也，二子也。二能主蒙之功，乃人子克治其家也。【集說】楊氏萬里曰：五求二，二匪求五，乃曰子克家，何也？臣事君，如子事父，正使致君如伊周，亦臣子分內事，如子之克家耳，非功也。○王氏申子曰：包蒙者，包眾蒙而爲之主也；納婦者，受眾陰而爲之歸也。此通一卦而言也。五尊也，父也；二卑也，子也。處卑而任尊者之事，子克家之象也。此以應五而言也。○胡氏炳文曰：初爻統說治蒙之理，餘三四五皆是蒙者，治蒙只在陽爻，而九二爲治蒙之主。○梁氏寅曰：陽剛明，陰柔暗，故陰爲蒙者，而陽爲發蒙者。卦惟二陽，而九二以剛居中，爲內卦之主，與五相應，當發蒙之任，盡發蒙之道，非九二其誰哉？二中而不過，爲能包蒙，言其量之有容也；以陽受陰，是爲納婦，言其志之相得也。居下任事，爲子克家，言其才之有爲也。其占如是，吉可知矣。

六三。勿用取女，見金夫，不有躬，无攸利。

【本義】六三陰柔，不中不正，女之見金夫而不能有其身之象也。占者遇之，則其取女必得如是之人，无所利矣。金夫，蓋以金賂己而挑之，若魯秋胡之爲者。【程傳】三以陰柔處蒙闇，不中不正，女之妄動者也。正應在上，不能遠從，近見九二爲羣蒙所歸，得時之盛，故舍其正應而從之，是女之見金夫也。女之從人，當由正禮，乃見人之多金，說而從之，不能保有其身者也，无所往而利矣。【集說】王氏弼曰：童蒙之時，陰求於陽，晦求於明。六三在下卦之上，上九在上卦之上，男女之義也。上不求三而三求上，女先求男者也。女之爲體，正行以待命者也。見剛夫而求之，行在不順，故勿用取女，而无攸利。○趙氏汝楳曰：人致蒙者多端，故亨蒙非一術。有不被教育而蒙者，初是也；有不能問學而蒙者，四是也；有性質未開而蒙者，五是也。如三則自我致蒙，聖人戒之曰勿用取女，或發之，或擊之，教亦多術，勿取非絕之，不屑之教也。○林氏希元曰：六三又別取一義，意因二爻取納婦一事，故發此象。

【案】金夫，本義不黏爻象，程傳以爲九二。然九二發蒙之主，若三能從之，正合象辭童蒙求我之義，不應謂之不順。蓋易例陰爻居下體而有求於上位者皆凶，王氏之說近是。

六四。困蒙，吝。

【本義】既遠於陽，又无正應，爲困於蒙之象。占者如是，可羞吝也。能求剛明之德而親近之，則可免矣。【程傳】四以陰柔而蒙闇，无剛明之親援，无由自發其蒙，困於昏蒙者也，其可吝甚矣。吝，不足也，謂可少也。【集說】王氏弼曰：獨遠於陽，處兩陰之中，闇莫之發，故曰困蒙也。困於蒙昧，不能比賢以發其志，亦以鄙矣，故曰吝也。○胡氏炳文曰：初與三比二之陽，五比上之陽，初三五皆陽位，而三五又皆與陽應，惟六四所比所應所居皆陰，困於蒙者也。蒙豈有不可教者？不能親師取友，其困而吝也，自取之也。

六五。童蒙，吉。

【本義】柔中居尊，下應九二，純一未發，以聽於人，故其象爲童蒙，而其占爲如是則吉也。【程傳】五以柔順居君位，下應於二，以柔中之德，任剛明之才，足以治天下之蒙，故吉也。童取未發而資於人也。爲人君者，苟能至誠任賢以成其功，何異乎出於己也。【集說】陸氏績曰：六五陰爻，又體艮少男，故曰童蒙。○胡氏炳文曰：屯所主在初，卦曰利建

侯而爻於初言之變所主在二卦曰童蒙求我而爻於五言之五應二者也童蒙純一未發以聽於人居尊位而能以童蒙自處其吉可知○蔡氏淸曰柔中居尊純一未發此童蒙字與卦辭童蒙字小不同蓋卦辭只是說蒙昧而已此之童蒙言其有柔中之善純一之心純則不雜一則不二蓋有安己之心而無自用之失有初筮之誠而無再三之瀆信乎其吉矣程傳童取未發而資於人者也此語最切○又曰宋敷文閣直學士李椿有曰易以九居五六居二爲當位而辭多艱以六居五九居二爲不當位而辭多吉蓋君以剛健爲體而虛中爲用臣以柔順爲體而剛中爲用君誠以虛中行其剛健臣誠以剛中守其柔順則上下交而其志同矣實易爻之通例

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

【本義】以剛居上治蒙過剛故爲擊蒙之象然取必太過攻治太深則必反爲之害惟捍其外誘以全其眞純則雖過於嚴密乃爲得宜故戒占者如此凡事皆然不止爲誨人也

【程傳】九居蒙之終是當蒙極之時人之愚蒙旣極如苗民之不率爲寇爲亂者當擊伐之然九居上剛極而不中故戒不利爲寇治人之蒙乃禦寇也肆爲剛暴乃爲寇也若舜之征有苗周公之誅三監禦寇也秦皇漢武窮兵誅伐爲寇也

【集說】楊氏簡曰擊其蒙治之雖甚不過禦其爲寇者而已去其悖道之心而已擊之至於太甚而我反失乎道是擊之者又爲寇也故戒之曰不利爲寇利禦寇○吳氏澄曰二剛皆治蒙者九二剛而得中其於蒙也能包之治之以寬者也上九剛極不中其於蒙也乃擊之治之以猛者也

項氏安世曰六爻之義初常對上二常對五三常對四

【總論】觀之則其義易明初用刑以發之上必至於用兵以擊之二爲包而接五則五爲童而巽二三爲見二而失身則四爲遠二而失實大約諸卦多然始見於初上而曲折備於中爻也○蔡氏淸曰詳觀蒙卦六爻在蒙者便當求明者在明者便當發蒙者而各有其道然要之不出卦辭數句矣故曰智者觀其彖辭則思過半矣若三四則自暴自棄雖聖人與居不能化而入者也○吳氏曰愼曰治蒙之道當發之養之又當包之至其極乃擊之刑與兵所以發蒙治蒙之道備矣

䷄ 乾下 坎上

【程傳】需序卦蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也夫物之穉必待養而成養物之所需者飲食也故曰需者飲食之道也雲上於天有蒸潤之象飲食所以潤益於物故需爲飲食之道所以次蒙也卦之大意須待之義序卦取所須之大者耳乾健之性必進者也乃處坎險之下險爲之阻故須待而後進也

需有孚光亨貞吉利涉大川

【本義】需待也以乾遇坎乾健坎險以剛遇險而不遽進以陷於險待之義也孚信之在中者也其卦九五以坎體中實陽剛中正而居尊位爲有孚得正之象坎水在前乾健臨之將涉水而不輕進之象故占者爲有所待而能有信則光亨矣若又得正則吉而利涉大川正固无所不利而涉川尤貴於能待則不欲速而犯難也

【程傳】需者須待也以二體言之乾之剛健上進而遇險未能進也故爲需待之義以卦才言之五居君位爲需之主有剛健中正之德而誠信充實於中中實有孚也有孚則光明而能亨通得貞正而吉也以此而需何所不濟雖險无難矣故利涉大川也凡貞吉有旣正且吉者有得正則吉者當辨也

【集說】朱子語類云需者寧耐之意以剛遇險時節如此只得寧耐以待之且如涉川者多以不能寧耐致覆溺之禍故需卦首言利涉大川○項氏安世曰需非終不進也抱實而遇險有待而後進也凡待者皆以其中有可待之實也我實有之但能少待必有光亨之理若其無之何待之有故曰需有孚光亨者不可以盈必敬愼以終之故曰貞吉信能行此則其待不虛其進不窮故曰利涉大川有孚光亨貞吉者需之道也利涉大川者需之效也○胡氏炳文曰需而無實無光且亨之時需而非正無吉且利之理世有心雖誠實而處事或有未正者故曰孚又曰貞○林氏希元曰凡人作事皆責成於目前其有目前不可成者其勢不容於不待然不容不待者其心多非所樂其待也未必出於中誠不免於急迫覬望之意如此則懷抱不開胸中許多暗昧抑塞而不光明豁達故聖人特發有孚之義蓋遇事勢之未可爲卽安於義命從容以待機會而不切切焉以厚覬望則其待也出於眞實而非虛假矣如此則心逸日休胸襟洒落而無需遲不亦光明豁達乎然使心安於需而事或未出於正則將來亦未必可成也所需之事皆出於正而無行險僥倖之爲則功深而效得時動而事起向者之所需而今皆就緒矣故吉

初九需于郊利用恆无咎

【本義】郊曠遠之地未近於險之象也而初九陽剛又有能常於其所之象故戒占者能如是則无咎也

【程傳】需者以遇險故需而後進初最遠於險故爲需于郊郊曠遠之地也處於曠遠利在安守其常則无咎也不能安常則躁動犯難豈能需於遠而无過也

【集說】孔氏穎達曰難在於坎初九去難旣遠故待於郊郊者境上之地去水遠也恆常也遠難待時以避其害故宜保守其常所以无咎○梁氏寅曰需下三爻以去險遠近爲吉凶初以陽處下最遠於險故爲需于郊之象郊荒遠之地也而君子安處焉故云利用恆

九二需于沙小有言終吉

【本義】沙則近於險矣言語之傷亦災害之小者漸進近坎故有此象剛中能需故得終吉戒占者當如是也【程傳】坎為水水近則有沙二去險漸近故為需于沙漸近於險難雖未至於患害已小有言矣凡患難之辭大小有殊小者至於有言言語之傷至小者也二以剛陽之才而居柔守中寬裕自處需之善也雖去險漸近而未至於險故小有言語之傷而无大害終得其吉也【集說】孔氏穎達曰沙是水旁之地去水漸近故難稍近而小有言但履健居中以待要會終得其吉也○胡氏炳文曰初最遠坎利用恒乃无咎九二漸近坎小有言矣而曰終吉者初九以剛居剛恐其躁急故雖遠險猶有戒辭九二以剛居柔寬而得中故雖近險而不害其為吉

九三需于泥致寇至

【本義】泥將陷於險矣寇則害之大者九三去險愈近而過剛不中故其象如此【程傳】泥逼於水也既進逼於險當致寇難之至也三剛而不中又居健體之上有進動之象故致寇也苟非敬慎則致喪敗矣【集說】王氏申子曰泥則切近水矣險已近而又以剛用剛而進逼之是招致寇難之至也○龔氏煥曰沙泥之象就坎水遠近而為言者也易之取象如此

六四需于血出自穴

【本義】血者殺傷之地穴者險陷之所四交坎體入乎險矣故為需于血之象然柔得其正需而不進故又為出自穴之象占者如是則雖在傷地而終得出也【程傳】四以陰柔之質處於險而下當三陽之進傷於險難者也故云需于血既傷於險難則不能安處必失其居故云出自穴穴物之所安也順以從時不競於險難所以不至於凶也以柔居陰非能競者也若陽居之則必凶矣蓋无中正之德徒以剛競於險適足以致凶耳【集說】朱子語類問程傳釋穴物之所安曰穴是陷處喚作所安不得柔得正了需而不進故能出於坎陷○楊氏啟新曰剛者能需柔亦能需何也剛柔皆有善惡剛之需循乾之健而知險也柔之需循坤之簡而知阻也

九五需于酒食貞吉

【本義】酒食宴樂之具言安以待之九五陽剛中正需於尊位故有此象占者如是而貞固則得吉也【程傳】五以陽剛居中得正位乎天位克盡其道矣以此而需何需不獲故宴安酒食以俟之所須必得也既得貞正而所需必遂可謂吉矣【集說】鄭氏維嶽曰繫辭曰需者飲食之道也象曰君子以飲食宴樂爻曰需于酒食以治道言使斯民樂其樂而利其利期治於必世百年之後而不為近功者須待之義也○喬氏中和曰九五之貞吉也豈徒以酒食云哉險而不陷中自持也

【案】需之為義最廣其大者莫如王道之以久而成化而不急於淺近之功聖學之以寬而居德而不入於正助之獎卦惟九五剛健中正以居尊位是能盡需之道者故象傳特舉此爻以富象辭之義而大象傳又特取此爻爻辭以發需義之全蓋繼屯蒙之後既治且教而所謂休養生息使之樂樂而利利漸仁摩義使之世變而風移者其在於需乎觀需之卦而不知此爻之義但以諸爻處險之偏乎一義者緊之則需與蹇困何異哉

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

【本義】陰居險極无復有需有陷而入穴之象下應九三九三與下二陽需極並進為不速客三人之象柔不能禦而能順之有敬之之象占者當陷險中然於非意之來敬以待之則得終吉也【程傳】需以險在前需時而後進上六居險之終終則變矣在需之極久而得矣陰止於六乃安其處故為入于穴穴所安也安而既止後者必至不速之客三

人謂下之三陽乾之三陽非在下之物需時而進者也需既極矣故皆上進不速不促之而自來也上六既需得其安處群剛之來苟不起忌疾忿競之心至誠盡敬以待之雖甚剛暴豈有侵陵之理故終吉也或疑以陰居三陽之上得為安乎曰三陽乾體志在上進六陰位非所上之正故無爭奪之意敬之則吉也【集說】胡氏炳文曰入于穴險極而陷之象速者主召客之辭三人乾三陽之象不三陽非皆與上應也有不速之象上柔順有敬之之象上獨不言需險之極無復有需也外卦險體二陰皆有穴象四出自穴而上則入于穴何哉六四柔正能需猶可出於險故曰出者許其將然也上六柔而當險之終無復能需惟入於險而已故曰入者言其已然也然雖已入於險非意之來敬之終吉君子未嘗無處險之道也○薛氏瑄曰有不速之客三人來敬之終吉處橫逆之道也○谷氏家杰曰三居下卦之終而示之以敬上居上卦之終而又示之以敬則知處需者貴敬也

【總論】蔣氏悌生曰需待也以剛健之才遇險陷在前當容忍待時用柔而主靜若不度時勢恃剛忿躁而驟進取敗凶必矣初九去險尚遠以用恒免咎九二漸近險亦以用柔守中而終吉九三已逼於險象言敬慎不敗六四已傷於險以柔而不競能出自穴上六險陷之極亦以能敬終吉然則需待之時能含忍守敬皆可以免禍需之時義大矣

☰☵ 坎下乾上

程傳 訟，序卦：飲食必有訟，故受之以訟。人之所需者飲食，既有所須，爭訟所由起也，訟所以次需也。為卦乾上坎下，以二象言之，天陽上行，水性就下，其行相違，所以成訟也。以二體言之，上剛下險，剛險相接，能无訟乎？又人內險阻而外剛強，所以訟也。

訟有孚窒惕，中吉，終凶。利見大人，不利涉大川。

本義 訟，爭辨也。上乾下坎，乾剛坎險，上剛以制其下，下險以伺其上，又為內險而外健，又為己險而彼健，皆訟之道也。九二中實，上无應與，又為加憂，且於卦變自遯而來，為剛來居二而當下卦之中，有有孚而見窒，能懼而得中之象。上九過剛，居訟之極，有終極其訟之象。九五剛健中正以居尊位，有大人之象。以剛乘險，以實履陷，有不利涉大川之象。故戒占者必有爭辨之事，而隨其所處為吉凶也。程傳 訟之道，必有其孚實，中无其實，乃是誣妄，凶之道也。卦之中實，為有孚之象。訟者與人爭辨而待決於人，雖有孚亦須窒塞未通，不窒則已明，无訟矣。事既未辨，吉凶未可必也，故有畏惕。中吉，得中則吉也。終凶，終極其事則凶也。訟者求辨其曲直也，故利見於大人，大人則能以其剛明中正決所訟也。訟非和平之事，當擇安地而處，不可陷於危險，故不利涉大川也。集說 孔氏穎達曰：窒，塞也；惕，懼也。凡訟之體，不可妄興，必有信實被物止塞，而能惕懼，中道而止，乃得吉也。終凶者，訟不可長，若終竟訟事，雖復窒惕，亦有凶也。物既有訟，須大人決之，故利見大人。若以訟而往涉危難，必有禍患，故不利涉大川。○胡氏瑗曰：孚者，由中之信。人所以興訟，必有由中之信，而為它人之所窒塞，不得已而興訟。然雖已有信實而為人之窒塞，亦須恐懼兢慎而不敢自安，則庶幾免於凶禍。又中道而止，則可以獲吉也。大川謂大險大難也，凡歷險涉難，必須物情相協，志氣和同，則可得而濟也。今訟之時，物情違忤而不相得，欲濟涉險難，必不可得。○朱子語類云：大凡卦辭取義不一，如訟有孚窒惕中吉，蓋取九二中實，坎為加憂之象；終凶，蓋取上九終極於訟之象；利見大人，蓋取九五剛健中正居尊之象；不利涉大川，又取以剛乘險，以實履陷之象。此取義不一也。然亦有不必如此取者，此特其一例也。卦辭如此，爻辭極齊整，所取諸爻義皆與爻中本辭協，亦有雖取爻義而與爻本辭不同者。○項氏安世曰：利見大人，或不與之校，如直不疑；或為之和解，如卓茂；或使其心化，如王烈；或為之辨明，如仲由，皆訟者之利也。不利涉大川，涉險之道，利在同心，此豈相爭之時哉。

初六，不永所事，小有言，終吉。

本義 陰柔居下，不能終訟，故其象占如此。程傳 六以柔弱居下，不能終極其訟者也，故於訟之初，因六之才，為之戒曰：若不長永其事，則雖小有言，終得吉也。蓋訟非可長之事，以陰柔之才而訟於下，難以吉矣。以上有應援而能不永其事，故雖小有言，終得吉也。有言，災之小者也。不永其事而不至於凶，乃訟之吉也。集說 王氏弼曰：處訟之始，訟不可終，故不永所事，然後乃吉。凡陽唱而陰和，陰非先唱者也，處訟之始，不為訟先，雖不能不訟，而必辨明也。○楊氏簡曰：訟之初不深也，有不永所事之象。訟之初未深，下有言而已，既不永其事，故終吉。○胡氏炳文曰：初不曰不永訟，而曰不永所事，事之初猶冀其不成訟也。小有言，與需不同，需小有言，人不能不小有言也；此之小有言，我不能已而小有言也。

九二，不克訟，歸而逋，其邑人三百戶，无眚。

本義 九二陽剛，為險之主，本欲訟者也。然以剛居柔，得下之中，而上應九五陽剛居尊，勢不可敵，故其象占如此。邑人三百戶，邑之小者，言自處卑約，以免災患，占者如是則无眚矣。程傳 二五相應之地，而兩剛不相與，相訟者也。九二自外來，以剛處險，為訟之主，乃與五為敵。五以中正處君位，其可敵乎？是為訟而義不克也。若能知其義之不可，退歸而逋避，以寡約自處，則得无過眚也。必逋者，避為敵之地也。三百戶，邑之至小者，若處強大，是猶競也，能无眚乎？眚，過也，處不當也，與知惡而為有分也。集說 荀氏爽曰：二者下體之君，君不爭則百姓無害也。○王氏弼曰：以剛處訟，不能下物，自下訟上，宜其不克。若能以懼歸竄其邑，乃可以免災。邑過三百，竄而據強，災未免也。○項氏安世曰：一家好訟，則百家受害。言三百戶无眚，見安者之眾也。○俞氏琰曰：九二以剛居柔，故不克訟，逋逃也。既逋，則近己者皆無連坐之患，故曰其邑人三百戶无眚。

案 三百戶无眚，傳義皆用王氏說，荀氏、項氏、俞氏則以為所居之邑，託以安居，義亦可從。

六三，食舊德，貞厲，終吉。或從王事，无成。

本義 食，猶食邑之食，言所享也。六三陰柔，非能訟者，故守舊居正則雖危而終吉。然或出而從上之事，則亦必无成功。占者守常而不出則善也。程傳 三雖居剛而應上，然質本陰柔，處險而介二剛之間，危懼非為訟者也。祿者稱德而受，食舊德謂處其素分，貞謂堅固自守，厲終吉謂雖處危地，能知危懼則終必獲吉也。守素分而无求，則不訟矣。處危謂在險而承乘皆剛，與居訟之時也。柔從剛者也，下從上者也，三不為訟而從上九所為，故曰或從王事。无成謂從上

而成不在己也。訟者剛健之事，故初則不永，三則從上，皆非能訟者也。二爻皆以陰柔不終而得吉，四亦以不克而渝得吉，訟以能止爲善也。【集說】虞氏翻曰：道无成而代有終，故曰无成，坤三同義也。○胡氏瑗曰：无成者，不敢居其成，但從王事，守其本位本祿而已，故獲其吉也。○徐氏幾曰：聖人於初三兩柔爻，皆繫之以終吉之辭，所以勉人之无訟也。苟知柔而不喜訟者終吉，則知剛而好訟者終凶矣。○李氏舜臣曰：或從王事无成者，謂從王事而不以成功自居也。夫訟生於其行之相違，而天下之訟又起於矜功而伐善。以柔而從剛，以下而從上，有功而不自居，故能不失舊德，而終又獲吉也。○胡氏炳文曰：食舊德與位乎天德語同，位必稱德而居，故寧德過其位，毋位過其德；食必稱德而食，故寧德浮於食，毋食浮於德。食猶食邑之食，九二邑人三百戶，食之最約者也。二剛險，本欲訟者，能退處於分之小，僅可无眚；三陰柔，本不能訟者，能守其分之常，雖厲猶吉。○楊氏啟新曰：食舊德，安其分之所當得，是不與人競利也；或從王事者，分之所不得越，是不與人競功也。蓋不必告訐之風乃謂之訟，一有爭競之心亦訟也。【附錄】徐氏幾曰：王事即訟事，无成即象之訟不可成也。

案：本義是戒人以不可從王事也，但此爻與坤三之文大同小異，不應其義差殊，故諸家之說可以與本義相參，而楊氏尤爲明暢也。徐氏即以訟不可成爲解，亦可備一說。

九四，不克訟，復即命渝，安貞吉。

【本義】即，就也。命，正理也。渝，變也。九四剛而不中，故有訟象，以其居柔，故又爲不克而復就正理，渝變其心，安處於正之象。占者如是則吉也。【程傳】四以陽剛而居健體，不得中正，本爲訟者也。承五履三而應初，五君也，義不克訟；三居下而柔，不與之訟；初正應而順從，非與訟者也。四雖剛健欲訟，无與對敵，其訟无由而興，故不克訟也。又居柔以應柔，亦爲能止之義。既義不克訟，若能克其剛忿欲訟之心，復即就於命，革其心，平其氣，變而爲安貞，則吉矣。命謂正理，失正理爲方命，故以即命爲復也。方，不順也。書云：方命圮族。孟子曰：方命虐民。夫剛健而不中正則躁動，故不安；處非中正，故不貞。不安貞所以好訟也。若義不克訟而不訟，反就正理，變其不安貞爲安貞，則吉矣。【集說】龔氏原曰：二與五訟，四與初訟，其與爲敵者強弱不同，而皆曰不克者，蓋二以下訟上，其不克者勢也；四以上訟下，其不克者理也。二見勢之不可，故歸而逋竄；四知理之不可，故復而即命。二四皆剛居柔，故能如此。○楊氏簡曰：九剛四柔，有始訟終退之象。人惟不安於命，故以人力爭訟。今不訟而即於命，變而安於貞，吉之道也。

九五，訟元吉。

【本義】陽剛中正，以居尊位，聽訟而得其平者也。占者遇之，訟而有理，必獲伸矣。【程傳】以中正居尊位，治訟者也。治訟得其中正，所以元吉也。元吉，大吉而盡善也。吉大而不盡善者有矣。【集說】王氏肅曰：以中正之德，齊乖爭之俗，元吉也。○王氏弼曰：處得尊位，爲訟之主，用其中正以斷枉直，中則不過，正則不邪，故訟元吉。○趙氏汝楳曰：大人在上，平諸侯萬民之訟，至於見遜畔遜路而息爭，吉孰大焉。○俞氏琰曰：九五以剛明之德居尊，而又中正，象辭所謂大人是也。訟之有理者見之必獲伸矣，元吉乃吉之盡善者也。

上九，或錫之鞶帶，終朝三褫之。

【本義】鞶帶，命服之飾。褫，奪也。以剛居訟極，終訟而能勝之，故有錫命受服之象。然以訟得之，豈能安久？故又有終朝三褫之象。其占爲終訟无理，而或取勝，然其所得終必失之，聖人爲戒之意深矣。【程傳】九以陽居上，剛健之極，又處訟之終，極其訟者也。人之肆其剛強，窮極於訟，取禍喪身，固其理也。設或使之善訟能勝，窮極不已，至於受服命之賞，是亦與人仇爭所獲，其能安保之乎？故終一朝而三見褫奪也。【集說】王氏弼曰：處訟之極，以剛居上，訟而得勝者也。以訟受錫，榮何可保？故終朝之間，褫帶者三也。○胡氏炳文曰：上九以剛極處訟終，卦所謂終凶者也，故設此以戒之。

【總論】邱氏富國曰：九五居尊，爲聽訟之主，故訟元吉。餘五爻則皆訟者也。然天下惟剛者訟，柔者不訟。初與三柔也，故初不永所事而終吉，三食舊德而終吉。二四上剛也，二與五對，揆勢不敵而不訟；四與初對，顧理不可而不訟，亦以其居柔，故二无眚而四安貞也。獨上九處卦之窮，下與三對，柔不能抗，故有錫鞶帶之辭焉。然一日三褫，辱亦甚矣，訟之勝者何足敬乎。

䷆ 坎下坤上

【程傳】師，序卦：訟必有衆起，故受之以師。師之興由有爭也，所以次訟也。爲卦坤上坎下，以二體言之，地中有水，爲衆聚之象；以二卦之義言之，內險外順，險道而以順行，師之義也；以爻言之，一陽而爲衆陰之主，統衆之象也。比以一陽爲衆陰之主而在上，君之象也；師以一陽爲衆陰之主而在下，將帥之象也。

師，貞，丈人吉，无咎。

【本義】師，兵衆也。下坎上坤，坎險坤順，坎水坤地。古者寓兵於農，伏至險於大順，藏不測於至靜之中。又卦惟九二一

陽居下卦之中，為將之象。上下五陰順而從之，為衆之象。九二以剛居下而用事，六五以柔居上而任之，為人君命將出師之象。故其卦之名曰師。丈人，長老之稱。用師之道，利於得正，而任老成之人，乃得吉而无咎。戒占者亦必如是也。【程傳】師之道，以正為本。興師動衆以毒天下，而不以正，民弗從也，強驅之耳。故師以貞為主。其動雖正也，帥之者必丈人，則吉而无咎也。蓋有吉而有咎者，有无咎而不吉者，吉且无咎，乃盡善也。丈人者，尊嚴之稱。帥師總衆，非衆所尊信畏服，則安能得人心之從？故司馬穰苴擢自微賤，授之以衆，乃以衆心未服，請莊賈為將也。所謂丈人，不必素居崇貴，但其才謀德業，衆所畏服，則是也。如穰苴既誅莊賈，則衆心畏服，乃丈人矣。又如淮陰侯起於微賤，遂為大將，蓋其謀為有以使人尊畏也。【集說】王氏弼曰：興役動衆，无功罪也，故吉乃无咎。○朱子語類云：吉无咎，謂如一件事，自家作出來好，方得无罪咎；若作得不好，雖是好事，也則有咎。

初六，師出以律，否臧凶。

【本義】律，法也。否臧，謂不善也。晁氏曰：否字，先儒多作不，是也。在卦之初，為師之始，出師之道，當謹其始，以律則吉，不臧則凶。戒占者當謹始而守法也。【程傳】初，師之始也，故言出師之義及行師之道。在邦國興師而言，合義理則是以律法也，謂以禁亂誅暴而動，苟動不以義，則雖善亦凶道也。善，謂克勝；凶，謂殃民害義也。在行師而言，律謂號令節制。行師之道，以號令節制為本，所以統制於衆，不以律則雖善亦凶，雖使勝捷，猶凶道也。制師无法，幸而不敗且勝者，時有之矣，聖人之所戒也。【集說】王氏弼曰：為師之始，齊師者也。齊衆以律，失律則散。○程子曰：律有二義：有出師不以義者，有行師而無號令節制者，皆失律也。○胡氏炳文曰：初六才柔，故有否臧之戒。然以律不言吉，否臧則言凶者，律令謹嚴，出師之常，其勝負猶未可知也，故不言吉；出而失律，凶立見矣。

九二，在師中，吉无咎，王三錫命。

【本義】九二在下，為衆陰所歸，而有剛中之德，上應於五，而為所寵任，故其象占如此。【程傳】師卦惟九二一陽，為衆陰所歸，五居君位，是其正應。二乃師之主，專制其事者也。居下而專制其事，唯在師則可。自古命將，閫外之事，得專制之。在師專制而得中道，故吉而无咎。蓋恃專則失為下之道，不專則无成功之理，故得中為吉。凡師之道，威和並至則吉也。既處之盡其善，則能成功而安天下，故王錫寵命至於三也。凡事至於三者，極也。六五在上，既專倚任，復厚其寵數，蓋禮不稱則威不重，而下不信也。它卦九二為六五所任者有矣，惟師專主其事，而為衆陰所歸，故其義最大。人臣之道，於事无所敢專，唯閫外之事則專制之。雖制之在己，然因師之力而能致者，皆君所與而職當為也。世儒有論魯祀周公以天子禮樂，以為周公能為人臣不能為之功，則可用人臣不得用之禮樂，是不知人臣之道也。夫居周公之位，則為周公之事，由其位而能為者，皆所當為也。周公乃盡其職耳。子道亦然，唯孟子為知此義，故曰事親若曾子者可也，未嘗以曾子之孝為有餘也。蓋子之身所能為者，皆所當為也。【集說】孔氏穎達曰：承上之寵，為師之主，任大役重，無功則凶，故吉乃无咎。王三錫命者，以其有功，故王三加錫命。○朱子語類云：在師中吉，言以剛中之德在師中，所以為吉。○胡氏炳文曰：卦辭師貞丈人吉无咎，爻在師中吉无咎，即卦辭意也。中則無過不及，所以為貞；在師而中，所以為丈人。故師六爻惟九二吉无咎。

六三，師或輿尸，凶。

【本義】輿尸，謂師徒撓敗，輿尸而歸也。以陰居陽，才弱志剛，不中不正，而犯非其分，故其象占如此。【程傳】三居下卦之上，居位當任者也。不唯其才陰柔不中正，師旅之事任當專一。二既以剛中之才為上信倚，必專其事，乃有成功。若或更使衆人主之，凶之道也。輿尸，衆主也，蓋指三也。以三居下之上，故發此義。軍旅之事，任不專一，覆敗必矣。【集說】王氏申子曰：三不中不正，以柔居剛，是小人之才弱志剛者，而居二之上，是二為主將，三躡而尸之也。凡任將不專，偏裨擅命，權不出一者，皆輿尸也。軍旅何所聽命乎？其取敗必矣。

六四，師左次，无咎。

【本義】左次，謂退舍也。陰柔不中，而居陰得正，故其象如此。全師以退，賢於六三遠矣，故其占如此。【程傳】師之進，以強勇也。四以柔居陰，非能進而克捷者也。知不能進而退，故左次。左次，退舍也。量宜進退，乃所當也，故无咎。見可而進，知難而退，師之常也。唯取其退之得宜，不論其才之能否也。度不能勝而完師以退，愈於覆敗遠矣。可進而退，乃為咎也。易之發此義以示後世，其仁深矣。【集說】吳氏澄曰：按兵家尚右，右為前，左為後，故八陣圖天前衝地前衝在右，天後衝地後衝在左。

六五，田有禽，利執言，无咎。長子帥師，弟子輿尸，貞凶。

【本義】六五用師之主，柔順而中，不為兵端者也。敵加於己，不得已而應之，故為田有禽之象，而其占利以搏執而无咎也。言，語辭也。長子，九二也。弟子，三四也。又戒占者專於委任。若使君子任事，而又使小人參之，則是使之輿尸而歸，故

雖貞而亦不免於凶也【程傳】五君位，興師之主也，故言興師任將之道。師之興，必以蠻夷猾夏，寇賊姦宄爲生民之害，不可懷來，然後奉辭以誅之。若禽獸入於田中，侵害稼穡，於義宜獵取，則獵取之。如此而動，乃得无咎。若輕動以毒天下，其咎大矣。執言，奉辭也，明其罪而討之也。若秦皇漢武皆窮山林以索禽獸者也，非田有禽也。任將授師之道，當以長子帥師。二在下而爲師之主，長子也。若以弟子衆主之，則所爲雖正亦凶也。弟子，凡非長者也。自古任將不專而致覆敗者，如晉荀林父邲之戰，唐郭子儀相州之敗是也。【集說】孔氏穎達曰：陰不先唱，柔不犯物，犯而後應，故往即有功。猶如田中有禽而來犯苗，若往獵之，則无咎過。○朱子語類：問易爻取義，如師之五長子帥師，乃是本爻有此象。又卻說弟子輿尸何也。曰：此假設之辭也。言若弟子輿尸，則凶矣。問此例恐與家人嗃嗃而總以婦子嘻嘻同。曰：然。○胡氏炳文曰：長子即彖所謂丈人也。自衆尊之則曰丈人，自君稱之則曰長子，皆長老之稱。○蔣氏悌生曰：輿尸，程傳訓衆主，朱義訓撓敗，但訓作衆主，則與長子帥師爲反對，其義尤切。禽在山林，固無事於獵取，今入於田，則害我禾稼，敢而執之宜也。長子帥師可也，又使弟子衆主之，是自取凶咎也。○蔡氏清曰：田有禽，利執言，是師貞意。長子帥師，是丈人意。

上六，大君有命，開國承家，小人勿用。

【本義】師之終，順之極，論功行賞之時也。坤爲土，故有開國承家之象。然小人則雖有功，亦不可使之得有爵土，但優以金帛可也。戒行賞之人，於小人則不可用。此占而小人遇之，亦不得用此爻也。【程傳】上，師之終也，功之成也。大君以爵命賞有功也。開國，封之爲諸侯也。承家，以爲卿大夫也。承，受也。小人者，雖有功不可用也，故戒使勿用。師旅之興，成功非一道，不必皆君子也。故戒以小人有功不可用也。賞之以金帛祿位可也，不可使有國家而爲政也。小人平時易致驕盈，況挾其功乎。漢之英彭所以亡也。聖人之深慮遠戒也。此專言師終之義，不取爻義，蓋以其大者。若以爻言，則六以柔居順之極，師既終而在无位之地，善處而无咎者也。【集說】朱子語類云：開國承家，小人勿用，舊時說只作論功行賞之時，不可及小人。今思它一例有功，如何不及它得。看來開國承家一句是公共得底，未分別君子小人。在小人勿用，則是勿更用它與之謀議經畫耳。漢光武能用此義，自定天下之後，一例論功行封，其所以用之在左右者，則鄧禹、耿弇、賈復數人，它不與焉。此義方思量得如此，未曾改入本義，且記取。○趙氏汝楳曰：大君，六五也。周官軍將皆命卿，開國者，出封爲諸侯。師帥皆中大夫，旅帥皆下大夫，承家者，大夫之采邑。○又曰：知勇之人，不能皆全材，用於戎行，有將帥節制於上，未見其害。今爲國爲家，有民人，有社稷，則不可屬之小人。○胡氏炳文曰：初，師之始，故紀其出師而有律。上，師之終，故紀其還師而賞功。六爻中將兵、將將、伐罪、賞功、罷所不載。末曰小人勿用，則又戒辭也。雖然，亦在於謹其始焉耳。曰丈人，曰長子，用以行師者得其人，及其開國承家，自不至於用小人矣。○林氏希元曰：小人立功，不得不一例賞以爵邑。若一例賞以爵邑，又恐搖弱於衆，不若於行師之初不用之爲愈也。故象傳謂其必亂邦。彖辭於師貞之下，即言宜用丈人，五爻之辭又戒用弟子，即此意也。師之始既言之，師之終而復言，正戒人當謹於其始也。【案】小人勿用，非既用而不封，亦非既封而不用，乃是從初不用，所謂丈人吉，弟子凶者，自其出師之始而已然也。胡氏、林氏之說皆合卦意。但此處小人勿用，小人二字又似所包者廣，蓋非專論在師立功之人，乃是謂亂定之後，建官惟賢，不可復用小人，恐爲它日之亂本爾。如解卦難既平矣，必曰小人退；既濟卦三年克之矣，又必曰小人勿用，皆此意也。

御纂周易折中卷第一

御纂周易折中卷第二

䷇ 坤下 坎上

程傳 比序卦衆必有所比故受之以比比親輔也人之類必相親輔然後能安故既有衆則必有所比以比所以次師也爲卦上坎下坤以二體言之水在地上物之相切比無間莫如水之在地上故爲比也又衆爻皆陰獨五以陽剛居君位衆所親附而上亦親下故爲比也

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

本義 比親輔也九五以陽剛居上之中而得其正上下五陰比而從之以一人而撫萬邦以四海而仰一人之象故筮者得之則當爲人所親輔然必再筮以自審有元善長永正固之德然後可以當衆之歸而無咎其未比而有所不安者亦將皆來歸之若又遲而後至則此交已固彼來已晚而得凶矣若欲比人則亦以是而反觀之耳 程傳 比吉道也人相親比自爲吉道故雜卦云比樂師憂人相親比必有其道苟非其道則有悔咎故必推原占決其可比者而比之筮謂占決卜度非謂以蓍龜也所比得元永貞則无咎元謂有君長之道永謂可以常久貞謂得正道上之比下必有

此三者下之從上必求此三者則无咎也人之不能自保其安寧方且來求親比得所比則能保其安當其不寧之時固宜汲汲以求比若獨立自恃求比之志不速而後則雖夫亦凶矣夫猶凶況柔弱者乎夫剛立之稱傳曰子南夫也又曰是謂我非夫凡生天地之間者未有不相親比而能自存者也雖剛强之至未有能獨立者也比之道由兩志相求兩志不相求則睽矣君懷撫其下下親輔於上親戚朋友鄉黨皆然故當上下合志以相從苟無相求之意則離而凶矣大抵人情相求則合相持則睽相持相待莫先也人之相親固有道然而欲比之志不可緩也 集說 郭氏雍曰一陽之卦得位者所比而已得君位者爲比得臣位者爲師 ○ 馮氏椅曰萃與比下體坤順同上體水澤不相遠惟九四一爻有分權之象故元永貞言於五比下無分權者故元永貞言於卦義各有在也 ○ 胡氏一桂曰六十四卦惟蒙比以筮言蒙貴初而比貴原者蓋發蒙之道當嚴其初筮之專誠顯比之道當致其原筮而謹審所以不同也 ○ 胡氏炳文曰原筮本義讀如原蠶原廟原田之原義皆訓再曰吉曰无咎曰凶皆占辭吉上下相比之占統言也无咎所比者之占凶比人者之占分言也蒙比卦辭特發兩筮字以示占者之通例筮得蒙卦辭蒙求亨者與亨蒙者皆可用筮得此卦辭爲人所比與求比者皆可用顧其所處所存者何如耳蒙之筮問人者也不一則不專比之筮問其在我者也不再則不審不寧方

來指下四陰而言來者自來後者自後吾惟問我之可比不可比彼之來比不來比吾不問也此因王者大公之道而言九五之顯比者也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉

本義 比之初貴乎有信則可以无咎矣若其充實則又有它吉也 程傳 初六比之始也相比之道以誠信爲本中心不信而親人人誰與之故比之始必有孚誠乃无咎也孚信之在中也誠信充實於內若物之盈滿於缶中也缶質素之器言若缶之盈實其中外不加文飾則終能來有它吉也它非此也外也若誠實充於內物无不信豈用飾外以求比乎誠信中實雖它外皆當感而來從孚信比之本也 集說 鄭氏汝諧曰五爲比之主初最遠而非其應何以有吉義蓋幾生於應物之先而誠出於志之未變故以信求比何咎之有盈充也缶素器也居下而位卑擴吾之信以充之雖遠而非其應終必應而有它吉矣有它吉者非期於必得而得之也 ○ 胡氏炳文曰與人交止於信親比之初能有誠信所以比之无咎及其誠信充實則非特无咎又有它吉初六不與五應故曰有它大過九四中孚初九皆曰有它彼則戒其有它向之心此則許其有它至之吉也

六二比之自內貞吉

本義 柔順中正上應九五自內比外而得其正吉之道也占者如是則正而吉矣 程傳 二與五爲正應皆得中正以中正之道相比者也二處於內自內謂由己也擇才而用雖在乎上而以身許國必由於己己以得君道合而進乃得正而吉也以中正之道應上之求乃自內也不自失也汲汲以求比者非君子自重之道乃自失也 集說 梁氏寅曰二與五爲比由內而比外者也凡貞吉有爻之本善者有爻非貞而爲之戒者此曰貞吉爻之本善也言自內比外而得其正是以吉也 ○ 谷氏家杰曰自內之所有者以比之達不變塞也即此是正故吉

六三比之匪人

本義 陰柔不中正承乘應皆陰所比皆非其人之象其占大凶不言可知 程傳 三不中正而所比皆不中正四陰柔而不中二存應而比初皆不中正匪人也比於匪人其失可知悔吝不假言也故可傷二之中正而謂之匪人隨時取義各不同也 集說 王氏弼曰四自外比二爲五應近不相得遠則無應所與比者皆非己親故曰比之匪人 ○ 朱子語類云初應四爲比得其人二應五亦爲比得其人惟三乃應上上爲比之无首者故爲比之匪人也 ○ 趙氏彥肅曰

初比於五先也二應也四承也六三無是三者之義將不能比五矣

六四外比之貞吉

本義 以柔居柔外比九五為得其正吉之道也占者如是則正而吉矣 程傳 四與初不相應而五比之外比於五乃得貞正而吉也君臣相比正也相與宜也五剛陽中正賢也居尊位在上也親賢從上比之正也故為貞吉以六居四亦為得正之義又陰柔不中之人能比於剛明中正之賢乃得正而吉也又比賢從上必以正道則吉也數說相須其義始備 集說 易氏祓曰易以上卦為外下卦為內而二體亦各有內外四與五同體而言外比者亦所以比五也○李氏過曰二與四皆比於五二應五在卦之內故言比之自內四承五在卦之外故言外比之外內雖異而得其所比其義一也故皆言貞吉

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

本義 一陽居尊剛健中正卦之羣陰皆來比己顯其比而无私如天子不合圍開一面之網來者不拒去者不追故為用三驅失前禽而邑人不誡之象蓋雖私屬亦喻上意不相警備以求必得也凡此皆吉之道占者如是則吉也 程

傳 五居君位處中得正盡比道之善者也人君比天下之道當顯明其比道而已如誠意以待物恕己以及人發政施仁使天下蒙其惠澤是人君親比天下之道也如是天下孰不親比於上若乃暴其小仁違道干譽欲以求下之比其道亦狹矣其能得天下之比乎故聖人以九五盡比道之正取三驅為喻曰王用三驅失前禽邑人不誡吉先王以四時之畋不可廢也故推其仁心為三驅之禮乃禮所謂天子不合圍也成湯祝網是其義也天子之畋圍合其三面前開一路使之可去不忍盡物好生之仁也只取其不用命者不出而反入者也禽獸前去者皆免矣故曰失前禽也王者顯明其比道天下自然來比來者撫之固不煦煦然求比於物若田之三驅禽之去者從而不追來者則取之也此王道之大所以其民皞皞而莫知為之者也邑人不誡吉言其至公不私无遠邇親疏之別也邑者居邑易中所言邑皆同王者所都諸侯國中也誡期約也待物之一不期誡於居邑如是則吉也聖人以大公无私治天下於顯比見之矣非惟人君比天下之道如此大率人之相比莫不然以臣於君言之竭其忠誠致其才力乃顯其比君之道也用之與否在君而已不可阿諛逢迎求其比己也在朋友亦然修身誠意以待之親己與否在人而已不可巧言令色曲從苟合以求人之比己也於鄉黨親戚於眾人莫不皆然三驅失前禽之義也 集說 朱子語類問伊川解顯比王用三驅失前禽所謂來者撫之去者不追與失前禽而殺不去者所警備不相鄰如何曰田獵之禮置旃以為門刈草以為長圍田獵者自門驅而入禽獸向我而出者皆免惟彼驅而入者皆獲故以前禽比去者不追獲者譬來則取之大意如此無緣得一一相似伊川解此句不須疑但邑人不誡吉一句似可疑恐易之文義不如此耳○又云邑人不誡如有聞無聲言其自不消相告誡又如歸市者不止耕者不變相似○胡氏炳文曰諸陰爻皆言比之陰比陽也五言顯比陽為陰所比也師比之五皆取田象師之田有禽害物之禽也比之失前禽背己之禽也在師則執之王者之義也在比能失之王者之仁也○梁氏寅曰九五陽剛中正為比之主陽剛則明而不暗中正則公而不私此其所以為顯比也以象言之如田狩而用三驅失前禽來者不拒去者不追此上之比下也固顯比也下既得其道則雖私屬亦喻上意而不待告誡此下之比上也亦顯比也上下之相比同一顯明之道又安有不吉乎○林氏希元曰顯與隱對光明正大而無隱伏回曲闇昧褊窄者顯也隱伏回曲闇昧褊窄而不光明正大者隱也王者以父母天下為職生養教誨但知吾分所當為盡其道而為之至於民之感恩與否則聽其在彼初不屑屑焉暴其私恩小惠違道干譽以求百姓之親我此其施為舉措何等光明正大而豈有隱伏回曲闇昧褊窄之病故謂之顯比譬如王者解一面之網用三驅之田禽獸向我而入者取之背我而前去者則

失之初不求於必得至於私屬亦喻上意不相警備以求必得焉夫王用三驅失前禽者王道之得邑人不誡者王化之行凡此皆吉之道也王者能如九五之顯比則亦王道得而王化行矣○睦氏振奇曰三驅失禽置失得於勿恤者狀蕩平之王心邑人不誡泯知識於大順者狀熙皞之王化

案本義解邑人不誡謂不相警備以求必得以為求所失之前禽也然語類只作有聞無聲之意尤為精切蓋言王者田獵而近郊之處習不驚擾耳本義係朱子未修改之書故其後來講論每有不同者皆此類也大抵爻意是以田獵喻王者皞皞之氣象前禽失而不追邑人居而不誡遠去者若不知有王者之親乃所以為親之至也近附者若不知有王者之尊乃所以為尊之至也顯比之世凡有血氣莫不尊親而所謂大順大化不見其迹者又如此

上六比之无首凶

本義 陰柔居上无以比下凶之道也故為无首之象而其占則凶也 程傳 六居上比之終也首謂始也凡比之道其始善則其終善矣有其始而无其終者或有矣未有无其始而有終者也故比之无首至終則凶也此據比終而言然上六陰柔不中處險之極固非克終者也始比不以道隙於終者天下多矣 集說 王氏弼曰无首後也處卦之終

是後夫也爲時所棄宜其凶也○王氏申子曰五以一陽居尊而四陰比之於下故彖傳曰下順從也而上六孤立於外而不從豈非後夫之象

☴☰ 乾下巽上

[程傳]小畜序卦比必有所畜故受之以小畜物相比附則爲聚聚畜也又相親比則志相畜小畜所以次比也畜止也止則聚矣爲卦巽上乾下乾在上之物乃居巽下夫畜止剛健莫如巽順爲巽所畜故爲畜也然巽陰也其體柔順惟能以巽順柔其剛健非能力止之也畜道之小者也又四以一陰得位爲五陽所說得位得柔巽之道也能畜羣陽之志是以爲畜也小畜謂以小畜大所畜聚者小所畜之事小以陰故也彖專以六四畜諸陽爲成卦之義不言二體蓋舉其重者。

小畜亨。密雲不雨。自我西郊。

[本義]巽亦三畫卦之名一陰伏於二陽之下故其德爲巽爲入其象爲風爲木小陰也畜止之之義也上巽下乾以陰畜陽又卦惟六四一陰上下五陽皆爲所畜故爲小畜又以陰畜陽能係而不能固亦爲所畜者小之象內健外巽二

五皆陽各居一卦之中而用事有剛而能中其志得行之象故其占當得亨通然畜未極而施未行故有密雲不雨自我西郊之象蓋密雲陰物西郊陰方我者文王自我也文王演易於羑里視岐周爲西方正小畜之時也筮者得之則占亦如其象云[程傳]雲陰陽之氣二氣交而和則相畜固而成雨陽倡而陰和順也故和若陰先陽倡不順也故不和不和則不能成雨雲之畜聚雖密而不成雨者自西郊故也東北陽方西南陰方自陰倡故不和而不能成雨以人觀之雲氣之興皆自四遠故云郊據西而言故云自我畜陽者四畜之主也[集說]胡氏瑗曰陰陽交則雨澤乃施若陽氣上升而陰氣不能固蔽則不雨若陰氣雖能固蔽而陽氣不交亦當不雨若釜甑之氣以物覆之則蒸而爲水也自我西郊是雲氣起於西郊之陰位必不能爲雨也○程子語錄或以小畜爲臣畜君以大畜爲君畜臣曰不必如此大畜只是所畜者大小畜只是所畜者小不必指定一件事便是君畜臣臣畜君皆是這道理隨大小用○張氏浚曰臣之誠意雖通於上而君德未孚若天氣未應曰密雲不雨西郊陰位自我西郊言陽氣未應也○朱子語類問密雲不雨自我西郊曰凡雨者皆是陰氣盛凝結得密方濕潤下降爲雨今乾上進一陰止他不得所以象中云尚往也是指乾欲上進之象到上九則以卦之始終言畜極則散遂爲既雨既處陰德之盛滿如此所以有君子征凶之戒○邱氏富國曰乾本在上之物今在巽下則爲柔所畜故曰小畜但六四以一陰而畜止五陽能係其志而不能固其志此又畜道之小者也夫物畜則止止極則行故小畜亦有亨義密雲陰氣也自二至四互兌屬西方故曰西郊四以柔居柔故有此象凡雲自東而西則雨自西而東則不雨陰先倡也小畜以柔爲主不能固陽而止之故雲雖密而不雨○林氏希元曰小畜有二義一是以小畜大一是所畜者小亦惟以小畜大故所畜者小其歸一而已矣同一天氣陽地氣陰今以陰畜陽反以天氣爲陰地氣爲陽何也曰以兩儀之分言則位乎下而氣上騰者爲陰位乎上而氣下降者爲陽自四象之交言則陰之騰上者又爲陽陽之下降者又爲陰此蒙引之說也可以發朱子之所未發。

[案]此卦須明取象之意則卦義自明象言密雲不雨者地氣上騰而天氣未應以其雲之來自我西郊陰倡而陽未和故也蓋以上下之陰陽言之則地氣陰也天氣陽也以四方之陰陽言之則西方陰也東方陽也陰感而陽未應乃卦所以爲小畜之義彖傳尚往謂陰氣上升施未行謂陰氣未能成雨而降也以人事擬之則是臣子志存國家未能得君父和合之象諸家或以地氣上升者爲陽天氣下應者爲陰故於彖傳尚往亦屬陽說惟張氏以爲天氣未應者於卦義極相合也。

初九。復自道。何其咎。吉。

[本義]下卦乾體本皆在上之物志欲上進而爲陰所畜然初九體乾居下得正前遠於陰雖與四爲正應而能自守以正不爲所畜故有進復自道之象占者如是則无咎而吉也[程傳]初九陽爻而乾體陽在上之物又剛健之才足以上進而復與在上同志其進復於上乃其道也故云復自道復既自道何過咎之有无咎而又有吉也諸爻言无咎者如是則无咎矣故云无咎者善補過也雖使爻義本善亦不害於不如是則有咎之義初九乃由其道而行无有過咎故云何其咎无咎之甚明也[集說]王氏申子曰復反也初以陽剛居健體志欲上行而爲四得時得位者所畜故復然初剛而得正雖爲所畜而復如自守以正不爲所畜者故曰復自道言雖爲彼所畜而吾實自復於道也○龔氏煥曰復自道此復字與无往不復之復同謂所復於在下之位而不進也初九以陽剛之才居最下爲陰所畜知幾不進而自復其道焉何咎之有九二牽復亦謂與初九牽連而內復也易及諸經無有以復爲上進者○俞氏琰曰復謂返於本位也以初九之剛往應六四之柔而受其制豈不失其道而有咎今也返而以正道自守故能轉咎而爲吉○何氏楷曰天地閉氣化人事皆有陰畜陽之時陽既爲陰所畜便不宜過剛躁動初以陽才居陽位潛伏於下何咎之有先言何

其咎而後言吉者。以无咎為吉也。【案】傳義皆以復為上進，從王弼舊說也。以大畜初二爻比例觀之，則王氏、龔氏諸說為長。

九二牽復吉。

【本義】三陽志同，而九二漸近於陰，以其剛中，故能與初九牽連而復，亦吉道也。占者如是則吉矣。【程傳】二以陽居下體之中，五以陽居上體之中，皆以陽剛居中，為陰所畜，俱欲上復。五雖在四上，而為其所畜則同，是同志者也。夫同患相憂，二五同志，故相牽連而復。二陽並進，則陰不能勝，得遂其復矣，故吉也。曰：遂其復則離畜矣乎？曰：凡爻之辭，皆謂如是則可以如是，若已然則時已變矣，尚何教誡乎？五為巽體，巽畜於乾，而反與二相牽，何也？曰：舉二體而言，則巽畜乎乾；全卦而言，則一陰畜五陽也。在易隨時取義，皆如此也。【集說】王氏申子曰：二所乘之初，為陰所畜，亦既復矣。所承之三，又為陰所畜，說輻而不進矣。二以陽處陰，居下得中，上又無應，故不待畜，即與同類牽連而復，是不自失其中者也，自能審進退而不失其中，故吉。○何氏楷曰：與初相牽連而復居於下，故吉。

九三輿說輻，夫妻反目。

【本義】九三亦欲上進，然剛而不中，迫近於陰，而又非正應，但以陰陽相說，而為所係畜，不能自進，故有輿說輻之象。然以志剛，故又不能平而與之爭，故又為夫妻反目之象。戒占者如是則不得進而有所爭也。【程傳】三以陽爻居不得中，而密比於四，陰陽之情相求也，又暱比而不中，為陰畜制者也，故不能前進，猶車輿說去輪輻，言不能行也。夫妻反目，陰制於陽者也，今反制陽，如夫妻之反目也。反目謂怒目相視，不順其夫而反制之也。婦人為夫寵惑，既而遂反制其夫，未有夫不失道而妻能制之者也。故說輻反目，三自為也。【集說】項氏安世曰：輻，陸氏釋文云本亦作輹。按：輻，車轑也；輹，車軸縛也。輻以利輪之轉，輹以利軸之轉。然輻無說理，必輪破轂裂而後可說；若輹則有說時，車不行則說之矣。大畜、大壯皆作輹字。○又曰：九三反目稱妻，言相敵也。上九既雨稱婦，言相順也。○胡氏炳文曰：大畜九二輿說輹，輹與輻或據左氏傳註以為通用，何也？曰：說文輹，車下橫木，非輻也。大畜九二說輹，剛而得中，自止而不進也。小畜九三說輻，剛而不中，止於陰而不得進也。說輹可復進，說輻則不可以行矣。

【案】九三比近六四，故有夫妻之象。過剛不能自制其動，雖有六四比近畜之，不能止也。進不利於行，故曰輿說輻。退不安其室，故曰夫妻反目。

六四有孚，血去惕出，无咎。

【本義】以一陰畜眾陽，本有傷害憂懼，以其柔順得正，虛中巽體，二陽助之，是有孚而血去惕出之象也。无咎宜矣，故戒占者亦有其德則无咎也。【程傳】四於畜時處近君之位，畜君者也。若內有孚誠，則五志信之，從其畜也。卦獨一陰，畜眾陽者也。諸陽之志係於四，四苟欲以力畜之，則一柔敵眾剛，必見傷害。惟盡其孚誠以應之，則可以感之矣，故其傷害遠，其危懼免也。如此則可以无咎，不然則不免乎害矣。此以柔畜剛之道也。以人君之威嚴，而微細之臣有能畜止其欲者，蓋有孚信以感之也。【集說】項氏安世曰：以陰畜陽，以小包大，能無憂乎？獨恃與五有孚，故能離其血惕去而出之，以免於咎。臣之畜君，必信而後諫，非與上合志，不可為也。

【案】此爻程傳之說獨明，蓋惟此爻與彖意合者，以其為卦之主故也。

九五有孚攣如，富以其鄰。

【本義】巽體三爻同力畜乾，鄰之象也。而九五居中處尊，勢能有為，以兼乎上下，故為有孚攣固，用富厚之力而以其鄰之象。以，猶春秋以某師之以，言能左右之也。占者有孚則能如是也。【程傳】小畜眾陽為陰所畜之時也。五以中

正居尊位而有孚信，則其類皆應之矣，故曰攣如，謂牽連相從也。五必援挽與之相濟，是富以其鄰也。五以居尊位之勢，如富者推其財力，與鄰比共之也。君子為小人所困，正人為群邪所厄，則在下者必攀挽於上，期於同進，在上者必援引於下，與之戮力，非獨推己力以及人也，固有在下之助以成其力耳。【集說】朱子語類云：孚有在陽爻，有在陰爻。伊川謂中虛信之本，中實信之質。

【案】此爻之義，從來未明，今以卦意推之，則六四者近君之位也，所謂小畜者也。九五者君位也，能畜其德以受臣下之畜者也。四曰有孚，是積誠以格其君。五亦曰有孚，是推誠以待其下。上下相孚而後畜道成矣。故四曰上合志者，指五也。五曰以其鄰者，指四也。四與五相近，故曰鄰。又鄰即臣也，書曰臣哉鄰哉是也。富者，積誠之滿也。積誠之滿，至於能用其鄰，則其鄰亦以誠應之矣。故象傳曰不獨富也。以誠感誠之謂也。大抵上下之間，不實心則不能相交，故曰富以其鄰；不虛心則亦不能相交，故曰不富以其鄰。所取象者本於陽實陰虛，而其義一也。

上九既雨既處，尚德載，婦貞厲，月幾望，君子征凶。

【本義】畜極而成，陰陽和矣，故為既雨既處之象。蓋尊尚陰德至於積滿而然也。陰加於陽，故雖正亦厲。然陰既盛而

抗陽則君子亦不可以有行矣其占如此爲戒深矣【程傳】九以巽順之極居卦之上處畜之終從畜而止者也爲四所止也既雨和也既處止也陰之畜陽不和則不能止既和而止畜之道成矣大畜畜之大故極而散小畜畜之小故極而成尚德載四用柔巽之德積滿而至於成也陰柔之畜剛非一朝一夕能成由積累而至可不戒乎載積滿也詩云厥聲載路婦貞厲婦謂陰以陰而畜陽以柔而制剛婦若貞固守此危厲之道也安有婦制其夫臣制其君而能安者乎月望則與日敵矣幾望言其盛將敵也陰已能畜陽而云幾望何也此以柔巽畜其志也非力能制也然不已則將盛於陽而凶矣於幾望而爲之戒曰婦將敵矣君子動則凶也君子謂陽征動也幾望將盈之時若已望則陽已消矣尚何戒乎

【集說】楊氏時曰三陽下進一陰畜之不能固故密雲不雨尚往也至上九則往極矣故既處夫陰陽和則雨而婦以順爲正雖畜而至於雨以是爲正則厲矣月遡日以爲明者也望則與日敵故幾望則不可過君子至此而猶征焉則凶之道也小畜以陰畜陽爲主其極必疑陽故戒之如此○項氏安世曰上九居畜之極畜道已成昔之不雨者今既雨矣昔之尚往者今既處矣彖之所謂亨於是見之載者積也畜至於上其德積而成載則所畜大矣然以小畜大非可常之事也婦道貞此而不變則爲危君子過此而復行則爲凶蓋月望則陰極則消自然之理也○王氏應麟曰小畜上九

月幾望則凶陰疑陽也歸妹六五月幾望則吉陰應陽也中孚六四月幾望則无咎陰從陽也

【案】此爻亦以畜道既成言之耳楊氏說最完善

☱☰ 兌下 乾上

【程傳】履序卦物畜然後有禮故受之以履夫物之聚則有大小之別高下之等美惡之分是物畜然後有禮履所以繼畜也履禮也禮人之所履也爲卦天上澤下天而在上澤而處下上下之分尊卑之義理之當也禮之本也常履之道也故爲履履踐也藉也履物爲踐履於物爲藉以柔藉剛故爲履也不曰剛履柔而曰柔履剛者剛乘柔常理不足道故易中惟言柔乘剛不言剛乘柔也言履藉於剛乃見卑順說應之義

履虎尾不咥人亨。

【本義】兌亦三畫卦之名一陰見於二陽之上故其德爲說其象爲澤履有所躡而進之義也以兌遇乾和說以躡剛强之後有履虎尾而不見傷之象故其卦爲履而占如是也人能如是則處危而不傷矣【程傳】履人所履之道也天在上而澤處下以柔履藉於剛上下各得其義事之至順理之至當也人之履行如此雖履至危之地亦无所害故履虎尾而不見其咥噬所以能亨也【】朱子語類云履上乾下兌以陰躡陽是隨後躡它如踏它脚迹相似所以云履虎尾卦之三四爻發虎尾義便是陰去躡它陽後處○李氏簡曰履禮也行之以和故能進退履剛而不見傷禮之用和爲貴其是之謂乎○胡氏炳文曰程傳謂履爲踐爲藉以上下論也本義云有所躡而進以前後論也於尾字爲切諸家多以兌爲虎本義從程傳以乾爲虎本夫子彖傳意也不咥人亨大抵人之涉世多是危機不爲所傷乃見所履大傳曰易之興也其當文王與紂之事邪是故其辭危危莫危於履虎尾之辭矣故九卦處憂患以履爲首○梁氏寅曰履者踐履也人之於禮亦踐行其天理者故履爲禮也夫虎剛猛之獸乾三陽虎之象也上爲虎之首則四爲虎之尾兌履乾之後履虎尾之象也虎咥人者也然以和說履之則不見咥而反致亨以是觀之人之踐履卑遜何往而不亨乎然和非阿容也說非佞媚也亦恭順而不失其正耳兌之傳曰剛中而柔外此其道也○蔡氏清曰八卦惟兌爲至弱惟乾爲至健今以至弱者而躡於至健者之後自是危機故獨以履名卦而象傳復取其德而謂之履虎尾不咥人亨也

初九素履往无咎。

【本義】以陽在下居履之初未爲物遷率其素履者也占者如是則往而无咎也【程傳】履不處者行之義初處至

下素在下者也而陽剛之才可以上進若安其卑下之素而往則无咎矣夫人不能自安於貧賤之素則其進也乃貪躁而動求去乎貧賤耳非欲有爲也既得其進驕溢必矣故往則有咎賢者則安履其素其處也樂其進也將有爲也故得其進則有爲而无不善乃守其素履者也【集說】胡氏炳文曰初未交於物有素象本義與蔡氏皆曰居履之初不爲物遷蔡氏則曰素者無文之謂蓋履禮也履初言素禮以質爲本也賁文也賁上言白文之極反而質也白賁无咎其即素履往无咎與

九二履道坦坦幽人貞吉。

【本義】剛中在下无應於上故爲履道平坦幽獨守貞之象幽人履道而遇其占則貞而吉矣【程傳】九二居柔寬裕得中其所履坦坦然平易之道也雖所履得坦易之道亦必幽靜安恬之人處之則能貞固而吉也九二陽志上進故有幽人之戒【集說】梁氏寅曰行於道路者由中則平坦從旁則崎險九二以剛居中是履道而得其平坦者也持身如是不輕自售故爲幽人貞吉

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君。

【本義】六三不中不正，柔而志剛，以此履乾，必見傷害，故其象如此，而占者凶。又爲剛武之人，得志而肆暴之象，如秦政、項籍，豈能久也。【程傳】三以陰居陽，志欲剛而體本陰柔，安能堅其所履，故如盲眇之視，其見不明，跛躄之履，其行不遠。才既不足，而又處不得中，履非其正，以柔而務剛，其履如此，是履於危地，故曰履虎尾，以不善履履危地，必及禍患，故曰咥人凶。武人爲于大君，如武暴之人而居人上，肆其躁率而已，非能順履而遠到也。不中正而志剛，乃爲羣陽所與，是以剛躁蹈危而得凶也。【集說】耿氏南仲曰：視欲正，視而不正，則眇者也；行欲中，行而不中，則跛者也。故歸妹初九不中則爲跛，九二不正則爲眇，履六三不中又不正，故跛眇兼焉。歸妹、履皆兌下也。○王氏申子曰：三以陰居陽，以柔履剛，謂其明耶，則衆陽而獨陰；謂其不明耶，則又居於陽，眇能視之象也。謂其能行耶，則衆剛而獨柔；謂其不能行耶，則又履乎剛，跛能履之象也。是體一暗而用明，才弱而志剛者也。而又不中不正，故不自度量而一於進，敢於蹈危而取禍，如履虎尾而受咥人之凶也。若不顧強弱，勇猛直前，惟武人用之以有爲于大君之事則可。然彖亦主三而言，曰不咥人亨；此曰咥人凶，何也？蓋彖總言一卦之體，爻則據其時與位而言，所以不同。○吳氏澄曰：彖通指一卦而言，則上九虎之首也，虎口實而含，有不咥之象。此專據一爻而言，則三爲兌之上畫也，兌口虛而開，故有咥人之象。○胡氏炳文曰：凡卦

辭以爻爲主，則爻辭與卦同，如屯卦利建侯，而初爻亦利建侯。以卦上下體論，則爻辭與卦不同，如此卦云履虎尾不咥人，而六三則曰咥人是也。卦言不咥人，兌三爻說體，自與乾三爻健體相應也。爻言咥人，六三一爻與上九一爻獨相應，履虎尾而首應也。

【案】武人爲于大君，王氏之說得之。蓋三非大君之位，且爲于兩字語氣亦不順也。子曰：暴虎馮河，死而無悔者，吾不與也。即此句之意。

九四，履虎尾，愬愬，終吉。

【本義】九四亦以不中不正，履九五之剛，然以剛居柔，故能戒懼而得終吉。【程傳】九四陽剛而乾體，雖居四，剛勝者也。在近君多懼之地，无相得之義，五復剛決之過，故爲履虎尾。愬愬，畏懼之貌，若能畏懼，則當終吉。蓋九雖剛而志柔，四雖近而不處，故能兢慎畏懼，則終免於危而獲吉也。【集說】王氏弼曰：逼近至尊，以陽承陽，處多懼之地，故曰履虎尾愬愬也。然以陽居陰，以謙爲本，雖處危懼，終獲其志，故終吉也。○王氏宗傳曰：經曰四多懼之地，而復以恐懼自處，所謂愬愬也。四處三陽之後，故亦曰履虎尾，無忘其愬愬之戒，故曰終吉。在卦德曰履虎尾不咥人亨，其九四之謂乎。○朱子語類云：履三爻正是蹈虎尾處，四上蹈五亦爲虎尾之象。○胡氏炳文曰：本義於三之履虎尾，曰不中不正以履乾，是以乾爲虎而三在其後也；於四之履虎尾，則曰亦以不中不正履九五之剛，是以九五爲虎而四在其後也。三四皆不中正，而占有不同者，三多凶，以柔居剛，其凶也宜；四多懼，以剛居柔，所以終吉。

九五，夬履，貞厲。

【本義】九五以剛中正履帝位，而下以兌說應之，凡事必行，无所疑礙，故其象爲夬決其履，雖使得正，亦危道也，故其占爲雖正而危，爲戒深矣。【程傳】夬，剛決也。五以陽剛乾體，居至尊之位，任其剛決而行者也。如此則雖得正，猶危厲也。古之聖人，居天下之尊，明足以照，剛足以決，勢足以專，然而未嘗不盡天下之議，雖芻蕘之微必取，乃其所以爲聖也，履帝位而光明者也。若自任剛明，決行不顧，雖使得正，亦危道也，可固守乎？有剛明之才，苟專自任，猶爲危道，況剛明不足者乎？易中云貞厲，義各不同，隨卦可見。【集說】項氏安世曰：六三於彖辭爲亨者，以下卦言之，有和說之德也；於本爻爲凶者，資本陰柔，履不正，宜其凶也。九五於彖辭爲不疚者，以上卦言之，有剛健中正之德也；於本爻爲厲者，以剛行剛，志在夬決，其理雖正，其事則危也。凡彖多言卦德，凡爻多論爻位。○王氏申子曰：履之卦義，履剛也。履剛之道，尚柔

不尚剛也。五雖中正，以履帝位，然以剛居剛，是一於尚剛者也。夬履，謂決於行也。一於任剛，決行而不顧，則於中正之道豈能无咎乎？若貞固守此，危道也，故曰貞厲。

【案】凡彖傳中所贊美，則其爻辭無凶厲者，何獨此爻不然？蓋履道貴柔，九五以剛居剛，是決於履也，然以其有中正之德，故能常存危厲之心，則雖決於履，而動可無過舉矣。書云：心之憂危，若蹈虎尾。其所以履帝位而不疚也與。凡易中貞厲、有厲，有以常存危懼之心爲義者，如噬嗑之貞厲无咎，夬之其危乃光是也。然則此之貞厲，兌五之有厲，當從此例也。

上九，視履考祥，其旋元吉。

【本義】視履之終，以考其祥，周旋无虧，則得元吉。占者禍福，視其所履而未定也。【程傳】上處履之終，於其終，視其所履行，以考其善惡禍福，若其旋則善且吉也。旋謂周旋完備，无不至也。人之所履，考視其終，若終始周完，无疚，善之至也，是以元吉。人之吉凶，係其所履善惡之多寡，吉凶之小大也。【集說】王氏弼曰：禍福之祥，生乎所履，處履之極，履道成矣，故可視履而考祥也。居極應說，高而不危，是其旋也。履道大成，故元吉。○梁氏寅曰：上，履之終也。人之所履，觀之於始，則誠僞未可見，惟觀之於終，然後見也。故視其所履，以考其善，若周旋无虧，則其吉大矣。是爻也，豈非動容周旋中禮

而爲盛德之至與。

【總論】項氏安世曰一陰一陽之卦在下者爲復姤在上者爲夬剝其義主於消長也在二五者陽在二爲師之將在五爲比之主陰在二爲同人之君子在五爲大有之君其義主於得位也在三四者陽在三則以剛行柔爲謙在四則以剛制柔爲豫陰在三則以柔行剛爲履在四則以柔制剛爲小畜其義主於用事也大抵用事之爻在下者爲行己之事在上者爲制人之事○又曰履之六爻皆以履柔爲吉故九二爲坦坦九四爲愬愬終吉上九爲其旋元吉皆履柔也六三卦辭本善終以履剛爲凶初九九五所履皆正然初僅能无咎五不免於厲皆履剛也是故初則懼其失初心之正而教之以保其素五則懼其恃勢位之正而教之以謹其決蓋剛者喜動而好決任剛而行者後多可悔之事也

䷊ 乾下坤上

【程傳】泰序卦履而泰然後安故受之以泰履得其所則舒泰泰則安矣泰所以次履也爲卦坤陰在上乾陽居下天地陰陽之氣相交而和則萬物生成故爲通泰。

泰小往大來吉亨。

【本義】泰通也爲卦天地交而二氣通故爲泰正月之卦也小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居內又自歸妹來則六往居四九來居三也占者有剛陽之德則吉而亨矣【程傳】小謂陰大謂陽往往之於外也來來居於內也陽氣下降陰氣上交也陰陽和暢則萬物生遂天地之泰也以人事言之大則君上小則臣下君推誠以任下臣盡誠以事君上下之志通朝廷之泰也陽爲君子陰爲小人君子來處於內小人往處於外是君子得位小人在下天下之泰也泰之道吉而且亨也不云元吉元亨者時有汙隆治有小大雖泰豈一概哉言吉亨則可包矣

【集說】劉氏牧曰往來者以內外卦言之由內而之外爲往由外而復內爲來○蔡氏清曰卦名曰泰以天地交而二氣通就造化之本不可相無上取也卦辭曰小往大來以內君子外小人而言就淑慝之分上取也然則泰有二乎曰一也但是天地交而二氣通則決然內陽而外陰矣。

初九拔茅茹以其彙征吉

【本義】三陽在下相連而進拔茅連茹之象征行之吉也占者陽剛則其征吉矣郭璞洞林讀至彙字絕句下卦放此

【程傳】初以陽爻居下是有剛明之才而在下者也時之否則君子退而窮處時既泰則志在上進也君子之進必與其朋類相牽援如茅之根然拔其一則牽連而起矣茹根之相牽連者故以爲象彙類也賢者以其類進同志以行其道是以吉也君子之進必以其類不唯志在相先樂於與善實乃相賴以濟故君子小人未有能獨立不賴朋類之助者也自古君子得位則天下之賢萃於朝廷同志協力以成天下之泰小人在位則不肖者並進然後其黨勝而天下否矣蓋各從其類也

【集說】劉氏向曰賢人在上位則引其類而聚之於朝在下位則思與其類俱進在上則引其類在下則推其類故湯用伊尹不仁者遠而衆賢至類相致也○朱子語類云以其彙屬上文舊見郭璞洞林亦如此作句便是那時人己自恁地讀了蓋拔茅連茹者物象也以其彙者人也○林氏希元曰程傳曰茹根之相牽者以本義三陽在下相連而進推之乃別一茅之根非本茅之根也蓋一陽進而二陽與之相連猶一茅拔而別茅之根與之相連也

九二包荒用馮河不遐遺朋亾得尚于中行

【本義】九二以剛居柔在下之中上有六五之應主乎泰而得中道者也占者能包容荒穢而果斷剛決不遺遐遠而不昵朋比則合乎此爻中行之道矣【程傳】二以陽剛得中上應於五五以柔順而得中下應於二君臣同德是以剛中之才爲上所專任故二雖居臣位主治泰者也所謂上下交而其志同也故治泰之道主二而言包荒用馮河不遐遺朋亾四者處泰之道也人情安肆則政舒緩而法度廢弛庶事无節治之之道必有包含荒穢之量則其施爲寬裕詳密弊革事理而人安之若无含弘之度有忿疾之心則无深遠之慮有暴擾之患深弊未去而近患已生矣故在包荒也用馮河泰寧之世人情習於久安安於守常惰於因循憚於更變非有馮河之勇不能有爲於斯時也馮河謂其剛果足以濟深越險也自古泰治之世必漸至於衰替蓋由狃習安逸因循而然自非剛斷之君英烈之輔不能挺特奮發以革其弊也故曰用馮河或疑上云包荒則是包含寬容此云用馮河則是奮發改革似相反也不知以含容之量施剛果之用乃聖賢之爲也不遐遺泰寧之時人心狃於泰則苟安逸而已惡能復深思遠慮及於遐遠之事哉治夫泰者當周及庶事雖遐遠不可遺若事之微隱賢才之在僻陋皆遐遠者也時泰則固遺之矣朋亾夫時之既泰則人習於安其情肆而失節將約而正之非絕去其朋與之私則不能也故云朋亾自古立法制事牽於人情卒不能行者多矣若夫禁奢侈則害於近戚限田產則妨於貴家如此之類既不能斷以大公而必行則是牽於朋比也治泰不能朋亾則爲之難矣治泰之道有此四者則能合於九二之德故曰得尚于中行言能配合中行之義也尚配也

【集說】胡氏炳文曰若有包容而無斷制非剛柔相濟之中也必包容荒穢而又果斷剛決則合乎中矣雖不遺遐遠而或自私於吾之黨類則易至偏重

非輕重不偏之中也惟不遺遐遠而又不昵朋比是不忘遠又不泄邇合乎中矣本義兩字當細玩○龔氏煥曰初九以其彙九二則欲其朋亾何也初九在下之賢則欲其引類而進九二大臣所以進退天下之人才者故欲亾其朋類惟亾其朋類則能用天下之賢若獨私其朋則天下之賢有不得進用者矣此其所以不同也

【案】此爻以夫子象傳觀之須以包荒兩字爲主蓋聖賢之心無棄物堯舜之道欲並生非包荒則不足以體天地之心而盡君師之道矣然包荒非混而無別之謂故必斷以行之明以周之公以處之然後用舍舉措無不合於中道魯論所謂寬信敏公者意蓋相似也四者以寬爲本故曰居上不寬吾何以觀之哉

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

【本義】將過乎中泰將極而否欲來之時也恤憂也孚所期之信也戒占者艱難守貞則无咎而有福【程傳】三居泰之中在諸陽之上泰之盛也物理如循環在下者必升居上者必降泰久而必否故於泰之盛與陽之將進而爲之戒曰无常安平而不險陂者謂无常泰也无常往而不返者謂陰當復也平者陂往者復則爲否矣當知天理之必然方泰之時不敢安逸常艱危其思慮正固其施爲如是則可以无咎處泰之道既能艱貞則可常保其泰不勞憂恤得其所求也不失所期爲孚如是則於其祿食有福益也祿食謂福祉善處泰者其福可長也蓋德善日積則福祿日臻德踰於祿則雖盛而非滿自古隆盛未有不失道而喪敗者也【集說】項氏安世曰无平不陂爲三陽言之无往不復爲三陰言之兩言无不者明此皆天道之必至而有孚者也人能知此則當泰之極不可不盡人事以防之撫極泰之運而操心之危如此則舉動之際必无過咎然後彼必至之孚可以勿恤我固有之福可以長享矣○徐氏直方曰小人所以勝君子者非乘其怠則攻其隙艱則無怠之可乘貞則無隙之可攻如此則可以无咎可以勿憂其孚矣或曰陰陽交運否泰相仍時勢然也雖艱貞勿恤如之何曰平陂往復者天運之不能無艱貞勿恤者人事之所當盡天人有交勝之理處其交履其會者必有變化持守之道若一諉之天運以爲無預於人事則聖人之易可無作矣

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

【本義】已過乎中泰已極矣故三陰翩然而下復不待富而其類從之不待戒令而信也其占爲有小人合交以害正道君子所當戒也陰虛陽實故凡言不富者皆陰爻也【程傳】六四處泰之過中以陰在上志在下復上二陰亦志在趨下翩翩疾飛之貌四翩翩就下與其鄰同也鄰其類也謂五與上夫人富而其類從者爲利也不富而從者其志同也三陰皆在下之物居上乃失其實其志皆欲下行故不富而相從不待戒告而誠意相合也夫陰陽之升降乃時運之否泰或交或散理之常也泰既過中則將變矣聖人於三尚云艱貞則有福蓋三爲將中知戒則可保四已過中矣理必變也故專言始終反復之道五泰之主則復言處泰之義【集說】沈氏該曰四處上體在近君之位三陽既進樂與賢者共之志同願得是以不富以鄰不戒而孚也○趙氏彥肅曰從六五下賢其心休休焉者也○李氏簡曰陰氣上升陽氣下降乃天地之交泰也上以謙虛接乎下下以剛直事乎上上下相孚乃君臣之交泰也君臣交泰則天下泰矣故下三爻皆以剛直事其上上三爻皆以謙虛接乎下四當二卦之交故發此義○俞氏琰曰翩翩降以相從之貌易以陰虛爲不富六四陰爻故曰不富○何氏楷曰此正陰陽交泰之爻也翩翩羣飛而下貌陰虛陽實凡言不富者皆陰爻鄰指五上四能扶其並居之鄰相從而下者以三陰皆欲求陽故不待教戒而能以之下孚乎陽也

【案】傳義皆以此爻爲小人復來然以彖傳上下交而其志同觀之則四五正當君相之位下交之主兩爻彖傳所謂中心願也中以行願也則正所謂志同者也爻辭不富與謙六五同皆言其謙虛而不自滿足顧沈氏趙氏以下諸說義皆可從。

六五帝乙歸妹以祉元吉

【本義】以陰居尊爲泰之主柔中虛己下應九二吉之道也而帝乙歸妹之時亦嘗占得此爻占者如是則有祉而元吉矣凡經以古人爲言如高宗箕子之類者皆放此【程傳】史謂湯爲天乙厥後有帝祖乙亦賢王也後又有帝乙多士曰自成湯至于帝乙罔不明德恤祀稱帝乙者未知誰是以爻義觀之帝乙制王姬下嫁之禮法者也自古帝女雖皆下嫁至帝乙然後制爲禮法使降其尊貴以順從其夫也六五以陰柔居君位下應於九二剛明之賢五能倚任其賢臣而順從之如帝乙之歸妹然降其尊而順從於陽則以之受祉且元吉也元吉大吉而盡善者謂成治泰之功也【集說】項氏安世曰帝女下嫁之禮至湯而備湯嫁妹之辭曰無以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫天下之義也往事爾夫必以禮義湯稱天乙或者亦稱帝乙乎

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

【本義】泰極而否城復于隍之象戒占者不可力爭但可自守雖得其貞亦不免於羞吝也【程傳】掘隍土積累以成城如治道積累以成泰及泰之終將反於否如城土頹圮復反于隍也上泰之終六以小人處之行將否矣勿用師君

之所以能用其衆者上下之情通而心從也今泰之將終失泰之道上下之情不通矣民心離散不從其上豈可用也用之則亂衆既不可用方自其親近而告命之雖使所告命者得其正亦可羞吝邑所居謂親近大率告命必自近始凡貞凶貞吝有二義有貞固守此則凶吝者有雖得正亦凶吝者此不云貞凶而云貞吝者將否而方告命為可羞吝否不由於告命也【集說】朱子語類問泰卦无平不陂无往不復與城復于隍曰此亦事勢之必然治久必亂亂久必治天下無久而不變之理子善遂言天下治亂皆生於人心治久則人心放肆故亂因此生亂極則人心恐懼故治由此起曰固是生於人心履其運者必有變化持守之道可也

【案】貞者常也爻義言當此之時亦可告邑未可用師若守常而用師則吝非以告邑為可吝也

【總論】劉氏定之曰泰取天地交而萬物通上下交而其志同故六爻之中相交之義重初與四相交泰之始也故初言以其彙如茅之連茹四言以其鄰如鳥之連翩二與五相交泰之中也故五言人君降其尊貴以任夫臣二言大臣盡其職任以答夫君三與上相交泰之終也故三言平變而為陂上言城復而于隍蓋君子進而小人退所以致泰也君委任而臣效忠所以致泰也抑天運之循環泰極而否有必然者而保泰之意雖然有不容不恐懼憂則平陂城隍其旨嚴哉○吳氏曰愼曰初四以氣類言二體之始也三上以時運言二體之終也二五以主泰言二體之中也

䷋ 坤下 乾上

【程傳】否序卦泰者通也物不可以終通故受之以否夫物理往來通泰之極則必否否所以次泰也為卦天上地下天地相交陰陽和暢則為泰天處上地處下是天地隔絕不相交通所以為否也

否之匪人不利君子貞大往小來。

【本義】否閉塞也七月之卦也正與泰反故曰匪人謂非人道也其占不利於君子之正道蓋乾往居外坤來居內又自漸卦而來則九往居四六來居三也或疑之匪人三字衍文由比六三而誤也傳不特解其義亦可見【程傳】天地交而萬物生於中然後三才備人為最靈故為萬物之首凡生天地之中者皆人道也天地不交則不生萬物是无人道故曰匪人謂非人道也消長闔闢相因而不息泰極則復否極則傾无常而不變之理人道豈能无也既否則泰矣夫上下交通剛柔和會君子之道也否則反是故不利君子貞君子正道否塞不行也大往小來陽往而陰來也小人道長君子道消之象故為否也【集說】孔氏穎達曰否之匪人者言否閉之世非是人道交通之時故云匪人不利君子貞者由小人道長君子道消故不利君子為正也陽氣往而陰氣來故云大往小來陽主生息故稱大陰主消耗故稱小○崔氏憬曰否不通也於不通之時小人道長故云匪人君子道消故不利君子貞也○呂氏大臨曰否閉塞而不交也否之匪人不利君子貞言否閉之世非其人惡直醜正不利乎君子之守正○王氏宗傳曰匪人所謂非君子人也人非君子則平時與君子如枘鑿之不相入者正斯人也匪人得志則君子之道否塞而不行矣夫正道之在天下不可以一日無也今也君子之道否塞而不得行者皆否之匪人不利乎貞故也蓋小人之心同乎己者則利之異乎己者則不利也夫惟彼己之勢既不相入故大者往而小者來也○喬氏中和曰君子以正自居隱見隨時無入而不自得何不利之有亦小人不利於君子之貞耳於是而君子往小人來而天地否矣由否而之泰為天也由泰而之否為人也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨。

【本義】三陰在下當否之時小人連類而進之象而初之惡則未形也故戒其貞則吉而亨蓋能如是則變而為君子矣【程傳】泰與否皆取茅為象者以羣陽羣陰同在下有牽連之象也泰之時則以同征為吉否之時則以同貞為亨始以內小人外君子為否之義復以初六否而在下為君子之道易隨時取義變動无常否之時在下者君子也否之

三陰上皆有應在否隔之時隔絕不相通故无應義初六能與其類貞固其節則處否之吉而其道之亨也當否而能進者小人也君子則伸道免禍而已君子進退未嘗不與其類同也【集說】王氏弼曰居否之時動則入邪三陰同道皆不可進故拔茅茹以類貞而不諂則吉亨○胡氏瑗曰否之初是小人道長君子不可用之時也時既不可用則必引類而退守以正道不可求進然後得其吉而獲亨也○王氏宗傳曰否之初六雖有其應然當此之時上下隔絕而不通故初六無上應之義惟其以彙守吾正而已吉亨泰之時為然也初六以其類貞而亦吉且亨者詘身以伸道故無往而不吉亦無往而不亨也吉謂免禍亨謂伸道也○王氏應麟曰泰之征吉引其類以有為否之貞吉潔其身以有待

【案】聖人雖許小人改過恐無繫以吉亨之辭之理程傳及諸家作君子守道者近是

六二包承小人吉大人否亨。

【本義】陰柔而中正小人而能包容承順乎君子之象小人之吉道也故占者小人如是則吉大人則當安守其否而後道亨蓋不可以彼包承於我而自失其守也【程傳】六二其質則陰柔其居則中正以陰柔小人而言則方否於下志所包畜者在承順乎上以求濟其否為身之利小人之吉也大人當否則以道自處豈肯枉己屈道承順於上惟自守

其否而已。身之否，乃其道之亨也。或曰上下不交，何所承乎？曰正則否矣，小人順上之心未嘗无也。【集說】楊氏簡曰：小人者之事其上也，包而不敢露，承而不敢拂，故吉。若夫大人，則否而亨。

六三，包羞。

【本義】以陰居陽而不中正，小人志於傷善而未能也，故為包羞之象。然以其未發，故无凶咎之戒。【程傳】三以陰柔不中不正而居否，又切近於上，非能守道安命，窮斯濫矣，極小人之情狀者也。其所包畜謀慮，邪濫无所不至，可羞恥也。【集說】游氏酢曰：在下體之上，位浸顯矣，當否之世而不去，忍恥冒處，故謂之包羞。〇郭氏雍曰：尸祿素餐，所謂包羞者也。孔子曰：邦無道，穀，恥也。其六三之謂與。〇楊氏簡曰：六三德不如六二，而位益高，否正從邪，有愧於中，故曰包羞。是謂君子中之小人，自古此類實多。

九四，有命无咎，疇離祉。

【本義】否過中矣，將濟之時也。九四以陽居陰，不極其剛，故其占為有命无咎，而疇類三陽，皆獲其福也。命，謂天命。【程傳】四以陽剛健體，居近君之位，是有濟否之才，而得高位者也。足以輔上濟否，然當君道方否之時，處逼近之地，

所惡在居功取忌而已。若能使動必出於君命，威柄一歸於上，則无咎，而其志行矣。能使事皆出於君命，則可以濟時之否，其疇類皆附離其福祉。離，麗也。君子道行，則與其類同進，以濟天下之否，疇離祉也。小人之進，亦以其類同也。【集說】項氏安世曰：泰九三於无咎之下言有福，否九四於无咎之下言疇離祉者，二爻當天命之變，正君子補過之時也。泰之三，知其將變，能修人事以勝之，使在我者无可咎之事，然後可以勿恤小人之孚，而自食君子之福也。否之四，因其當變，能修人事以乘之，有可行之時，而无可咎之事，則不獨為一己之利，又足為眾賢之祉也。是二者苟有咎焉，其禍可勝言哉。〇又曰：泰雖極治，以命亂而成否；否雖極亂，以有命而成泰。命者，天之所令，君之所造也。道之廢興，豈非天耶。世之治亂，豈非君耶。〇胡氏炳文曰：否泰之變，皆天也。然泰變為否易，故於內卦即言之；否變為泰難，故於外卦始言之。

九五，休否，大人吉。其亡其亡，繫于苞桑。

【本義】陽剛中正，以居尊位，能休時之否，大人之事也。故此爻之占，大人遇之則吉。然又當戒懼，如繫辭傳所云也。【程傳】五以陽剛中正之德居尊位，故能休息天下之否，大人之吉也。大人當位，能以其道休息天下之否，以循致於泰，猶未離於否也，故有其亡之戒。否既休息，漸將反泰，不可便為安肆，當深慮遠戒，常虞否之復來，曰其亡矣其亡矣，其繫于苞桑，謂為安固之道，如維繫于苞桑也。桑之為物，其根深固，苞謂叢生者，其固尤甚。聖人之戒深矣。漢王允、唐李德裕不知此戒，所以致禍敗也。繫辭曰：危者，安其位者也；亡者，保其存者也；亂者，有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂，是以身安而國家可保也。【集說】朱子語類：問九五其亡其亡，繫于苞桑，如何？曰：有戒懼危亡之心，則便有苞桑繫固之象。蓋能戒懼危亡，則如繫于苞桑，堅固不拔矣。如此說，則象占乃有收殺，非是其亡其亡，而又繫于苞桑也。

上九，傾否，先否後喜。

【本義】以陽剛居否極，能傾時之否者也。其占為先否後喜。【程傳】上九否之終也。物理極而必反，故泰極則否，否極則泰。上九否既極矣，故否道傾覆而變也。先極否也，後傾喜也。否傾則泰矣，後喜也。【集說】孔氏穎達曰：處否之極，否道已終，能傾毀其否，故曰傾否也。否道未傾之時，是先否；已傾之後，其事得通，故曰後有喜也。〇王氏宗傳曰：言傾否而不言否傾，人力居多焉。〇胡氏炳文曰：以陰柔處泰之終，故不能保泰，而泰復為否；以陽剛處否之終，故卒能傾否，而否復為泰。否泰反復，天乎人也。〇何氏楷曰：先否後喜，卽先天下而憂，後天下而樂之意，正與其亡其亡之君心相似。

䷌ 離下乾上

【程傳】同人，序卦：物不可以終否，故受之以同人。夫天地不交則為否，上下相同則為同人，與否義相反，故相次。又世之方否，必與人同力，乃能濟，同人所以次否也。為卦乾上離下，以二象言之，天在上者也，火之性炎上，與天同也，故為同人；以二體言之，五居正位，為乾之主，二為離之主，二爻以中正相應，上下相同，同人之義也。又卦唯一陰，眾陽所欲同，亦同人之義也。他卦固有一陰者，在同人之時，而二五相應，天火相同，故其義大。

同人于野，亨，利涉大川，利君子貞。

【本義】離亦三畫卦之名，一陰麗於二陽之間，故其德為麗，為文明，其象為火，為日，為電。同人，與人同也。以離遇乾，火上同於天，六二得位得中，而上應九五，又卦唯一陰，而五陽同與之，故為同人。于野，謂曠遠而无私也。有亨道矣。以健而行，故能涉川。為卦內文明而外剛健，六二中正而有應，則君子之道也。占者能如是，則亨而又可涉險。然必其所同合於君子之道，乃為利也。【程傳】野，謂曠野，取遠與外之義。夫同人者，以天下大同之道，則聖賢大公之心也。常人之同者，以其私意所合，乃暱比之情耳。故必于野，謂不以暱近情之所私，而於郊野曠遠之地。既不繫所私，乃至公大同之道，无

遠不同也。其亨可知。能與天下大同，是天下皆同之也。天下皆同，何險阻之不可濟，何艱危之不可亨，故利涉大川，利君子貞。上言于野，止謂不在暱比，此復言宜以君子正道。君子之貞，謂天下至公大同之道，故雖居千里之遠，生千歲之後，若合符節，推而行之，四海之廣，兆民之衆，莫不同。小人則惟用其私意，所比者雖非亦同，所惡者雖是亦異，故其所同者則為朋黨，蓋其心不正也。故同人之道，利在君子之貞正。【集說】孔氏穎達曰：同人謂和同於人，野是廣遠之處，借其野名以喻其廣遠，言和同於人，必須寬廣無所不同，用心無私，乃得亨通，故云同人于野亨。與人同心，足以涉難，故曰利涉大川。與人和同，易涉邪僻，故利君子貞也。○胡氏炳文曰：同人于野，其同也大；利君子貞，其同也正。與人大同，亨道也，雖大川可涉，然有所同者大而不出於正者，故又當以正為本。○蔡氏淸曰：大人之道，豈必人人而求與之同哉，亦惟以正而已。正也者，人心之公理也，不期同而自無不同者也。若我旣得其正，而彼或不我同，則彼之悖矣，吾何計哉。然同我者已雖萬，而不同者僅一二，亦不害其為大同也。○林氏希元曰：序卦傳曰：與人同者，物必歸之。同人于野，則物無不應，人無不助，而事無不濟，故亨，雖大川之險，亦利於涉矣。然必所同者合於君子之正道，乃為于野而亨且利涉也。不以正，則所同雖天下，竟是私情之合，不足稱之于野，又何以致亨而利涉哉。

初九，同人于門，无咎。

【本義】同人之初，未有私主，以剛在下，上无係應，可以无咎，故其象占如此。【程傳】九居同人之初，而无係應，是无偏私，同人之公者也，故為出門同人。出門謂在外，在外則无私暱之偏，其同博而公，如此則无過咎也。【集說】王氏弼曰：居同人之始，為同人之首者也。无應於上，心无係吝，通夫大同，出門皆同，故曰同人于門也。出門同人，誰與為咎。○王氏應麟曰：同人之初曰出門，隨之初曰出門，謹於出門之初，則不苟同，不詭隨。○胡氏炳文曰：同人與隨，皆易溺於私，隨必出門而後可以有功，同人必出門而後可以无咎。

六二，同人于宗，吝。

【本義】宗，黨也。六二雖中且正，然有應於上，不能大同而係於私，吝之道也，故其象占如此。【程傳】二與五為正應，故曰同人于宗。宗謂宗黨也，同於所係應，是有所偏與，在同人之道為私狹矣，故可吝。二若陽爻，則為剛中之德，乃以中道相同，不為私也。【集說】馮氏當可曰：以卦體言之，則有大同之義；以爻義言之，則示同黨之戒。○蔡氏淸曰：柔得位得中而應乎乾曰同人，今乃謂同人于宗者，蓋卦是統其全體上取其有相同之義，然同人之道貴乎廣，今二五相同，雖曰兩相與則專，然其道則狹矣。曰于宗吝，以見其利于野也。

九三，伏戎于莽，升其高陵，三歲不興。

【本義】剛而不中，上无正應，欲同於二而非其正，懼九五之見攻，故有此象。【程傳】三以陽居剛而不得中，是剛暴之人也。在同人之時，志在於同，卦惟一陰，諸陽之志皆欲同之，三又與之比，然二以中正之道與五相應，三以剛強居二五之間，欲奪而同之，然理不直，義不勝，故不敢顯發，伏藏兵戎於林莽之中，懷惡而內負不直，故又畏懼，時升高陵以顧望，如此至於三歲之久，終不敢興。此爻深見小人之情狀，然不曰凶者，旣不敢發，故未至凶也。【集說】朱子語類問：伏戎于莽，升其高陵，如何？曰：只是伏於高陵之草莽中，三歲不敢出。○胡氏炳文曰：卦惟三四不言同人，三四有爭奪之象，非同者也。

九四，乘其墉，弗克攻，吉。

【本義】剛不中正，又无應與，亦欲同於六二，而為三所隔，故為乘墉以攻之象，然以居柔，故有自反而不克攻之象，占者如是，則是能改過而得吉也。【程傳】四剛而不中正，其志欲同二，亦與五為仇者也。墉，垣所以限隔也。四切近於五，

如隔墉耳。乘其墉欲攻之，知義不直而不克也。苟能自知義之不直而不攻，則為吉也。若肆其邪欲，不能反思義理，妄行攻奪，則其凶大矣。三以剛居剛，故終其強而不能反。四以剛居柔，故有困而能反之義，能反則吉矣。畏義而能改，其吉宜矣。【集說】朱子語類問：同人三四皆有爭奪之義。曰：三以剛居則便迷而不返，四以剛居柔便有返底道理。繫辭云近而不相得則凶，如初上則各在事外，不相干涉，所以無爭。○項氏安世曰：凡爻言不克者，皆陽居陰位，惟其陽，故有攻；惟其陰，故不克。訟之九二、九四，同人之九四，皆是物也。

【案】卦名同人，而三四兩爻所以有乖爭之象者，蓋人情同極必異，異極乃復於同，正如治極則亂，亂極乃復於治，此人事分合之端，易道循環之理也。卦之內體自同而異，故于門于宗，同也，至三而有伏戎之象，則不勝其異矣。外體自異而同，故乘墉而弗克攻，大師而克相遇，漸反其異也，至上而有于郊之象，則復歸於同矣。三四兩爻，正當同而異、異而同之際，故聖人因其爻位爻德以取象。三之所謂敵剛者，敵上也；四之所謂乘墉者，攻初也。蓋既非應則不同，不同則有相敵相攻之象矣。以為爭六二之應，而與九五相敵相攻，似非卦意也。

九五，同人先號咷而後笑，大師克相遇。

【本義】五剛中正，二以柔中正，相應於下，同心者也。而為三四所隔，不得其同。然義理所同，物不得而間之，故有此象。然六二柔弱，而三四剛強，故必用大師以勝之，然後得相遇也。【程傳】九五同於二，而為三四二陽所隔，五自以義直理勝，故不勝憤抑，至於號咷。然邪不勝正，雖為所隔，終必得合，故後笑也。大師克相遇，五與二正應，而二陽非理隔奪，必用大師克勝之，乃得相遇也。云大師，云克者，見二陽之強也。九五君位，而爻不取人君同人之義者，蓋五專以私暱應於二，而失其中正之德，人君當與天下大同，而獨私一人，非君道也。又先隔則號咷，後遇則笑，是私暱之情，非大同之體也。二之在下，尚以同于宗為吝，況人君乎。五既於君道无取，故更不言君道，而明二人同心，不可間隔之義。繫辭云：君子之道，或出或處，或默或語，二人同心，其利斷金。中誠所同，出處語默无不同，天下莫能間也。同者一也，一不可分，分乃二也。一可以通金石，冒水火，无所不能入，故云其利斷金。其理至微，故聖人贊之曰：同心之言，其臭如蘭。謂其言意味深長也。【集說】楊氏萬里曰：師莫大於君心，而兵革為小；克莫難於小人，而敵國為小。○胡氏炳文曰：同人九五剛中正而有應，故先號咷而後笑；旅上九剛不中正而無應，故先笑後號咷。○吳氏曰慎曰：案程傳論九五非人君大同之道，本義不用此意，何也？蓋六二為同人之主，著于宗之吝，所以明大同之道也。至五則取其中正而應，故未合而號咷，既遇而笑樂，非以其私也，故象傳明其中直。象傳與其中正而應，本義謂其義理所同，豈得以私暱病之哉。

【案】居尊位而欲下交，居下位而欲獲上，其中必多忌害間隔之者，故此爻之號咷，與九二之我仇有疾，亦論其理如此爾。說易者必欲求其爻以實之，則鑿矣。

上九，同人于郊，无悔。

【本義】居外无應，物莫與同，然亦可以无悔，故其象占如此。郊在野之內，未至於曠遠，但荒僻无與同耳。【程傳】郊在外而遠之地，求同者必相親相與，上九居外而无應，終无與同者也。始有同，則至終或有睽悔，處遠而无與，故雖无同亦无悔，雖欲同之志不遂，而其終无所悔也。【集說】楊氏時曰：同人于野，亨；上九同人于郊，止於无悔而已，何也？蓋以一卦言之，則于野無暱比之私焉，故亨。上九居卦之外而無應，不同乎人，人亦無同之者，則靜而不通乎物也，故无悔而已。○蔡氏淵曰：國外曰郊，郊外曰野。雖在卦上，猶未出乎卦也，故止曰郊。○梁氏寅曰：上無所係應，而同人于郊，則所同者遠，亦無私矣。然猶未能極乎遠，故不能吉亨，止於无悔而已。象傳言志未得，蓋其所同者未能周於天下，是其志之未遂也。

【集說】孔氏穎達曰：凡處同人而不泰焉，則必用師矣。王氏注意非止上九一爻，乃總論同人一卦之義，去初上而言二，有同宗之吝；三有伏戎之禍；四有不克之困；五有大師之患，是處同人之世，無大通之志，則必用師矣。○楊氏文煥曰：同人于野則亨，于門則无咎，于宗則吝，于郊則无悔，于宗不若于門，于門不若于郊，于郊不若于野，六爻有不能盡卦義者，同人是也。○梁氏寅曰：同人之道，以大同而不私為善，故卦之諸爻，或比或應，皆為同人，所以大吉者，象言一卦同人于野，則能絕其私與，而廓然大公，此其所以亨也。以象觀之，由內而至外，初為同人于門，近也；二為同人于宗，亦近也；至上而同人于郊，遠矣。然未如野之遠也，同人于野，其豈非超出於家邑之外乎？二爻為同人之主，而不能大同，故有應者乃所以為吝；初上雖无咎无悔，然終不若于野之亨也。聖人以四海為一家，中國為一人，而情無不孚，恩無不洽者，豈非同人于野之意哉。

䷍ 乾下離上

【程傳】大有，序卦：與人同者物必歸焉，故受之以大有。夫與人同者，物之所歸也，大有所以次同人也。為卦火在天上，火之處高，其明及遠，萬物之眾，无不照見，為大有之象。又一柔居尊，眾陽並應，居尊執柔，物之所歸也。上下應之，為大有之義。大有，盛大豐有也。

大有，元亨。

【本義】大有，所有之大也。離居乾上，火在天上，无所不照。又六五一陰居尊得中，而五陽應之，故為大有。乾健離明，居尊應天，有亨之道，占者有其德，則大善而亨也。【程傳】卦之才可以元亨也。凡卦德有卦名自有其義者，如比吉、謙亨是也；有因其卦義便為訓戒者，如師貞丈人吉、同人于野亨是也；有以其卦才而言者，大有元亨是也。由剛健文明，應天時行，故能元亨也。【集說】鄭氏汝諧曰：陽為大，陰為小，一陰居尊而為五陽所歸，所有者大也。大非陰柔所能有也，必沖虛不自滿者能有之。六五明體而虛中，所以為大有，所以為元亨。若直以大有為富有盛大，則失其義矣。○邱氏富國曰：一陰在上卦之中，而五陽宗之，諸爻之有，皆六五之有也，豈不大哉。惟其所有者大，故其亨亦大也。

【案】比以九居五，視大有之六五為優矣，然比之應之者五陰也，則民庶之象也；大有之應之者五陽也，則賢人之象也。賢人應之，所有孰大於是哉！故大有之柔中，雖不如比之剛中，而比之吉无咎，則不如大有之直言元亨也。彖辭直言元亨，更無他辭者，惟此與鼎卦而已，皆以尚賢養賢之故也。

初九无交害匪咎艱則无咎

【本義】雖當大有之時然以陽居下上无係應而在事初未涉乎害者也何咎之有然亦必艱以處之則无咎戒占者宜如是也【程傳】九居大有之初未至於盛處卑无應與未有驕盈之失故无交害未涉於害也大凡富有鮮不有害以子貢之賢未能盡免況其下者乎匪咎艱則无咎言富有本匪有咎也人因富有自爲咎耳若能享富有而知難處則自无咎也處富有而不能思艱兢畏則驕侈之心生矣所以有咎也【集說】胡氏炳文曰當大有之時反易有害初陽在下未與物接所以未涉於害也何咎之有然以爲匪咎而以易心處之反有咎矣无交害大有之初如此艱則无咎大有自初至終皆當如此

九二大車以載有攸往无咎

【本義】剛中在下得應乎上爲大車以載之象有所往而如是可无咎矣占者必有此德乃應其占也【程傳】九以陽剛居二爲六五之君所倚任剛健則才勝居柔則謙順得中則无過其才如此所以能勝大有之任如大車之材強壯能勝載重物也可以任重行遠故有攸往而无咎也大有豐盛之時有而未極故以二之才可往而无咎至於盛極則不可以往矣【集說】王氏弼曰任重而不危

九三公用亨于天子小人弗克

【本義】亨春秋傳作享謂朝獻也古者亨通之亨享獻之享烹飪之亨皆作亨字九三居下之上公侯之象剛而得正上有六五之君虛中下賢故爲亨于天子之象占者有其德則其占如是小人无剛正之德則雖得此爻不能當也【程傳】三居下體之上在下而居人上諸侯人君之象也公侯上承天子天子居天下之尊率土之濱莫非王臣在下者何敢專其有凡土地之富人民之眾皆王者之有也此理之正也故三當大有之時居諸侯之位有其富盛必用亨通乎天子謂以其有爲天子之有也乃人臣之常義也若小人處之則專其富有以爲私不知公以奉上之道故曰小人弗克也【集說】朱子語類云古文無享字亨享烹並通用如公用亨于天子解作亨字便不是又曰亨享二字據說文本是一字故易中多互用如王用亨于岐山亦當爲享如王用亨于帝之云也字畫音韻是經中淺事故先儒得其大者多不留意然不知此等處不理會卻枉費了無限辭說牽補而卒不得其大義亦甚害事也

九四匪其彭无咎

【本義】彭字音義未詳程傳曰盛貌理或當然六五柔中之君九四以剛近之有僭逼之嫌然以其處柔也故有不極其盛之象而得无咎戒占者宜如是也【程傳】九四居大有之時已過中矣是大有之盛者也過盛則凶咎所由生也故處之之道匪其彭則得无咎謂能謙損不處其大盛則得无咎也四近君之高位苟處太盛則致凶咎彭盛多之貌詩載驅云汶水湯湯行人彭彭行人盛多之狀雅大明云駟騵彭彭言武王戎馬之盛也【集說】沈氏該曰以剛處柔謙以自居而懼以戒其盛得明哲保身之義故无咎也

六五厥孚交如威如吉

【本義】大有之世柔順而中以處尊位虛己以應九二之賢而上下歸之是其孚信之交也然君道貴剛太柔則廢當以威濟之則吉故其象占如此亦戒辭也【程傳】六五當大有之時居君位虛中爲孚信之象人君執柔守中而以孚信接於下則下亦盡其信誠以事於上上下孚信相交也以柔居尊位當大有之時人心安易若專尚柔順則陵慢生矣故必威如則吉威如有威嚴之謂也既以柔和孚信接於下眾志說從又有威嚴使之有畏善處有者也吉可知矣【集說】俞氏琰曰既有誠信以接下而人信之又有威嚴以自重而人畏之爲大有之君而剛柔得宜如此故吉

上九自天祐之吉无不利

【本義】大有之世以剛居上而能下從六五是能履信思順而尚賢也滿而不溢故其占如此【程傳】上九在卦之終居无位之地是大有之極而不居其有者也處離之上明之極也惟至明所以不居其有不至於過極也有極而不處則无盈滿之災能順乎理者也五之孚信而履其上爲蹈履誠信之義五有文明之德上能降志以應之爲尚賢崇善之義其處如此合道之至也自當享其福慶自天祐之行順乎天而獲天祐故所往皆吉无所不利也【集說】郭氏雍曰繫辭曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也六五之君實盡此而言於上九者蓋言大有之吉以此終也故象曰大有上吉則知此吉大有之吉也非止上九之吉也○鄭氏汝諧曰履信思順又以尚賢蓋言五也五厥孚交如履信也居尊用柔思順也上九在上尚賢也五獲天之祐吉无不利由其有是也言五而繫之上何也五成卦之主上其終也五之德宜獲是福於終可驗也易之取義若是者眾小畜之上九曰婦貞厲月幾望言六四之畜陽至上而爲貞厲之婦幾望之月也若指上九而言則上九陽也不得爲婦與月說易者其失在於泥爻以求義故以履信思順尚賢歸之於上九也易之所謂尚者上也五尚上九之賢故自天之祐於上九見之○王氏宗傳曰六五

以一柔有五剛，上九獨在五上，无能尚之。繫辭傳所謂又以尚賢，則上九是也。祐之自天，吉无不利。蓋大有至此愈有隆而無咎也。然則富大有之極，莫大於得天，而所以得天，又莫大於尚賢也。○胡氏炳文曰：小畜上九，畜之終也，其占曰厲曰凶，承六四言也。大有上九，有之終也，其占吉无不利，承六五言也。小畜一陰畜眾陽，故其終也如彼；大有一陰有眾陽，故其終也如此。君臣大分，豈不明哉。蓋五之厥孚，履信也；柔中，思順也；尚上九之一陽，尚賢也。所以其終也，自天祐之，吉无不利也。

案：傳義皆以履信思順尚賢為上九之事，然易中以上爻終五爻之義者甚多，如師之大君有命，離之王用出征，解之公用射隼，皆非以上爻為王公也，蓋五爻而終其義爾。郭氏龔氏王氏之說，皆與卦意爻義合。胡氏最為恪守本義者，於此獨從郭氏諸說，則亦未允於心故也。

御纂周易折中卷第三

䷎ 艮下 坤上

謙【程傳】謙序卦有大者不可以盈故受之以謙其有旣大不可
至於盈滿必在謙損故大有之後受之以謙也爲卦坤
上艮下地中有山也地體卑下山高大之物而居地
之下謙之象也以崇高之德而處卑之下謙之義也

謙亨君子有終

【本義】謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意也山至
高而地至卑乃屈而止於其下謙之象也占者如是則
亨通而有終矣有終
謂先屈而後伸也【程傳】謙有亨之道也有其德而不居謂
之謙人以謙巽自處何往而不亨
乎君子有終君子志存乎謙巽達理故樂天而不競內充故
退讓而不矜安履乎謙終身不易自卑而人益尊之自晦而
德益光顯此所謂君子有終也在小人則有欲必競有德
必伐雖使勉慕於謙亦不能安行而固守不能有終也【集說】馮氏椅曰一陽五陰之卦其立象也一陽在上下者爲剝
復象陽氣之消長也在中者爲師比象衆之所歸也至於
三四在二體之際當六畫之中故以其自上而退處於下
者爲謙自下而奮出乎上者爲豫此觀畫立象之本指也

【案】傳義釋卦名皆不取九三之義實則成卦之由在於九三
以豫卦反觀可見也夫子彖傳所以不舉者因周公爻辭與
彖辭同則三爲成卦之主其義
易見爾馮氏之說可相補備

初六謙謙君子用涉大川吉

【本義】以柔處下謙之至也君子之行也以此涉
難何往不濟故占者如是則利以涉川也【程傳】初六以
柔順處
謙又居一卦之下爲自處卑下之至謙而又謙也故曰謙謙
能如是者君子也自處至謙衆所共與也雖用涉險難亦无
患害況居平易乎何所不吉也初處謙而以柔居下得无過
於謙乎曰柔居下乃其常也但見其謙之至故爲謙謙未見
其失
也【集說】荀氏爽曰初最在下故曰謙謙也○胡氏一桂曰
涉川貴於遲重不貴於急速用謙謙之道以涉川
只是謙退居後而不爭先自然萬無一失故吉○胡氏炳文
曰謙至九三故三爻辭與卦辭皆稱君子有終初亦曰君子
何也三在下卦之上勞而能謙在上之君子也初在下卦之
下謙而又謙在下之君子也在上者尊而光在下者卑而不
可踰皆所以爲君子之終也用涉大
川吉雖用以濟患可也況平居乎

六二鳴謙貞吉

【本義】柔順中正以謙有聞正而
且吉者也故其占如此【程傳】二以柔順居中是爲謙
德積於中謙德充積於
中故發於外見於聲音顏色故曰鳴謙居中得正有中正之
德也故云貞吉凡貞吉有爲貞且吉者有爲得貞則吉者六
二之貞吉
所自有也【集說】蘇氏軾曰雄鳴則雌應故易以陰陽唱和寄
之於鳴謙之所以爲謙者三六二其鄰也上
九其配也故皆
和之而鳴於謙

九三勞謙君子有終吉

【本義】卦惟一陽居下之上剛而得正上下所歸有功勞而
能謙尤人所難故有終而吉占者如是則如其應矣【程傳】九
三以陽剛之德而居下體爲衆陰所宗履得其位爲下之
上是上爲君所任下爲衆所從有功勞而持謙德者也故
曰勞謙古之人有當之者周公是也身當天下之大任上奉
幼弱之主謙恭自牧夔夔如畏然可謂有勞而能謙矣旣能
勞謙又須君子行之有終則吉夫樂高喜勝人之常情平時
能謙固已鮮矣況有功勞可尊乎雖使知謙之善勉而爲之
若矜負之心不忘則不能常久欲其有終不可得也惟君子
安履謙順乃其常行故久而不變乃所謂有終有終則吉也
九三以剛居正能終者也此【集說】王氏弼曰處下體之極履
爻之德最盛故象辭特重得其位上下无陽以分其

民衆陰所宗尊莫先焉上承下接勞謙匪懈是以吉也○王
氏宗傳曰謙之成卦在此一爻故卦之德曰君子有終而九
三實當之○胡氏炳文曰文王卦辭曰謙亨君子有終周公
於三之爻辭以吉代亨字謙之上加一勞字蓋謙非難勞而
能謙爲難九三之勞當在上位而位止於下所謂勞而能謙
者也乾之三以君子稱坤之三以有終言謙之三兼乾坤之
占辭蓋所謂勞者即乾之終日乾乾而謙則又坤之含章也
○吳氏曰愼曰諸儒皆以君子有終爲句然據初六謙謙君
子則此爻當勞謙君
子爲句象傳明矣

六四无不利撝謙

【本義】柔而得正上而能下其占无不利矣然居九三之
上故戒以更當發揮其謙以示不敢自安之意也【程傳】
四居上體切近君位六五之君又以謙柔自處九三又有大
功德爲上所任衆所宗而己居其上當恭畏以奉謙德之君
卑巽以讓勞謙之臣動作施爲无所不利於撝謙也撝施布
之象如人手之撝也動息進退必施其謙蓋居多懼之地又
在賢臣之【集說】梁氏寅曰六四柔而得正上而能下可謂謙
上故也矣无不利矣然處近君之地在功臣之上故
戒以更當發揮其謙也世之人臣固有執柔守正不與物競
者矣然或闇於事理辭受失宜無功而受其祿無實而處其

名若是者失謙之道矣不可以不戒也

【案】无不利撝謙本義作兩句程傳作一句觀夫子象傳則程說近是

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

【本義】以柔居尊在上而能謙者也故為不富而能以其鄰之象蓋從之者眾矣猶有未服者則利以征之而於他事亦无不利人有是德則如其占也【程傳】富者眾之所歸唯財為能聚人五以君位之尊而執謙順以接於下眾所歸也故不富而能有其鄰也鄰近也不富而得人之親也為人君而持謙順天下所歸心也然君道不可專尚謙柔必須威武相濟然後能懷服天下故利用行侵伐也威德並著然後盡君道之宜而无所不利也蓋五之謙柔當防於過故發此義【集說】楊氏萬里曰五以君上之尊體謙柔之德欿然不有其崇高富貴之勢此一卦謙德之盛也推不富之心則其臣鄰翕然焉往不利哉利用侵伐姑舉其大者○胡氏炳文曰謙之一字自禹征有苗而伯益發之六五一爻不言謙而曰利用侵伐何也蓋不富者六五虛中而能謙也以其鄰者眾莫不服五之謙也如此而猶有不服者則征之固宜

上六鳴謙利用行師征邑國

【本義】謙極有聞人之所與故可用行師然以其質柔而无位故可以征己之邑國而已【程傳】六以柔處柔順之極又處謙之極極乎謙者也以極謙而反居高未得謙之志故至發於聲音又柔處謙之極亦必見於聲色故曰鳴謙雖居无位之地非任天下之事然人之行己必須剛柔相濟上謙之極也至於太甚則反為過矣故利在以剛武自治邑國己之私有行師謂用剛武征邑國謂自治其私【集說】楊氏時曰君子行有不得則反求諸己故曰利用行師征邑國也邑國私於己者也征邑國自治也不用剛克而能勝己之私者未之有也○朱氏震曰征邑國者非侵伐也克己之謂也君子自克則誠誠則物無不應有不應焉誠未至也○朱子語類問謙是不與人爭如何五上二爻皆言利用侵伐利用行師曰老子言大國下小國則取小國小國下大國則取大國又言抗兵相加哀者勝矣大抵謙自是用兵之道只退處一步耳如必也臨事而懼皆是此意○何氏楷曰所征止於邑國毋敢侵伐亦謙之象

【總論】王氏弼曰夫吉凶悔吝生乎動者也動之所起興於利者也故飲食必有訟訟必有眾起未有居眾人之所惡而為動者所害處不競之地而為爭者所奪是以六爻雖有失位無應乘剛而皆無凶咎悔吝者以謙為主也謙尊而光卑而不可踰信矣哉○胡氏一桂曰謙一卦下三爻皆吉而無凶上三爻皆利而無害易中吉利罕有若是純全者謙之效固如此

䷏ 坤下 震上

【程傳】豫序卦有大而能謙必豫故受之以豫承二卦之義而為次也有既大而能謙則有豫樂也豫者安和悅樂之義為卦震上坤下順動之象動而和順是以豫也九四為動之主上下羣陰所共應也坤又承之以順是以動而上下順應故為和豫之義以二象言之雷出於地上陽始潛閉於地中及其動而出地奮發其聲通暢和豫故為豫也

豫利建侯行師

【本義】豫和樂也人心和樂以應其上也九四一陽上下應之其志得行又以坤遇震為順以動故其卦為豫而其占利以立君用師也【程傳】豫順而動也豫之義所利在於建侯行師夫建侯樹屏所以共安天下諸侯和順則萬民悅服兵師之興眾心和悅則順從而有功故悅豫之道利於建侯行師也又上動而下順諸侯從王師眾順令之象君萬邦聚大眾非和悅不能使之服從也【集說】孔氏穎達曰謂之豫者取逸豫之義以和順而動動不違眾眾皆悅豫故謂之豫也動而眾悅故利建侯以順而動故可以行師也○邱氏富國曰屯有震無坤則言建侯而不言行師謙有坤無震則言行師而不言建侯此合震坤成卦故兼之

初六鳴豫凶

【本義】陰柔小人上有強援得時主事故不勝其豫而以自鳴凶之道也故其占如此卦之得名本為和樂然卦辭為眾樂之義爻辭除九四與卦同外皆為自樂所以有吉凶之異【程傳】初六以陰柔居下四豫之主也而應之是不中正之小人處豫而為上所寵其志意滿極不勝其豫至發於聲音輕淺如是必至於凶也鳴發於聲也【集說】石氏介曰四為豫之主初與之相應小人得志必極其情欲以至於凶形於聲鳴豫之甚也○蘇氏軾曰所以為豫者四也而初和之故曰鳴己無以自樂而恃其配以為樂不得不凶○王氏應麟曰鳴謙則吉鳴豫則凶鳴者心聲之發凶○龔氏煥曰豫之初六即謙上六之反對故謙上六曰鳴謙豫初六曰鳴豫謙之上六應九三故鳴其謙豫之初六應九四故不勝其豫以自鳴謙而鳴則吉豫而鳴則凶

六二介于石不終日貞吉

【本義】豫雖主樂然易以溺人溺則反而憂矣卦獨此爻中而得正是上下皆溺於豫而獨能以中正自守其介如石

也其德安靜而堅確故其思慮明審不俟終日而見凡事之幾微也大學曰安而后能慮慮而后能得意正如此占者如是則正而吉矣【程傳】逸豫之道放則失正故豫之諸爻多不得正才與時合也惟六二一爻處中正又无應爲自守之象當豫之時獨能以中正自守可謂特立之操是其節介如石之堅也介于石其介如石也人之於豫樂心悅之故遲遲遂至於耽戀不能已也二以中正自守其介如石其去之速不俟終日故貞正而吉也處豫不可安且久也久則溺矣如二可謂見幾而作者也夫子因二之見幾而極言知幾之道曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望夫見事之幾微者其神妙矣乎君子上交不至於諂下交不至於瀆者蓋知幾也不知幾則至於過而不已交於上以恭巽故過則爲諂交於下以和易故過則爲瀆君子見於幾微故不至於過也所謂幾者始動之微也吉凶之端可先見而未著者也獨言吉者見之於先豈復至有凶也君子明哲見事之幾微故能其介如石其守既堅則不惑而明見幾而動豈俟終日也斷別也其判別可見矣微與彰柔與剛相對者也君子見微則知彰矣見柔則知剛矣知幾如是衆所仰也故贊之曰萬夫之望【集說】王氏宗傳曰凡人之情於逸豫之事心爲悅之必至於耽戀而

不舍何者有所溺故也惟知幾之君子其視樂豫之事如將浼己斷而識之速而去之又豈俟終日也哉此其所以當豫之時而獲吉也○邱氏富國曰豫諸爻以無所係應者爲吉豫初應四而三五比四皆有係者也是以爲凶爲悔爲疾獨六二陰靜而中正與四無係特立於衆陰之中而無遲遲耽戀之意方其靜也則確然自守而介于石及其動也則見幾而作不俟終日蓋其所居得正故動靜之間不失其正吉可知矣

六三盱豫悔遲有悔。

【本義】盱上視也陰不中正而近於四四爲卦主故六三上視於四而下溺於豫宜有悔者也故其象如此而其占爲事當速悔若悔之遲則必有悔也【程傳】六三陰而居陽不中不正之人也以不中正而處豫動皆有悔盱上視也上瞻望於四則以不中正不爲四所取故有悔也四豫之主與之切近苟遲遲而不前則見棄絕亦有悔也蓋處身不正進退皆有悔吝當如之何在正身而已君子處己有道以禮制心雖處豫時不失中正故无悔也【集說】郭氏忠孝曰處豫之道戒在不能自立而優游無斷睢盱上視而悅之非介于石者也遲疑而有待非不終日者也○胡氏炳文曰二中而得正三陰不中正故盱豫與介石相反遲與不終日相反中正與不中正故也六三雖柔其位則陽猶有能悔之意然悔之速可也悔之遲則又必有悔矣

九四由豫大有得勿疑朋盍簪。

【本義】九四卦之所由以爲豫者也故其象如此而其占爲大有得然又當至誠不疑則朋類合而從之矣故又因而戒之簪聚也又速也【程傳】豫之所以爲豫者由九四也爲動之主動而衆陰悅順爲豫之義四大臣之位六五之君順從之以陽剛而任上之事豫之所由也故云由豫大有得言得大行其志以致天下之豫也勿疑朋盍簪四居大臣之位承柔弱之君而當天下之任危疑之地也獨當上之倚任而下无同德之助所以疑也唯當盡其至誠勿有疑慮則朋類自當盡聚夫欲上下之信唯至誠而已苟盡其至誠則何患乎其无助也簪聚也簪之名簪取聚髮也或曰卦唯一陽安得同德之助曰居上位而至誠求助理必得之姤之九五曰有隕自天是也四以陽剛迫近君位而專主乎豫聖人宜爲之戒而不然者豫和順之道也由和順之道不失爲臣之正也如此而專主於豫乃是任天下之事而致時於豫者也故唯戒以至誠勿疑【集說】侯氏行果曰爲豫之主衆陰所宗莫不由之以得其逸體剛心直志不懷疑故得羣物依歸朋從大合若以簪篸之固括也○耿氏南仲曰九四爲震之主以象言之萬物莫不由雷以豫以爻言之五陰莫不由

陽以豫是以大有得也大有得而勿疑乃能協衆力以安其上猶簪之總衆髮以安其冠若自疑則衆斯暌矣未聞疑事而有功者也○梁氏寅曰由豫者言人心之和豫由四而致也處近君之地以剛而能柔衆陰之所順附此所謂大有得也然人既樂從則當開誠心布公道待以曠大之度不爲物我之私然後有以致人心之皆服故曰勿疑朋盍簪○蔡氏淸曰九四由豫大有得矣又必戒以勿疑朋盍簪者誠以由豫任大責重難以獨力必得同德者以自輔自古以聖哲之資而居元臣之任者如舜則舉八元八愷伊尹周公皆有俊乂吉人之助諸葛孔明亦必開誠心以求諸賢之益聖人命辭之意深矣哉○何氏楷曰簪聚也簪之名簪取聚髮也或謂古冠服無簪按鹽鐵論神禹治水遺簪不顧非簪而何即弁服之笄也

六五貞疾恆不死。

【本義】當豫之時以柔居尊沈溺於豫又乘九四之剛衆不附而處勢危故爲貞疾之象然以其得中故又爲常不死之象即象而觀占在其中矣【程傳】六五以陰柔居君位當豫之時沈溺於豫不能自立者也權之所主衆之所歸皆在於四四之陽剛得衆非耽惑柔弱之君所能制也乃柔弱不能自立之君受制於專權之臣也居得君位貞也受制

於下有疾苦也六五尊位權雖失而位未亡也故云貞疾恆不死言貞而有疾常疾而不死如漢魏末世之君也人君致危亡之道非一而以豫爲多在四不言失正而於五乃見其强逼者四本无失故於四言大臣任天下之事之義於五則言柔弱居尊不能自立威權去己之義各據爻以取義故不同也若五不失君道而四主於豫乃是任得其人安享其功如太甲成王也蒙亦以陰居尊位二以陽爲蒙之主然彼吉而此疾者時不同也童蒙而資之於人宜也既豫而失之於人危亡之道也故蒙相應則倚任者也豫相逼則失權者也又上下之心專歸於四也【集說】王氏宗傳曰當逸豫之時恣驕侈之欲宜其死於安樂有餘也然乘九四之剛恃以拂弼於己故得恆不死也孟子曰入則無法家拂士出則無敵國外患者國恆亡然後知生於憂患而死於安樂也則六五之得九四得法家拂士也故雖當豫之時不得以縱其所樂唯不得以縱其所樂則恆不死宜也夫當豫之時而不爲豫者以正自守也六二是也當豫之時而不得豫者見正於人也六五是也此豫之六爻惟六二六五所以不言豫焉○何氏楷曰六五以柔居尊當豫之時易於沈溺必戰兢畏惕常如疾病在身乃得恆而不死所謂生於憂患者也

【案】王氏何氏說深得爻義

上六冥豫成有渝无咎

【本義】以陰柔居豫極爲昏冥於豫之象以其動體故又爲其事雖成而能有渝之象戒占者如是則能補過而无咎所以廣遷善之門也【程傳】上六陰柔非有中正之德以陰居上不正也而當豫極之時以君子居斯時亦當戒懼況陰柔乎乃耽肆於豫昏迷不知反者也在豫之終故爲昏冥已成也若能有渝變則可以无咎矣在豫之終有變之義人之失苟能自變皆可以无咎故冥豫雖已成能變則善也聖人發此義所以勸善也故更不言冥之凶專言渝之无咎【集說】王氏應麟曰冥於豫而勉其有渝開遷善之門也冥於升而勉其不息開進善之機也

【案】貞疾與成有渝兩爻之義亦相爲首尾如人之耽於逸樂而不能節其飲食起居者是致死之道也苟使人縱其欲而無病則將一病不支而亡也無日矣惟其常有疾也故常能憂懼儆戒而得不死也然所貴乎憂懼儆戒者以其能改變而向也耽於逸樂昏冥而不悟殆將習與性成矣今乃一變所爲而節飲食慎起居則可以復得其性命之理豈獨不死而已乎故於五不言无咎而於上言之所以終卦義而垂至戒也

䷐ 震下兌上

【程傳】隨序卦豫必有隨故受之以隨夫悅豫之道物所隨也隨所以次豫也爲卦兌上震下兌爲說震爲動說而動動而說皆隨之義女隨人者也以少女從長男隨之義也又震爲雷兌爲澤雷震於澤中澤隨而動隨之象也又以卦變言之乾之上來居坤之下坤之初往居乾之上陽來下於陰也以陽下陰陰必說隨爲隨之義凡成卦既取二體之義又有取爻義者復有更取卦變之義者如隨之取義尤爲詳備

隨元亨利貞无咎

【本義】隨從也以卦變言之本自困卦九來居初又自噬嗑九來居五而自未濟來者兼此二變皆剛來隨柔之義以二體言之爲此動而彼說亦隨之義故爲隨己能隨物物來隨己彼此相從其通易矣故其占爲元亨然必利於貞乃得无咎若所隨不正則雖大亨而不免於有咎矣春秋傳穆姜曰有是四德隨而无咎我皆无之豈隨也哉今按四德雖非本義然其下云云深得占法之意【程傳】隨之道可以致大亨也君子之道爲眾所隨與己隨於人及臨事擇所隨皆隨也隨得其道則可以致大亨也凡人君之從善臣下之奉命學者之從義臨事而從長皆隨也隨之道利在於貞正隨得其正然後能大亨而无咎失其正則有咎矣豈能亨乎【集說】石氏介曰凡隨之義可隨則隨若唯隨之務不

以正道安得亨乎

【案】以二體言之震剛下兌柔以卦畫言之剛爻下於柔爻六十四卦中惟此一卦此卦名爲隨之第一義也其象則如以貴下賤以多問於寡乃堯舜所謂舍己從人者其義最大故其辭曰元亨又曰利貞无咎者明所隨必得其正所以終元亨之義也然則卦義所主在以己隨人至於物來隨己則其效也若以爲物所隨爲卦名之本義則非矣

初九官有渝貞吉出門交有功

【本義】卦以物隨爲義爻以隨物爲義初九以陽居下爲震之主卦之所以爲隨者也既有所隨則有所偏主而變其常矣惟得其正則吉又當出門以交不私其隨則有功也故其象占如此亦因以戒之【程傳】九居隨時而震體且動之主有所隨者也官主守也既有所隨是其所主守有變易也故曰官有渝貞吉所隨得正則吉也有渝而不得正乃過動也出門交有功人心所從多所親愛者也常人之情愛之則見其是惡之則見其非故妻孥之言雖失而多從所憎之言雖善爲惡也苟以親愛而隨之則是私情所與豈合正理故出門而交則有功也出門謂非私暱交不以私故其隨當而有功【集說】孔氏穎達曰人心所主謂之官渝變也初九無應無所偏係可隨則隨是所執之志能渝變也唯正

是從故貞吉也所隨不以私見善則往隨之以此出門交獲其功。○房氏喬曰出門有功先擇後交。○石氏介曰陽在二陰之下以剛下柔孰不從之故出門則人從之。○朱子語類問初九官有渝貞吉出門交有功官是主字之義是一卦之主首變得正便吉不正便凶曰是如此。○張氏淸子曰官主也渝變也當隨之初剛來下柔爲震之主震動也官有渝是主守有變動之象隨時而動有所變易不能保其無偏也故必變而從正則吉出門而交則同人于門之意得隨之正而不牽於私則有功而無失矣。○兪氏琰曰隨之六爻專取相比相隨不取其應初九震體震以剛爻爲主官也官雖貴乎有守然處隨之時不可守常而不知變也變者何趨時從權不以主自居也故曰官有渝初九乃成卦之主爻主不可以隨人故不言隨而言交係者隨而攣戀不捨之義六二六三上六其性皆陰柔而攣戀相隨不捨故皆言係

案 陽爲陰主故曰官夫陽爲主而陰隨之者正也今以剛而下柔是其變也故曰官有渝然當隨而隨變而不失其正者也故可以得吉而出門交有功

六二係小子失丈夫

本義 初陽在下而近五陽正應而遠二陰柔不能自守以須正應故其象如此凶吝可知不假言矣 **程傳** 二應五而比初隨先於近柔不能固守故爲之戒云若係小子則失丈夫也初陽在下小子也五正應在上丈夫也二若志係於初則失九五之正應是失丈夫也係小子而失丈夫捨正應而從不正其咎大矣二有中正之德非必至如是也在隨之時當爲之戒也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

本義 丈夫謂九四小子亦謂初也三近係四而失於初其象與六二正相反四陽當任而已隨之有求必得然非正應故有不正而爲邪媚之嫌故其占如此而又戒以居貞也 **程傳** 丈夫九四也小子初也陽之在上者丈夫也居下者小子也三雖與初同體而切近於四故係於四也大抵陰柔不能自立常親係於所近者上係於四故下失於初舍初從上得隨之宜也上隨則善也如昏之隨明事之從善上隨也背是從非舍明逐暗下隨也四亦无應无隨之者也近得三之隨必與之親善故三之隨四有求必得也人之隨於上而上與之是得所求也又凡所求者可得也雖然固不可非理枉道以隨於上苟取愛說以遂所求如此乃小人邪諂趨利之爲也故云利居貞自處於正則所謂有求而必得者乃正事君子之隨也 **集說** 虞氏翻曰陰隨陽三之上無應上係於四失初小子故係丈夫失小子。○王氏弼曰雖體下卦二已據初將何所附故舍初係四志在丈夫四俱無應亦欲於己隨之則得其所求矣故曰隨有求得也應非其正以係於人何可以妄故利居貞也初處己下四處己上故曰係丈夫失小子。○陸氏希聲曰三非正而隨其義可尙者以承陽爲順也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

本義 九四以剛居上之下與五同德故其占隨而有獲然勢陵於五故雖正而凶惟有孚在道而明則上安而下從之可以无咎也占者當時之任宜審此戒 **程傳** 九四以陽剛之才處臣位之極若於隨有獲則雖正亦凶有獲謂得天下之心隨於己爲臣之道當使恩威一出於上衆心皆隨於君若人心從己危疑之道也故凶居此地者奈何惟孚誠積於中動爲合於道以明哲處之則又何咎古之人有行之者伊尹周公孔明是也皆德及於民而民隨之其得民之隨所以成其君之功致其國之安其至誠存乎中是有孚也其所施爲无不中道在道也惟其明哲故能如是以明也復何過咎之有是以下信而上不疑位極而无偪上之嫌勢重而无專權之過非聖人大賢則不能也其次如唐之郭子儀威震主而主不疑亦由中有誠孚而處无甚失也非明哲能如是乎 **集說** 虞氏翻曰謂獲三也。○王氏弼曰處說之初下據二陰三求係己不距則獲故曰隨有獲也居於臣地履非其位以擅其民失於臣道故曰貞凶雖違常義心存公誠著信在道以明其功何咎之有。○郭氏雍曰六三隨有求得蓋隨人而有得者九四隨有獲蓋以得人之隨爲獲也夫尊近之臣勢疑於君又獲天下之隨守此爲貞則凶矣是必有至誠之道足以使天下無疑焉斯无咎。○徐氏幾曰六三九四相比相從三言有得者得乎四也四言有獲者獲乎三也。○龔氏煥曰隨卦諸爻皆以陰陽相隨爲義三四皆無正應相比而相隨者也然六三上而從陽理之正也九四下爲陰從固守則凶若心所孚信在於道焉以明自處何咎之有

案 郭氏徐氏龔氏之說皆與卦意爻義相合龔氏尤簡明也

九五孚于嘉吉

本義 陽剛中正下應中正是信于善也占者如是其吉宜矣 **程傳** 九五居尊得正而中實是其中誠在於隨善其吉可知嘉善也自人君至於庶人隨道之吉惟在隨善而已下應二之正中爲隨善之義 **集說** 楊氏萬里曰九五以陽剛居兌之中正爲一卦說隨之主此聖君至誠樂從天下之善者也吉孰大焉孚誠也嘉善也。○王氏應麟曰信君子者治之原隨之九五曰孚于嘉吉信小人者亂之機兌之九五曰孚于剝有厲

上六，拘係之，乃從維之，王用亨于西山。

本義 居隨之極，隨之固結而不可解者也。誠意之極，可通神明，故其占爲王用亨于西山。亨亦當作祭享之享。自周而言，岐山在西。凡筮祭山川者得之，其誠意如是則吉也。

程傳 上六以柔順而居隨之極，極乎隨者也。拘係之，謂隨之極如拘持縻係之。乃從維之，又從而維繫之也。謂隨之固結如此。王用亨于西山，隨之極如是。昔者太王用此道亨王業于西山。太王避狄之難，去豳來岐，豳人老稚扶攜以隨之如歸市。蓋其人心之隨，固結如此，用此故能亨盛其王業于西山。西山，岐山也。周之王業，蓋興於此。上居隨極，固爲太過，然在得民之隨，與隨善之固，如此乃爲善也。施於他則過矣。

集說 呂氏祖謙曰：拘係而不可解，隨之極者也。如有客詩「言授之縶，以縶其馬」，白駒詩「縶之維之，以永今朝」，正合此爻。○項氏安世曰：大有九三「公用亨于天子」，隨上六「王用亨于西山」，益六二「王用亨于帝」，升六四「王用亨于岐山」，四爻句法皆同。古文亨卽享字，今獨益作享，讀者俗師不識古字，獨於享帝不敢作亨帝也。

案 卦之初剛下於二柔，則九五之剛亦下於上柔也。而諸說兩爻義，皆不及此，故於九五孚嘉，以爲應六二，猶可而於上六拘係，則說得全無根據矣。凡易中五上二爻，六五下上九，則有尚賢之義，大有大畜頤鼎是也。九五近上六，則有比上

匪之義，大過咸夬兌是也。然九五上六相比，不正之私情，必於兌體取之者，爲其以相說而動，易入於不正也。獨此卦雖亦兌體，而卦以剛下柔爲義，則九五上六有相隨之義，非不正也。故於九五曰孚于嘉，所以別於兌之孚于剝也。於上六，則不曰係小子，亦不曰係丈夫，而但曰拘係之，下乃云王用亨于西山，明乎其所係者王也。凡易爻言王用亨者三，皆謂王用如此爻者之人，以亨于山川上帝也，非謂其爻爲王也。蓋賢人者，山川所生，上帝所簡，故使之主祭，則百神享之而天受之。又以見王者之克當天心，無有大於用賢者爾。此爻與蠱上義正反對，當隨之時，則拘係而不去；當蠱之時，則高尚而不事。各惟其宜而已矣。此豈隳於祿而彼豈遯乎世哉。

總論 王氏宗傳曰：隨之六爻，其半陰也，其半陽也。陽剛之才，則有所隨而無所係，初九九四九五是也。故初之有渝，四之有獲，五之孚于嘉，此不免於有所隨而無所係者也。以柔從之才而當隨之時，則均不免於有所係，六二六三上六是也。故二則係小子失丈夫，三則係丈夫失小子，上則曰拘係之，此均不免於有所係者也。

䷑ 巽下艮上

程傳 蠱，序卦：以喜隨人者必有事，故受之以蠱。承二卦之義以爲次也。夫喜說以隨於人者，必有事也。无事則何喜何隨，蠱所以次隨也。蠱，事也。蠱非訓事，蠱乃有事也。爲卦山下有風，風在山下，遇山而回，則物亂，是爲蠱象。蠱之義，壞亂也。在文爲蟲皿，皿之有蟲，蠱壞之義。左氏傳云：風落山，女惑男。以長女下於少男，亂其情也。風遇山而回，物皆撓亂，是爲有事之象，故云蠱者事也。旣蠱而治之，亦事也。以卦之象言之，所以成蠱也；以卦之才言之，所以治蠱也。

蠱，元亨，利涉大川，先甲三日，後甲三日。

本義 蠱，壞極而有事也。其卦艮剛居上，巽柔居下，上下不交，下卑巽而上苟止，故其卦爲蠱。或曰：剛上柔下，謂卦變自賁來者，初上二下；自井來者，五上上下；自旣濟來者，兼之，亦剛上而柔下，皆所以爲蠱也。蠱壞之極，亂當復治，故其占爲元亨，而利涉大川。甲，日之始，事之端也。先甲三日，辛也；後甲三日，丁也。前事過中而將壞，則可自新以爲後事之端，而不使至於大壞；後事方始而尚新，然便當致其丁寧之意，以監前事之失，而不使至於速壞。聖人之深戒也。

程傳 旣蠱則有復治之理。自古治必因亂，亂則開治，理自然也。如卦之才以治蠱，則能致元亨也。蠱之大者，濟時之艱難險阻也，故曰利涉大川。甲，數之首，事之始也。如辰之甲乙，甲第、甲令，皆謂首也，事之端也。治蠱之道，當思慮其先後三日，蓋推原先後，爲救弊可久之道。先甲，謂先於此，究其所以然也；後甲，謂後於此，慮其將然也。一日二日至於三日，言慮之深，推之遠也。究其所以然，則知救之之道；慮其將然，則知備之之方。善救則前弊可革，善備則後利可久。此古之聖王所以新天下而垂後世也。後之治蠱者，不明聖人先甲後甲之誡，慮淺而事近，故勞於救世而亂不革，功未及成而弊已生矣。甲者，事之首；庚者，變更之首。制作政教之類則云甲，舉其首也；發號施令之事則云庚，庚猶更也，有所更變也。

集說 馬氏融曰：十日之中唯稱甲者，甲爲十日之首，蠱爲造事之端，故舉初而明事始也。○孔氏穎達曰：蠱者事也，有事營爲，則大得亨通。有爲之時，利在拯難，故利涉大川也。甲者創制之令，旣在有爲之時，不可因仍舊令，故用創制之令以治於人。○又曰：物旣惑亂，終致損壞，當須有事也，有爲治理也。故序卦云：蠱者事也。謂物蠱必有事，非謂訓蠱爲事。○集氏曰：先甲三日，殷勤告戒；後甲三日，丁寧宣布。

案 二體則陽卦居上，陰卦居下；六位則剛爻居上，柔爻居下。六十四卦中亦惟此卦陰陽剛柔不相交卑上下不相接，則隔絕而百弊生焉，事壞矣。亦此卦名蠱之第一義也。壞極則有復通之理，但當弘濟艱難，而不可狃於安；雖始慎終，而不可輕於動。故以利涉大川、先甲後甲爲戒。

初六，幹父之蠱，有子，考无咎，厲終吉。

【本義】幹如木之幹枝葉之所附而立者也蠱者前人已壞之緒故諸爻皆有父母之象子能幹之則飭治而振起矣初六蠱未深而事易濟故其占爲有子則能治蠱而考得无咎然亦危矣戒占者宜如是又知危而能戒則終吉也【程傳】初六雖居最下成卦由之有主之義居内在下而爲主子幹父蠱也子幹父蠱之道能堪其事則爲有子而其考得无咎不然則爲父之累故必惕厲則得終吉也處卑而尸尊事自當兢畏以六之才雖能巽順體乃陰柔在下无應而主幹非有能濟之義若以不克幹而言則其義甚小故專言爲子幹蠱之道必克濟則不累其父能厲則可以終吉乃備見爲子幹蠱之大法也【集說】蘇氏軾曰器久不用而蟲生之謂之蠱人久宴溺而疾生之謂之蠱天下久安無爲而弊生之謂之蠱蠱之災非一日之故也必世而後見故爻皆以父子言之○胡氏炳文曰爻有以時位言者有以才質言者如蠱初六以陰在下所應又柔才不足以治蠱以時言之則爲蠱之初蠱猶未深事猶易濟故其占爲有子則其考可无咎矣然謂之蠱則已危厲不可以蠱未深而忽之也故又戒占者知危而能戒則終吉

九二幹母之蠱不可貞。

【本義】九二剛中上應六五子幹母蠱而得中之象以剛承柔而治其壞故又戒以不可堅貞言當巽以入之也【程

傳】九二陽剛爲六五所應是以陽剛之才在下而幹夫在上陰柔之事也故取子幹母蠱爲義以剛陽之臣輔柔弱之君義亦相近二巽體而處柔順義爲多幹母之蠱之道也夫子之於母當以柔巽輔導之使得於義不順而致敗蠱則子之罪也從容將順豈无道乎以婦人言之則陰柔可知若伸已剛陽之道遽然矯拂則傷恩所害大矣亦安能入乎在乎屈已下意巽順將承使之身正事治而已故曰不可貞謂不可貞固盡其剛直之道如是乃中道也又安能使之爲甚高之事乎若於柔弱之君盡誠竭忠致之於中道則可矣又安能使之大有爲乎且以周公之聖輔成王成王非甚柔弱也然能使之爲成王而已守成不失道則可矣固不能使之爲羲黃堯舜之事也二巽體而得中是能巽順而得中道合不可貞之義得幹母蠱之道也【集說】蘇氏軾曰陰之爲性安無事而惡有爲是以爲蠱之深而幹之尤難者正之則傷愛不正則傷義以是爲之難也二以陽居陰有剛之實而無用剛之迹可以免矣○楊氏時曰或曰以五爲君位而可以母言乎曰母者陰尊之稱如晉六二之稱王母小過六二之稱遇其妣皆謂六五也○蔣氏悌生曰九二以陽剛而承六五之陰柔有母子之象但戒以不可貞則與幹父小異然以巽順而得中道亦善幹蠱者也○楊氏啟新曰子幹母蠱易於事斷而失於承順故戒以不可貞

九三幹父之蠱小有悔无大咎。

【本義】過剛不中故小有悔巽體得正故无大咎【程傳】三以剛陽之才居下之上主幹者也子幹父之蠱也以陽處剛而不中剛之過也然而在巽體雖剛過而不爲无順順事親之本也又居得正故无大過以剛陽之才克幹其事雖以剛過而有小小之悔終无大過咎也然有小悔已非善事親也【集說】趙氏汝楳曰二三之剛三有餘於幹初四五之柔四不足於幹重剛之才易失於太過則小悔固所宜也然蠱由以亨何大咎之有○胡氏炳文曰幹蠱之道以剛柔相濟爲尚初六六五以柔而居剛九二以剛而居柔皆可幹蠱不然與其爲六四之過於柔而吝不若九三之過於剛而悔故曰小有悔若不足其過於剛也繼之曰无大咎猶幸其能剛也

六四裕父之蠱往見吝。

【本義】以陰居陰不能有爲寬裕以治蠱之象也如是則蠱將日深故往則見吝戒占者不可如是也【程傳】四以陰居陰柔順之才也所處得正故爲寬裕以處其父事者也夫柔順之才而處正僅能循常自守而已若往幹過常之事則不勝而見吝也以陰柔而无應助往安能濟【集說】朱子語類云此兩爻說得悔吝二字最分明九三有悔而无咎

由凶而趨吉也六四雖目下無事然卻終吝由吉而趨凶也○劉氏彌邵曰強以立事爲幹怠而委事爲裕事弊而裕之弊益甚矣蓋六四體艮之止而爻位俱柔夫貞固足以幹事今止者怠柔者懦怠且懦皆增益其蠱者也持是以往吝道也安能治蠱耶

六五幹父之蠱用譽。

【本義】柔中居尊而九二承之以德以此幹蠱可致聞譽故其象占如此【程傳】五居尊位以陰柔之質當人君之幹而下應於九二是能任剛陽之臣也雖能下應剛陽之賢而倚任之然己實陰柔故不能爲創始開基之事承其舊業則可矣故爲幹父之蠱夫創業垂統之事非剛明之才則不能繼世之君雖柔弱之資苟能任剛賢則可以爲善繼而成令譽也太甲成王皆以臣而用譽者也【集說】趙氏汝楳曰六五德位適剛柔之中用以幹蠱宜有休譽用譽則譽之亨可知○熊氏良輔曰諸爻稱幹蠱者皆幹前人已壞之事六五至於用譽則不特幹其事之已壞所謂立身揚名使國人稱願曰幸哉有子矣○鄭氏維嶽曰子有幹蠱之名則過歸於親幹蠱而親不失於令名是用譽以幹之也幹蠱之最善者

上九不事王侯高尚其事。

本義 陽剛居上，在事之外，故為此象，而占與戒皆在其中矣。程傳 上九居蠱之終，无係應於下，處事之外，无所事之地也。以剛明之才，无應援而處无事之地，是賢人君子不偶於時而高潔自守，不累於世務者也，故云不事王侯高尚其事。古之人有行之者，伊尹、太公望之始，曾子、子思之徒是也。不屈道以徇時，既不得施設於天下，則自善其身，尊高敦尚其事，守其志節而已。士之自高尚，亦非一道，有懷抱道德，不偶於時而高潔自守者；有知止足之道，退而自保者；有量能度分，安於不求知者；有清介自守，不屑天下之事，獨潔其身者。所處雖有得失小大之殊，皆自高尚其事者也。象所謂志可則者，進退合道者也。集說 石氏介曰：在卦之終，事成也；在卦之上，而無所承，身退者也；在外卦，而心不累於內，志之高者也。○胡氏炳文曰：初至五皆以蠱言，不言君臣而言父子，臣於君，事猶子於父事也。上九獨以不事王侯言者，蓋君臣以義合也，子於父母，有不可自諉於事之外，若王侯之事，君子有不可事者矣。是故君子之出處，在事之中，盡力以幹焉而不為污；在事之外，潔身以退焉而不為僻。○張氏振錫曰：陽剛非遺世不事事之人，居蠱之終，則無事之時也；在蠱之外，則不當事之人也，故曰不事王侯。然當事者以幹蠱為事，不當事者以高尚為事，故不曰無事，而曰高尚其事。

䷒ 兌下坤上

臨 程傳 臨，序卦：有事而後可大，故受之以臨。臨者，大也。蠱者，事也。有事則可大矣，故受之以臨也。韓康伯云：可大之業，由事而生。二陽方長而盛大，故為臨也。為卦，澤上有地，澤上之地岸也，與水相際，臨近乎水，故為臨。天下之物，密近相臨者，莫若地與水，故地上有水則為比，澤上有地則為臨也。臨，臨民臨事，凡所臨皆是。在卦取自上臨下，臨民之義。

臨，元亨利貞，至于八月有凶。

本義 臨，進而陵逼於物也。二陽浸長以逼於陰，故為臨。十二月之卦也。又其為卦，下兌說，上坤順，九二以剛居中，上應六五，故占者大亨而利於正。然至于八月當有凶也。八月謂自復卦一陽之月，至於遯卦二陰之月，陰長陽遯之時也。或曰：八月謂夏正八月，於卦為觀，亦臨之反對也。又因占而戒之。程傳 以卦才言也。臨之道，如卦之才，則大亨而正也。二陽方長於下，陽道嚮盛之時，聖人豫為之戒曰：陽雖方長，至于八月則其道消矣，是有凶也。大率聖人為戒，必於方盛之時，方盛而慮衰，則可以防其滿極，而圖其永久。若既衰而後戒，則无及矣。自古天下安治，未有久而不亂者，蓋不

能戒於盛也。方其盛而不知戒，故狃安富則驕侈生，樂舒肆則綱紀壞，忘禍亂則釁孽萌，是以浸淫不知亂之至也。集說 張子曰：臨言有凶者，易之於爻變，陽至二便為之戒，未過中已戒，猶履霜堅冰之義。及泰之三曰无平不陂，无往不復，過中之戒也。○朱子語類問：臨不特上臨下之謂臨，凡進而逼近者皆謂之臨否？曰：然。此是二陽自下而進上，則凡相逼近者皆為臨也。○程氏迥曰：陽極於九而少陰生於八，陰之義配月；陰極於六而少陽復於七，陽之義配日。○王氏應麟曰：臨所謂八月，其說有三：一云自丑至申為否，一云自子至未為遯，一云自寅至酉為觀。本義兼取遯觀二說。復所謂七日，其說有三：一謂卦氣起中孚，六日七分之後為復；一謂過坤六位，至復為七日；一謂自五月姤一陰生，至十一月一陽生。本義取自姤至復之說。○胡氏炳文曰：諸家臨字訓大，只見上臨下，不見剛臨柔之意。本義依如臨深淵之臨，謂進而迫於逼，此所謂臨者，剛進而迫於柔也。蓋復者陰之極，而陽初來也；臨者二陽皆來，而迫於陰也，故復亨而臨大亨。復不言利貞者，復是初陽之萌，無有不善；臨則二陽浸盛，易至放肆，故戒之也。

初九咸臨，貞吉。

本義 卦惟二陽，徧臨四陰，故二爻皆有咸臨之象。初九剛而得正，故其占為貞吉。程傳 咸，感也。陽長之時，感動於陰，四應於初，感之者也。比他卦相應尤重。四近君之位，初得正位，與四感應，是以正道為當位所信任，得行其志，獲乎上而得行其正道，是以吉也。他卦初上爻不言得位失位，蓋初終之義為重也。臨則以初得位居正為重。凡言貞吉，有既正且吉者，有得正則吉者，有貞固守之則吉者，各隨其事也。集說 李氏舜臣曰：山澤通氣，故山上有澤，其卦為咸；而澤上有地，初二爻亦謂之咸者，陰陽之氣相感也。

九二咸臨，吉无不利。

本義 剛得中而勢上進，故其占吉而无不利也。程傳 二方陽長而漸盛，感動於六五中順之君，其交之親，故見信任，得行其志，所臨吉而无不利也。吉者已然，如是故吉也；无不利者將然，於所施為无所不利也。集說 蔡氏清曰：初九以剛得正而吉，九二以剛中而吉。剛中則貞，無待於言也。剛中最易之所善。

六三甘臨，无攸利，既憂之，无咎。

本義 陰柔不中正，而居下之上，為以甘說臨人之象，其占固无所利，然能憂而改之，則无咎也。勉人遷善，為教深矣。程傳 三居下之上，臨人者也。陰柔而說體，又處不中正，以甘說臨人者也。在上而以甘說臨下，失德之甚，无所利也。

兌性旣說又乘二陽之上陽方長而上進故不安而益甘旣知危懼而憂之若能持謙守正至誠以自處則无咎也邪說由己能憂而改之復何咎乎【集說】蘇氏軾曰樂而受之謂之甘○胡氏炳文曰象唯取剛臨柔爻則初二外皆上臨下三兌體在二陽之上爲以甘說臨人之象節九五以中正爲甘則吉此以不中不正爲甘故无攸利憂者說之反能憂而改則无咎矣

【案】臨卦本取勢之盛大爲義因其勢之盛大又欲其德業之盛大是此卦彖爻之意也初二以德感人故曰咸以德感人者蓋以盛大爲憂而未嘗樂也六三說主德不中正以勢爲樂故曰甘臨夫恣情於勢位則何利之有哉然說極則有憂之理旣憂則知勢位之非樂而咎不長矣此爻與節三不節之嗟正相似皆兌體也

六四至臨无咎

【本義】處得其位下應初九相臨之至宜无咎者也【程傳】四居上之下與下體相比是切臨於下臨之至也臨道尚近故以比爲至四居正位而下應於剛陽之初處近君之位守正而任賢以親臨於下是以无咎所處當也【集說】王氏宗傳曰四以上臨下其與下體最相親故曰至臨以言上下二體莫親於此也

六五知臨大君之宜吉

【本義】以柔居中下應九二不自用而任人乃知之事而大君之宜吉之道也【程傳】五以柔中順體居尊位而下應於二剛中之臣是能倚任於二不勞而治以知臨下者也夫以一人之身臨乎天下之廣若區區自任豈能周於萬事故自任其知者適足爲不知唯能取天下之善任天下之聰明則无所不周是不自任其知則其知大矣五順應於九二剛中之賢任之以臨下乃己以明知臨天下大君之所宜也其吉可知【集說】王氏申子曰中庸曰唯天下至聖爲能聰明睿知足以有臨也故知臨爲大君之宜六五以柔中之德任九二剛中之賢不自用其知而兼衆知爲知之大是宜爲君而獲吉也○胡氏炳文曰臨是以己臨人五虛中下應九二不任己而任人所以爲知所以爲大君之宜

上六敦臨吉无咎

【本義】居卦之上處臨之終敦厚於臨吉而无咎之道也故其象占如此【程傳】上六坤之極順之至也而居臨之終敦厚於臨也與初二雖非正應然大率陰求於陽又其至順故志在從乎二陽尊而應卑高而從下尊賢取善敦厚之至也故曰敦臨所以吉而无咎陰柔在上非能臨者宜有咎也以其敦厚於順剛是以吉而无咎六居臨之終而不取極義臨无過極故止爲厚義上无位之地止以在上言【集說】朱子語類云上六敦臨自是積累至極處有敦篤之義艮上九亦謂之敦艮復上六爻不好了所以只於五爻謂之敦復○楊氏啟新曰處臨之終有厚道焉教思无窮容保无疆者也如是則德厚而物無不載道久而化無不成

䷓ 坤下 巽上

【程傳】觀序卦臨者大也物大然後可觀故受之以觀觀所以次臨也凡觀視於物則爲觀爲觀於下則爲觀如樓觀謂之觀者爲觀於下也人君上觀天道下觀民俗則爲觀修德行政爲民瞻仰則爲觀風行地上徧觸萬類周觀之象也二陽在上四陰在下陽剛居尊爲羣下所觀仰觀之義也在諸爻則唯取觀見隨時爲義也

觀盥而不薦有孚顒若

【本義】觀者有以示人而爲人所仰也九五居上四陰仰之又內順外巽而九五以中正示天下所以爲觀盥將祭而潔手也薦奉酒食以祭也顒然尊嚴之貌言致其潔清而不輕自用則其孚信在中而顒然可仰戒占者宜如是也或曰有孚顒若謂在下之人信而仰之也此卦四陰長而二陽消正爲八月之卦而名卦繫辭更取它義亦扶陽抑陰之意

【程傳】予聞之胡翼之先生曰君子居上爲天下之表儀必極其莊敬則下觀仰而化也故爲天下之觀當如宗廟之祭始盥之時不可如旣薦之後則下民盡其至誠顒然瞻仰之矣盥謂祭祀之始盥手酌鬱鬯於地求神之時也薦謂獻腥獻熟之時也盥者事之始人心方盡其精誠嚴肅之至也至旣薦之後禮數繁縟則人心散而精一不若始盥之時矣居上者正其表儀以爲下民之觀當莊嚴如始盥之初勿使誠意少散如旣薦之後則天下之人莫不盡其孚誠顒然瞻仰之矣顒仰望也【集說】朱子語類云自上示下曰觀自下觀上曰觀故卦名之觀去聲而六爻之觀皆平聲○或問伊川以爲灌鬯之初誠意猶存至薦羞之後精意懈怠本義以爲致其潔清而不輕自用其義不同曰盥只是浣手不是灌鬯伊川承先儒之誤若云薦羞之後誠意懈怠則先王祭祀只是灌鬯之初猶有誠意及薦羞之後皆不成禮矣問若爾則是聖人在上視聽言動皆當爲天下法而不敢輕亦猶祭祀之時致其潔清而不敢輕用否曰然○又云祭祀無不薦者此是假設來說薦是用事了盥是未用事之初云不薦者言常持得這誠敬如盥之意常在若薦則是用出用出則纔畢便過了無復有初意矣○問有孚顒若承上文盥而不薦蓋致其潔清而不輕自用則孚信在中而顒然可仰一說下之人信而仰之二說孰長曰從後說則合得彖辭下觀而化之義問前說似好曰當以彖辭爲定○馮氏椅曰卦體

艮之畫有門闕重複之象故取象於觀。○龔氏煥曰易之名卦以陽爲主在陽長之卦固主於陽而言在陰長之卦亦主於陽而言者所以扶陽也此四陰之卦不曰小壯而曰觀也四陽之卦有曰大過有曰小過者何陰可以言過而不可以言壯也然大過之四陽過而居中小過之四陰過而居外亦崇陽抑陰之意○梁氏寅曰而不薦設辭以見其潔清之至而不輕自用耳孚中畜曰不動而不敬不言而信聖人未嘗不言不動也而其敬其信則尤在於未言動之時故聖人之御天下也其政教之施民固無不化矣而其政教未施之時所以化民者尤有不言之妙焉蓋其篤恭之極如臨大祭而孚誠之念存於中顒然之容見於外故下民之望之也其信從化服自有不知其然矣○蔡氏清曰平菴項氏云此但以盥而不薦象恭己無爲耳愚謂恭己二字則說得無爲二字難通無爲者聖人德盛而民自化不待有所爲非不輕自用意也無爲豈可用心乎雖堯舜亦不能自期於無爲至於神道設教而天下服則是觀之極致聖人之能事是則所謂無爲者○林氏希元曰盥將以薦豈有不薦之理曰盥而不薦特以明敬常在之意耳盥而不薦就祭祀上說則有孚顒若亦是就祭祀上說爲觀之意則在言表

初六童觀小人无咎君子吝

【本義】卦以觀示爲義據九五爲主也爻以觀瞻爲義皆觀乎九五也初六陰柔在下不能遠見童觀之象小人之道君子之羞也故其占在小人則无咎君子得之則可羞矣【程傳】六以陰柔之質居遠於陽是以觀見者淺近如童稚然故曰童觀陽剛中正在上聖賢之君也近之則見其道德之盛所觀深遠初乃遠之所見不明如童蒙之觀也小人下民也所見昏淺不能識君子之道乃常分也不足謂之過咎若君子而如是則可鄙吝也【集說】王氏弼曰觀之爲義以所見爲美者也故以近尊爲尚遠之爲吝

六二闚觀利女貞

【本義】陰柔居內而觀乎外闚觀之象女子之正也故其占如此丈夫得之則非所利矣【程傳】二應於五觀於五也五剛陽中正之道非二陰暗柔弱所能觀見也故但如闚覘之觀耳闚覘之觀雖少見而不能甚明也二既不能明見剛陽中正之道則利如女子之貞雖見之不能甚明而能順從者女子之道也在女子爲貞也二既不能明見九五之道能如女子之順從則不失中正乃爲利也【集說】胡氏炳文曰初位陽故爲童二位陰故爲女童觀是茫然無所見小人日用而不知者也闚觀是所見者小而不見全體也占曰利女貞則非丈夫之所爲可知矣

六三觀我生進退

【本義】我生我之所行也六三居下之上可進可退故不觀九五而獨觀己所行之通塞以爲進退占者宜自審也【程傳】三居非其位處順之極能順時以進退者也若居當其位則无進退之義也觀我生我之所生謂動作施爲出於己者觀其所生而隨宜進退所以處雖非正而未至失道也隨時進退求不失道故无悔咎以能順也【集說】孔氏穎達曰三居下體之極是有可進之時又居上體之下復是可退之時也遠則不爲童觀近則未爲觀國居在進退之處可以自觀時可則進時不可則退故曰觀我生進退也○劉氏牧曰自觀其道應於時則進不應於時則退○朱子語類云六三之觀我生進退者事君則觀其言聽計從治民則觀其政教可行膏澤可下可以見自家所施之當否而爲進退○王氏申子曰三處下之上上之下故有進退之象君子進退常觀乎時今不觀乎時而觀我生蓋九五方以陽剛中正觀示天下則時不待觀也但觀吾之所有以爲進退可也○胡氏炳文曰它卦三不中多不善二居中多善而觀以近爲義故如此諸爻皆欲觀五惟近者得之六四最近故決於進六三上下之開可進可退之地故不必觀五但觀我所爲而爲之進退本義謂占者宜自審蓋當進退之際惟當自審其所爲何如耳

六四觀國之光利用賓于王

【本義】六四最近於五故有此象其占爲利於朝覲仕進也【程傳】觀莫明於近五以陽剛中正居尊位聖賢之君也四切近之觀見其道故云觀國之光觀見國之盛德光輝也不指君之身而云國者在人君而言豈止觀其行一身乎當觀天下之政化則人君之道德可見矣四雖陰柔而巽體居正切近於五觀見而能順從者也利用賓于王夫聖明在上則懷抱才德之人皆願進於朝廷輔戴之以匡濟天下四既觀見人君之德國家之治光華盛美所宜賓于王朝效其智力上輔於君以施澤天下故云利用賓于王也古者有賢德之人則人君賓禮之故士之仕進於王朝則謂之賓【集說】劉氏定之曰九五大君觀己所爲以儀型天下初居陽而去五遠所觀不明如童子二居陰而去五遠所觀不明如女子惟四得正而去五近所觀最明故曰觀光賓王蓋諸爻皆就五取義也

九五觀我生君子无咎

【本義】九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君子之象也故戒居此位得此占者當觀己所行必其陽剛中正亦如是焉則得无咎也【程傳】九五居人君之位時之治亂俗之美惡係乎己而已觀己之生若天下之俗皆君子

矣。則是己之所爲政化善也，乃无咎矣。若天下之俗未合君子之道，則是己之所爲政治未善，不能免於咎也。【集說】孔氏穎達曰：九五居尊，爲觀之主，四海之內，由我而化。我敎化善，則天下有君子之風；敎化不善，則天下著小人之俗。故觀民以察我道，有君子之風者，則无咎也。○朱子語類云：九五之觀我生，如觀風俗之媺惡，臣民之從違，可以見自家所施之善惡。○王氏申子曰：五陽剛中正，居尊位，以觀天下，此君子之道也。天下皆仰而觀之，在五又當觀己之所行，必一出於君子之道，然後可以立身於無過之地，故曰觀我生，君子无咎。

上九，觀其生，君子无咎。

【本義】上九陽剛，居尊位之上，雖不當事任，而亦爲下所觀，故其戒辭略與五同，但以我爲其，小有主賓之異耳。【程傳】上九以陽剛之德處於上，爲下之所觀，而不當位，是賢人君子不在於位，而道德爲天下所觀仰者也。觀其生，觀其所生也，謂出於己者，德業行義也。既爲天下所觀仰，故自觀其所生，若皆君子矣，則无過咎也；苟未君子，則何以使人觀仰矜式，是其咎也。【集說】王氏弼曰：觀我生，自觀其道者也；觀其生，爲民所觀者也。不在於位，最處上極，高尚其志，爲天下所觀者也。處天下所觀之地，可不愼乎？故君子德見，乃得无咎。

【案】上九觀其生，只是承九五之義而終言之耳。蓋九五正當君位，故曰我；上非君位，而但以君道論之，故曰其。辭與九五無異者，正所以見聖人省身察己，始終如一之心，故象傳發明之曰：志未平也。

【總論】朱子語類：問觀卦陰盛而不言凶咎，曰：此卦取義不同，蓋陰雖盛於下，而九五之君乃當正位，故只取爲觀於下之義，而不取陰盛之象也。○問觀六爻，一爻勝似一爻，豈所居之位愈高，則所見愈大耶？曰：上二爻意自別，下四爻是所據之位，愈近則所見愈親切底意思。

☲☳ 震下離上

【程傳】噬嗑，序卦：可觀而後有所合，故受之以噬嗑。嗑者，合也。既有可觀，然後有來合之者也，噬嗑所以次觀也。噬，齧也；嗑，合也。口中有物間之，齧而後合之也。卦上下二剛爻而中柔，外剛中虛，人頤口之象也。中虛之中，又一剛爻，爲頤中有物之象。口中有物，則隔其上下，不得嗑，必齧之則得嗑，故爲噬嗑。聖人以卦之象，推之於天下之事：在口則爲有物隔而不得合，在天下則爲有强梗或讒邪間隔於其間，故天下之事不得合也。當用刑法，小則懲戒，大則誅戮，以除去之，然後天下之治得成矣。凡天下至於一國一家，至於萬事，所以不和合者，皆由有間也；无間則合矣。以至天地之生，萬物之成，皆合而後能遂。凡未合者，皆有間也。若君臣、父子、親戚、朋友之間，有離貳怨隙者，蓋讒邪間於其間也，除去之則和合矣。故間隔者，天下之大害也。聖人觀噬嗑之象，推之於天下萬事，皆使去其間隔而合之，則无不和且治矣。噬嗑者，治天下之大用也。去天下之間，在任刑罰，故卦取用刑爲義。在二體，明照而威震，乃用刑之象也。

噬嗑，亨，利用獄。

【本義】噬，齧也；嗑，合也。物有間者，齧而合之也。爲卦上下兩陽而中虛，頤口之象。九四一陽間於其中，必齧之而後合，故爲噬嗑。其占當得亨通者，有間故不通，齧之而合則亨通矣。又三陰三陽，剛柔中半，下動上明，下雷上電，本自益卦六四之柔上行以至於五而得其中，是知以陰居陽，雖不當位，而利用獄。蓋治獄之道，惟威與明，而得其中之爲貴，故筮得之者有其德，則應其占也。【程傳】噬嗑亨，卦自有亨義也。天下之事，所以不得亨者，以有間也；噬而嗑之，則亨通矣。利用獄，噬而嗑之之道，宜用刑獄也。天下之間，非刑獄何以去之？不云利用刑而云利用獄者，卦有明照之象，利於察獄也。獄者所以究治情僞，得其情，則知爲間之道，然後可以設防與致刑也。【集說】李氏舜臣曰：噬嗑震下離上，天地生物，有爲造物之梗者，必用雷電擊搏之；聖人治天下，有爲民之梗者，必用刑獄斷制之。故噬嗑以去頤中之梗，雷電以去天地之梗，刑獄以去天下之梗也。

初九，屨校滅趾，无咎。

【本義】初上无位，爲受刑之象；中四爻爲用刑之象。初在卦始，罪薄過小，又在卦下，故爲屨校滅趾之象。止惡於初，故得无咎。占者小傷而无咎也。【程傳】九居初，最下无位者也，下民之象，爲受刑之人，當用刑之始，罪小而刑輕。校，木械也。其過小，故屨之於足，以滅傷其趾。人有小過，校而滅其趾，則當懲懼，不敢進於惡矣，故得无咎。繫辭云：小懲而大誡，此小人之福也。言懲之於小與初，故得无咎也。初與上无位，爲受刑之人，餘四爻皆爲用刑之人。初居最下，无位者也；上處尊位之上，過於尊位，亦无位者也。王弼以爲无陰陽之位，陰陽係於奇偶，豈容无也？然諸卦初上不言當位不當位者，蓋初終之義爲大。臨之初九則以位爲正，若需上六云不當位，乾上九云无位，爵位之位，非陰陽之位也。【集說】王氏弼曰：居無位之地以處刑，初受刑而非治刑者也。凡過之所始，必始於微，而後至於著；罰之所始，必始於薄，而後至於誅。過輕戮薄，故屨校滅趾，桎其行也。足懲而已，故不重也。過而不改，乃謂之過。小懲大誡，乃得其福，故无咎也。○兪氏琰曰：校，獄具也。初在下，趾象也。滅，沒而不見也。以剛物加於著屨之足而沒其趾，故曰屨校滅趾。懲之於小，戒之於初，則不進

於惡故无咎。○姜氏寶曰滅沒也言屨校於足而遮沒其趾非傷滅其趾之謂也。

六二噬膚滅鼻无咎

本義 祭有膚鼎蓋肉之柔脆噬而易嗑者六二中正故其所治如噬膚之易然以柔乘剛故雖甚易亦不免於傷滅其鼻占者雖傷而終无咎也。**程傳** 二應五之位用刑者也四爻皆取噬爲義二居中得正是用刑得其中正也用刑得其中正則罪惡者易服故取噬膚爲象噬齧人之肌膚爲易入也滅沒也深入至沒其鼻也二以中正之道其刑易服然乘初剛是用刑於剛強之人刑剛強之人必須深痛故至滅鼻而无咎也中正之道易以服人與嚴刑以待剛強義不相妨。**集說** 孔氏穎達曰六二處中得位是用刑者膚是柔脆之物以喻服罪受刑之人也乘剛而刑未盡順噬過其分故至滅鼻言用刑太深也刑中其理故无咎○胡氏炳文曰噬而言膚腊胏肉者取頤中有物之象也各爻皆取所噬之難易而言然因各爻自有此象故其所噬者因而爲之象耳。六二柔而中正故所治如噬膚之易入。初剛未服不能無傷然始雖有傷終可服也

六三噬腊肉遇毒。小吝无咎

本義 腊肉謂獸腊。全體骨而爲之者。堅韌之物也陰柔不中正治人而人不服爲噬腊遇毒之象。占雖小吝。然時當噬嗑於義爲无咎也 **程傳** 三居下之上用刑者也。六居三處不當位自處不得其當而刑於人則人不服而怨懟悖犯之如噬齧乾腊堅韌之物。而遇毒惡之味。反傷於口也用刑而人不服反致怨傷是可鄙吝也然當噬嗑之時大要噬閒而嗑之雖其身處位不當而強梗難服至於遇毒然用刑非爲不當也故雖可吝而亦小噬而嗑之非有咎也 **集說** 胡氏炳文曰肉因六柔取象腊因三剛取象六二柔居柔故所噬象膚之柔。六三柔居剛故所噬象腊肉柔中有剛比之二難矣二三皆无咎而三小吝者中正不中正之分也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉。

本義 胏肉之帶骨者與胾通周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之九四以剛居柔得用刑之道故有此象言所噬愈堅而得聽訟之宜也然必利於艱難正固則吉戒占者宜如是也 **程傳** 九四居近君之位當噬嗑之任者也四已過中。是其閒愈大而用刑愈深也故云噬乾胏胏肉之有聯骨者乾肉而兼骨至堅難噬者也噬至堅而得金矢。金取剛矢取直九四陽德剛直爲得剛直之道雖用剛直之道。利在克艱其事。而貞固其守則吉也九四剛而明體陽而居柔剛明則傷於果故戒以知難居柔則守不固故戒以堅貞剛而不貞者有矣凡失剛者皆不貞也在噬嗑四最爲善 **集說** 陸氏績曰金矢者剛直也噬胏雖難終得申其剛直也。○楊氏時曰九四合一卦言之則爲間者以爻言則居近君之位任除間之責者也易之取象不同類如此○王氏宗傳曰以一卦言之則九四頤中之物也所以爲強梗者也以六爻言之則九四剛直之才也所以去強梗者也肉之附骨者謂之胏而又乾焉亦最難噬者也然三之於腊肉則遇毒而四於乾胏則無是患者剛柔之才異也。○邱氏富國曰噬嗑惟四五兩爻能盡治獄之道象以五之柔爲主故曰柔得中而上行雖不當位利用獄也利用之言獨歸之五而他爻不與焉爻以四之剛爲主故曰噬乾胏得金矢利艱貞吉吉之言獨歸之四而他爻謂之无咎也主柔而言以仁爲治獄之本主剛而言以威爲治獄之用仁以寓其哀矜威以懲其奸慝剛柔迭用畏愛兼施治獄之道得矣。○胡氏炳文曰離爲乾卦故爲乾胏腊肉肉藏骨柔中有剛。六三柔居剛故所噬如之乾胏骨連肉剛中有柔九四剛居柔故所噬如之。三遇毒所治之人不服也四得金矢其人服矣然必艱難正固乃无咎

六五噬乾肉得黃金。貞厲无咎。

本義 噬乾肉難於膚而易於腊胏者也黃。中色。金亦謂鈞金六五柔順而中。以居尊位用刑於人。人无不服故有此象。然必貞厲乃得无咎亦戒占者之辭也 **程傳** 五在卦愈上而爲噬乾肉反易於四之乾胏者五居尊位乘在上之勢以刑於下其勢易也在卦將極矣其爲閒甚大非易嗑也故爲噬乾肉也得黃金黃中色金剛物五居中爲得中道處剛而四輔以剛得黃金也五無應而四居大臣之位得其助也貞厲无咎六五雖處中剛然實柔體故戒以必正固而懷危厲則得无咎也以柔居尊而當噬嗑之時豈可不貞固而懷危懼哉。**集說** 朱子語類問九四利艱貞六五貞厲皆有艱難正固危懼之意故皆爲戒占者之辭曰亦是爻中元自有此道理大抵纔是治人。彼必爲敵不是易事故雖是時位卦德得用刑之宜亦須以艱難正固處之。○李氏過曰九四以剛噬六五以柔噬以剛噬者有司執法之公以柔噬者人君不忍之仁也。○胡氏炳文曰噬膚噬腊肉噬乾胏一節難於一節六五噬乾肉則易矣五君位也以柔居剛柔而得中用獄之道也何難之有訟則出矢獄則出金訟爲小獄爲大四於訟獄兼得大小兼理之也五君也非大獄不敢以聞書所謂罔攸兼于庶獄是也。○谷氏家杰曰四先艱而後貞者先以艱難存心而後出入罔不得其正此獄未成之前詳審之法人臣以執法爲道也五先貞而後厲者雖出入無不得正而猶以危厲惕其心此獄既成之後欽恤之仁人君

以好生為德也

上九何校滅耳凶

【本義】何負也過極之陽在卦之上惡極罪大凶之道也故其象占如此【程傳】上過乎尊位无位者也故為受刑者居卦之終是其間大噬之極也繫辭所謂惡積而不可揜罪大而不可解者也故何校而滅其耳凶可知矣何負也謂在頸也【集說】郭氏雍曰初上滅字或以為刑獨孔氏謂沒履校桎其足桎大而滅趾何校械其首械大而沒耳也或以滅耳為刵滅鼻為劓滅趾為剕書註剕刖也髕刑呂刑剕辟為重故漢斬趾同於棄市方初九小刑固不當斷趾上九罪大復不當輕刑以是知三者言滅皆非刑也

【總論】李氏過曰以六爻之位言之五君位也為治獄之主四大臣位也為治獄之卿三二又其下也為治獄之吏

䷕ 離下艮上

【程傳】賁序卦噬嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也物之合則必有文文乃飾也如人之合聚則有威儀上下物之合聚則有次序行列合則必有文也賁所以次噬嗑也為卦山下有火山者草木百物之所聚也下有火則照見其上草木品彙皆被其光彩有賁飾之象故為賁也

賁亨小利有攸往

【本義】賁飾也卦自損來者柔自三來而文二剛自二上而文三自既濟而來者柔自上來而文五剛自五上而文上又內離而外艮有文明而各得其分之象故為賁占者以其柔來文剛陽得陰助而離明於內故為亨以其剛上文柔而艮止於外故小利有攸往【程傳】物有飾而後能亨故曰无本不立无文不行有實而加飾則可以亨矣文飾之道可增其光彩故能小利於進也【集說】王氏申子曰徒質則不能亨質而有文以加飾之則可亨故曰賁亨然文盛則實必衰苟尚文以往則流故曰小利有攸往小者謂不可太過以滅其質也○梁氏寅曰賁者文飾之道也有質而加之文斯可亨矣朝廷之文之以儀制而亨焉賓主之文之以禮貌而亨焉家人之文之以倫序而亨焉官府之文之以教令而亨焉推之事物凡有質者無不待於文也文則無不亨也然既亨矣而曰小利有攸往何也文飾之道但加之文彩耳非能變其實也故文之過盛非所利也但小利於有往而已矣世之不知本者或忘其當務之急而屑屑焉於文飾雖欲其亨亦安得而亨乎○張氏振淵曰離德文明其掩則無徑情直行之弊行之可通故亨艮德止而不過又有不盡飾之象焉故用文者亦但可少有所飾不可務為盡飾以沒其本真故曰小利有攸往

初九賁其趾舍車而徒

【本義】剛德明體自賁於下為舍非道之車而安於徒步之象占者自處當如是也【程傳】初九以陽剛居明體而處下君子有剛明之德而在下者也君子在无位之地无所施於天下唯自賁飾其所行而已趾取在下而所以行也君子修飾之道正其所行守節處義其行不苟義或不當則舍車輿而寧徒行衆人之所羞而君子以為賁也舍車而徒之義兼於比應取之初比二而應四應四正也與二非正也九之剛明守義不近與於二而遠應於四舍易而從難如舍車而徒行也守節義君子之賁也是故君子所賁世俗所羞世俗所貴君子所賤以車徒為言者因趾與行為義也

六二賁其須

【本義】二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆无應與故二附三而動有賁須之象占者宜從上之陽剛而動也【程傳】卦之為賁雖由兩爻之變而文明之義為重二實賁之主也故主言賁之道飾於物者不能大變其質也因其質而加飾耳故取須義須隨頤而動者也動止唯繫於所附猶善惡不由於賁也二之文明唯為賁飾善惡則繫其質也

【集說】王氏弼曰得其位而無應三亦無應俱無應而比焉近而相得者也須之為物上附者也故曰賁其須○朱氏震曰毛在頤曰須在口曰髭在頰曰髯三至上有頤體二在頤下須之象二三剛柔相賁賁其須也夫爻不虛生須生於頤須所以賁其頤也○俞氏琰曰二無應而比三三亦無應而比二故與之相賁以柔來文剛故亨文當從質非質則不能自飾陰必從陽非陽則不能自進六二純柔必待九三之動而後動故曰賁其須○蔣氏悌生曰六以二居中故有賁須之象須於人身無損益於軀體但可為儀表之飾周旋揖讓進退低昂皆從面貌而動使人儀舉者文采容止可觀故象曰與上興也○何氏楷曰須陰血之形而柔所以文剛者然陰柔不能自動必附麗於陽如須雖有美必附麗於頤也大抵剛為質柔為文文不附質焉得為文故二必賁其須以從三五必賁于上聖人右質左文之意於此可見

九三賁如濡如永貞吉

【本義】一陽居二陰之間得其賁而潤澤者也然不可溺於所安故有永貞之戒【程傳】三處文明之極與二四二陰間處相賁賁之盛者也故云賁如如辭助也賁飾之盛光彩潤澤故云濡如光彩之盛則有潤澤詩云麀鹿濯濯永貞吉三與二四非正應相比而成相賁故戒以常永貞正賁者飾也賁飾之事難乎常也故永貞則吉三與四相賁又下比

於二，二柔文一剛，上下交賁，爲賁之盛也。【集說】胡氏炳文曰：互坎有濡義，亦有陷義。既未濟濡首濡尾，皆而陷者也。九三非不貞也，能永其貞，則二陰於我爲潤澤之濡，我於彼不爲陷溺之濡矣。○俞氏琰曰：九三處六二六四之間，故曰賁如濡如。文過則質喪，質喪則文弊，要當永久以剛正之德固守則吉。○潘氏士藻曰：三本剛正，特慮其爲二陰所陷溺，未免有滅質之患，故有永貞之戒。○何氏楷曰：以一剛介二柔之間，賁之盛者也。曰濡如者，猶詩言六轡如濡，謂所飾之文采鮮澤也。然受物之飾，恐爲物溺，故戒之曰永貞吉，長守其陽剛之正，而不爲陰柔所溺，則不至以文滅質矣。

六四，賁如皤如，白馬翰如，匪寇婚媾。

【本義】皤，白也。馬，人所乘，人白則馬亦白矣。四與初相賁者，乃爲九三所隔而不得遂，故皤如，而其往求之心，如飛翰之疾也。然九三剛正，非爲寇者也，乃求婚媾耳，故其象如此。【程傳】四與初爲正應，相賁者也。本當賁如，而爲三所隔，故不獲相賁而皤如。皤，白也，未獲賁也。馬，在下而動者也。未獲相賁，故云白馬。其從正應之志如飛，故云翰如。匪爲九三之寇讎所隔，則婚媾遂其相親矣。己之所乘與動於下者，馬之象也。初四正應，終必獲親，第始爲其所隔耳。【集說】朱子語類云：六四白馬翰如，言此爻無所賁飾，其馬亦白也，言無飾之象如此。○胡氏炳文曰：屯二應五，下求上也，不可以急；賁四應初，上求下也，不可以寇。○俞氏琰曰：髮白爲皤，馬白爲翰。禮記云：商人尚白，戎事乘翰。鄭氏註云：翰，馬白色也。四當賁道之變，文返於質，故其象如此。○梁氏寅曰：六四在離明之外，爲艮止之始，乃賁之盛極而當反質素之時也，故云賁如皤如。夫初之舍車，爲在下而無所乘故也；四在九三之上，則有所乘矣，故云白馬翰如，人既質素，則馬亦白也。○蘇氏濬曰：六四一爻，當以白賁之義推之。四與初相賁者也，以賁心而求於初，不爲虛飾。初曰賁趾，四曰皤如；初曰舍車，四曰白馬，同一白賁之風而已。

【案】程傳沿注疏之說，本義又沿程傳之說，皆以爲初四相賁，而爲三所隔，故未得其賁而皤然也。然朱子語類以無飾言之，則已自改其說矣，故以後諸儒，皆以皤白爲崇素返質之義，實於卦意爲合。○又案：易中凡重言如者，皆兩端不定之辭，故屯如邅如者，欲進而未徑進也。此三爻賁如濡如者，得陰自賁，又慮其見濡也。此爻賁如皤如者，當賁之時，既外尚乎文飾，而下應初剛，又心崇乎質素，兩端未能自決，象傳謂之疑者此也。白馬翰如，指初九也。己有皤如之心，故知白馬翰如而來者，匪寇也，乃己之婚媾也。凡言匪寇婚媾者，就上文所指之物而言，屯二睽上，與此正同。

六五，賁于丘園，束帛戔戔，吝，終吉。

【本義】六五柔中，爲賁之主，敦本尚實，得賁之道，故有丘園之象。然陰性吝嗇，故有束帛戔戔之象。束帛，薄物；戔戔，淺小之意。人而如此，雖可羞吝，然禮奢寧儉，故得終吉。【程傳】六五以陰柔之質，密比於上九剛陽之賢，陰比於陽，復无所繫應，從之者也，受賁於上九也。自古設險守國，故城壘多依丘阪。丘謂在外而近且高者，園圃之地，最近城邑，亦在外而近者。丘園謂在外而近者，指上九也。六五雖居君位，而陰柔之才不足自守，與上之剛陽相比而志從焉，獲賁於外比之賢，賁于丘園也。若能受賁於上九，受其裁制，如束帛而戔戔，則雖其柔弱不能自爲，爲可吝少，然能從於人，成賁之功，終獲其吉也。戔戔，翦裁分裂之狀。帛未用則束之，故謂之束帛，及其制爲衣服，必翦裁分裂戔戔然。束帛，喻六五本質；戔戔，謂受人翦製而成用也。其資於人與蒙同，而蒙不言吝者，蓋童蒙而賴於人，乃其宜也，非童幼而資賁於人，爲可吝耳。然享其功，終爲吉也。【集說】朱子語類問：賁于丘園，安定作敦本說。曰：某之意正要如此。或以戔戔爲盛多之貌，非也。戔戔者，淺小之意，所以下文云吝終吉。吝者，雖不好看，然終卻吉。○又云：賁于丘園，束帛戔戔，是箇務農尚儉，戔戔是狹小不足之意。以字義考之，從水則爲淺，從貝則爲賤，從金則爲錢。○六五居尊位，卻如此敦本尚儉，便似吝嗇，如衛文公、漢文帝雖是吝，卻終吉。此在賁卦有反本之意。○問：六五是在艮體，故安止於丘園，而不復外賁之象。曰：亦是上比於九，漸漸到極處，若一向賁飾去，亦自不好，須是收斂方得。○胡氏炳文曰：不賁於市朝，而賁于丘園，敦本也；束帛戔戔，尚實也。○潘氏士藻曰：五居中履尊，下無應與，而上比文柔之剛，得止之義以成賁之道，故有賁于丘園之象。○何氏楷曰：比於上九剛陽之賢，受賁於上九者也。丘園指上，上陽剛而處外，乃賢人隱丘園之象。據彖曰剛上文柔，則六五乃上所賁者，爻所謂賁于丘園，殆曰受賁飾於丘園也。按昏禮納幣一束，束五兩，注：十端爲束。束帛戔戔，其儀文雖薄，然終與上合志而吉。

上九，白賁，无咎。

【本義】賁極反本，復於无色，善補過矣，故其象占如此。【程傳】上九，賁之極也。賁飾之極，則失於華僞，唯能質白其賁，則无過失之咎。白，素也。尚質素，則不失其本眞，所謂尚質素者，非无飾也，不使華沒實耳。【集說】朱子語類問：如本義說六五上九兩爻，卻是賁極反本之意。曰：六五已有反本之漸，故曰賁于丘園，束帛戔戔；至上九白賁，則反本而復於無飾矣，蓋皆賁極之象也。○王氏申子曰：上以陽剛爲成卦之主，居艮止之極，當賁道之終，止文之流於終，終則返而質矣，故賁道成而無弊，無弊故无咎。○熊氏良輔曰：白賁云者，終歸於無所飾也。賁之取義，始則因天下之質而飾之以

文終則反天下之文而歸之於質。○胡氏炳文曰賁上卦言白馬言束帛戔戔終言白賁雜卦曰賁无色也可謂一言以蔽之矣。○蔣氏悌生曰六五上九皆敦尚質素以白爲賁素以爲絢之意上九處無位之地高尚其事不尚華飾以質素爲賁甘受和白受采其質於五采彰施遠矣。

總論 邱氏富國曰陰陽二物有應者以應而相賁無應者以比而相賁四與初應求賁於初故初賁趾而四翰如也二比三而賁乎三故二賁須而三濡如也五比上而賁乎上故五賁丘園而上白賁也初與四應而相賁者也二與三五與上比而相賁者也此賁六爻之大旨也○龔氏煥曰賁之爲言飾也謂飾以文華也然以六爻考之初之舍車而徒五之丘園上之白賁皆質實而不事文華者也四之皤如賁於初二之賁須附於三惟三之賁如濡如乃賁飾之盛而即有永貞之戒者僅其溺於文也如是則古人之所賁者未始事文華也亦務其本實而已本實既立文華不外焉徒事文華不務本實非古人所謂賁。

御纂周易折中卷第三

御纂周易折中卷第四

䷖ 坤下 艮上

程傳 剝序卦賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝夫物至於文飾亨之極也極則必反故賁終則剝也卦五陰而一陽陰始自下生漸長至於盛極羣陰消剝於陽故爲剝也以二體言之山附於地山高起地上而反附著於地頹剝之象也。

剝不利有攸往。

本義 剝落也五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而陽消落九月之卦也陰盛陽衰小人壯而君子病又內坤外艮有順時而止之象故占得之者不可以有所往也。程傳 剝者羣陰長盛消剝於陽之時衆小人剝喪於君子故君子不利有所往唯當巽言晦迹隨時消息以免小人之害也。

初六剝牀以足蔑貞凶。

本義 剝自下起滅正則凶故其占如此蔑滅也。程傳 陰之剝陽自下而上以牀爲象者取身之所處也自下而

剝漸至於身也剝牀以足剝牀之足也剝始自下故爲剝足陰自下進漸消滅於貞正凶之道也蔑无也謂消亡於正道也陰剝陽柔變剛是邪侵正小人消君子其凶可知。集說 俞氏琰曰陰之消陽自下而進初在下故爲剝牀而先以牀足滅於下之象當此不利有攸往之時唯宜順時而止耳貞凶戒占者固執而不知變則凶也。

案 俞氏之說是以蔑字屬上句讀蓋自象傳滅下看出亦可備一說。

六二剝牀以辨蔑貞凶。

本義 辨牀幹也進而上矣。程傳 辨分隔上下者牀之幹也陰漸進而上剝至於辨愈蔑於正也凶益甚矣。集說 俞氏琰曰既滅初之足於下又滅二之辨於中則進而上矣得此占者若猶固執而不知變則其凶必也。

六三剝之无咎。

本義 衆陰方剝陽而己獨應之去其黨而從正无咎之道也占者如是則得无咎。程傳 衆陰剝陽之時而三獨居剛應剛與上下之陰異矣志從於正在剝之時爲无咎者也三之爲可謂善矣不言吉何也曰方羣陰剝陽衆小人害君子三雖從正其勢孤弱所應在无位之地於斯時也難乎免矣安得吉也其義爲无咎耳言其无咎所以勸也。集

說 荀氏爽曰：衆皆剝陽，三獨應上，無剝害意，是以无咎。○王氏弼曰：與上爲應，羣陰剝陽，我獨協焉，雖處於剝，可以无咎。○胡氏炳文曰：剝之三，即復之四。復六四不許以吉，剝六三許以无咎，何也？曰：復，君子之事，明道不計功，不以吉許之可也；剝，小人之事，小人中獨知有君子，不以无咎許之，無以開其補過之門也。

案 王氏、程子皆以剝之无咎連讀，言此乃剝時之无咎者也。玩本義，似以剝之爲剝去其黨。

六四，剝牀以膚，凶。

本義 陰禍切身，故不復言蔑貞，而直言凶也。程傳 始剝於牀足，漸至於膚。膚，身之外也，將滅其身矣，其凶可知。陰長已盛，陽剝已甚，貞道已消，故更不言蔑貞，直言凶也。

六五，貫魚，以宮人寵，无不利。

本義 魚，陰物；宮人，陰之美而受制於陽者也。五爲衆陰之長，當率其類受制於陽，故有此象，而占者如是，則无不利也。程傳 剝及君位，剝之極也，其凶可知，故更不言剝，而別設義以開小人遷善之門。五，羣陰之主也。魚，陰物，故以爲象。五能使羣陰順序，如貫魚然，反獲寵愛於在上之陽，如宮人，則无所不利也。宮人，宮中之人，妻妾侍使也。以陰言，且取獲寵愛之義。以一陽在上，衆陰有順從之道，故發此義。集說 張子曰：陰陽之際，近必相比。六五能上附於陽，反制羣陰，不使進逼，方得處剝之善，下无剝之之憂，上得陽功之庇，故曰无不利。○熊氏良輔曰：卦本爲陰剝陽而陽凶，爻則以剝陽而見凶，故五則以順上爲无不利，三則以應上爲无咎，而上則有碩果得輿之象焉。○張氏振淵曰：遯陰長而猶微，可制也，則告陽以制陰之道，曰畜臣妾；剝陰長已極，不可制矣，則教陰以從陽之道，曰以宮人寵。

上九，碩果不食，君子得輿，小人剝廬。

本義 一陽在上，剝未盡而能復生。君子在上，則爲衆陰所載；小人居之，則剝極於上，自失所覆，而无復碩果得輿之象矣。取象既明，而君子小人其占不同，聖人之情益可見矣。程傳 諸陽削剝已盡，獨有上九一爻尚存，如碩大之果不見食，將見復生之理。上九亦變，則純陰矣。然陽无可盡之理，變於上則生於下，无間可容息也。聖人發明此理，以見陽與君子之道不可亡也。或曰：剝盡則爲純坤，豈復有陽乎？曰：以卦配月，則坤當十月。以氣消息言，則陽剝爲坤，陽來爲復，陽未嘗盡也。剝盡於上，則復生於下矣。故十月謂之陽月，恐疑其无陽也。陰亦然，聖人不言耳。陰道盛極之時，其亂可知。亂極則自當思治，故衆心願載於君子，君子得輿也。詩匪風、下泉，所以居變風之終也。理既如是，在卦亦衆陰宗陽，爲

共載之象；小人剝廬，若小人則當剝之極，剝其廬矣，无所容其身也。更不論爻之陰陽，但言小人處剝極，則及其廬矣。取在上之義。或曰：陰陽之消，必待盡而後復生於下，此在上便有復生之義，何也？夬之上六，何以言終有凶？曰：上九居剝之極，止有一陽，陽无可盡之理，故明其有復生之義，見君子之道不可亡也。夬者陽消陰，陰小人之道也，故但言其消亡耳，何用更言卻有復生之理乎？集說 程子曰：息訓爲生者，蓋息則生矣。中無間斷，碩果不食，則便爲復也。○楊氏文煥曰：貫魚者，衆陰在下之象也；碩果者，一陽在上之象也。○胡氏炳文曰：乾爲木果，衆陽皆變而上獨存，有碩果不食象。果中有仁，天地生生之心存焉。碩果以象言，得輿、剝廬以占而言。牀，上之藉下以安者也；廬，下之藉上以安者也。始而剝牀，欲上失所安；今而剝廬，自失所安矣。自古小人欲害君子，亦豈小人之利哉？○蔡氏清曰：易爲君子謀，然其爲君子謀者，亦所以爲小人謀也。觀小人剝廬之辭，可見蓋道理自是如此。天地間豈可一日無善類哉？不然，人之類滅矣，可見聖人非姑爲是抑彼以伸此也。○喬氏中和曰：碩果不食，核也，仁也，生生之根也。自古無不朽之株，有相傳之果，此剝之所以復也。

䷗ 震下坤上

程傳 復，序卦：物不可以終盡，剝窮上反下，故受之以復。物无剝盡之理，故剝極則復來，陰極則陽生。陽剝極於上而復生於下，窮上而反下也，復所以次剝也。爲卦一陽生於五陰之下，陰極而陽復也。歲十月，陰盛既極，冬至則一陽復生於地中，故爲復也。陽，君子之道，陽消極而復反，君子之道消極而復長也，故爲反善之義。

復，亨。出入无疾，朋來无咎。反復其道，七日來復，利有攸往。

本義 復，陽復生於下也。剝盡則爲純坤，十月之卦，而陽氣已生於下矣，積之踰月，然後一陽之體始成而來復，故十有一月，其卦爲復。以其陽既往而復反，故有亨道。又內震外坤，有陽動於下而以順上行之象，故其占又爲己之出入，既得无疾，朋類之來亦得无咎。又自五月姤卦一陰始生，至此七爻而一陽來復，乃天運之自然，故其占又爲反復其道，至於七日當得來復。又以剛德方長，故其占又爲利有攸往也。反復其道，往而復來，來而復往之意。七日者，所占來復之期也。程傳 復亨，既復則亨也。陽氣復生於下，漸亨盛而生育萬物；君子之道既復，則漸以亨通，澤於天下，故復則有亨盛之理也。出入无疾，出入謂生長，復生於內，入也；長進於外，出也。先云出，語順耳。陽生非自外也，來於內，故謂之入。物之始生，其氣至微，故多屯艱；陽之始生，其氣至微，故多摧折。春陽之發，爲陰寒所折，觀草木於朝暮則可見矣。出入无疾

謂微陽生長无害之者也既无害之而其類漸進而來則將亨盛故无咎也所謂咎在氣則爲差忒在君子則爲抑塞不得盡其理陽之當復雖使有疾之固不能止其復也但爲阻礙耳而卦之才有无疾之義乃復道之善也一陽始生至微固未能勝羣陰而發生萬物必待諸陽之來然後能成生物之功而无差忒以朋來而无咎也三陽子丑寅之氣生成萬物衆陽之功也若君子之道既消而復豈能便勝於小人必待其朋類漸盛則能協力以勝之也反復其道謂消長之道反復迭至陽之消至七日而來復姤陽之始消也七變而成復故云七日謂七更也臨云八月有凶謂陽長至於陰長歷八月也陽進則陰退君子道長則小人道消故利有攸往也【集說】房氏喬曰出入无疾害之者喜陽氣之復朋來无罪咎之者欲衆陽漸進之意○邵子曰復次剝明治生於亂乎夬次姤明亂生於治乎時哉時哉未有剝而不復未有夬而不姤者○鄭氏剛中曰七者陽數日者陽物故於陽長言七日八者陰數月者陰物臨則長以陰爲戚故曰八月○朱子語類云七日只取七義猶八月有凶只取八義○胡氏炳文曰反復其道統言陰陽往來其理如此七日來復專言一陽往來其數如此○林氏希元曰天下事非一人所能獨辦君子有爲於天下必與其類同心共濟故復重朋來而泰重彙征○張氏振淵曰反復其道猶云反復計其程道也此二句正見天運自有定期君子不可不善承之耳

初九不遠復无祇悔元吉

【本義】一陽復生於下復之主也祇抵也又居事初失之未遠能復於善不抵於悔大善而吉之道也故其象占如此【程傳】復者陽反來復也陽君子之道故復爲反善之義初剛陽來復處卦之初復之最先者也是不遠而復也失而後有復不失則何復之有惟失之不遠而復則不至於悔大善而吉也祇宜音柢抵也玉篇云適也義亦同无祇悔不至於悔也坎卦曰祇既平无咎謂至既平也顏子无形顯之過夫子謂其庶幾乃无祇悔也過既未形而改何悔之有既未能不勉而中所欲不踰矩是有過也然其明而剛故一有不善未嘗不知既知未嘗不遽改故不至於悔乃不遠復也祇陸德明音支玉篇五經文字羣經音辨並見衣部【集說】楊氏時曰初九陽始生而未形動之微也吉凶悔吝生乎動者也未形而復其復不遠矣故不至於悔而元吉○俞氏琰曰初居震動之始方動即復是不遠而復復之最先者也故不至於悔而元吉

六二休復吉

【本義】柔順中正近於初九而能下之復之休美吉之道也【程傳】二雖陰爻處中正而切比於初志從於陽能下仁也復之休美者也復者復於禮也復禮則爲仁初陽復復於仁也二比而下之所以美而吉也【集說】朱子語類云學莫便於近乎仁既得仁者而親之資其善以自益則力不勞而學美矣故曰休復吉

六三頻復厲无咎

【本義】以陰居陽不中不正又處動極復而不固屢失屢復之象屢失故危復則无咎故其占又如此【程傳】三以陰躁處動之極復之頻數而不能固者也復貴安固頻復頻失不安於復也復善而屢失危之道也聖人開遷善之道與其復而危其屢失故云厲无咎不可以頻失而戒其復也頻失則爲危屢復何咎過在失而不在復也【集說】郭氏忠孝曰惟君子能久於其道其餘則日月至焉而已是以子夏之徒出見紛華盛麗而悅入聞夫子之道而樂與夫回之爲人拳拳服膺而弗失之者固有間矣○趙氏汝楳曰三爲震動之極故曰頻厲危也即人心惟危之危

六四中行獨復

【本義】四處羣陰之中而獨與初應爲與衆俱行而獨能從善之象當此之時陽氣甚微未足以有爲故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其義不謀其利明其道不計其功於剝之六三及此爻見之【程傳】此爻之義最宜詳玩四行羣陰之中而獨能復自處於正下應於陽剛其志可謂善矣不言吉凶者蓋四以柔居羣陰之閒初方甚微不足以相援无可濟之理故聖人但稱其能獨復而不欲言其獨從道而必凶也曰然則不言无咎何也曰以陰居陰柔弱之甚雖有從陽之志終不克濟非无咎也【集說】孔氏穎達曰中行獨復者處於上卦之下上下各有二陰己獨應初居在衆陰之中故云中行獨自應初故云獨復○繆氏昌期曰中即中以自考中字獨即中庸慎獨之獨四能以中而行而於獨知之中慨然自覺所謂復以自知也蓋復之所以爲復全在初爻猶人之初念也五陰皆復此而已惟四在陰中有所專向故發此義

六五敦復无悔

【本義】以中順居尊而當復之時敦復之象无悔之道也【程傳】六五以中順之德處君位能敦篤於復善者也故无悔雖本善戒亦在其中矣陽復方微之時以柔居尊下復无助未能致亨吉也能无悔而已【集說】項氏安世曰臨以上六爲敦臨艮以上九爲敦艮皆取積厚之極復於五即言敦復者復之上爻迷而不復故復至五而極也卦中復者五爻初最在先故爲不遠五最在後故爲敦○蔡氏淵曰敦厚也坤象復主初陽五雖與初無係而處位得中能自

厚於復者也。可以无悔。○李氏簡曰：初九陽剛，君子之道也。相應相比者復之易，二與四是也。遠而非應者復之難，六五所以稱敦復。敦復者，厚之至也。不與初應，本當有悔，以其能復，是以无悔。○胡氏炳文曰：不遠復者，善心之萌；敦復者，善行之固。故初九无祗悔，敦復則可无悔矣。不遠復，入德之事也；敦復，其成德之事與。

上六，迷復，凶，有災眚。用行師，終有大敗，以其國君凶，至于十年不克征。

本義　以陰柔居復終，終迷不復之象，凶之道也。故其占如此。以，猶及也。　程傳　以陰柔居復之終，終迷不復者也。迷而不復，其凶可知。有災眚，災，天災，自外來；眚，己過，由自作。既迷不復，善在己則動皆過失，災禍亦自外而至，蓋所招也。迷道不復，无施而可，用以行師，則終有大敗，以之為國，則君之凶也。十年者，數之終。至于十年不克征，謂終不能行。既迷於道，何時而可行也。

集說　徐氏幾曰：上六位高而無下仁之美，剛遠而無遷善之機，厚極而有難開之蔽，柔終而無改過之勇，是昏迷而不知復者也。○楊氏啟新曰：心為天君，以其國君言，喪失其本心也。○何氏楷曰：坤本先迷，今居其極，則迷之甚矣。言迷復，即昏迷而不知所復之謂。行師以下者，假象以喻一心不能馭眾，動徇物，必至喪天君也。

總論　胡氏炳文曰：迷復與不遠復相反，初不遠而復，迷則遠而不復。敦復與頻復相反，敦無轉易，頻則屢易。獨復與休復相似，休則比初，獨則應初也。十年不克征，亦七日來復之反。

䷘ 震下乾上

程傳　无妄，序卦：復則不妄矣，故受之以无妄。復者，反於道也。既復於道，則合正理而无妄，故復之後受之以无妄也。為卦，乾上震下，震，動也。動以天為无妄，動以人欲則妄矣。无妄之義大矣哉。

无妄，元亨，利貞。其匪正有眚，不利有攸往。

本義　无妄，實理自然之謂。史記作无望，謂无所期望而有得焉者，其義亦通。為卦自訟而變，九自二來而居於初，又為震主，動而不妄者也，故為无妄。又二體震動而乾健，九五剛中而應六二，故其占大亨而利於正。若其不正，則有眚而不利有所往也。　程傳　无妄者，至誠也。至誠者，天之道也。天之化育萬物，生生不窮，各正其性命，乃无妄也。人能合无妄之道，則所謂與天地合其德也。无妄有大亨之理，君子行无妄之道，則可以致大亨矣。无妄，天之道也；卦言人由无妄之道也。利貞，法无妄之道，利在貞正，失貞正則妄也。雖无邪心，苟不合正理，則妄也，乃邪心也。故有匪正則為過眚。既已

无妄，不宜有往，往則妄也。

集說　朱子語類云：无妄一卦，雖云禍福之來也無常，然自家所守者，不可不利於正，不可以彼之無常，而吾之所守亦為之無常也。故曰无妄元亨利貞，其匪正有眚。○問：雖無邪心，苟不合正理，則妄也，既無邪，何以不合正？曰：有人自是其心全無邪，而卻不合於正理，如賢者過之，其心豈曾有邪，卻不合正理。佛氏亦豈有邪心者。○邱氏富國曰：惟其无妄，所以無望也。若其處心未免於妄，則無道以致福，而妄欲徼福，非所謂無望之福；有過以召災，而妄欲免災，非所謂無望之災。此皆未免容心於禍福之間，非所謂无妄也。若真實无妄之人，則純乎正理，禍福一付之天，而無苟得倖免之心也。○胡氏炳文曰：朱子解中庸誠字，以為真實无妄之謂，此解无妄，則以為實理自然之謂。二字已兼無所期望之意矣。○胡氏居仁曰：无妄，誠也，誠，天理之實也。聖人只是循其實理之自然，無一毫私意造為，故出乎實理，无妄之外，則為過眚。循此實理，无妄而行之，則吉无不利；不幸而災疾之來，亦守此无妄之實理，而不足憂。卦辭爻辭皆此意。

初九，无妄，往吉。

本義　以剛在內，誠之主也。如是而往，其吉可知。故其象占如此。　程傳　九以陽剛為主於內，无妄之象。以剛實變柔而居內，中誠不妄者也。以无妄而往，何所不吉？卦辭言不利有攸往，謂既无妄，不可復有往也，過則妄矣。爻言往吉，謂以无妄之道而行則吉也。

集說　龔氏煥曰：初則當行，終則當止，行止適當則无妄，不妄則吉。无妄之初，當行者也，故往則有吉；无妄之終，當止者也，故行則有眚。○胡氏炳文曰：彖曰剛自外來而為主於內，本義於此曰以剛在內，誠之主也。主字最有力，蓋妄者誠之反也，誠之主如此，妄自然无矣，如此而往，其吉固宜。○何氏楷曰：此爻足蔽无妄全卦，震陽初動，誠一未分，是之謂无妄。以此而往，動與天合，何不吉之有。

六二，不耕穫，不菑畬，則利有攸往。

本義　柔順中正，因時順理，而无私意期望之心，故有不耕穫不菑畬之象，言其無所為於前，無所冀於後也。占者如是，則利有所往也。　程傳　凡理之所然者，非妄也；人所欲為者，乃妄也。故以耕穫菑畬譬之。六二居中得正，又應五之中正，居動體而柔順，為動能順乎中正，乃无妄者也。故極言无妄之義。耕，農之始；穫，其成終也。田一歲曰菑，三歲曰畬。不耕而穫，不菑而畬，謂不首造其事，因其事理所當然也。首造其事，則是人心所作為，乃妄也。因事之當然，則是順理應物，非妄也，穫與畬是也。蓋耕則必有穫，菑則必有畬，是事理之固然，非心意之所造作也。如是則為无妄，不妄則所往利

而无害也。或曰：聖人制作以利天下者，皆造端也，豈非妄乎？曰：聖人隨時制作，合乎風氣之宜，未嘗先時而開之也。若不待時，則一聖人足以盡爲矣，豈待累聖繼作也？時乃事之端，聖人隨時而爲也。【集說】朱子語類：問程傳爻辭恐未明白。竊謂無不耕而穫、不菑而畬之理，只是不於耕而計穫之利。如程子所解象傳，移之以解爻辭則可。曰：易傳爻象之辭雖若相反，而意實相近，特辭有未足耳。爻辭言當循理，象傳言不計利。○陳氏埴曰：伊川大意只謂不爲穫而耕，不爲畬而菑，凡有所爲而爲者，皆計利之私心，即妄也。但經文中不如此下語，故易傳中頗費言語。始謂不耕而穫、不菑而畬，謂不首造其事，則似以耕菑爲私意；中謂耕則必有穫，菑則必有畬，非心造意作，則以耕穫菑畬爲非私意；終謂既耕則必有穫，既菑則必成畬，非必以穫畬之富而爲，則又似以穫畬爲私意。三說不免自相抵捂，所以本義但據經文盡說爲無耕穫菑畬之私心。○胡氏炳文曰：耕穫者，耕而穫之也；菑畬者，菑而畬之也。一歲之農始於耕，終於穫；三歲之田始於菑，終於畬。不耕穫，不菑畬，諸家以爲不耕而穫、不菑而畬，惟本義以爲始無所作爲之象，而必曰因時順理者，理本自然，無所作爲，自始至終，絕無計功謀利之心，故其占曰利有攸往。○林氏希元曰：田必耕然後穫，必菑然後畬。其耕也正以望穫，其菑也正以望畬，豈有不耕穫、不菑畬之理？爲此語者，特以明自始至終絕無營爲計較之心焉耳。○何氏楷曰：人之有妄，在於期望。不耕穫者，不方耕而即望有其穫也；不菑畬者，不方菑而即望成其畬也。學者之除妄心而必有事焉，當如此矣，故曰則利有攸往，言必如此而後利也。【案】何氏說與傳義頗異，貫諸夫子先事後得、先難後獲之訓，則於理尤長。且象傳以未富釋之，正謂其無望穫之心，未必以耕爲可廢也。

六三，无妄之災，或繫之牛，行人之得，邑人之災。

【本義】卦之六爻皆无妄者也。六三處不得正，故遇其占者无故而有災，如行人牽牛以去，而居者反遭詰捕之擾也。【程傳】三以陰柔而不中正，是爲妄者也。又志應於上，欲也，亦妄也。在无妄之道，爲災害也。人之妄動，由有欲也。妄動而得，亦必有失，雖使得其所利，其動而妄，失已大矣，況復凶悔隨之乎？知者見妄之得，則知其失必與稱也。故聖人因六三有妄之象而發明其理云：无妄之災，或繫之牛，行人之得，邑人之災，言如三之爲妄，乃无妄之災害也。設如有得，其失隨至，如或繫之牛，或謂設或也。或繫得牛，行人得之以爲有得，邑人失牛，乃是災也。借使邑人繫得馬，則行人失馬，乃是災也。言有得則有失，不足以爲得也。行人、邑人，但言有得則有失，非以爲彼己也。妄得之福，災亦隨之；妄得之得，失亦稱之，固不足以爲得也。人能知此，則不爲妄動矣。【集說】關氏朗曰：无妄而災者，災也；有妄而災，則其所也，非災之也。運數適然，非己妄致，乃无妄之災。○朱子語類云：此卦六爻皆是无妄，但六三地頭不正，故有无妄之災，言無故而有災也。如行人牽牛以去，而居人反遭詰捕之擾，此正无妄之災之象。○胡氏炳文曰：匪正有眚，人自爲之也；无妄之災，天實爲之也。六爻皆无妄，三之時則无妄而有災者也。雜卦曰无妄災也，其此之謂與。

九四，可貞，无咎。

【本義】陽剛乾體，下無應與，可固守而无咎，不可以有爲之占也。【程傳】四剛陽而居乾體，復无應與，无妄者也。剛而无私，豈有妄乎？可貞固守此，自无咎也。九居陰，得爲正乎？曰：以陽居乾體，若復處剛，則爲過矣，過則妄也。居四，无尚剛之志也。可貞與利貞不同，可貞謂其所處可貞固守之，利貞謂利於貞也。【集說】胡氏炳文曰：貞，正而固也。曰利貞，則訓正字而兼固字之義；曰可貞，則專訓固字而無正字之義。○九四陽剛健體，下無應與，可貞正守之，而其占不可有爲也。○何氏楷曰：四剛陽而居乾體，本自无妄者也，可貞固守，此則无咎。初九之无妄往吉，行乎其所當行者也；九四之可貞无咎，止乎其所當止者也。

九五，无妄之疾，勿藥有喜。

【本義】乾剛中正以居尊位，而下應亦中正，无妄之至也。如是而有疾，勿藥而自愈矣，故其象占如此。【程傳】九以中正當尊位，下復以中正順應之，可謂无妄之至者也，其道无以加矣。疾，爲之病者也。以九五之无妄，如其有疾，勿以藥治，則有喜也。人之有疾，則以藥石攻去其邪，以養其正。若氣體平和，本无疾病，而攻治之，則反害其正矣，故勿藥則有喜也。有喜，謂疾自亡也。无妄之所謂疾者，謂若治之而不治，率之而不從，化之而不革，以妄而爲无妄之疾，舜之有苗，周公之管蔡，孔子之叔孫武叔是也。既已无妄而有疾之者，則當自如，无妄之疾，不足患也。若遂自攻治，乃是渝其无妄而遷於妄也。五既處无妄之極，故惟戒在動，動則妄矣。【案】勿者，禁止之辭。言无妄矣，而偶有疾，則亦順其自然，而氣自復，勿復用藥以生他候。如人有无妄之災，則亦順其自然，而事自平，勿復用智以生他咎也。凡易中言勿者皆同義。此爻之疾與六三之災同，然此曰有喜者，剛中正而居尊位，德位固不同也。

上九，无妄行有眚，无攸利。

【本義】上九非有妄也，但以其窮極而不可行耳，故其象占如此。【程傳】上九居卦之終，无妄之極者也。極而復行，過於理也，過於理則妄也。故上九而行，則有過眚而无所利矣。【集說】龔氏煥曰：无妄者，實理自然之謂，循是理則吉，拂是理則凶。初往吉，二利有攸往，循是理而動者也。四可貞无咎，守是理而不動者也。三有災，五有疾，不幸而遇無故非意之事，君子亦聽之而已，守是理而不為動者也。或動或靜，惟理是循，所以為无妄。上九居无妄之極，不可有行，若不循理而動，則反為妄矣。其有眚而不利也宜哉。○何氏楷曰：彖所謂匪正有眚，不利有攸往者。

【總論】胡氏炳文曰：六爻皆无妄也，特初九得位而為震動之主，時之方來，故无妄往吉。上九失位而居乾體之極，時已去矣，故其行有眚，无攸利。是故善學易者在識時。初曰吉，二曰利，時也。三曰災，五曰疾，上曰眚，非有妄以致之也，亦時也。初與二皆可往，時當動而動也。四可貞，五勿藥，上行有眚，時當靜而靜也。

䷙ 乾下艮上

【程傳】大畜，序卦：有无妄然後可畜，故受之以大畜。无妄則為有實，故可畜聚，大畜所以次无妄也。為卦艮上乾下，天而在於山中，所畜至大之象。畜為畜止，又為畜聚，止則聚矣。取天在山中之象，則為蘊畜；取艮之止乾，則為畜止。止而後有積，故止為畜義。

大畜，利貞，不家食吉，利涉大川。

【本義】大，陽也。以艮畜乾，又畜之大者也。又以內乾剛健，外艮篤實輝光，是以能日新其德而為畜之大也。以卦變言，此卦自需而來，九自五而上；以卦體言，六五尊而尚之；以卦德言，又能止健；皆非大正不能，故其占為利貞，而不家食吉也。又六五下應於乾，為應乎天，故其占又為利涉大川也。不家食，謂食祿於朝，不食於家也。【程傳】莫大於天，而在於山中，艮在上而止乾於下，皆蘊畜至大之象也。在人為學術道德充積於內，乃所畜之大也。凡所畜聚皆是，專言其大者。人之蘊畜，宜得正道，故云利貞。若夫異端偏學，所聚至多而不正者固有矣。既道德充積於內，宜在上位以享天祿，施為於天下，則不獨於一身之吉，天下之吉也。若窮處而自食於家，道之否也，故不家食則吉。所畜既大，宜施之於時，濟天下之艱險，乃大畜之用也，故利涉大川。此只據大畜之義而言，彖更以卦之才德而言，諸爻則惟有止畜之義。蓋易體道隨宜，取明且近者。【集說】朱子語類云：某作本義，欲將文王卦辭只大綱依文王本義略說，至其所以然之故，卻於孔子彖傳中發之。且如大畜利貞，不家食吉，利涉大川，只是占得大畜者，為利貞，不家食而吉，利於涉大川。至於剛上尚賢等處，乃孔子發明，各有所主，爻象亦然。如此則不失文王本意，又可見孔子之意，但今未暇整頓耳。○胡氏炳文曰：不家食，是賢者不畜於家而畜於朝。涉大川，又似有畜極而通之意。要之兩利字、一吉字，占辭自分為三，不必泥而一之也。

初九，有厲，利已。

【本義】乾之三陽為艮所止，故內外之卦各取其義。初九為六四所止，故其占往則有危而利於止也。【程傳】大畜，艮止畜乾也，故乾三爻皆取被止為義，艮三爻皆取止之為義。初以陽剛，又健體而居下，必上進者也。六四在上，畜止於己，安能敵在上得位之勢？若犯之而進，則有危厲，故利在已而不進也。在他卦，則四與初為正應，相援者也；在大畜，則相應乃為相止畜。上與三皆陽，則為合志，蓋陽皆上進之物，故有同志之象，而无相止之義。【集說】蔡氏清曰：初九不可進，而未必能自不進，故戒之云進則有厲，惟利於已也。若九二之處中，能自止而不進者也，則以其所能言之，曰輿說輹。

九二，輿說輹。

【本義】九二亦為六五所畜，以其處中，故能自止而不進，有此象也。【程傳】二為六五所畜止，勢不可進也。五據在上之勢，豈可犯也？二雖剛健之體，然其處得中道，故進止无失。雖志於進，度其勢之不可，則止而不行，如車輿說去輪輹，謂不行也。

九三，良馬逐，利艱貞，曰閑輿衛，利有攸往。

【本義】三以陽居健極，上以陽居畜極，極而通之時也。又皆陽爻，故不相畜而俱進，有良馬逐之象焉。然過剛銳進，故其占必戒以艱貞閑習，乃利於有往也。曰當為日月之日。【程傳】三，剛健之極，而上九之陽亦上進之物，又處畜之極而思變也，與三乃不相畜而志同，相應以進者也。三以剛健之才，而在上者與合志而進，其進如良馬之馳逐，言其速也。雖其進之勢速，不可恃其才之健與上之應而忘備與慎也，故宜艱難其事，而由貞正之道。輿者用行之物，衛者所以自防，當自日常閑習其車輿與其防衛，則利有攸往矣。三乾體而居正，能貞者也，當其銳進，故戒以知難與不失其貞也。志既銳於進，雖剛明，有時而失，不得不戒也。【集說】項氏安世曰：初九在初，故稱童牛；九二以剛居柔，無勢，故為豶豕；九三純乾，故為良馬。

六四，童牛之牿，元吉。

【本義】童者，未角之稱。牿，施橫木於牛角以防其觸，詩所謂楅衡者也。止之於未角之時，為力則易，大善之吉也。故其

象占如此。學記曰：禁於未發之謂豫，正此意也。【案】以位而言，則四下應於初，畜初者也。初居最下，陽之微者，微而畜之則易制，猶童牛而加牿，大善而吉也。槩論畜道，則四艮體居上位而得正，是以正德居大臣之位，當畜之任者也。大臣之任，上畜止人君之邪心，下畜止天下之惡人。人之惡止於初則易，既盛而後禁則扞格而難勝。故上之惡既甚，則雖聖人救之不能免違拂；下之惡既甚，則雖聖人治之不能免刑戮。莫若止之於初，如童牛而加牿，則元吉也。牛之性觝觸以角，故牿以制之。若童犢始角而加之以牿，使觝觸之性不發，則易而无傷。以況六四能畜止上下之惡於未發之前，則大善之吉也。【集說】朱子語類云：大畜下卦取其能自畜而不進，上卦取其能畜彼而不使進。然四能止之於初，故爲力易；五則陽已進而止之則難，以柔居尊得其機會可制，故亦吉，但不能如四之元吉耳。

六五，豶豕之牙，吉。

【本義】陽已進而止之，不若初之易矣。然以柔居中而當尊位，是以得其機會而可制，故其象如此，占雖吉而不言元也。【程傳】六五居君位，止畜天下之邪惡。夫以億兆之眾，發其邪欲之心，人君欲力以制之，雖密法嚴刑，不能勝也。夫物有總攝，事有機會，聖人操得其要，則視億兆之心猶一心。道之斯行，止之則戢，故不勞而治。其用若豶豕之牙也。豕

剛躁之物，而牙爲猛利。若強制其牙，則用力勞而不能止其躁猛。雖縶之維之，不能使之變也。若豶去其勢，則牙雖存而剛躁自止。其用如此，所以吉也。君子法豶豕之義，知天下之惡不可以力制也，則察其機，持其要，塞絕其本原，故不假刑法嚴峻而惡自止也。且如止盜，民有欲心，見利則動，苟不知教而迫於飢寒，雖刑殺日施，其能勝億兆利欲之心乎？聖人則知所以止之之道，不尚威刑，而修政教，使之有農桑之業，知廉恥之道，雖賞之不竊矣。故止惡之道，在知其本，得其要而已。不嚴刑於彼，而修政於此，是猶患豕牙之利，不制其牙而豶其勢也。

上九，何天之衢，亨。

【本義】何天之衢，言何其通達之甚也。畜極而通，豁達无礙，故其象占如此。【程傳】予聞之胡先生曰：天之衢亨，誤加何字。事極則反，理之常也。故畜極而亨。小畜畜之小，故極而成；大畜畜之大，故極而散。極既當變，又陽性上行，故遂散也。天衢，天路也，謂空虛之中，雲氣飛鳥往來，故謂之天衢。天衢之亨，謂其亨通曠闊，无有蔽阻也。在畜道則變矣，變而亨，非畜道之亨也。【集說】張氏浚曰：剛在上爲何，何謂勝其任。○王氏宗傳曰：彖傳曰：剛上而尚賢，則上九是也。以陽德而居五之上，爲五所尚，此所以有何天之衢之象。天衢通顯之地也。下之三陽由己上進，故九三曰良馬逐，又曰上合志也。此賢者之道所以亨也。何，如何校之何。釋文曰：梁武帝讀音賀，是也。言以身任天下之責，當畜賢之時，爲五所尚，主張賢路。賢者之得志，莫盛於斯也。○吳氏澄曰：後漢王延壽魯靈光殿賦云：荷天衢以元亨。何作荷，荷天之衢，其辭猶詩言何天之休，何天之寵。大畜者，一陽止於外，而三陽藏畜於內，畜極則散，止極則行，故上九雖艮體，至畜之終，則不止而行也。○胡氏炳文曰：離畜而發，不足爲大畜，惟畜之極而通，達無礙，如天衢然，此不徒爲任者之占，大學章句所謂用力之久，一旦豁然貫通者，亦是此意，多識前言往行以畜其德者，以之可也。○蔡氏清曰：觀畜極而通之意，則知君子患屈之未至耳，不患其不伸也。

【案】何字，程傳以爲誤加，本義以爲發語，而諸家皆以荷字爲解，義亦可從。蓋剛上尚賢者，惟上九一爻當之，且爲艮主，是卦之主也，故取尚賢之義，則是賢路大通，卦所謂不家食者此已。取艮主之義，則能畜天止健，卦所謂涉大川者此已，故天衢者，喻其通也。荷天之衢者，言其遇時之通也。雜卦云：大畜時也。正謂此也。吳氏引商頌之詩者，語意尤近。

【總論】胡氏炳文曰：他卦取陰陽相應，此取相畜。內卦受畜以自止爲義，外卦能畜以止之爲義。獨三與上居內外卦之極，畜極而通，不取止義。○葉氏良佩曰：卦象兼取畜止、畜聚二義，大象專取畜聚義，六爻專取畜止義。初九雖有厲

惟利於已，知難而止者也。九二處得中道，能說輹而不行，時止而止者也。九三與上合志，其進也如良馬之馳逐，此畜極而通之象，然猶以艱貞閑習爲戒者，慮其可進而銳於進也。六四當大畜之任，能止惡於初，若童牛始角而加之以牿，則大善之吉也。六五制惡有道，得其機會，故其象爲豶豕之牙，其占雖吉，然比之於四則有間矣。或問六四元吉，傳曰有喜，六五之吉，乃曰有慶，何也？曰：論爲力之難易，則四爲易，故曰元吉；論其功之廣狹，則五爲廣，故曰有慶。上九之亨，畜極而大通也，故以天之衢爲象，雲行雨施，天下平也，其斯以爲道大行乎。

【案】有厲說輹，則猶家食者也；阻於大川者也。牿牛豶豕，則猶治不肯者也，弘濟艱難者也。至良馬逐，則漸通矣，然猶防實路之崎嶇，而日閑輿衛，故至於何天之衢，然後大道夷而險阻去也。卦爻義之相關者在此。

䷚ 震下艮上

頤，序卦：物畜然後可養，故受之以頤。夫物既畜聚，則必【程傳】有以養之，无養則不能存息，頤所以次大畜也。卦上艮下震，上下二陽爻，中含四陰，上止而下動，外實而中虛，人頤頷之象也。頤，養也。人口所以飲食，養人之身，故名爲頤。聖人設卦，推養之義，大至於天地養育萬物，聖人養賢以及萬民，與人之養生、養形、養德、養人，皆頤養之道也。動息節宣，以養

生也。飲食衣服以養形也。威儀行養以養德也。推己及物以養人也。

頤貞吉觀頤自求口實。

【本義】頤，口旁也。口食物以自養，故為養義。為卦上下二陽，內含四陰，外實內虛，上止下動，為頤之象，養之義。貞吉者，占者得正則吉。觀頤，謂觀其所養之道。自求口實，謂觀其所以養身之術。皆得正則吉也。【程傳】頤之道以正則吉也。人之養身、養德、養人、養於人，皆以正道則吉也。天地造化，養育萬物，各得其宜者，亦正而已矣。觀頤自求口實，觀人之所頤與其自求口實之道，則善惡吉凶可見矣。【集說】朱子語類云：養須是正則吉。觀頤，是觀其養德正不正；自求口實，是觀其養身正不正。未說到養人處。○林氏希元曰：人之所養有二，一是養性，一是養身。二者皆不可不正。觀其所養之道，如大學聖賢之道，正也；異端小道，則不正矣。又必自求其口實，如重道義而畧口體，正也；急口體而輕道義，則不正矣。皆正則吉，不正則凶。○陳氏琛曰：集義以養其氣，寡欲以養其心，守聖道而不溺於虛無，崇聖學而不流於術數，則所以養德者正矣。窮而不屑於嘑蹴，達而不至於素餐，不以貧賤飢渴害其心，不以聲色臭味汩其性，則所以養身者正矣。○陸氏銓曰：觀頤，即考其善不善。自求口實，即於己取之而已矣。

【案】陸氏說與傳義異。蓋云觀其所養者，以自求養而已。如所養者德乎，則當自求其所以養德之道；如所養者身乎，則當自求其所以養身之方。與夫子彖傳語意尤合也。

初九。舍爾靈龜，觀我朶頤，凶。

【本義】靈龜，不食之物。朶，垂也。朶頤，欲食之貌。初九陽剛在下，足以不食，乃上應六四之陰而動於欲，凶之道也。故其象占如此。【程傳】蒙之初六，蒙者也，爻乃主發蒙而言。頤之初九，亦假外而言。爾謂初也。舍爾之靈龜，乃觀我而朶頤，我對爾而設。初之所以朶頤者，四也。然非四謂之也，假設之辭耳。九陽體剛明，其才智足以養正者也。龜能咽息不食，靈龜喻其明智，而可以不求養於外也。才雖如是，然以陽居動體，而在頤之時，求頤，人所欲也。上應於四，不能自守，志在上行，說所欲而朶頤者也。心既動，則其自失必矣。迷欲而失己，以陽而從陰，則何所不至，是以凶也。朶頤為朶動其頤頷，人見食而欲之，則動頤垂涎，故以為象。【集說】王氏弼曰：朶頤者，嚼也。以陽處下而為動始，不能令物由己養，動而求養者也。夫安身莫若不競，修己莫若自保。守道則福至，求祿則辱來。居養賢之世，不能貞其所履，以全其德，而舍其靈龜之明兆，羨我朶頤而躁求，凶莫甚焉。○蘇氏軾曰：養人者陽也，養於人者陰也。君子在上足以養人，在下足以自養。初九以一陽而伏於四陰之下，其德足以自養，而無待於物者，如龜也。不能守之而觀於四，四見其可欲，朶頤而慕之，為陰之所致也，故凶。○鄭氏汝諧曰：頤之上體皆吉，而下體皆凶。上體止也，下體動也。在上而止，養人者也；在下而動，求養於人者也。動而求養於人者，必累於口體之養，故雖以初之剛陽，未免於動其欲而觀朶頤也。○何氏楷曰：初與上，陽剛之德同，而吉凶不同者，初為動之主，上為止之主，養道宜靜故也。【附錄】項氏安世曰：頤卦惟有二陽，上九在上，謂之由頤，固為所養之主；初九在下，亦足為自養之賢。靈龜伏息而在下，初九之象也。朶頤在上而下垂，上九之象也。上九為卦之主，故稱我。羣陰從我而求養，固其所也；初九本無所求，乃亦仰而觀我，有靈而不自保，有貴而不自珍，宜其凶也。初九本靈本貴，聖人以其為動之主，居養之初，故深戒之，以明自養之道。

【案】項氏以觀我朶頤為上九，亦備一說。

六二。顛頤，拂經于丘頤，征凶。

【本義】求養於初，則顛倒而違於常理；求養於上，則往而得凶。丘，土之高者，上之象也。【程傳】女不能自處，必從男；陰不能獨立，必從陽。二陰柔不能自養，待養於人者也。天子養天下，諸侯養一國，臣食君上之祿，民賴司牧之養，皆以上

養下，理之正也。二既不能自養，必求養於剛陽，若反下求於初，則為顛倒，故云顛頤。顛則拂違經常，不可行也。若求養于丘，則往必有凶。丘在外而高之物，謂上九也。卦止二陽，既不可顛頤於初，若求頤於上九，往則有凶。在頤之時，相應則相養者也。上非其應而往求養，非道妄動，是以凶也。顛頤則拂經，不獲其養，妄求於上，往則得凶也。今有人才不足以自養，見在上者勢力足以養人，非其族類，妄往求之，取辱得凶必矣。六二中正，在他卦多吉，而凶何也？曰：時然也。陰柔既不足以自養，初上二爻皆非其與，故往求則悖理而得凶也。【集說】項氏安世曰：二五得位得中，而不能自養，反由頤於無位之爻，與常經相悖，故皆為拂經。上艮體，故為于丘。○黃氏幹曰：頤之六爻，只是顛拂二字。求養於下則為顛，求養於上則為拂。六二比初而求上，故顛頤當為句，拂經于丘頤為句，征凶則其占辭也。六三拂頤，雖與上為正應，然是求於上以養己，故凶。六四顛頤，固與初為正應，然是賴初之養以養人，故雖顛而吉。六五拂經，是比於上，然是賴上九之養以養人，所以居貞而亦吉。

【案】項氏黃氏說深得文意，可從。本義雖從程傳以征凶屬之丘頤，然至其解象傳六二征凶，行失類也，則曰初上皆非其類也，則亦以征凶總承兩義矣。

六三。拂頤。貞凶。十年勿用。无攸利。

本義 陰柔不中正。以處動極。拂於頤矣。既拂於頤。雖正亦凶。故其象占如此。程傳 頤之道惟正則吉。三以陰柔之質。而處不中正。又在動之極。是柔邪不正而動者也。其養如此。拂違於頤之正道。是以凶也。得頤之正。則所養皆吉。求養養人。則合於義。自養則成其德。三乃拂違正道。故戒以十年勿用。十。數之終。謂終不可用。无所往而利也。集說 張子曰。履邪好動。媚說於上。不但拂頤之經而已。害頤之正莫甚焉。故凶。○楊氏時曰。頤正則吉。六三不中正而居動之極。拂頤之正也。十年勿用。則終不可用矣。何利之有。○鄭氏汝諧曰。三應於上。若得所養。而凶莫甚於三。蓋不中不正而居動之極。所以求養於人者。必無所不至。是謂拂於頤之正。凶之道也。十年勿用无攸利。戒之也。因其多欲妄動。示之以自反之理。作易之本意也。

六四。顛頤吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。

本義 柔居上而得正。所應又正。而賴其養以施於下。故雖顛而吉。虎視眈眈。下而專也。其欲逐逐。求而繼也。又能如是。則无咎矣。程傳 四在人上。大臣之位。六以陰居之。陰柔不足以自養。況養天下乎。初九以剛陽居下。在下之賢

也。與四為應。四又柔順而正。是能順於初。賴初之養也。以上養下則為順。今反求下之養。顛倒也。故曰顛頤。然己不勝其任。求在下之賢而順從之。以濟其事。則天下得其養。而己无曠敗之咎。故為吉也。夫居上位者。必有才德威望。為下民所尊畏。則事行而衆心服從。若或下易其上。則政出而人違。刑施而怨起。輕於陵犯。亂之由也。六四雖能順從剛陽。不廢厥職。然質本陰柔。賴人以濟。人之所輕。故必養其威嚴。眈眈然如虎視。則能重其體貌。下不敢易。又從於人者。必有常。若間或无繼。則其政敗矣。其欲。謂所須用者。必逐逐相繼而不乏。則其事可濟。若取於人而无繼。則困窮矣。既有威嚴。又所施不窮。故能无咎也。二顛頤則拂經。四則吉。何也。曰二在上而反求養於下。下非其應類。故為拂經。四則居上位。以貴下賤。使在下之賢。由己以行其道。上下之志相應而施於民。何吉如之。自三以下。養口體者也。四以上。養德義者也。以君而資養於臣。以上位而賴養於下。皆養德也。集說 蘇氏軾曰。自初而言之。則初之見養於四為凶。自四言之。則四之得養初九為吉。○游氏酢曰。以上養下。頤之正也。若在上而反資養於下。則於頤為倒置矣。此二與四所以俱為顛頤也。然二之志在物。而四之志在道。故四顛頤而吉。而二則征凶也。○朱子語類問音辯載馬氏曰。眈眈。虎下視貌。則當為下而專矣。曰。然。又問其欲逐逐如何。曰。求於下以養人。必當繼繼求之不厭乎數。然後可以養人而不窮。○吳氏澄曰。自養於內者莫如龜。求養於外者莫如虎。故頤之初九六四取二物為象。四之於初。其下賢求益之心。必如虎之視下求食。而後可其視下也專一而不他。其欲食也繼繼而不歇。如是則於人不貳。於己不自足。乃得居上求下之道。○林氏希元曰。苟下賢之心不專。則賢者不樂告以善道。求益之心不繼。則稍有所得而遽自足。

六五。拂經。居貞吉。不可涉大川。

本義 六五陰柔不正。居尊位而不能養人。反賴上九之養。故其象占如此。程傳 六五。頤之時居君位。養天下者也。然其陰柔之質。才不足以養天下。上有剛陽之賢。故順從之。賴其養己以濟天下。君者養人者也。反賴人之養。是違拂於經常。既以己之不足。而順從於賢師傅。上。師傅之位也。必居守貞固。篤於委信。則能輔翼其身。澤及天下。故吉也。陰柔之質。无貞剛之性。故戒以能居貞則吉。以陰柔之才。雖倚賴剛賢。能持循於平時。不可處艱難變故之際。故云不可涉大川也。以成王之才。不至甚柔弱也。當管蔡之亂。幾不保於周公。況其下者乎。故書曰。王亦未敢誚公。賴二公得終信。故艱險之際。非剛明之主。不可恃也。不得已而濟艱險者。則有矣。發此義者。所以深戒於為君也。於上九則據為臣致身盡忠之道言。故不同也。集說 邱氏富國曰。豫五不言豫。以豫由乎四也。頤五不言頤。以頤由乎上也。○林氏希元曰。不

能養人。而反賴上九以養於人。故其象為拂經。言反常也。然在己不能養人。而賴賢者以養。亦正道也。故居貞而吉。若不用人而自用。則任大責重。終不能勝。如涉大川。終不能濟。故不可。

上九。由頤。厲吉。利涉大川。

本義 六五賴上九之養以養人。是物由上九以養也。位高任重。故厲而吉。陽剛在上。故利涉川。程傳 上九以剛陽之德。居師傅之任。六五之君。柔順而從於己。賴己之養。是當天下之任。天下由之以養也。以人臣而當是任。必常懷危厲則吉也。如伊尹周公。何嘗不憂勤兢畏。故得終吉。夫以君之才不足。而倚賴於己。身當天下大任。宜竭其才力。濟天下之艱危。成天下之治安。故曰利涉大川。得君如此之專。受任如此之重。苟不濟天下艱危。何足稱委遇而謂之賢乎。當盡誠竭力而不顧慮。然惕厲則不可忘也。集說 王氏弼曰。以陽處上而履四陰。陰不能獨為主。必宗於陽也。故莫不由之以得其養。○李氏舜臣曰。豫九四曰由豫者。卽由頤之謂也。由豫在四。猶下於五也。而已有可疑之迹。由頤在上。則過中而嫌於不安。故厲。○邱氏富國曰。陽實陰虛。實者養人。虛者求人之養。故四陰皆求養於陽者。然養之權在上。是二陽爻又以上為主。而初陽亦求養者也。故直於上九一爻曰由頤焉。

集說吳氏曰愼曰養之爲道以養人爲公養己爲私自養之道以養德爲大養體爲小艮三爻皆養人者震三爻皆養己者初九六二六三皆自養口體私而小者也六四六五上九皆養其德以養人公而大者也公而大者吉得頤之正也私而小者凶失頤之貞也可不觀頤而自求其正耶

巽下兌上

大過序卦曰頤者養也不養則不可動故受之以大過

程傳凡物養而後能成成則能動動則有過大過所以次頤也爲卦上兌下巽澤在木上滅木也澤者潤養於木乃至滅沒於木爲大過之義大過者陽過也故爲大者過過之大與大事過也聖賢道德功業大過於人凡事之大過於常者皆是也夫聖人盡人道非過於理也其制事以天下之正理矯時之用小過於中者則有之如行過乎恭喪過乎哀用過乎儉是也蓋矯之小過而後能及於中乃求中之用也所謂大過者常事之大者耳非有過於理也惟其大故不常見以其比常所見者大故謂之大過如堯舜之禪讓湯武之放伐皆由道也道无不中无不常以世人所不常見故謂之大過於常也

大過棟橈利有攸往亨

本義大陽也四陽居中過盛故爲大過上下二陰不勝其重故有棟橈之象又以四陽雖過而二五得中內巽外說有可行之道故利有所往而得亨也

程傳小過陰過於上下大過陽過於中陽過於中而上下弱矣故爲棟橈之象棟取其勝重四陽聚於中可謂重矣九三九四皆取棟象謂任重也橈取其本末弱中強而本末弱是以橈也陰弱而陽強君子盛而小人衰故利有攸往而亨也棟今人謂之檁

集說王氏宗傳曰天下之事固有正理豈可過耶然古今固有所謂非常之事者以理而論亦無非君子之時中特其事大勢重不常見爾○朱子語類問大過小過先生與伊川之說不同曰然伊川此論正如以反經合道爲非相似殊不知大過自有大過時節小過自有小過時節處大過之時則當爲大過之事處小過之時則當爲小過之事在事雖是過然適當其時合當如此作便是合義○胡氏一桂曰或疑頤與大過對者也何不名爲小過中孚與小過對者也何不名爲大過曰大過以四陽在中言小過以四陰在外言此是聖人內陽外陰之意○胡氏炳文曰既曰棟橈又曰利有攸往亨何也曰棟橈以卦象言也利往而後亨是不可無大有爲之才而天下亦無不可爲之事以占言也○何氏楷曰棟說文謂之極爾雅謂之桴其義皆訓中也蓋屋之脊檁惟大過是以棟橈是以利有攸往惟有攸往是以亨翼傳乃字當玩卦辭言棟橈指二三四五言也爻辭專及三四者舉中樞也

初六藉用白茅无咎

本義當大過之時以陰柔居巽下過於畏愼而无咎者也故其象占如此白茅物之潔者

程傳初以陰柔巽體而處下過於畏愼者也以柔在下用茅藉物之象不錯諸地而藉以茅過於愼也是以无咎茅之爲物雖薄而用可重者以用之能成敬愼之道也愼守斯術而行豈有失乎大過之用也繫辭云苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣言敬愼之至也茅雖至薄之物然用之可甚重以之藉薦則爲重愼之道是用之重也人之過於敬愼爲之非難而可以保其安而无過苟能愼斯道推而行之於事其无所失矣

集說胡氏瑗曰爲事之始不可輕易必須恭愼然後可以免咎況居大過之時是其事至重功業至大尤不易於有爲必當過分而愼重然後可也苟於事始愼之如此則可以立天下之大功與天下之大利又何咎之有哉○朱氏震曰茅之爲物薄而用重過愼也過愼者愼之至也大過君子將有事焉以任至大之事過而无咎者其惟過於愼乎過非正也初六執柔處下不犯乎剛於此而過其誰咎之○趙氏玉泉曰當過時而陰居巽下是以過愼之心任事謹始慮終無一所不至如物措諸地又藉之以白茅焉如是則視天下無忽之事者舉天下無不可爲之事身無過動行無敗謀何咎之有

案胡氏朱氏趙氏說極於卦義相關蓋大過者大事之卦也自古任大事者必以小心爲基故聖人於初爻發義任重大者棟也基細微者茅也棟支於上茅藉於下故繫傳云茅之爲物薄而用可重也正對棟爲重物重任而言

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

本義陽過之始而比初陰故其象占如此稊根也榮於下者也榮於下則生於上矣夫雖老而得女妻猶能成生育之功

程傳陽之大過比陰則合故二與五皆有生象九二當大過之初得中而居柔與初密比而相與初既切比於二二復无應於上其相與可知是剛過之人而能以中自處用柔相濟者也過剛則不能有所爲九三是也得中用柔則能成大過之功九二是也楊者陽氣易感之物陽過則枯矣楊枯槁而復生稊陽過而未至於極也九二陽過而與初老夫得女妻之象老夫而得女妻則能成生育之功二得中居柔而與初故能復生稊而无過極之失无所不利也在大過陽爻居陰則善二與四是也二不言吉方言无所不利未遽至吉也稊根也劉琨勸進表云生繁華於枯荑謂枯根也鄭康成易亦作荑字與稊同

集說司馬氏光曰大過剛已過矣止可濟之以柔不可濟之以剛也故大過之時皆

以居陰爲吉不以得位爲美○楊氏時曰剛之蜀信云四爻之剛雖同爲木然或爲楊或爲棟棟負衆榱則木之强者也楊爲早凋則木之弱者也此卦木末皆弱二近於本五近於末故均爲木之弱也○項氏安世曰二五皆顚於澤楊澤木也當大過之時故稱枯稱過則木枯也○王氏申子曰大過諸爻以剛柔適中者爲善初以柔居剛二以剛居柔而比之是剛柔適中相濟而有功者也其陽過也如楊之枯如夫之老其相濟而有功也如枯楊而生稊如老夫得女妻言陽雖過矣九二處之得中故无不利○胡氏炳文曰巽爲木兌爲澤楊近澤之木故以取象枯楊大過象稊初在下象老夫九象女妻初柔在下象九二陽雖過而下比於初如枯楊雖過於老稊榮於下則復生於上矣老夫而得女妻雖過以相與終能成生育之功無他以陽從陰過而不過生道也

九三棟橈凶

〔本義〕三四二爻居卦之中棟之象也九三以剛居剛不勝其重故象橈而占凶〔程傳〕夫居大過之時興大過之功立大過之事非剛柔得中取於人以自輔則不能也既過於剛强則不能與人同常常之功尚不能獨立況大過之事乎以聖人之才雖小事必取於人當天下之大任則可知矣九三以大過之陽復以剛自居而不得中剛過之甚者也以過甚之剛動則違於中和而拂於衆心安能當大過之任乎故不勝其任如棟之橈傾敗其室是以凶也取棟爲象者以其无輔而不能勝重任也或曰三巽體而應於上豈无用柔之象乎曰言易者貴乎識勢之重輕時之變易三居過而用剛巽旣終而且變豈復有用柔之義應者謂志相從也三方過剛上能繫其志乎〔集說〕余氏琰曰卦有四剛爻而九三過剛特甚故以卦之棟橈屬之○吳氏曰愼曰九三棟橈自橈也所謂大剛則折故彖有取於剛過而中巽而說行也

九四棟隆吉有它吝

〔本義〕以陽居陰過而不過故其象隆而占吉然下應初六以柔濟之則過於柔矣故又戒以有它則吝也〔程傳〕四居近君之位當大過之任者也居柔爲能用柔相濟既不過剛則能勝其任如棟之隆起是以吉也隆起取不下橈之義大過之時非陽剛不能濟以剛處柔爲得宜矣若又與初六之陰相應則過也既剛柔得宜而志復應陰是有它也有它則有累於剛雖未至於大害亦可吝也蓋大過之時動則過也有它謂更有他志吝爲不足之義謂可少也或曰二比初則无不利四若應初則爲吝何也曰二得中而比於初爲以柔相濟之義四與初爲正應志相繫者也九既居四剛柔得宜矣復牽繫於陰以害其剛則可吝也〔集說〕劉氏牧曰大過之時陽爻皆以居陰爲美有應則有它吝○李氏過曰下卦上實而下弱下弱則上傾故三居下卦之上而曰棟橈凶言下弱而無助也上卦上弱而下實下實則可載故四居上卦之下而曰棟隆吉言下實而不橈也此二爻當分上下體看○胡氏炳文曰屋以棟爲中三視四則在下棟橈於下之象四在上棟隆於上之象○吳氏曰愼曰三四居卦之中皆有棟象三橈而四隆者三以剛居剛四以剛居柔也三在下四在上二也三於下卦爲上實下虛四於上卦爲下實上虛三也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

〔本義〕九五陽過之極又比過極之陰故其象占皆與二反〔程傳〕九五當大過之時本以中正居尊位然下无應助固不能成大過之功而上比過極之陰其所相濟者如枯楊之生華枯楊下生根稊則能復生如大過之陽興成事功也上生華秀雖有所發无益於枯也上六過極之陰老婦也五雖非少比老婦則爲壯矣於五无所賴也故反稱婦得過極之陰得陽之相濟不爲无益也以士夫而得老婦雖无罪咎殊非美也故云无咎无譽象復言其可醜也〔集說〕沈氏該曰九二比於初近本也生稊之象也九五承於上近末也生華之象也○何氏楷曰生稊則生機方長生華則洩且竭矣二所與者初初本也又巽之主爻爲木爲長爲高木已過而復萌又長且高故有往亨之理五所與者上上末也又兌之主爻爲毀折爲附決皆非木之所宜木已過而生華又毀且折理無久生已

上六過涉滅頂凶无咎

〔本義〕處過極之地才弱不足以濟然於義爲无咎矣蓋殺身成仁之事故其象占如此〔程傳〕上六以陰柔處過極是小人過常之極者也小人之所謂大過非能爲大過人之事也直過常越理不恤危亡履險蹈禍而已如過涉於水至滅沒其頂其凶可知小人狂躁以自禍蓋其宜也復將何尤故曰无咎言自爲之无所怨咎也因澤之象而取涉義〔集說〕錢氏志立曰澤之滅木上之所以滅頂也雖至滅頂然有不容不涉勢不得不過者孔子所以觀卦象而有獨立不懼之思也

〔案〕此爻程傳以爲履險蹈禍之小人本義以爲殺身成仁之君子本義之說固比程傳爲長然又有一說以爲大過之極事無可爲者上六柔爲說主則是能從容隨順而不爲剛激以益重其勢故雖處過涉滅頂之凶而无咎也如東京之季范李之徒適足以推波助瀾非救時之道況上六居無位之地委蛇和順如申屠蟠郭泰者君子弗非也此說亦可並存

【總論】馬氏椅曰易大抵上下畫停者從中分反對為象非他卦相應之例也頤中孚小過皆然而此卦尤明三與四對皆為棟象上隆下橈也二與五對皆為枯楊之象上華下稊也初與上對初為藉用白茅之慎上為過涉滅頂之凶也○龔氏煥曰大過本為陽過若復以陽居陽則愈過矣故諸爻以陽居陰者皆吉以陽居陽者皆凶與大壯諸爻取義略同

䷜ 坎下坎上

【程傳】習坎序卦物不可以終過故受之以坎坎者陷也理无過而不已過極則必陷坎所以次大過也習謂重習他卦雖重不加其名獨坎加習者見其重險險中復有險其義大也卦中一陽上下二陰陽實陰虛上下无據一陽陷於二陰之中故為坎陷之義陽居陰中則為陷陰居陽中則為麗凡陽在上者止之象在中陷之象在下動之象陰在上說之象在中麗之象在下巽之象陷則為險習重也如學習溫習皆重複之義也坎陷也卦之所言處險難之道坎水也一始於中有生之最先者也故為水陷水之體也

習坎有孚維心亨行有尚

【本義】習重習也坎險陷也其象為水陽陷陰中外虛而中實也此卦上下皆坎是為重險中實為有孚心亨之象以是而行必有功矣故其占如此【程傳】陽實在中為中有孚信維心亨維其心誠一故能亨通至誠可以通金石蹈水火何險難之不可亨也行有尚謂以誠一而行則能出險有可嘉尚謂有功也不行則常在險中矣【集說】孔氏穎達曰坎是險陷之名習者便習之義險難之事非經便習不可以行故須便習於坎事乃得用故云習坎也案諸卦之名皆於卦上不加其字此坎卦之名特加習者以坎為險難故特加習名○胡氏瑗曰此卦在八純之數其七卦皆一字名獨此加習字者何也蓋乾主於健坤主於順若是之類率皆一字可以盡其義而此卦上下皆險以是為險難重疊之際君子之人必當預積習之然後可以濟其險阻故聖人特加習字者此也○蘇氏軾曰坎險也水之所行而非水也惟水為能習行於險其不直曰坎而曰習坎取於水也○呂氏大臨曰習坎更試乎至難也八卦乾健坤順震動艮止離明坎險巽入兌說惟險非吉德君子所不取故於坎也獨以習坎為名更試重險乃君子所有事也○薛氏溫其曰坎非用物以習為用故名異它卦蓋言用坎之人也○張氏浚曰習安行不息之稱習坎險可出矣夫陽陷於陰非出險則功無自興曰習坎求以出險也○鄭氏汝諧曰服習溫習皆有重義水雖至險而習乎水者雖出入乎水而不能溺然則習乎險難者斯能無入而不自得也○李氏舜臣曰坎之中實是為誠離之中虛是為明中實者坎之用中虛者離之用也作易者因坎離之中而寓誠明之用古聖人之心學也○胡氏炳文曰他卦亨字本義例以為占惟此則曰中實為有孚心亨之象蓋他卦事之亨也此心之亨也陽實有孚之象陽明心亨之象○章氏潢曰六十四卦獨於坎卦指出心以示人可見心在身中真如一陽陷於二陰之內所謂道心惟微者此也○吳氏曰愼曰陽陷陰中所以為坎中實有孚所以處險有孚則誠立心亨則明通心之體靜而常明如一陽藏於二陰中也心之用動而不息如二陰中一陽之流行也一陽者流行之本體二陰者所在之分限流而不險限動而靜也限之而安流靜而動也有孚心亨之義發於習坎至矣哉

初六習坎入于坎窞凶

【本義】以陰柔居重險之下其陷益深故其象占如此【程傳】初以陰柔居坎險之下柔弱无援而處不得當非能出乎險也唯益陷於深險耳窞坎中之陷處已在習坎中更入坎窞其凶可知【集說】張氏浚曰陰居重坎下迷不知復以習於惡故凶失正道也傳曰小人行險以僥倖初六之謂

【案】如張氏說習坎兩字義不虛設時俗所謂機深禍轉深者

九二坎有險求小得

【本義】處重險之中未能自出故為有險之象然剛而得中故其占可以求小得也【程傳】二當坎險之時陷上下二陰之中乃至險之地是有險也然其剛中之才雖未能出乎險中亦可小自濟不至如初益陷入於深險是所求小得也君子處險難而能自保者剛中而已剛則才足自衛中則動不失宜【集說】楊氏時曰求者自求也外雖有險而心常亨故曰求小得○陳氏仁錫曰求其小不求其大原不在大也涓涓不已流為江河如掘地得泉不待溢出外然後為流水也

【案】楊氏陳氏之說極是凡人為學作事必自求小得始如水雖涓涓而有源乃行險之本也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

【本義】以陰柔不中正而履重險之閒來往皆險前險而後枕其陷益深不可用也故其象占如此枕倚著未安之意【程傳】六三在坎險之時以陰柔而居不中正其處不善進退與居皆不可者也來下則入於險之中之上則重險也退來與進之皆險故云來之坎坎既進退皆險而居亦險枕謂支倚居險而支倚以處不安之甚也所處如此唯益入於

深險耳故云入于坎窞如三所處之道不可用也故戒勿用。[案]朱子語類云險且枕只是前後皆險來之自是兩字謂下來亦坎上往亦坎之往也進退皆險也○王氏申子曰下卦之險已終上卦之險又至進退皆險則宜於可止之地而暫息焉且者聊爾之辭枕者息而未安之義能如此雖未離乎險亦不至深入于坎窞之中也其進而入則陷益深為不可用勿者止之之辭也

[案]險且枕傳義與王氏分為三說王氏以為戒進險者順聽之意似與需之六四義足相發

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

[本義]晁氏云先儒讀樽酒簋為一句貳用缶為一句今從之貳益之也周禮大祭三貳弟子職左執虛豆右執挾匕周旋而貳是也九五尊位六四近之在險之時剛柔相際故有但用薄禮益以誠心進結自牖之象牖非所由之正而室之所以受明也始雖艱阻終得无咎故其占如此 [程傳]六四陰柔而下无助非能濟天下之險者以其在高位故言為臣處險之道大臣當險難之時唯至誠見信於君其交固而不可間又能開明君心則可保无咎矣夫欲上之篤信唯當盡其質實而已多儀而尚飾莫如燕享之禮故以燕享喻之言當不尚浮飾唯以質實所用一樽之酒二簋之食復以瓦缶為器質之至也其質實如此又須納約自牖納約謂進結於君之道牖開通之義室之暗也故設牖所以通明自牖言自通明之處以況君心所明處詩云天之牖民如壎如篪毛公訓牖為道亦開通之謂人臣以忠信善道結於君心必自其所明處乃能入也人心有所蔽有所通所蔽者暗處也所通者明處也當就其明處而告之求信則易也故云納約自牖能如是則雖艱險之時終得无咎也且如君心蔽於荒樂唯其蔽也故爾雖力詆其荒樂之非如其不省何必於所不蔽之事推而及之則能悟其心矣自古能諫其君者未有不因其所明者也故訐直強勁者率多取忤而溫厚明辯者其說多行且如漢祖愛戚姬將易太子是其所蔽也群臣爭之者多矣嫡庶之義長幼之序非不明也如其蔽而不察何四老者高祖素知其賢而重之此其不蔽之明心也故因其所明而及其事則悟之如反手且四老人之力孰與張良群公卿及天下之士其言之切孰與周昌叔孫通然而不從彼而從此者由攻其蔽與就其明之異耳又如趙王太后愛其少子長安君不肯使質於齊此其蔽於私愛也大臣諫之雖強既曰蔽矣其能聽乎愛其子而欲使之長久富貴者其心之所明也故左師觸龍因其明而導之以長久之計故其聽也如響非惟告於君者如此為教者亦然夫教必就人之所長所長者心之所明也從其心之所明而入然後推及其餘孟子所謂成德達才是也 [集說]王氏弼曰處重險而履正以柔居柔履得其位以承於五五亦得位剛柔各得其所皆無餘應以相承比明信顯著不存外飾處坎以斯雖復一樽之酒二簋之食瓦缶之器納此至約自進於牖乃可羞之於王公薦之於宗廟故終无咎也○崔氏憬曰於重險之時居多懼之地比五而承陽修其絜誠進其忠信則終无咎也○郭氏雍曰有孚者坎之德君子行險而不失其信所以法其德也一樽之酒二簋之食瓦缶之器至微物也苟能盡中誠以通交際之道君子不以為失禮所謂能用有孚之道者也傳曰苟有明信蘋蘩薀藻之菜筐筥錡釜之器可薦於鬼神可羞於王公者無他焉以誠為主故也○潘氏夢旂曰樽酒簋貳用缶與損之二簋可用享同意皆言不事多儀而尚誠實也納約自牖與睽之遇主於巷同意皆言自閒道而通於君也六四居大臣之位當坎險之時盡其誠實雖自牖而納約而終无咎惟睽坎之時為然○何氏楷曰貳副也謂樽酒而副以簋也禮天子大臣出會諸侯主國樽簋副是也

[案]簋貳之說何氏得之

九五坎不盈祗既平无咎

[本義]九五雖在坎中然以陽剛中正居尊位而時亦將出矣故其象占如此 [程傳]九五在坎之中是不盈也盈則平而出矣祗宜音柢抵也復卦云无祗悔必抵於已平則无咎既曰不盈則是未平而尚在險中未得无咎也以九五剛中之才居尊位宜可以濟於險然下无助也二陷於險中未能出餘皆陰柔无濟險之才人君雖才安能獨濟天下之險居君位而不能致天下出於險則為有咎必祗既平乃得无咎 [集說]朱子語類云坎不盈祗既平祗字他無說處看來只得作抵字解復卦亦然○龔氏煥曰坎不盈以其流也象傳云水流而不盈是也不盈則適至於既平故无咎○何氏楷曰祗適也猶言適足也言適於平而已即彖傳所謂水流而不盈也

[案]如程傳說則不盈為未能盈科出險之義與彖傳異指矣須以龔氏何氏之說為是蓋不盈水德也有源之水雖涓微而不舍晝夜雖盛大而不至盈溢惟二五剛中之德似之此所以始於小得而終於不盈也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

[本義]以陰柔居險極故其象占如此 [程傳]上六以陰柔而居險之極其陷之深者也以其陷之深取牢獄為喻如係縛之以徽纆囚寘于叢棘之中陰柔而陷之深其不能出矣故云至於三歲之久不得免也其凶可知 [集說]王氏弼曰囚執寘於思過之地自修三歲乃可以求復故曰三歲不得凶○吳氏澄曰周官司圜收教罷民能改者上罪

三年而舍其不能改而出圜土者殺。三歲不得其罪大而不能改者與。

〔案〕不得者。不能得其道也。如悔罪思愆。是謂得道。則其困苦幽囚。止於三歲矣。聖人之教人動心忍性。以習於險者。雖罪罟已成。而猶不忍棄絕者如此。

〔總論〕龔氏煥曰。坎卦本以陽陷爲義。至爻辭則陰陽皆陷。不以陽陷於陰爲義矣。二小得。五既平。是陽之陷爲可出。初與三之入于坎窞。上之三歲不得。則陰之陷反爲甚。易卦爻取義不同多如此。

䷝ 離下離上

〔程傳〕離。序卦。坎者陷也。陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。陷於險難之中。則必有所附麗。理自然也。離所以次坎也。離。麗也。明也。取其陰麗於上下之陽。則爲附麗之義。取其中虛。則爲明義。離爲火。火體虛。麗於物而明者也。又爲日。亦以虛明之象。

離利貞亨。畜牝牛吉。

〔本義〕離。麗也。陰麗於陽。其象爲火。體陰而用陽也。物之所麗。貴乎得正。牝牛。柔順之物也。故占者能正則亨。而畜牝

牛則吉也。〔程傳〕離。麗也。萬物莫不皆有所麗。有形則有麗矣。在人則爲所親附之人。所由之道。所主之事。皆其所麗也。人之所麗。利於貞正。得其正。則可以亨通。故曰離利貞亨。畜牝牛吉。牛之性順而又牝焉。順之至也。既附麗於正。必能順於正道。如牝牛則吉也。畜牝牛。謂養其順德。人之順德。由養以成。既麗於正。當養習以成其順德也。〔集說〕王氏弼曰。離之爲卦。以柔爲正。故必貞而後乃亨。柔處於內而履正中。牝之善也。外強而內順。牛之善也。離之爲體。以柔順爲主者也。故不可以畜剛猛之物。而吉於畜牝牛也。○郭氏忠孝曰。乾爲馬。坤爲牝馬。坤爲牛。離爲牝牛。牛象之宜也。○朱子語類。問離卦是陽包陰。占利畜牝牛。便也是宜畜柔順之物。曰。然。○吳氏澄曰。牝牛者坤象。離中畫一陰。坤之中畫也。故象牝牛。○胡氏炳文曰。坎之明在內。以剛健而行之於外。離之明在外。當柔順以養之於中。○吳氏曰愼曰。坎性就下。下不已則入坎窞。離性炎上。炎之盛則突如焚如。坎陷欲之類也。離炎忿之類也。坎維心亨。以剛中則不陷。離畜牝牛。以中順則不突。

〔案〕畜牝牛。胡氏吳氏之說爲切。蓋離明也。高明柔克。則用明而不傷矣

初九履錯然。敬之无咎。

〔本義〕以剛居下而處明體。志欲上進。故有履錯然之象。敬之則无咎矣。戒占者宜如是也。〔程傳〕陽固好動。又居下而離體。陽居下則欲進。離性炎上。志在上麗。幾於躁動。其履錯然。謂交錯也。雖未進而跡已動矣。動則失居下之分而有咎也。然其剛明之才。若知其義而敬愼之。則不至於咎矣。初在下。无位者也。明其身之進退。乃所麗之道也。其志既動。不能敬愼則妄動。是不明所麗。乃有咎也。〔集說〕孔氏穎達曰。身處離初。故其所履恆錯然。敬愼不敢自寧。故云錯然敬之无咎。若能如此。恭敬則得避其禍而无咎。○王氏昭素曰。處萬物相見之初。履錯雜之時。○胡氏瑗曰。錯然者敬之之貌也。居離之初。如日之初生。於事之初。則當常惕然警懼以進德修業。所以得免其咎。○馮氏當可曰。日方出。人夙興之晨也。履錯然。動之始也。於其始而知敬。則終必吉。禍發每萌於初動之時。故戒其初。○趙氏彥肅曰。能敬則動與物交。皆天理也。不能敬則役於物而生咎矣。日出而作。故發此象。○胡氏一桂曰。錯然是事物紛錯之意。能敬則心有主宰。應不亂。可免於咎。不能敬則反是。

〔案〕履錯然。王氏馮氏胡氏之說爲是。蓋錯雜者。處應物之初也。敬者。養明德之本也。人心之德。敬則明。不敬則昏。於應物之初而知敬。其免於咎者鮮矣。

六二黃離。元吉。

〔本義〕黃中色。柔麗乎中而得其正。故其象占如此。〔程傳〕二居中得正。麗於中正也。黃。中之色。文之美也。文明中正。美之盛也。故云黃離。以文明中正之德。上同於文明中順之君。其明如是。所麗如是。大善之吉也。〔集說〕王氏弼曰。居中得位。以柔處柔。履文明之盛。而得其中。故曰黃離元吉也。○劉氏牧曰。離爲火之象。焰猛而易燼。九四是也。過盛則有衰竭之凶。九三是也。惟二得中。離之元吉也。○郭氏雍曰。離之六爻。二五爲美。五得中而非正。柔麗中正者。惟六二盡之。黃爲中之色。而德之至美者也。故言元吉。其義與坤六五相類。○兪氏琰曰。九三言日昃之離。六二其日中之離乎。居下卦之中。而得其中道。故比他爻爲最吉。六二蓋離之主爻也。○楊氏啓新曰。畜牝牛而利貞。六二得之。明而不失其中正。故曰黃離。

九三日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。

〔本義〕重離之間。前明將盡。故有日昃之象。不安常以自樂。則不能自處而凶矣。戒占者宜如是也。〔程傳〕八純卦皆有二體之義。乾內外皆健。坤上下皆順。震威震相繼。巽上下順隨。坎重險相習。離二明繼照。艮內外皆止。兌彼己相

說而嗟之義在人事最大。九三居下體之終，是前明將盡，後明當繼之時，人之始終，時之革易也。故為日昃之離。日下昃之明也。昃則將沒矣。以理言之，盛必有衰，始必有終，常道也。達者順理為樂，缶，常用之器也。鼓缶而歌，樂其常也。不能如是，則以大耋為嗟憂，乃為凶也。大耋，傾沒也。人之終盡，達者則知其常理，樂天而已，遇常皆樂，如鼓缶而歌。不達者則恐怛有將盡之悲，乃大耋之嗟，為其凶也。此處死生之道也。耋與昳同。

【集說】荀氏爽曰：初為日出，二為日中，三為日昃。

○梁氏寅曰：三居下離之終，乃日昃之時也。夫持滿定傾，非中正之君子不能。三處日之夕，而過剛不中，其志荒矣。故不鼓缶而歌，則大耋之嗟。其歌也，樂之失常也；其嗟也，哀之失常也。哀樂失常，能無凶乎？君子值此之時，則思患之心與樂天之誠並行而不悖，是固不暇於歌矣，而亦何至於嗟乎。

【案】梁氏之說獨得爻義。蓋日昃者，喻心之昏，非喻境之變也。

九四突如其來如，焚如，死如，棄如。

【本義】後明將繼之時，而九四以剛迫之，故其象如此。

【程傳】九四離下體而升上體，繼明之初，故言繼承之義。在上而近君，繼承之地也。以陽居離體而處四，剛躁而不中正，且重剛，以不正而剛盛之勢，突如而來，非善繼者也。夫善繼者，必有巽讓之誠，順承之道，若舜、啟然。今四失善繼之道也；又承六五陰柔之君，其剛盛陵爍之勢，氣焰如焚然，故云焚如。四之所行不善如此，必被禍害，故曰死如。失繼紹之義，承上之道，皆逆德也，眾所棄絕，故云棄如。至於死棄，禍之極矣，故不假言凶也。

【集說】章氏潢曰：明之於人，猶火之於木，火宿於木而能焚木，明本於人而能害人，顧用之何如耳。九四不中不正，則氣燄暴其害若此。○何氏楷曰：三處下卦之盡，似日之過中；四處上卦之始，似火之驟烈。

【案】離為明德也，離明者，所謂有緝熙于光明，其明不息也，與繼世之義全無交涉。因先儒有以明兩為繼世者，故程傳用說九四爻義，於經意似遠。章氏、何氏謂躁暴烈者得之，不能以順德養其明之過也。

六五出涕沱若，戚嗟若，吉。

【本義】以陰居尊，柔麗乎中，然不得其正而迫於上下之陽，故憂懼如此，然後得吉。戒占者宜如是也。

【程傳】六五居尊位而守中，有文明之德，可謂善矣。然以柔居上，在下无助，獨附麗於剛強之間，危懼之勢也。惟其明也，故能畏懼之深，至於出涕；憂慮之深，至於戚嗟，所以能保其吉也。出涕戚嗟，極言其憂懼之深耳，時當然也。居尊位而文明，知憂畏如此，故得吉。若自恃其文明之德，與所麗中正，泰然不懼，則安能保其吉也。

【集說】蔡氏淵曰：坎離之用在中，二五皆卦之中也。坎五當位而二不當位，故五為勝；離二當位而五不當位，故二為勝。○[illegible]氏定之曰：坎者陷險之卦，惟剛足以濟之，沈潛剛克也。離者附麗之卦，惟柔足以和之，高明柔克也。二五同麗於吉，以柔而然也。

【案】惟六二為得明德之正，三之嗟，四之突，則明德昏而性情蕩，然恣仍而災患至矣。能返之者，其惟哀悔之心乎。五有中德，又當極明之候，故取象如此。三之嗟，樂過而悲也；五之嗟，自悲自艾也。

上九王用出征，有嘉折首，獲匪其醜，无咎。

【本義】剛明及遠，威震而刑不濫，无咎之道也。故其象占如此。

【程傳】九以陽居上，在離之終，剛明之極者也。明則能照，剛則能斷。能照足以察邪惡，能斷足以行威刑。故王者宜用如是剛明，以辨天下之邪惡，而行其征伐，則有嘉美之功也。征伐用刑之大者。夫明極則无微不照，斷極則无所寬宥。不約之以中，則傷於嚴察矣。去天下之惡，若盡究其漸染詿誤，則何可勝誅，所傷殘亦甚矣。故但當折取其魁首，所執獲者非其醜類，則无殘暴之咎也。書曰：殲厥渠魁，脅從罔治。

【案】上九承六五之後，有重明之象，故在人心則為克己而盡其根株，在國家則為除亂而去其元惡。詩云：如火烈烈，則莫我敢遏，苞有三蘖，莫遂莫達，此爻之義也。

御纂周易折中卷第四

周易下經

䷞ 艮下兌上

【程傳】咸序卦有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯天地萬物之本夫婦人倫之始所以上經首乾坤下經首咸繼以恆也天地二物故二卦分為天地之道男女交合而成夫婦故咸與恆皆二體合為夫婦之義咸感也以說為主恆常也以正為本而說之道自有正也正之道固有說焉巽而動剛柔皆應說也咸之為卦兌上艮下少女少男也男女相感之深莫如少者故二少為咸也艮體篤實止為誠慤之義男志篤實以下交女心說而上應男感之先也男先以誠感則女說而應也【集說】邱氏富國曰咸二少相交者夫婦之始也所以論交感之情故以男下女為象男下於女婚姻之道成矣恆二長相承者夫婦之終也所以論處家之道故以男尊女卑為象女下於男居室之倫正矣損雖二少而男不下女則咸感之義微益雖二長而女居男上則恆久之義悖此下經所以不首損益而首咸恆與

咸亨利貞取女吉。

【本義】咸交感也兌柔在上艮剛在下而交相感應又艮止則感之專兌說則應之至又艮以少男下於兌之少女男先於女得男女之正婚姻之時故其卦為咸其占亨而利正取女則吉蓋感有必通之理然不以正則失其亨而所為皆凶矣【程傳】咸感也不曰感者咸有皆義男女交相感也物之相感莫如男女而少復甚焉凡君臣上下以至萬物皆有相感之道物之相感則有亨通之理君臣能相感則君臣之道通上下能相感則上下之志通以至父子夫婦親戚朋友皆情意相感則和順而亨通事物皆然故咸有亨之理也利貞相感之道利在於正也不以正則入於惡矣如夫婦之以淫姣君臣之以媚說上下之以邪僻皆相感之不以正也取女吉以卦才言也卦有柔上剛下二氣感應相與止而說男下女之義以此義取女則得正而吉也【集說】胡氏炳文曰咸感也不曰感而曰咸咸皆也無心之感也無心於感者無所不通也感則必通而利在於正況言咸之道如此取女吉專言取女者當如是也

初六咸其拇。

【本義】拇足大指也咸以人身取象感於最下咸拇之象也感之尚淺欲進未能故不言吉凶此卦雖主於感然六爻皆宜靜而不宜動也【程傳】初六在下卦之下與四相感以微處初其感未深豈能動於人故如人拇之動未足以進也拇足大指人之相感有淺深輕重之異識其時勢則所處不失其宜矣【集說】朱子語類問咸內卦艮止也何以皆說動曰艮雖是止然咸有交感之義都是要動所以都說動卦體雖說動然才動便不吉○蔡氏清曰咸其拇辭意若曰咸以其拇也諸爻皆同○又曰本義云此卦雖主於感然六爻皆宜靜而不宜動此即以虛受人之理大傳曰寂然不動感而遂通天下之故程子曰廓然而大公物來而順應周子所謂主靜朱子所謂鑑空衡平及先儒所謂無心之感者皆謂此也

六二咸其腓凶居吉。

【本義】腓足肚也欲行則先自動躁妄而不能固守者也二當其處又以陰柔不能固守故取其象然有中正之德能居其所故其占動凶而靜吉也【程傳】腓二以陰在下與五為應故設咸腓之戒腓行則先動足乃舉之非如腓之自動也二若不守道待上之求而如腓之動則躁妄自失所以凶也安其居而不動以待上之求則得進退之道而吉也二中正之人以其在咸而應五故為此戒復云居吉若安其分不自動則吉也【集說】王氏弼曰咸道轉進離拇升腓腓體動躁者也咸物以躁凶之道也由躁故凶居則吉矣處不乘剛故可以居而獲吉

九三咸其股執其隨往吝。

【本義】股隨足而動不能自專者也執者主當持守之意下二爻皆欲動者三亦不能自守而隨之往則吝矣故其象占如此【程傳】九三以陽居剛有剛陽之才而為主於內居下之上是宜自得於正道以感於物而乃應於上六陽好上而說陰上居感說之極故三感而從之股者在身之下足之上不能自由隨身而動者也故以為象言九三不能自主隨物而動如股然其所執守者隨於物也剛陽之才感於所說而隨之如此而往可羞吝也【集說】王氏宗傳曰九三處下體之上所謂股也三雖艮體然以陽居陽又有應在上非能止也故曰咸其股夫股隨上體而動者也以剛過之才不能為主於內而其所秉執者在於隨上體而動焉則躁動而失正矣故曰往吝

【案】執其隨本義以為隨下二爻程傳以為隨上然隨之為義取於雁行相從則以三為隨四者近是證之隨卦初剛隨二柔五剛隨上柔可見也蓋四者心位也心動則形隨之而三道股位與四相近而相承故有咸其股執其隨之象證之艮卦以三為心位六二亦曰不拯其隨可見也夫心固身之主也然心動而形輒隨之亦非制外養中之道推之人事則如

臣子之諂隨容順皆是也以三之德不中正故如此

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

【本義】九四居股之上脢之下又當三陽之中心之象咸之主也心之感物當正而固乃得其理今九四乃以陽居陰為失其正而不能固故因占設戒以為能正而固則吉而悔亡若憧憧往來不能正固而累於私感則但其朋類從之不復能及遠矣【程傳】感者人之動也故皆就人身取象拇取在下而動之微腓取先動股取其隨九四无所取直言咸之道不言咸其心咸乃心也四在中而居上當心之位故為咸之主而言咸之道貞正則吉而悔亡感不以正則有悔也又四說體居陰而應初故戒於貞感之道无所不通有所私係則害於感通乃有悔也聖人感天下之心如寒暑雨暘无不通无不應者亦貞而已矣貞者虛中无我之謂也憧憧往來朋從爾思夫貞一則所感无不通若往來憧憧然用其私心以感物則思之所及者有能感而動所不及者不能感也是其朋類則從其思也以有係之私心既主於一隅一事豈能廓然无所不通乎繫辭曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮夫子因咸極論感通之道夫以思慮之私心感物所感狹矣天下之理一也塗雖殊而其歸則同慮雖百而其致則一雖物有萬殊事有萬變統之

以一則无能違也故貞其意則窮天下无不感通焉故曰天下何思何慮用其思慮之私心豈能无所不感也日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉此以往來屈信明感應之理屈則有信信則有屈所謂感應也故日月相推而明生寒暑相推而歲成功用由是而成故曰屈信相感而利生焉感動也有感必有應凡有動皆為感感則必有應所應復為感所感復有應所以不已也尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也前云屈信之理矣復取物以明之尺蠖之行先屈而後信蓋不屈則无信信而後有屈觀尺蠖則知感應之理矣龍蛇之藏所以存息其身而後能奮迅也不蟄則不能奮矣動息相感乃屈信也君子潛心精微之義入於神妙所以致其用也潛心精微積也致用施也積與施乃屈信也利用安身以崇德也承上文致用而言利其施用安處其身所以崇大其德業也所為合理則事正而身安聖人能事盡於此矣故云過此以往未之或知也窮神知化德之盛也既云過此以往未之或知更以此語終之云窮極至神之妙知化育之道德之至盛也无加於此矣【集說】程子曰天地之常以其心普萬物而無心聖人之常以其情順萬事而無情故君子之學莫若廓然而大公物來而順應故曰貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思○楊氏時曰九四脢之下股之上心之位也不言心心無不該不可以位言也○朱子語類問咸九四傳說虛心貞一處全似敬曰蓋嘗有此語曰敬心之貞也○問憧憧往來朋從爾思莫是此感彼應憧憧是添一箇心否曰往來固是感應憧憧是一心方欲感他一心又欲他來應如正其義便欲謀其利明其道便欲計其功又如赤子入井之時此心方怵惕要去救他又欲他父母道我好這便是憧憧之病○又云憧憧往來朋從爾思聖人未嘗不教人思只是不可憧憧這便是私了感應自有箇自然底道理何必思他若是義理卻不可不思○問往來是心中憧憧然往來猶言往來於懷否曰非也又問是憧憧於往來之間否曰亦非也只是對那日往則月來底說那箇是自然之往來此憧憧者是加私意不好底往來憧憧只是加一箇忙迫底心不能順自然之理方往時又便要來方來時又便要往只是一箇忙○問憧憧往來如霸者以私心感人便要人應自然往來如王者我感之也無心而感其應我也無心而應周徧公溥無所私係曰也是如此又問此以私而感彼非以私而應只是應之者有限量否曰也是以私而應如我以私惠及人少間被我之惠者則以我為恩不被我之惠者則不以我為恩矣○胡氏炳文曰寂然不動心之體感而遂通心之用憧憧往來已失其寂然不動之體安能感而遂通天下之故貞吉悔亡無心之感也何思何慮之有憧憧往來私矣○林氏希元曰以憧憧往來反觀九四

之貞只是往來付之無心爾蓋吾所感之道而人之應與否皆所不計也此便是正而固憧憧往來是把箇往來放在心上切切然不能放下故曰何思何慮言其不消如此○又曰貞者廓己之感不必人之應也惟不必人之應則不私己之感其應者亦感其不應者亦感無一人之不感亦無一人之不應故吉而悔亡憧憧往來者施己之感必人之應也惟必人之應則私己之感應者則感不應者則不感而其應之亦惟其感者即應不感者則不應矣故朋從爾思蓋憧憧往來思也朋則思之所及者以其思之所及故從而目之曰朋猶云朋黨也

九五咸其脢无悔

【本義】脢背肉在心上而相背不能感物而无私係九五適當其處故取其象而戒占者以能如是則雖不能感物而亦可以无悔也【程傳】九居尊位當以至誠感天下而應二比上若係二而說上則偏私淺狹非人君之道豈能感天下乎脢背肉也與心相背而所不見也言能背其私心感非其所見而說者則得人君感天下之正而无悔也【集說】孔氏穎達曰馬融云脢背也鄭康成云脢脊肉也王肅云脢在背而夾脊諸說不同大體皆在心上○王氏宗傳曰上六處咸之末以口舌為容悅之道五或以其近己也比而說之脢背肉也與心相背者也戒之使背其心之所向則無覩狎

之悔矣。

上六，咸其輔頰舌。

【本義】輔頰舌，皆所以言者，而在身之上。上六以陰居說之終，處咸之極，感人以言，而无其實。又兌為口舌，故其象如此，凶咎可知。

【程傳】上陰柔而說體，為說之主，又居感之極，是其欲感物之極也。故不能以至誠感物，而發見於口舌之間，小人女子之常態也，豈能動於人乎。不直云口，而云輔頰舌，亦猶今人謂口過曰唇吻，曰頰舌也。輔頰舌，皆所用以言也。

【集說】王氏弼曰：輔頰舌者，所以為語之具也。咸其輔頰舌，則滕口說也。憧憧往來，猶末光大，況在滕口，薄可知也。○郭氏忠孝曰：易稱近取諸身，獨咸艮二卦言之為詳，而其成終有特異，豈非咸極於說，艮終於止耶。觀艮其輔，言有序，為可知矣。

【總論】鄭氏汝諧曰：卦言感應之理，六爻皆不純乎吉，何也？卦合而言之，爻析而言之。天地感而萬物化生，聖人感人心而天下和平，感之全也。六爻之所感不同，感之偏也。自初至上，皆以人身為象，囿於有我，安能兼所不感乎。○易氏祓曰：咸也，感以心為主，而偏體皆所感之一。初咸其拇，二咸其腓，三咸其股，五咸其脢，上咸其輔頰舌，皆咸其偏體者也。

所感出於心，故皆以咸字明之。九四在上下之間，其位在心，故不言咸，而言所感之道。○邱氏富國曰：咸六爻以身取象，上卦象上體，下卦象下體。初在下體之下，為拇；二在下體之中，為腓；三在下體之上，為股。此下卦三爻之序也。四在上體之下，為心；五在上體之中，為脢；上在上體之上，為口。此上卦三爻之序也。○龔氏煥曰：咸以人身取象，與艮卦相類。但咸感艮止，感者動而止者靜，故咸諸爻不如艮吉多而凶少。

䷟ 巽下震上

【程傳】恆，序卦：夫婦之道，不可以不久也，故受之以恆。恆，久也。咸，夫婦之道。夫婦終身不變者也，故咸之後受之以恆也。咸，少男在少女之下，以男下女，是男女交感之義。恆，長男在長女之上，男尊女卑，夫婦居室之常道也。論交感之情，則少為親切；論尊卑之序，則長當謹正。故兌艮為咸，而震巽為恆也。男在女上，男動於外，女順於內，人理之常，故為恆也。又剛上柔下，雷風相與，巽而動，剛柔相應，皆恆之義也。

恆，亨，无咎，利貞，利有攸往。

【本義】恆，常久也。為卦震剛在上，巽柔在下，震雷巽風，二物相與，巽順震動，為巽而動，二體六爻陰陽相應，四者皆理之常，故為恆。其占為能久於其道，則亨而无咎。然又必利於守正，則乃為得所常久之道，而利有所往也。

【程傳】恆者，常久也。恆之道，可以亨通。恆而能亨，乃无咎也。恆而不可以亨，非可恆之道也，為有咎矣。如君子之恆於善，可恆之道也；小人恆於惡，失可恆之道也。恆所以能亨，由貞正也，故云利貞。夫所謂恆，謂可恆久之道，非守一隅而不知變也，故利於有往。惟其有往，故能恆也。一定則不能常矣。又常久之道，何往不利。

【集說】朱子語類云：恆是箇一條物事，徹頭徹尾不是尋常字。古字作亙，其說象一隻船兩頭靠岸，可見徹頭徹尾。○徐氏幾曰：恆有二義，有不易之恆，有不已之恆。利貞者，不易之恆也；利有攸往者，不已之恆也。合而言之，乃常道也。倚於一偏，則非道矣。○林氏希元曰：惟其不易，所以不已。

初六，浚恆，貞凶，无攸利。

【本義】初與四為正應，理之常也。然初居下而在初，未可以深有所求。四震體而陽性，上而不下，又為二三所隔，應初之意，異乎常矣。初之柔暗，不能度勢，又以陰居巽下，為巽之主，其性務入，故深以常理求之，浚恆之象也。占者如此，則雖正亦凶，而无所利矣。

【程傳】初居下，而四為正應，柔暗之人，能守常而不能度勢。四震體而陽性，以剛居高，志上而不下，又為二三所隔，應初之志，異乎常矣，而初乃求望之深，是知常而不知變也。浚，深之也。浚恆，謂求恆之深也。守常而不度勢，求望於上之深，堅固守此，凶之道也。泥常如此，无所往而利矣。世之責望故素而致悔咎者，皆浚恆者也。志既上求之深，是不能恆安其處者也。柔微而不恆安其處，亦致凶之道。凡卦之初終，淺與深，微與盛之地也。在下而求深，亦不知時矣。

【集說】陸氏希聲曰：常之為義，貴久於其道，日以浸深。初為常始，宜以漸為常，而體巽性躁，遽求深入，是失久於其道之義，不可以為常，故貞凶。○胡氏瑗曰：天下之事，必皆有漸，在乎積日累久，而後能成其功。是故為學既久，則道業可成，聖賢可到；為治既久，則教化可行，堯舜可至。若是之類，莫不由積日累久而後至，固非驟而及也。初六居下卦之初，為事之始，責其長久之道，永遠之效，是猶為學之始，欲亟至於周孔；為治之始，欲化及於堯舜。不能積久其事，而求常道之深，故於貞正之道，見其凶也。无攸利者，以此而往，必無所利。孔子曰：欲速則不達，是也。○王氏宗傳曰：初，巽之主也。當恆之初，而以深入為恆，故曰浚恆。猶之造事也，未嘗有一日之勞，而遽求其事成；猶之為學也，未嘗有一日之功，而遽求其造道。夫造事而欲其有所成，為學而欲其有所造，固所當然。然望之太深，責之太遽，俱不免於無成而已，故凶而无攸利也。○王氏申子曰：恆，久也。天下可久之事，豈一朝夕所能致者。初六質柔而志剛，質柔故昧於遠見，志剛故欲速不達，處恆之初，是方為可久之計者，而遽焉求深，故曰浚恆。非急暴而不能恆，則必苟且而不可恆矣。貞固守此，以為恆，取凶

之道也。何所利哉。
【案】此爻義。陸氏胡氏二王氏。俱與傳義異。於卦義尤爲精切可從。蓋凡事漸則能久。不漸則不能久矣。孟子所謂其進銳者其退速也。

九二悔亡。

【本義】以陽居陰。本當有悔。以其久中。故得亡也。【程傳】在恆之義。居得其正。則常道也。九陽爻。居陰位。非常理也。處非其常。本當有悔。而九二以中德而應於五。五復居中。以中而應中。其處與動。皆得中也。是能恆久於中也。能恆久於中。則不失正矣。中重於正。中則正矣。正不必中也。九二以剛中之德而應於中。德之勝也。足以亡其悔矣。人能識重輕之勢。則可以言易矣。【集說】程氏迥曰。大壯九二。解初六。及此爻。皆不著其所以然。蓋以爻明之也。
【案】恆者常也。中則常矣。卦惟此爻以剛居中。大壯之壯。藏於太過。而四陽爻惟二得中。解利西南。貴處後也。而卦惟初六爲最後。此皆合乎卦義而甚明者。故直繫以吉占而辭可略也。

九三不恆其德。或承之羞。貞吝。

【本義】位雖得正。然過剛不中。志從於上。不能久於其所。故爲不恆其德。或承之羞之象。或者。不知其何人之辭。承。奉也。言人皆得奉而進之。不知其所自來也。貞吝者。正而不恆。爲可羞吝。申戒占者之辭。【程傳】三陽爻。居陽位。處得其位。是其常處也。乃志從於上六。不惟陰陽相應。風復從雷。於恆處而不處。不恆之人也。其德不恆。則羞辱或承之矣。或承之。謂有時而至也。貞吝。固守不恆以爲恆。豈不可羞吝乎。【集說】蘇氏軾曰。咸恆無完爻。以中者用之可以悔亡。以不中者用之。無常之人也。故九三不恆其德。○王氏申子曰。人之爲德。過乎中則不能恆。三過乎中矣。且以剛居剛。而處巽之極。過剛則躁。巽則不果。是無恆者也。
【案】易所最重者中。故卦德之不善者。過乎中則愈甚。睽歸妹之類是也。卦德之善者。過乎中則不能守矣。復中孚之類是也。況恆者庸也。常也。惟中故庸。未有失其中而能常者也。三上之爲不恆。振恆者以此。

九四田无禽。

【本義】以陽居陰。久非其位。故爲此象。占者田无所獲。而凡事亦不得其所求也。【程傳】以陽居陰。處非其位。處非其所。雖常何益。人之所爲。得其道則久而成功。不得其道則雖久何益。故以田爲喻。言九之居四。雖使恆久。如田獵而无禽獸之獲。謂徒用力而无功也。【集說】胡氏瑗曰。常久之道。必本於中正。九四以陽居陰。是不正也。位不及中。是不中也。不中不正。不常之人也。以不常之人爲治。則教化不能行。撫民則膏澤不能下。是猶田獵而无禽可獲也。
【案】浚恆者。如爲學太銳。而不以序。求治太速。而不以漸也。田无禽者。如學不衷於聖。而失其方。治不準於王。而乖其術也。如此則雖久何益哉。韓愈與侯生釣魚之詩。即此田无禽之喻也。

六五。恆其德。貞。婦人吉。夫子凶。

【本義】以柔中而應剛中。常久不易。正而固矣。然乃婦人之道。非夫子之宜也。故其象占如此。【程傳】五應於二。以陰柔而應陽剛。居中而所應又中。陰柔之正也。故恆久其德。則爲貞也。夫以順從爲恆者。婦人之道。在婦人則爲貞。故吉。若丈夫而以順從於人爲恆。則失其剛陽之正。乃凶也。五君位。而不以君道言者。如六五之義。在丈夫猶凶。況人君之道乎。在他卦六居君位而應剛。未爲失也。在恆。故不可耳。君道豈可以柔順爲恆也。【集說】朱子語類。問恆其德貞婦人吉。夫子凶。德指六。謂常其柔順之德。固貞矣。然此婦人之道。非夫子之義。曰。固是如此。然須看得象占分明。六五有恆其德貞之象。占者若婦人則吉。夫子則凶。大抵看易須是曉得象占分明。所謂吉凶者。非爻之能吉凶。爻有此象。而占者視其德而有吉凶耳。○邱氏富國曰。二以陽居陰。五以陰居陽。皆位不當而得中者也。在二則悔亡。而五有夫子凶之戒者。蓋二以剛中爲常。而五以柔中爲常也。以剛處常。能常者也。以柔爲常。則是婦人之道。非夫子所尚。此六五所以有從婦之凶。

上六振恆凶。

【本義】振者動之速也。上六居恆之極。處震之終。恆極則不常。震終則過動。又陰柔不能固守。居上非其所安。故有振恆之象。而其占則凶也。【程傳】六居恆之極。在震之終。恆極則不常。震終則動極。以陰居上。非其安處。又陰柔不能堅固其守。皆不常之義也。故爲振恆。以振爲恆也。振者動之速也。如振衣。如振書。抖擻運動之意。在上而其動无節。以此爲恆。其凶宜矣。【集說】王氏弼曰。夫靜爲躁君。安爲動主。故安者上之所處也。靜者可久之道也。處卦之上。居動之極。以此爲恆。無施而得也。○王氏申子曰。振者運動而無常也。居恆之終。處震之極。恆終則變而不能恆。震極則動而不能止。故有振恆之象。在上而動無恆。其凶宜矣。
【總論】邱氏富國曰。恆中道也。中則能恆。不中則不恆矣。恆卦六爻。無上下相應之義。惟以二體而取中焉。則恆之義

見矣初在下體之下四在上體之下皆未及乎恒者故泥常而不知變是以初浚恒四田无禽也三在下體之上上在上體之上皆已過乎恒者故好變而不知常是以三不恒而上振恒也惟二五得上下體之中知恒之義者而五位剛爻柔以柔中爲恒故不能制義而但爲婦人之吉二位柔爻剛以剛中爲恒而居位不當亦不能盡守常之義故特言悔亡而已恒之道豈易言哉○李氏舜臣曰咸恒二卦其彖甚善而六爻之義鮮有全吉者蓋以爻而配六位則陰陽得失承乘逆順之理又各不同故也

䷠ 艮下 乾上

【程傳】遯序卦恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也夫久則有去相須之理也遯所以繼恒也遯退也避也去之之謂也爲卦天下有山天在上之物陽性上進山高起之物形雖高起體乃止物有上陵之象而止不進天乃上進而去之下陵而上去是相違遯故爲遯去之義二陰生於下陰長將盛陽消而退小人漸盛君子退而避之故爲遯也

遯亨小利貞

【本義】遯退避也爲卦二陰浸長陽當退避故爲遯六月之卦也陽雖當遯然九五當位而下有六二之應若猶可以有爲但二陰浸長於下則其勢不可以不遯故其占爲君子能遯則身雖退而道亨小人則利於守正不可以浸長之故而逼迫於陽也小謂陰柔小人也此卦之占與否之初二兩爻相類【程傳】遯者陰長陽消君子遯藏之時也君子退藏以伸其道道不屈則爲亨故遯所以有亨也在事亦有由遯避而亨者雖小人道長之時君子知幾退避固善也然事有不齊與時消息无必同也陰柔方長而未至於甚盛君子尚有遲遲致力之道不可大貞而尚利小貞也【集說】朱子易說問遯小利貞本義謂小人也案易中小字未有以爲小人者如小利有攸往與小貞吉之類皆大小之小耳曰經文固無此例以彖傳推之則是指小人而言今當且依經而存傳耳

【案】小利貞之義傳義說各不同據易例則似傳說爲長蓋至於三陰之否則直曰不利君子貞矣遯猶未至於否但當遯避以善處之不可過甚以激成其勢故曰小利貞也

初六遯尾厲勿用有攸往

【本義】遯而在後尾之象危之道也占者不可以有所往但晦處靜俟可免災耳【程傳】它卦以下爲初遯者往遯也在前者先進故初乃爲尾尾在後之物也遯而在後不及者也是以危也初以柔處微既已後矣不可往也往則危矣微者易於晦藏往既有危不若不往之无災也【集說】陸氏績曰陰氣已至於二而初在其後故曰遯尾也避難當在前而在後故厲往則與災難會故勿用有攸往○孔氏穎達曰遯尾厲者爲遯之尾最在後遯者也小人長於內應出外以避之而最在卦內是遯之爲後故曰遯尾厲也危厲既至則當危行言遜勿用更有所往○朱子語類問遯尾厲勿用有攸往者言不可有所往但當晦處靜俟耳此意如何曰程傳作不可往謂不可去也言遯已後矣不可往往則危往既危不若不往之無災某竊以爲不然遯而在後尾也既已危矣豈可更不往乎若作占辭看尤分明○王氏申子曰遯往遯也故遯以初爲後在前者見幾先遯初柔而不能決止而不能行故遯而在後危厲之象也既已處後然位居卑下不往則遯也若又有所進往則危厲益甚矣○楊氏啓新曰卦中以二陰爲小人至爻中則均退遯之君子蓋皆遯爻則發遯義也

【案】易例多取初爻爲居先何獨遯而取在後之義曰因卦義而變者也初於序則先然於位則內也遯者遠出之義也故以外卦爲善初居最內豈非在後者乎或曰明夷之初九居內何以爲先幾乎曰明夷則以上卦爲內以上六爲主故也

是以六四入左腹而六五當內難也如是則初又爲最遠與遯之義正相反也

六二執之用黃牛之革莫之勝說

【本義】以中順自守人莫能解必遯之志也占者固守亦當如是【程傳】二與五爲正應雖在相違遯之時二以中正順應於五五以中正親合於二其交自固黃中色牛順物革堅固之物二五以中正順道相與其固如執係之以牛革也莫之勝說謂其交之固不可勝言也在遯之時故極言之【集說】吳氏綺曰六二居人臣之位任國家之責不當遯者也故六二不言遯○龔氏煥曰五爻皆言遯惟六二不言者二上與五應雖當遯時固結而不可遯者也故有執用黃牛之革之象謂其有必遯之志似未必然○蔡氏淸曰就隱遯上說如何見是中順蓋收斂其德不形於外不危言激論不矯矯伸節惟知自守而已此之謂中順【附錄】孔氏穎達曰處中居內非遯之人也既非遯之人便爲所遯之主物皆棄已而遯何以執固留之惟有中和厚順之道可以固而安之也能用此道則無能勝已解脫而去

【案】此爻傳義說亦不同吳氏龔氏則暢程傳之說謂六二爲五正應如肺腑之臣義不可去箕子所謂我不顧行遯是也蔡氏則申本義之說謂處遯以中順之道如所謂危行言遜者亦與不惡而嚴之義合至孔氏則別爲一說謂其能羈縻

善類而不使去執如執誅執我仇仇之執於經文執之兩字語氣亦自恰合也故並存其說

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

本義 下比二陰當遯而有所係之象有疾而危之道也然以畜臣妾則吉蓋君子之於小人惟臣妾則不必其賢而可畜耳故其占如此

程傳 陽志說陰三與二切比係乎二者也遯貴速而遠有所係累則安能速且遠也害於遯矣故爲有疾也遯而不速是以危也臣妾小人女子懷恩而不知義親愛之則忠其上係戀之私恩懷小人女子之道也故以畜養臣妾則得其心爲吉也然君子之待小人亦不如是也三與二非正應以暱比相親非待君子之道若以正則雖係不得爲有疾蜀先主之不忍棄士民是也雖危爲无咎矣

集說 孔氏穎達曰九三無應於上與二相比處遯之世而意有所係故曰係遯遯之爲義宜遠小人既係於陰即是有疾憊而致危厲也親於所近係在於下施之於人畜養臣妾則可矣大事則凶故曰畜臣妾吉○胡氏瑗曰爲遯之道在乎遠去九三居內卦之上切比六二之陰不能超然遠遯是有疾病而危厲者也畜臣妾吉者言九三既不能遠遯然畜羣小以臣妾之道則得其吉蓋臣妾至賤者也可以遠則遠之可以近則近之如此則吉可獲也○蘇氏濬曰畜臣妾吉示之以待小人之道見其不可繫也蓋小人之易親如

臣妾之易以暱人畜之法止有不惡而嚴嚴以杜其狎侮之奸而不惡以緊其忿戾之氣用畜臣妾之法以畜之庶可以免疾憊而吉耳

案 孔子曰惟女子與小人爲難養也近之則不遜遠之則怨然則不遠不近之間豈非不惡而嚴之義乎故當遯之時有所係而未得去者待小人以畜臣妾之道則可矣胡氏蘇氏說明白

九四好遯君子吉小人否

本義 下應初六而乾體剛健有情好而能絕之以遯之象也惟自克之君子能之而小人不能故占者君子則吉而小人否也

程傳 四與初爲正應是所好愛者也君子雖有所好愛義苟當遯則去而不疑所謂克己復禮以道制欲是以吉也小人則不能以義處暱於所好牽於所私至於陷辱其身而不能已故在小人則否也否不善也四乾體能剛斷者聖人以其處陰而有係故設小人之戒恐其失於正也

集說 張子曰有應於陰不惡而嚴故曰好遯小人暗於事幾不忿怨成仇則私溺爲虞矣○朱氏震曰好者情之所好也君子剛決以義斷之舍所好而去故吉否者不能然也此爻與初六相應處陰而有所係故陳小人之戒以佐君子之決

案 好者惡之反也好遯言其不惡也從容以遯而不爲忿戾之行孟子曰予豈若是小丈夫然哉悻悻然見於其面正好遯之義也小人否者即孟子所謂小丈夫者也又案君子吉小人否若以小人與君子相敵者言之則否字解如泰否之義謂好遯者身退道亨在君子固吉矣然豈小人之福哉自古君子退遯則小人亦不旋踵而覆敗是君子之遯者非君子之凶乃君子之吉而致君子之遯者非小人之泰乃小人之否也此義與剝上小人剝廬之指正同蓋易雖不爲小人謀而未嘗不爲小人戒也本義以小利貞爲戒小人之辭似與此意亦合

九五嘉遯貞吉

本義 剛陽中正下應六二亦柔順而中正遯之嘉美者也占者如是而正則吉矣

程傳 九五中正遯之嘉美者也處得中正之道時止時行乃所謂嘉美也故爲貞正而吉九五非无係應然與二皆以中正自處是其心志及乎動止莫非中正而无私係之失所以爲嘉也在彖則概言遯時故云與時行小利貞尚有濟遯之意於爻至五遯將極矣故惟以中正處遯言之遯非人君之事故不主君位言然人君之所避遠乃遯也亦在中正而已

集說 龔氏煥曰嘉遯貞吉卽彖傳所謂遯而亨也五當位而應與時偕行者也

案 此爻雖不主君位然居尊則亦臣之位高者也凡功成身遯者人臣之道故伊尹曰臣罔以寵利居成功豈非遯之嘉美者乎嘉之義比好又優矣

上九肥遯无不利

本義 以剛陽居卦外下无係應遯之遠而處之裕者也故其象占如此肥者寬裕自得之意

程傳 肥者充大寬裕之意遯者惟飄然遠逝无所係滯之爲善上九乾體剛斷在卦之外矣又下无所係是遯之遠而无累可謂寬綽有餘裕也遯者窮困之時也善處則爲肥矣其遯如此何所不利

集說 王氏弼曰最處外極無應於內超然絕去心無疑顧憂患不能累矰繳不能及是以肥遯无不利也○姜氏寶曰四之好不如五之嘉五之嘉不如上之肥上與二陰無應無係故肥肥者疾憊之反也

總論 項氏安世曰下三爻艮也主於止故爲不往爲執革爲係遯上三爻乾也主於行故爲好遯爲嘉遯爲肥遯也

䷡ 乾下震上

程傳 大壯序卦遯者退也物不可以終遯故受之以大壯遯爲違去之義壯爲進盛之義遯者陰長而陽遯也大壯

陽之壯盛也。衰則必盛。消息相須。故既遯則必壯。大壯所以次遯也。為卦震上乾下。乾剛而震動。以剛而動。大壯之義也。剛陽大也。陽長已過中矣。大者壯盛也。又雷之威震而在天上。亦大壯之義也。

大壯利貞。

【本義】大謂陽也。四陽盛長。故為大壯。二月之卦也。陽壯則占者吉亨不假言。但利在正固而已。【程傳】大壯之道利於貞正也。大壯而不得其正。強猛之為耳。非君子之道壯盛也。

初九壯于趾。征凶有孚。

【本義】趾在下而進動之物也。剛陽處下而當壯時。壯於進者也。故有此象。居下而壯於進。其凶必矣。故其占又如此。

【程傳】初陽剛乾體而處下。壯於進者也。在下而用壯。壯于趾也。趾在下而進動之物。九在下用壯而不得其中。夫以剛處壯。雖居上猶不可行。況在下乎。故征則其凶有孚。孚。信也。謂以壯往則得凶可必也。【集說】王氏弼曰。在下而壯。故曰壯于趾也。居下而用剛壯。以斯而進。窮凶可必也。故曰征凶有孚。○王氏申子曰。卦雖以剛壯為義。然爻義皆貴於用柔。蓋以剛而動。剛不可過也。趾在下而主於行。初乾體而居剛。用剛。是壯於行而不顧者也。在上猶為過。況在下乎。其

凶必矣。

九二貞吉。

【本義】以陽居陰。已不得其正矣。然所處得中。則猶可因以不失其正。故戒占者使因中以求正。然後可以得吉也。

【程傳】二雖以陽剛當大壯之時。然居柔而處中。是剛柔得中。不過於壯。得貞正而吉也。或曰。貞非以九居二為戒乎。曰。易取所勝為義。以陽剛健體當大壯之時。處得中道。无不正也。在四則有不正之戒。人能識時義之輕重。則可以學易矣。【集說】王氏弼曰。居得中位。以陽居陰。履謙不亢。是以貞吉。○易氏祓曰。爻貴得位。大壯則以陽居陰為吉。蓋慮其陽剛之過於壯也。故二與四皆言貞吉。

九三。小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩。羸其角。

【本義】過剛不中。當壯之時。是小人用壯。而君子則用罔也。罔。无也。視有如无。君子之過於勇者也。如此則雖正亦危矣。羝羊。剛壯喜觸之物。藩。籬也。羸。困也。貞厲之占。其象如此。【程傳】九三以剛居陽而處壯。又當乾體之終。壯之極者也。極壯如此。在小人則為用壯。在君子則為用罔。小人尚力。故用其壯勇。君子志剛。故用罔。罔。无也。猶云蔑也。以其至剛蔑視於事而无所忌憚也。君子小人以地言。如君子有勇而无義為亂。剛柔得中。則不折不屈。施於天下而无不宜。苟剛之太過。則无和順之德。多傷莫與。貞固守此。則危道也。凡物莫不用其壯。齒者齧。角者觸。蹄者踶。羊壯於首。羝為喜觸。故取為象。羊喜觸藩籬。以藩籬當其前也。蓋所當必觸。喜用壯如此。必羸困其角矣。猶人尚剛壯。所當必用。必至摧困也。三壯甚如此而不至凶。何也。曰。如三之為。其往足以致凶。而方言其危。故未及於凶也。凡可以致凶而未至者。則曰厲也。

【集說】京氏房曰。壯一也。小人用之。君子有而不用。○劉氏牧曰。罔。不也。君子尚德而不用壯。若固其壯則危矣。○胡氏瑗曰。九三處下卦之上。當乾健之極。以陽居陽。是強壯之人也。以小人乘此。則必恃剛強陵犯於人。雖至壯極而不已。是用壯者也。君子則不然。雖壯而不矜。雖大而不伐。罔而不用其壯也。小人居強壯之時。動則過中。進則不顧。是猶剛而狠之羊。雖藩在前。亦觸突而進。以反羸其角。凶之道也。○郭氏雍曰。剛至三而壯矣。小人務以勝人。故喜壯而用之。君子務勝己之私。是以勿用壯於外也。以用壯為正則危矣。羊狠喜觸。用壯之象也。觸藩羸角。用壯而厲也。君子用罔者。君子同以壯為用也。先儒或為羅網之罔。失之矣。○項氏安世曰。既曰小人用壯。又曰君子用罔。勸戒備矣。又曰貞厲羝羊觸藩羸其角者。恐人以用剛居剛為得正也。

【案】京氏以下諸家說用罔與傳義異。以夫子小象文意參之。諸說近是。

九四。貞吉悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輹。

【本義】貞吉悔亡。與咸九四同占。藩決不羸。承上文而言也。決。開也。三前有四。猶有藩焉。四前二陰。則藩決矣。壯于大輿之輹。亦可進之象也。以陽居陰。不極其剛。故其象占如此。【程傳】四陽剛長盛。壯已過中。壯之甚也。然居四為不正。方君子道長之時。豈可有不正也。故戒以貞則吉而悔亡。蓋方道長之時。小失則害亨進之勢。是有悔也。若在他卦。重剛而居柔。未必不為善也。大過是也。藩所以限隔也。藩籬決開。不復羸困其壯也。高大之車。輪輹強壯。其行之利可知。故云壯于大輿之輹。輹。輪之要處也。車之敗。常在折輹。輹壯則車強矣。云壯于輹。謂壯於進也。輹與輻同。【集說】王氏弼曰。未有違謙越禮而能全其壯者也。故陽爻皆以居陰位為美。○鄭氏汝諧曰。居四陽之終。其壯易過。故必正吉則悔亡。羣陽並進。非二陰之所能止。藩決不羸。其道通也。壯于大輿之輹。其行健也。○朱子語類云。九二貞吉。只是自守而不進。九四卻是有可進之象。蓋以陽居陰。不極其剛。而前遇二陰。有藩決之象。所以為進。非如九二前有三四二陽隔之。不得進也。○俞氏琰曰。爻剛位柔。不極其壯。故因占設戒曰貞吉悔亡。三以九四之剛在前。如藩籬之障而不能進。故羸而

受羸四以六五之柔在前如藩籬剖破而無俟乎觸故不羸曰藩決不羸而不及羊承九三之辭也。

六五。喪羊于易。无悔。

【本義】卦體似兌。有羊象焉。外柔而內剛者也。獨六五以柔居中。不能抵觸。雖失其壯。然亦无所悔矣。故其象占如此。易。容易之易。言忽然不覺其亡也。或作疆埸之埸。亦通。漢食貨志場作易。【程傳】羊羣行而喜觸。以象諸陽竝進。四陽方長而竝進。五以柔居上。若以力制。則難勝而有悔。惟和易以待之。則羣陽无所用其剛。是喪其壯於和易也。如此則可以无悔。五以位言則正。以德言則中。故能用和易之道。使羣陽雖壯。无所用也。【集說】朱子語類云。喪羊于易。不若作疆埸之易。漢食貨志疆埸之埸正作易。蓋後面有喪牛于易。亦同此義。今本義所注。只是從前所說如此。只且仍舊耳。○胡氏炳文曰。旅上九喪牛于易。牛性順。上九以剛居極。不覺失其所謂順。此曰喪羊于易。羊性剛。六五以柔居中。不覺失其所謂剛。自失其壯。故爻獨不言壯。

【案】壯之道貴乎得中。九二方壯之時。以剛處中。壯之正也。至六五則壯已過矣。又以柔處中。則無所用其壯矣。故雖喪羊而无悔。

上六。羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。

【本義】壯終動極。故觸藩而不能退。然其質本柔。故又不能遂其進也。其象如此。其占可知。然猶幸其不剛。故能艱以處。則尚可以得吉也。【程傳】羝羊但取其用壯。故陰爻亦稱之。六以陰處震終而當壯極。其過可知。如羝羊之觸藩籬。進則礙身。退則妨角。進退皆不可也。才本陰柔。故不能勝己以就義。是不能退也。陰柔之人。雖極用壯之心。然必不能終其壯。有摧必縮。是不能遂也。其所為如此。无所往而利也。陰柔處壯。不能固其守。若遇艱困。必失其壯。失其壯則反得柔弱之分矣。是艱則得吉也。用壯則不利。知艱而處柔則吉也。居壯之終。有變之義也。【集說】朱子語類云。上六取喻甚巧。蓋壯終動極。無可去處。如羝羊之角掛於藩上。不能退遂。然艱則吉者。畢竟有可進之理。但必艱始吉耳。○易氏祓曰。三前有四。故為觸藩。四前遇陰。故為藩決。上六前無觸礙。而亦言觸藩者。處一卦之窮也。不能退者。在衆爻之上。不能遂者。亢而不可前進也。然能艱則吉。此易之所以備勸戒也。

【案】五與上皆陰爻。而當陽壯已過之時。五猶曰喪羊。而上反曰羝羊觸藩。何也。蓋易者像也。羊之觸也以角。卦似兌。有羊象。而上六適當角位。故雖陰爻。而亦云觸藩也。陰柔不至於觸。但不能退不能遂而已。艱則吉者。知其難而不敢輕易以處之也。故可進則進。不可進則退。雜卦謂大壯則止。是也。

【總論】項氏安世曰。有以事理得中為正者。有以陰陽當位為正者。剛以柔濟之。柔以剛濟之。使不失其正。此事理之正也。以剛處剛。以柔處柔。各當其位。此爻位之正也。大壯之時義。其所謂利貞者。利守事理之正。不以爻位言也。是故九二九四六五三爻不當位。而皆利。初九九三上六三爻當位。而皆不利。又於九二九四爻辭明言貞吉。於初九九三爻辭明言征凶貞厲。聖人猶恐其未明也。又以小象釋之。於九二則曰九二貞吉以中也。明正吉以中而不以位也。於六五則曰位不當也。亦明无悔在中不在位也。易之時義屢遷如此。

䷢ 坤下離上

【程傳】晉。序卦。物不可以終壯。故受之以晉。晉者進也。物无壯而終止之理。既盛壯則必進。晉所以繼大壯也。為卦離在坤上。明出地上也。日出於地。升而益明。故為晉。晉。進而光明盛大之意也。凡物漸盛為進。故彖云晉進也。卦有有德者。有无德者。隨其宜也。乾坤之外。云元亨者。固有也。云利貞者。所不足而可以有功也。有不同者。革漸是也。隨卦可見。晉之盛而无德者。无用有也。晉之明盛。故更不言亨。順乎大明。无用戒正也。

晉。康侯用錫馬蕃庶。晝日三接。

【本義】晉。進也。康侯。安國之侯也。錫馬蕃庶。晝日三接。言多受大賜。而顯被親禮也。蓋其為卦。上離下坤。有日出地上之象。順而麗乎大明之德。又其變自觀而來。為六四之柔進而上行。以至於五。占者有是三者。則亦當有是寵也。【程傳】晉為進盛之時。大明在上。而下體順附。諸侯承王之象也。故為康侯。康侯者。治安之侯也。上之大明而能同德以順附。治安之侯也。故受其寵數。錫之馬衆多也。車馬重賜也。蕃庶。衆多也。不惟錫與之厚。又見親禮。晝日之中。至於三接。言寵遇之至也。晉。進盛之時。上明下順。君臣相得。在上而言。則進於明盛。在臣而言。則進升高顯。受其光寵也。【集說】郭氏雍曰。晉卦取名之義。與大有略相類。大有火在天上。君道也。晉明出地上。臣道也。以人臣之進。獨備一卦之義。則臣之道至大者。非康侯安足以當之。

【案】易有晉升漸三卦。皆同為進義。而有別。晉如日之方出。其義最優。升如木之方生。其義次之。漸如木之既生。而以漸高大。其義又次之。觀其彖辭皆可見矣。

初六。晉如摧如。貞吉。罔孚。裕无咎。

本義 以陰居下應不中正欲進見摧之象占者如是而能守正則吉設不爲人所信亦當處以寬裕則无咎也 程傳 初居晉之下進之始也晉如升進也摧如抑退也於始進而言遂其進不遂其進惟得正則吉也罔孚者在下而始進豈遽能深見信於上苟上未見信則當安中自守雍容寬裕无急於求上之信也苟欲信之心切非汲汲以失其守則悻悻以傷於義矣皆有咎也故裕則无咎君子處進退之道也 集說 王氏安石曰初六以柔進君子也度禮義以進退者也常人不見孚則或急於進以求有爲或急於退則懟上之不知孔子曰我待價者也此罔孚而裕於進也孟子久於齊此罔孚而裕於退也○朱子語類問初六晉如摧如象也貞吉占辭曰罔孚裕无咎又是解上兩句恐貞吉說不明故又曉之○胡氏炳文曰進之初人多有未信者然摧如在彼而吾不可以不正罔孚在人而吾不可以不裕貞與裕皆戒辭也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

本義 六二中正上无應援故欲進而愁占者如是而能守正則吉而受福于王母也王母指六五蓋享先妣之吉占而凡以陰居尊者皆其類也 程傳 六二在下上无應援以中正柔和之德非强於進者也故於進爲可憂愁謂其

進之難也然守其貞正則當得吉故云晉如愁如貞吉王母祖母也謂陰之至尊者指六五也二以中正之道自守雖上无應援不能自進然其中正之德久而必彰上之人自當求之蓋六五大明之君與之同德必當求之加之寵祿受介福于王母也介大也 集說 胡氏炳文曰小過六二曰遇其妣彼言祖妣此言王母也

案 二五相應者也以陰應陽以陽應陰則有君臣之象以陰應陰則有妣婦之象不曰母而曰王母者禮重昭穆故孫祔於祖則孫婦祔於祖姑蓋以昭穆相配易爻以相配喻相應也此明其爲王母而小過只言妣蒙上過其祖之文爾○六五卦之主而二應之故有受福之義

六三衆允悔亡

本義 三不中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上進是以爲衆所信而悔亡也 程傳 以六居三不得中正宜有悔咎而三在順體之上順之極者也三陰皆順上者也是三之順上與衆同志衆所允從其悔所以亡也有順上向明之志而衆允從之何所不利或曰不由中正而與衆同得爲善乎曰衆所允者必至當也況順上之大明豈有不善也是以悔亡蓋亡其不中正之失矣古人曰謀從衆則合天心 集說 吳氏曰愼曰初罔孚未信也三衆允見信也信於下斯信於上故弗信乎友弗獲於上矣

九四晉如鼫鼠貞厲

本義 不中不正以竊高位貪而畏人蓋危道也故爲鼫鼠之象占者如是雖正亦危也 程傳 以九居四非其位也非其位而居之貪據其位者也貪處高位既非所安而又與上同德順麗於上三陰皆在己下勢必上進故其心畏忌之貪而畏人者鼫鼠也故云晉如鼫鼠貪於非據而存畏忌之心貞固守此其危可知言貞厲者開有改之道也 集說 項氏安世曰晉之道以順而麗乎大明以柔進而上行皆主乎順者也三雖不正以其能順故得其志而上行四雖已進乎上以其失柔順之道故如鼫鼠之窮而不得遂

案 此卦以彖辭觀之則九四以一陽而近君康侯之位也參之爻義反不然者蓋卦義所主在柔則剛正與時義相反當晉時居高位而失靜正之道乖退讓之節貪而畏人則非鼫鼠而何貞厲者戒其以持祿保位爲常而不知進退之義也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

本義 以陰居陽宜有悔矣以大明在上而下皆順從故占者得之則其悔亡又一切去其計功謀利之心則往吉而

无不利也然亦必有其德乃應其占耳 程傳 六以柔居尊位本當有悔以大明而下皆順附故其悔得亡也下既同德順附當推誠委任盡衆人之才通天下之志勿復自任其明恤其失得如此而往則吉而无不利也六五大明之主不患其不能明照患其用明之過至於察察失委任之道故戒以失得勿恤也夫私意偏任不察則有蔽盡天下之公豈當復用私察也 集說 劉氏牧曰陽爲躁動陰爲靜止三五陽位以陰居之能節其動故爻辭不稱晉而皆曰悔亡○石氏介曰以道自任得之自是失之自是曾不以介意小人患得患失恤也○胡氏炳文曰事有不必憂者勿恤寬之之辭也有不當憂者勿恤戒之之辭也此曰失得勿恤戒辭明矣蓋當晉之時易有患得患失之心才柔又易有失得之累大明在上用其明於所當爲不當用其明於計功謀利之私也

案 彖辭言康侯之被遇而傳以柔進上行釋之則聖人之意以此爻當康侯而爲卦主明矣蓋凡卦皆有主其合於彖辭者是也九四高位而爻辭不善如此則彖辭之義誠非六五不足以當之晉如鼫鼠者患得患失鄙夫之行也失得勿恤者竭誠盡忠君子之志也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

本義 角剛而居上。上九剛進之極，有其象矣。占者得之而以伐其私邑，則雖危而吉且无咎。然以極剛治小邑，雖得其正，亦可吝矣。 程傳 角剛而居上之物，上九以剛居卦之極，故取角為象。以陽居上，剛之極也；在晉之上，進之極也。剛極則有強猛之過，進極則有躁急之失。以剛而極於進，失中之甚也。无所用而可，維獨用於伐邑，則雖厲而吉且无咎。伐四方者，治外也；伐其居邑者，治內也。言伐邑，謂內自治也。人之自治，剛極則守道愈固，進極則遷善愈速。如上九者，以之自治，則雖傷於厲，而吉且无咎也。嚴厲非安和之道，而於自治則有功也。復云貞吝以盡其義，極於剛進，雖自治有功，然非中和之德，故於貞正之道為可吝也。不失中正為貞。 集說 張子曰：無可進而進，惟伐邑於內則可矣。如君子則知止也。○王氏宗傳曰：晉之上九，晉至於角，無所復進矣，惟能自反自克而內自治焉，則知危厲自警而獲吉矣。此所以無剛進之咎也。○朱子語類：看伯豐與廬陵問答內晉卦伐邑說，曰：晉上九貞吝，吝不在克治，正以其克治之難，而言其合下有此吝耳。貞吝之義，只云貞固守此則吝，不應於此獨云於正道為吝也。○項氏安世曰：晉好柔而惡剛，故九四、上九皆以厲言之。四進而非其道，故為鼫鼠；上已窮而猶晉，故為晉其角。○陸氏振奇曰：當晉之時，聖人最喜用柔而不用剛，故四陰吉悔，二陽厲且吝也。

案 晉其角者，是知進而不知退者也。知進而不知退者，危道也。然亦有時事使然，而進退甚難者，惟內治其私，反身無過，如居家則戒子弟，戢僮僕，居官則杜交私，嚴假託，皆伐邑之謂也。如此則雖危而吉无咎矣。若以進為常，縱未至於危也，寧無愧於心乎？

總論 邱氏富國曰：晉，進也，柔進而上行也，故卦專主柔進為義。六爻四柔二剛，六五一柔自四而升，已進者也，故往吉无不利；下坤三柔皆欲進者，而九四以剛間之，故有晉如鼫鼠之象。○趙氏汝騰曰：下三爻皆柔順而坤體，故初二吉，三悔亡；四上以陽不當位，故厲且吝；惟五以柔明居尊位，故往吉无不利也。○龔氏煥曰：晉卦諸爻皆以進為義，初二三五柔之進，四與上剛之進也。四陰二陽，陰多吉而陽多厲者，晉以柔順為善，剛強則躁矣，故彖傳曰順而麗乎大明，柔進而上行，卦之得名，其亦以柔為主與？

䷣ 離下坤上

程傳 明夷，序卦：晉者進也，進必有所傷，故受之以明夷。夷者，傷也。夫進之不已，必有所傷，理自然也，明夷所以次晉也。為卦坤上離下，明入地中也。反晉成明夷，故義與晉正相反。晉者，明盛之卦，明君在上，羣賢並進之時也；明夷，昏暗之卦，暗君在上，明者見傷之時也。日入於地中，明傷而昏暗也，故為明夷。

明夷，利艱貞。

本義 夷，傷也。為卦下離上坤，日入地中，明而見傷之象，故為明夷。又其上六為暗之主，六五近之，故占者利於艱難以守正，而自晦其明也。 程傳 君子當明夷之時，利在知艱難而不失其貞正也。在昏暗艱難之時，而能不失其正，所以為明君子也。 集說 孔氏穎達曰：時雖至暗，不可隨世傾邪，故宜艱難堅固，守其貞正之德。○李氏舜臣曰：易卦諸爻，噬嗑之九四、大畜之九三曰利艱貞，未有一卦全體以利艱貞為義者，此蓋觀君子之明傷為可懼而危辭以戒之，其時可知也。○胡氏炳文曰：以二體則離明也，傷之者坤；以六爻則初至五皆明也，傷之者上。上為暗主，而五近之，故本義從彖傳以利艱貞為五。

初九，明夷于飛，垂其翼，君子于行，三日不食，有攸往，主人有言。

本義 飛而垂翼，見傷之象。占者行而不食，所如不合，時義當然，不得而避也。 程傳 初九明體而居明夷之初，見傷之始也。九，陽明上升者也，故取飛象。昏暗在上，傷陽之明，使不得上進，是于飛而傷其翼也。翼見傷，故垂朵。凡小人之害君子，害其所以行者。君子于行，三日不食，君子明照，見事之微，雖始有見傷之端，未顯也，君子則能見之矣，故行去避之。君子于行，謂去其祿位而退藏也。三日不食，言困窮之極也。事未顯而處甚艱，非見幾之明不能也。夫知幾者，君子之獨見，非眾人所能識也。故明夷之始，其見傷未顯而去之，則世俗孰不疑怪，故有所往適，則主人有言也。然君子不以世俗之見怪而遲疑其行也。若俟眾人盡識，則傷已及而不能去矣。此薛方所以為明，而揚雄所以不獲其去也。或曰：傷至於垂翼，傷已明矣，何得眾人猶未識也？曰：初，傷之始也。云垂其翼，謂傷其所以飛爾，其事則未顯也。君子見幾，故亟去；世俗之人未能見也，故異而非之。如穆生之去楚，申公、白公且非之，況世俗之人乎？但譏其責小禮，而不知穆生之去，避胥靡之禍也。當其言曰「不去，楚人將鉗我於市」，雖二儒者亦以為過甚之言也。又如袁閎於黨事未起之前，名德之士方鋒起，而獨潛身土室，故人以為狂生，卒免黨錮之禍。所往而人有言，何足怪也？ 集說 蘭氏廷瑞曰：陽剛之君子，居明夷之始，戢翼避禍，見幾先避。○項氏安世曰：垂其翼，不言夷，未傷也；夷于左股，言已傷也。說者以垂其翼為傷翼，非也。斂翼而下飛者，避禍之象也。○邱氏富國曰：初體離明，去上最遠，見傷即避，有飛而垂翼之象。君子知幾，義當速去，甚可以不食，而不可以不去，去重於食故也。○俞氏琰曰：居明夷之初，不敢高飛，遂垂斂其翼以向下，此見幾之明不待難

作而蚤避者也夫知幾而早去此君子獨見主人固不識也豈得無言

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

本義 傷而未切救之速則免矣故其象占如此 程傳 六二以至明之才得中正而體順順時自處處之至善也雖君子自處之善然當陰闇小人傷明之時亦不免爲其所傷但君子自處有道故不能深相傷害終能違避之耳足者所以行也股在脛足之上於行之用爲不甚切左又非便用者手足之用以右爲便惟蹶張用左蓋右立爲本也夷于左股謂傷害其行而不甚切也雖然亦必自免有道拯用壯健之馬則獲免之速而吉也君子爲陰闇所傷其自處有道故其傷不甚自拯有道故獲免之疾用拯之道不壯則被傷深矣故云馬壯則吉也二以明居陰闇之下所謂吉者得免傷害而已非謂可以有爲於斯時也 集說 王氏宗傳曰六二文明之主也以六居二柔順之至文王以之

案明夷與豐卦略相似然豐者明中之昏明夷則昏極而不復明也兩卦皆以上六爲昏之主六二爲明之主既爲明之主豈可不以救昏爲急故此之夷于左股者與豐二之往得疑疾同也此之用拯馬壯者與豐之有孚發若同也蓋未至於豐三之折其右肱則猶有可爲之理也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

本義 以剛居剛又在明體之上而屈於至闇之下正與上六闇主爲應故有向明除害得其首惡之象然不可以亟也故有不可疾貞之戒成湯起於夏臺文王興於羑里正合此爻之義而小事亦有然者 程傳 九三離之上明之極也又處剛而進上六坤之上暗之極也至明居下而爲下之上至暗在上而處窮極之地正相敵應將以明去暗者也斯義也其湯武之事乎南在前而明方也狩畋而去害之事也南狩謂前進而除害也當克獲其大首大首謂暗之魁首上六也三與上正相應爲至明克至暗之象不可疾貞謂誅其元惡舊染污俗未能遽革必有其漸革之遽則駭懼而不安故酒誥云惟殷之迪諸臣惟工乃湎于酒勿庸殺之姑惟教之至於旣久尚曰餘風未殄是漸漬之俗不可以遽革也故曰不可疾貞正之不可急也上六雖非君位以其居上而暗之極故爲暗之主謂之大首 集說 胡氏炳文曰二之救難可速也三之除害不可速也故有不可疾貞之戒

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

本義 此爻之義未詳竊疑左腹者幽隱之處獲明夷之心于出門庭者得意於遠去之義言筮而得此者其自處當如是也蓋離體爲至明之德坤體爲至闇之地下三爻明在闇外故隨其遠近高下而處之不同六四以柔正居闇地而尚淺故猶可以得意於遠去五以柔中居闇地而已迫故爲內難正志以晦其明之象上則極乎闇矣故爲自傷其明以至於闇而又足以傷人之明蓋下五爻皆爲君子獨上一爻爲闇君也 程傳 六四以陰居陰而在陰柔之體處近君之位是陰邪小人居高位以柔邪順於君者也六五明夷之君位傷明之主也四以柔邪順從之以固其交夫小人之事君未有由顯明以道合者也必以隱僻之道自結於上右當用故爲明顯之所左不當用故爲隱僻之所人之手足皆以右爲用世謂僻所爲僻左是左者隱僻之所也四由隱僻之道深入其君故云入于左腹入腹謂其交深也其交之深故得其心凡姦邪之見信於其君皆由奪其心也不奪其心能无悟乎于出門庭旣信之於心而後行之於外也邪臣之事暗君必先蠱其心而後能行於外 集說 楊氏時曰腹坤象也坤體之下故曰左腹尊右故也獲明夷之心所謂求仁而得仁也此微子之明夷也○朱子語類云明夷下三爻皆說明夷是明而見傷者六四說者卻以爲奸邪之臣先蠱惑其君心而後肆行於外下三爻皆說明夷是好底何獨此爻卻作不好說以意觀之六四居闇地尚淺猶可以得意而遠去故雖入於幽隱之處猶能獲明夷之心于出門庭也上六不明晦則是合下已是不明○胡氏炳文曰初二三在暗外至四則將入暗中然比之六五則四尚淺也猶可得意於遠去獲明夷之心者微子之自靖于出門庭者微子之行遯也

六五箕子之明夷利貞

本義 居至闇之地近至闇之君而能正其志箕子之象也貞之至也利貞以戒占者 程傳 五爲君位乃常也然易之取義變動隨時上六處坤之上而明夷之極陰暗傷明之極者也五切近之聖人因以五爲切近至暗之人以見處之之義故不專以君位言上六陰暗傷明之極故以爲明夷之主五切近傷明之主若顯其明則見傷害必矣故當如箕子之自晦藏則可以免於難箕子商之舊臣而同姓之親可謂切近於紂矣若不自晦其明被禍可必也故佯狂爲奴以免於害雖晦藏其明而內守其正所謂內難而能正其志所以謂之仁與明也若箕子可謂貞矣以五陰柔故爲之戒云利貞謂宜如箕子之貞固也若以君道言義亦如是人君有當含晦之時亦外晦其明而內正其志也

上六不明晦初登于天後入于地

本義 以陰居坤之極不明其德以至於晦始則處高位以傷人之明終必至於自傷而墜厥命故其象如此而占亦

在其中矣。【程傳】上居卦之終，爲明夷之主，又爲明夷之極，上至高之地，明在至高，本當遠照，明既夷傷，故不明而反昏晦也。本居於高明，當及遠，初登于天也，乃夷傷其明而昏暗，後入于地也。上，明夷之終，又坤陰之終，明傷之極者也。

【集說】蘇氏軾曰：六爻皆晦也，而所以晦者不同。自五以下，明而晦者也；若上六，不明而晦者也，故曰不明晦。○胡氏炳文曰：下三爻以明夷爲句首，四五明夷之辭在句中，上六不曰明夷，而曰不明晦，蓋惟上六不明而晦，所以五爻之明皆爲其所夷也。

【總論】蘇氏軾曰：力能救則救之，六二之用拯是也；力能正則正之，九三之南狩是也；既不能救，又不能正，則君子不敢辭其辱以私便其身，六五之箕子是也。君子居明夷之世，有責必有以塞之，無責必有以全其身而不失其正。初九、六四無責於斯世，故近者則入腹獲心于出門庭，而遠者則行不及食也。

䷤ 離下巽上

【程傳】家人，序卦：夷者傷也，傷於外者必反於家，故受之以家人。夫傷困於外，則必反於內，家人所以次明夷也。家人者，家內之道，父子之親，夫婦之義，尊卑長幼之序，正倫理，篤恩義，家人之道也。卦外巽內離，爲風自火出，火熾則風生，風生自火，自內而出也。自內而出，由家而及於外之象。二與五正男女之位於內外，爲家人之道，明於內而巽於外，處家之道也。夫人有諸身者，則能施於家，行於家者，則能施於國，至於天下治。治天下之道，蓋治家之道也，推而行之於外耳，故取自內而出之象，爲家人之義也。文中子書以明內齊外爲義，古今善之，非取象之意也。所謂齊乎巽，言萬物潔齊於巽方，非巽有齊義也。如戰乎乾，乾非有戰義也。

家人利女貞。

【本義】家人者，一家之人。卦之九五、六二，外內各得其正，故爲家人。利女貞者，欲先正乎內也，內正則外无不正矣。

【程傳】家人之道，利在女正，女正則家道正矣。夫夫婦婦而家道正，獨云利女貞者，夫正者身正也，女正者家正也，女正則男正可知矣。

【集說】楊氏時曰：家人者，治家人之道也。齊家自夫婦始，舜觀刑于二女，文王刑于寡妻，至于兄弟。利女貞者，言家道之本也。○林氏希元曰：所正雖在女，所以正之者則在夫，蓋主家之人也。

初九閑有家，悔亡。

【本義】初九以剛陽處有家之始，能防閑之，其悔亡矣。戒占者當如是也。

【程傳】初，家道之始也。閑，謂防閑法度也。治其有家之始，能以法度爲之防閑，則不至於悔矣。治家者，治乎衆人也，苟不閑之以法度，則人情流放，必至於有悔。失長幼之序，亂男女之別，傷恩義，害倫理，无所不至。能以法度閑之於始，則无是矣，故悔亡也。九，剛明之才，能閑其家者也。不云无悔者，羣居必有悔，以能閑，故亡耳。

【集說】王氏弼曰：凡教在初而法在始，家瀆而後嚴之，志變而後治之，則悔矣。處家人之初，爲家人之始，故必閑有家，然後悔亡也。○胡氏炳文曰：初之時當閑，九之剛能閑。顏之推曰：教子嬰孩，教婦初來。

六二无攸遂，在中饋，貞吉。

【本義】六二柔順中正，女之正位乎內者也，故其象占如此。

【程傳】人之處家，在骨肉父子之閒，大率以情勝禮，以恩奪義，惟剛立之人，則能不以私愛失其正理，故家人卦大要以剛爲善，初、三、上是也。六二以陰柔之才而居柔，不能治於家者也，故无攸遂，无所爲而可也。夫以英雄之才，尚有溺情愛而不能自守者，況柔弱之人，其能勝妻子之情乎？如二之才，若爲婦人之道，則其正也。以柔順處中正，婦人之道也，故在中饋則得其正而吉也。婦人居中而主饋者也，故云中饋。

【集說】孔氏穎達曰：六二履中居位，以陰應陽，盡婦人之義也。婦人之道，巽順爲常，無所必遂，其所職主，在於家中饋食供祭而已，得婦人之正，故曰无攸遂在中饋貞吉。○王氏宗傳曰：无攸遂，不敢有所專也。婦人之職，不過奉祭祀、饋飲食而已，此外無他事也。詩曰：無非無儀，惟酒食是議。采蘩以供祭祀爲不失職，采蘋以供祭祀爲能循法度。推而上之蘩而下之，其職守莫不皆然，是之謂貞而吉也。○易氏祓曰：六二柔順得位，與九五相應，女正位乎內者也。此爻正所以發明利女貞之義。

九三家人嗃嗃，悔厲吉；婦子嘻嘻，終吝。

【本義】以剛居剛而不中，過乎剛者也，故有嗃嗃嚴厲之象。如是則雖有悔厲而吉也。嘻嘻者，嗃嗃之反，吝之道也。占者各以其德爲應，故兩言之。

【程傳】嗃嗃，未詳字義，然以文義及音意觀之，與嗷嗷相類，又若急束之意。九三在內卦之上，主治乎內者也。以陽居剛而不中，雖得正而過乎剛者也。治內過剛，則傷於嚴急，故家人嗃嗃然。治家過嚴，不能无傷，故必悔於嚴厲。骨肉恩勝，嚴過故悔也。雖悔於嚴厲，未得寬猛之中，然而家道齊肅，人心祗畏，猶爲家之吉也。若婦子嘻嘻，則終至羞吝矣。在卦非有嘻嘻之象，蓋對嗃嗃而言，謂與其失於放肆，寧過於嚴也。嘻嘻，笑樂无節也，自恣无節，則終至敗家，可羞吝也。蓋嚴謹之過，雖於人情不能无傷，然苟法度立，倫理正，乃恩義之所存也。若嘻嘻无度，乃法度之

所由廢倫理之所由亂安能保其家乎嗃嗃之甚則致敗家之凶但云吝者可吝之甚則至於凶故未遽言凶也

【集說】朱子語類問易傳云治家之道在於正倫理篤恩義今欲正倫理則有傷恩義欲篤恩義又有乖於倫理如何曰須是於正倫理處篤恩義而不失倫理方可○胡氏炳文曰嗃嗃以義勝情雖悔厲而吉嘻嘻以情勝義終吝悔自凶而吉吝自吉而凶九三以剛居剛若能嚴於家人者比乎二柔又若易昵於婦子者三其在吉凶之間乎故悔吝之占兩言之

六四富家大吉。

【本義】陽主義陰主利以陰居陰而在上位能富其家者也【程傳】六以巽順之體而居四得其正位居得其正為安處之義巽順於事而由正道能保有其富者也居家之道能保有其富則為大吉也四高位而獨云富者於家而言高位家之尊也能有其富是能保其家也吉孰大焉

【案】四在他卦臣道也在家人卦則亦妻道也夫主教一家者也婦主養一家者也老子所謂教父食母是也自二之在中饋進而至於四之富家則內職舉矣

九五王假有家勿恤吉。

【本義】假至也如假于大廟之假有家猶言有國也九五剛健中正下應六二之柔順中正王者以是至於其家則勿用憂恤而吉可必矣蓋聘納后妃之吉占而凡有是德者遇之皆吉也【程傳】九五男而在外剛而處陽居尊而中正又其應順正於內治家之至正至善者也王假有家五君位故以王言假至也極乎有家之道也夫王者之道修身以齊家家正而天下治矣自古聖王未有不以恭己正家為本故有家之道既至則不憂勞而天下治矣勿恤而吉也五恭己於外二正家於內內外同德可謂至矣

【集說】楊氏文煥曰閑有家閑之於其始假有家則假之於其終也○邱氏富國曰三五陽剛皆主治家者也三剛而不中失之過嚴未免有悔厲之失五剛而得中威而能愛盡乎治家之道者故人無不化可以勿憂恤而吉也或曰治家之道尚嚴在家以嚴正為吉五以相安為義何也曰嚴以分言正家之義也愛以情言假家之義也假有感格之義故以相愛言之○龔氏煥曰假與格同猶奏假假無言昭假烈祖之假謂感格也九五以陽剛中正居尊位為有家之主盛德至善所以感格乎家人之心者至矣王者家大人眾其心難一有未假者勿用憂恤而自吉也蓋初之閑有家是以法度防閑之至王假有家則躬行有以感化之矣○何氏楷曰舜格于文祖公假于太廟格假互用可證身範既端故能感格其家使父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦各得其所以相敬睦正家而天下定故不待憂恤而吉也○游氏曰九五尊位故以王言假者感格之義王假有廟其義同也

【案】假字訓感格諸說皆有明證可從何氏之說於象傳之義尤為浹洽也

上九有孚威如終吉。

【本義】上九以剛居上在卦之終故言正家久遠之道占者必有誠信嚴威則終吉也【程傳】上卦之終家道之成也故極言治家之本治家之道非至誠不能也故必中有孚信則能常久而眾人自化為善不由至誠己且不能常守也況欲使人乎故治家以有孚為本治家者在妻孥情愛之間慈過則無嚴恩勝則掩義故家之患常在禮法不足而瀆慢生也長失尊嚴少忘恭順而家不亂者未之有也故必有威嚴則能終吉保家之終在有孚威如二者而已故於卦終言之

【集說】王氏弼曰家道可終惟信與威○蘇氏軾曰凡言終者其始未必然也婦子嘻嘻其始可樂威如之吉其始苦之○王氏申子曰家人之終家道成也故極言齊家久遠之道齊家之道以誠為本以嚴為用不誠則上下相欺威事不立不嚴則禮法不存瀆慢易生如此而家道齊者未之有也故家人之終以孚威二者言之是二者保家道之終吉者也○何氏楷曰治家觀於身下五爻未及正身之義故於此爻足其意蓋探本之論與大象言有物行有恆相表裏

【總論】吳氏曰慎曰家人之道男以剛嚴為正女以柔順為正初曰閑三曰厲上曰威男子之道也二四象傳皆曰順婦人之道也五剛而中非不嚴也嚴而泰也

䷥ 兌下離上

【程傳】睽序卦家道窮必乖故受之以睽睽者乖也家道窮則睽乖離散理必然也故家人之後受之以睽也為卦上離下兌離火炎上兌澤潤下二體相違睽之義也又中少二女雖同居而所歸各異是其志不同行也亦為睽義

睽小事吉。

【本義】睽乖異也為卦上火下澤性相違異中女少女志不同歸故為睽然以卦德言之內說而外明以卦變言之則自離來者柔進居三自中孚來者柔進居五自家人來者兼之以卦體言之則六五得中而下應九二之剛是以其占不可大事而小事尚有吉之道也【程傳】睽者睽乖離散之時非吉道也以卦才之善雖處睽時而小事吉也【集說】程子曰小事吉者止是方睽之時猶足以致小事之吉不成終睽而已須有濟睽之道○趙氏汝楳曰睽蓋人情事勢之

適然聖人自有御時之方小事吉者就其睽異之中有以善處之則亦吉也其屯之小貞洪範之作內之時乎○何氏楷日業已睽矣不可以忿疾之心驅迫之也惟不爲已甚徐徐轉移此合睽之善術也故曰小事吉小事猶言以柔爲事非大事不吉而小事吉之謂

案小事吉之義以爻義見惡人遇巷噬膚之類觀之則趙氏何氏之說是也蓋周旋委曲就其易者爲之皆小事吉之義

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

本義 上无正應有悔也而居睽之時同德相應其悔亡矣故有喪馬勿逐而自復之象然亦必見惡人然後可以辟咎如孔子之於陽貨也 程傳 九居卦初睽之始也在睽乖之時以動於下有悔可知所以得亡者九四在上亦以剛陽睽離无與自然同類相合同是陽爻同居下又當相應之位二陽本非相應者以在睽故合也上下相與故能亡其悔也在睽諸爻皆有應夫合則有睽本異則何睽惟初與四雖非應而同德相與故相遇馬者所以行也陽上行者也睽獨无與則不能行是喪其馬也四既與之合則能行矣是勿逐而馬復得也惡人與己乖異者也見者與相通也當睽之時雖同德者相與然小人乖異者至眾若棄絕之不幾盡天下以仇君子乎如此則失含弘之義致凶咎之道也又安

能化不善而使之合乎故必見惡人則无咎也古之聖王所以能化姦凶爲善良革仇敵爲臣民者由弗絕也 集說 鄭氏汝諧曰居睽之初在卦之下必安靜以俟之寬裕以容之睽斯合矣喪馬勿逐久則自復安靜以俟之也睽而無應無非戾於己者拒絕之則愈戾故寬裕以容之也合睽之道莫善於斯○項氏安世曰喪馬勿逐自復往者不追也見惡人无咎來者不拒也此君子在下無應之時處睽之道也見與迫斯可見之見同非往見之也若往見則違勿逐之戒矣○王氏申子曰方睽之時其睽未深馬之失也未遠惡人睽間之情未甚也失馬逐之則愈逐愈遠惡人激之則愈激愈睽故勿逐而聽其自復見之而可以免咎也處睽之初其道當如此不然睽終於睽矣○何氏楷曰靜以俟之避以接之泊然若不見其睽者夫惟不見其睽而後睽可合

案此爻所謂不立同異者也不求同故喪馬勿逐不立異故見惡人然惟居初處下其睽未甚者用此道爲宜耳立此心以爲之本然後隨所處而變通也此爻悔亡乃因無應程子所謂合則有睽本異則何睽者是也與六五悔亡詞同而義異

九二遇主于巷无咎

本義 二五陰陽正應居睽之時乖戾不合必委曲相求而得會遇乃爲无咎故其象占如此 程傳 二與五正應爲相與者也然在睽乖之時陰陽相應之道衰而剛柔相戾之意勝學易者識此則知變通矣故二五雖正應當委曲以相求也二以剛中之德居下上應六五之君道合則志行成濟睽之功矣而居睽離之時其交非固二當委曲求於相遇覬其得合也故曰遇主于巷必能合而後无咎君臣睽離其咎大矣巷者委曲之途也遇者會逢之謂也當委曲相求期於會遇與之合也所謂委曲者以善道宛轉將就使合而已非枉己屈道也 集說 張氏清子曰在睽之時惟九二獨遇六五之主故曰遇主于巷象所謂得中而應乎剛者指此爻也○蔣氏悌生曰初九與九四同德相遇二與五爲正應亦曰遇小象釋六三亦曰遇剛蓋當乖離之時相求相合在禮簡而於情則甚切至

案春秋之法備禮則曰會禮不備則曰遇睽卦皆言遇小事吉之意也又禮君臣賓主相見皆由庭以升堂巷者近宮垣之小逕故古人謂循牆而走則謙卑之義也謙遜謹密以入之亦小事吉之意也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

本義 六三上九正應而三居二陽之間後爲二所曳前爲四所掣而當睽之時上九猜很方深故又有髡劓之傷然

邪不勝正終必得合故其象占如此 程傳 陰柔於平時且不足以自立況當睽離之際乎三居二剛之間處不得其所安其見侵陵可知矣三以正應在上欲進與上合志而四阻於前二牽於後車牛所以行之具也輿曳牽於後也牛掣阻於前也在後者牽曳之矣當前者進者之所力犯也故重傷於上爲四所傷也其人天且劓天髡首也劓截鼻也三從正應而四隔止之三雖陰柔處剛而志行故力進以犯之是以傷也天而又劓言重傷也三不合於二與四睽之時自无合義適合居剛守正之道也其於正應則睽極有終合之理始爲二陽所厄是无初也後必得合是有終也掣從制從手執止之義也 集說 胡氏瑗曰天當作而字古文相類後人傳寫之誤也然謂而者在漢法有罪髡其鬢髮曰而又周禮梓人爲筍虡作而亦謂髡其鬢髮也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

本義 睽孤謂无應遇元夫謂得初九交孚謂同德相信然當睽時故必危厲乃得无咎占者亦如是也 程傳 九四當睽時居非所安无應而在二陰之間是睽離孤處者也以剛陽之德當睽離之時孤立无與必以氣類相求而合是以遇元夫也夫陽稱元善也初九當睽之初遂能與同德而亡睽之悔處睽之至善者也故目之爲元夫猶云善士也

四則過中爲睽已甚不若初之善也四與初皆以陽處一卦之下居相應之位當睽乖之時各无應援自然同德相親故會遇也同德相遇必須至誠相與交孚各有孚誠也上下二陽以至誠相合則何時之不能行何危之不能濟故雖處危厲而无咎也當睽離之時孤居二陰之間處不當位危且有咎也以遇元夫而交孚故得无咎也 【集說】孔氏穎達曰元夫謂初九也處於卦始故云元○王氏申子曰四居近臣之位獨立无與幸有初九同德君子與之相遇四能交之以誠則睽不孤矣然當睽之時必危厲以處之乃得无咎

【案】四亦無應者也然居大臣之位則孤立無黨乃正其宜故以睽孤爲无咎若元夫則非其所親厚者故雖遇之而交孚不害其爲淡然而實合史稱諸葛亮法正趨向不同而以公義相取者是也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎。

【本義】以陰居陽悔也居中得應故能亡之厥宗指九二噬膚言易合六五有柔中之德故其象占如是 【程傳】六以陰柔當睽離之時而居尊位有悔可知然而下有九二剛陽之賢與之爲應以輔翼之故得悔亡厥宗其黨也謂九二正應也噬膚噬齧其肌膚而深入之也當睽之時非入之者深豈能合也五雖陰柔之才二輔以陽剛之道而深入之則可往而有慶復何過咎之有以周成之幼穉而興盛王之治以劉禪之昏弱而有中興之勢蓋由任聖賢之輔而姬公孔明所以入之者深也 【集說】孔氏穎達曰宗主也謂二也○王氏申子曰睽之諸爻皆言睽獨二五不言睽而言合膚者睽之淺噬則合之深君臣之合如此可以往而有慶何咎之有○龔氏煥曰睽與同人所謂宗皆以其應言也然同人于宗則吝而睽厥宗噬膚則无咎者處同人之世則欲其公不可以有私應處睽之世則欲其合不可以無正應時義有不同也○胡氏炳文曰噬嗑六二曰噬膚睽六五以九二爲厥宗噬膚睽二變卽噬嗑也或曰二至上有噬嗑象二五剛柔得中故五以二爲宗其合也如噬膚之易二以五爲主其合也有于巷之遇宗親之也上當以情親下也主尊之也下當以分嚴上也

【案】睽之時小事吉者逕情直行則難合委曲巽入則易通也如食物然齧其體骨則難而噬其膚則易九二遇我乎巷是厥宗之來噬膚也我往合之睽者不睽矣此其所以悔亡也何咎之有

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉。

【本義】睽孤謂六三爲二陽所制而已以剛處明極睽極之地又自猜狠而乖離也見豕負塗見其污也載鬼一車以无爲有也張弧欲射之也說弧疑稍釋也匪寇婚媾知其非寇而實親也往遇雨則吉疑盡釋而睽合也上九之與六三先睽後合故其象占如此 【程傳】上居卦之終睽之極也陽剛居上剛之極也在離之上用明之極也睽極則咈戾而難合剛極則躁暴而不詳明極則過察而多疑上九有六三之正應實不孤而其才性如此自睽孤也如人雖有親黨而多自疑猜妄生乖離雖處骨肉親黨之間而常孤獨也上之與三雖爲正應然居睽極无所不疑其見三如豕之污穢而又背負泥塗見其可惡之甚也既惡之甚則猜成其罪惡如見載鬼滿一車也鬼本无形而見載之一車言其以无爲有妄之極也物理極而必反以近明之如人適東東極矣動則西也如升高高極矣動則下也既極則動而必反也上之睽乖既極三之所處者正理大凡失道既極則必反正理故上於三始疑而終必合也先張之弧始疑惡而欲射之也疑之者妄也妄安能常故終必復於正三實无惡故後說弧而弗射睽極而反故與三非復爲寇讎乃婚媾也此匪寇婚媾之語與他卦同而義則殊也陰陽交而和暢則爲雨上於三始疑而睽睽極則不疑而合陰陽合而益和則爲雨故云往遇雨則吉往者自此以往也謂既合而益和則吉也 【集說】耿氏南仲曰凡物之情信然後合合則愈信疑然後睽睽則愈疑○朱子語類云小畜之上九曰既雨既處睽之上九曰往遇雨則吉者畜極則通睽極則和也○邱氏富國曰上本與三應不孤也睽極而疑生故亦曰睽孤豕鬼皆指三也上睽疑而未敢親近乎三如見豕背之負泥塗又如載鬼滿於一車之中始焉致疑則張弧終焉釋疑則說弧知其非爲寇讎乃我之婚媾也自此以往陰陽和暢向之疑心羣起者至此盡冰釋而亡矣

【總論】馮氏當可曰內卦皆睽而有所待外卦皆反而有所應初喪馬勿逐至四遇元夫而初四合矣二委曲以求遇至五往何咎而二五合矣三輿曳牛掣至上遇雨而三上合矣天下之理固未有終睽也○吳氏曰愼曰六爻皆取先睽後合之象初之喪馬自復卽四之睽孤遇元夫也二之遇主于巷卽五之厥宗噬膚也三之无初有終卽上之張弧遇雨也合六爻處睽之道而言在於推誠守正委曲含弘而無私意猜疑之蔽則雖睽而必合矣

䷦ 艮下坎上

【程傳】蹇序卦睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也睽乖之時必有蹇難蹇所以次睽也蹇險阻之義故爲蹇難爲卦坎上艮下坎險也艮止也險在前而止不能進也前有險陷後有峻阻故爲蹇也

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

【本義】蹇難也足不能進行之難也爲卦艮下坎上見險而止故爲蹇西南平易東北險阻又艮方也方在蹇中不宜走險又卦自小過而來陽進則往居五而得中退則入於艮而不進故其占曰利西南而不利東北當蹇之時必見大人然後可以濟難又必守正然後得吉而卦之九五剛健中正有大人之象自二以上五爻皆得正位則又貞之義也故其占又曰利見大人貞吉蓋見險者貴於能止而又不可終於止處險者利於進而不可失其正也【程傳】西南坤方坤地也體順而易東北艮方艮山也體止而險在蹇難之時利於順處平易之地不利止於危險也處順易則難可紓止於險則難益甚矣蹇難之時必有聖賢之人則能濟天下之難故利見大人也濟難者必以大正之道而堅固其守故貞則吉也凡處難者必在乎守貞正設使難不解不失正德是以吉也若遇難而不能固其守入於邪濫雖使苟免亦惡德也知義命者不爲也【集說】王氏弼曰西南地也東北山也之平則難解之山則道窮○范氏仲淹曰蹇與屯近然屯則動乎險中難可圖也蹇則止乎險中難未可犯也○龔氏煥曰蹇以見險而能止得名故爻辭除二五相應以濟外餘皆不宜往而宜止然事無終止之理故利西南利見大人以濟蹇難而諸爻皆無凶咎也

【案】易西南東北之義先儒皆以坤艮二卦釋之故謂西南屬地而平易東北屬山而險阻然以文意觀之所謂西南者西方南方所謂東北者東方北方非指兩隅而言也此義自坤卦發端而蹇解彖辭申焉參之諸卦大義則坤者宜後而不宜先者也蹇者宜來而不宜往者也解或可以有往而終以來復爲安者也然則西南當爲退後之位東北當爲進前之方坤在後之地則可以得朋在先之地則利於喪朋蹇當退而居後不可進而居先此兩卦之義也解既解矣或可以有進往故無不利東北之文然曰利西南者終以退復自治爲安也蓋文王之卦陽居東北陰居西南陽先陰後陽進陰退大分如此似非險易之說也

初六往蹇來譽

【本義】往遇險來得譽【程傳】六居蹇之初往進則益入於蹇往蹇也當蹇之時以陰柔无援而進其蹇可知來者對往之辭上進則爲往不進則爲來止而不進是有見幾知時之美來則有譽也【集說】王氏弼曰處難之始居止之初獨見前識覩險而止以待其時故往則遇蹇來則得譽○朱子語類問往蹇來譽曰來往二字惟程傳言上進則爲往不進則爲來說得極好今人或謂六四往蹇來連是來就三九三往蹇來反是來就二上六往蹇來碩是來就五亦說得通初六來譽則位居最下無可來之地其說不得通矣故不若程傳好只是不往爲佳耳○何氏楷曰此卦中言來者皆就本爻言謂來而止於本位也對往之辭初六去險最遠其止最先獨見前識正傳之所謂智也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

【本義】柔順中正正應在上而在險中故蹇而又蹇以求濟之非以其身之故也不言吉凶者占者但當鞠躬盡力而已至於成敗利鈍則非所論也【程傳】二以中正之德居艮體止於中正者也與五相應是中正之人爲中正之君所信任故謂之王臣雖上下同德而五方在大蹇之中致力於蹇難之時其艱蹇至甚故爲蹇於蹇也二雖中正以陰柔之才豈易勝其任所以蹇於蹇也志在濟君於蹇難之中其蹇蹇者非爲身之故也雖使不勝志義可嘉故稱其忠藎不爲己也然其才不足以濟蹇也小可濟則聖人當盛稱以爲勸矣【集說】王氏弼曰處難之時位居中以應乎五執心不違志匡王室者也故曰王臣蹇蹇匪躬之故○韓氏愈曰易蠱之上九不事王侯高尚其事蹇之六二則曰王臣蹇蹇匪躬之故所居之時不一而所蹈之德不同也若蠱之上九居無用之地而致匪躬之節蹇之六二在王臣之位而高不事之心則冒進之患生曠官之刺興志不可則而尤不終無矣○蘇氏軾曰初六九三六四上六四者或遠或近皆視其

勢之可否以爲往來之節獨六二有應於五君臣之義深矣是以不計遠近不慮可否無往無來蹇蹇而已君子不以爲不智者非身之故也○楊氏萬里曰諸爻聖人皆不許其往惟六二九五無不許其往之辭者二爲王者之大臣五履大君之正位復不往以濟而誰當任乎

九三往蹇來反

【本義】反就二陰得其所安【程傳】九三以剛居正處下體之上當蹇之時在下者皆柔必依於三是爲下所附者也三與上爲正應上陰柔而无位不足以爲援故上往則蹇也來下來也反還歸也三爲下二陰所喜故來爲反其所也稍安之地也【集說】孔氏穎達曰九三與坎爲鄰進則入險故曰往蹇來則得位故曰來反○吳氏曰愼曰九三剛正爲艮之主所謂見險而能止者故來而能反止於其所

【案】傳義以反爲反就二陰孔氏吳氏則謂止於其所以孔子象傳觀之則傳義理長蓋三爲內卦之主故也

六四往蹇來連

【本義】連於九三合力以濟【程傳】往則益入於坎險之深往蹇也居蹇難之時同處艱厄者其志不謀而同也又

四居上位而與在下者同有得位之正又與三相比相親者也二與初同類相與者也是與下同志衆所從附也故曰來連求則與在下之衆相連合也能與衆合得處蹇之道也【集說】荀氏爽曰蹇難之世不安其所故曰往蹇也來還承五則與至尊相連故曰來連也

【案】荀氏以來連為承五極為得之易例凡六四承九五無不著其美於爻象者況蹇有利見大人之文乎若三則於五無承應之義而為內卦之主固不當與四並論也

九五大蹇朋來

【本義】大蹇者非常之蹇也九五居尊而有剛健中正之德必有朋來而助之者占者有是德則有是助矣【程傳】五居君位而在蹇難之中是天下之大蹇也當蹇而又在險中亦為大蹇大蹇之時而二在下以中正相應是其朋助之來也方天下之蹇而得中正之臣相輔其助豈小也得朋來而无吉何也曰未足以濟蹇也以剛陽中正之君而方在大蹇之中非得剛陽中正之臣相輔之不能濟天下之蹇也二之中正固有助矣欲以陰柔之助濟天下之難非所能也自古聖王濟天下之蹇未有不由聖賢之臣為之助者湯武得伊呂是也中常之君得剛明之臣而能濟大難者則有矣劉

禪之孔明肅宗之郭子儀德宗之李晟是也雖賢明之君苟无其臣則不能濟於難也故凡六居五九居二者則多由助而有功蒙泰之類是也九居五六居二則其功多不足屯否之類是也蓋臣賢於君則輔君以君所不能臣不及君則贊助之而已故不能成大功也【集說】干氏寶曰在險之中而當五位故曰大蹇○朱子語類問蹇九五何故為大蹇曰五是為蹇主凡人臣之蹇只是一事至大蹇須人主當之○又問大蹇朋來之義曰處九五尊位而居蹇之中所以為大蹇所謂遺大投艱于朕身人君當此則須屈群策用群力乃可濟也○胡氏炳文曰諸爻皆以往為蹇聖人又慮天下皆不往蹇無由出矣二五君臣復不往誰當往乎是以於二曰蹇蹇於五曰大蹇

【案】二五獨無往來之文蓋君臣相與濟蹇者其責不得辭而於義無所避猶之遯卦諸爻皆遯六二獨以應五而固其不遯之志也胡氏之說得之凡易之應莫重於二五故二之稱王臣者指五也五之稱朋來者指二也如在下者占得五則當念國事之艱難而益致其匪躬之節如在上者占得二則當諒臣子之忠貞而益廣其朋來之助正如朱子說乾卦二五相為賓主之例也推之蒙師諸卦無不皆然

上六往蹇來碩吉利見大人

【本義】已在卦極往无所之益以蹇耳來就九五與之濟蹇則有碩大之功大人指九五曉占者宜如是也【程傳】六以陰柔居蹇之極冒極險而往所以蹇也不往而來從五求三得剛陽之助是以碩也蹇之道阨塞窮蹙碩大也寬裕之稱來則寬大其蹇紓矣蹇之極有出蹇之道上六以陰柔故不得出得剛陽之助可以紓蹇而已在蹇極之時得紓則為吉矣非剛陽中正豈能出乎蹇也利見大人蹇極之時見大德之人則能有濟於蹇也大人謂五以相比發此義五剛陽中正而居君位大人也在五不言其濟蹇之功而上六利見之何也曰在五不言以其居坎險之中无剛陽之助故无能濟蹇之義在上六蹇極而見大德之人則能濟於蹇故為利也各爻取義不同如屯初九之志正而於六二則目之為寇也諸爻皆不言吉上獨言吉者諸爻皆得正各有所善然皆未能出於蹇故未足為吉惟上處蹇極而得寬裕乃為吉也【集說】朱子語類云諸爻皆不言吉蓋未離乎蹇中也至上六往蹇來碩吉卻是蹇極有可濟之理○項氏安世曰上六本無所往特以不來為往耳初六本無所來特以不往為來耳

【案】易卦上與五雖相比然無隨從之義者位在其上故於彖如事外之人不與二三四同也惟有時取尚賢之義則必六五遇上九乃可大有大畜頤鼎之類是也然隨以九五遇上六亦取下賢之義則以卦義剛來下柔故耳至於以上六遇

九五吉者絕少而凶吝者多蓋以剛乘於陰為剛中正之累大過咸夬兌之類是也惟是卦有利見大人之文而以九五為義者則上六與五相近可以反而相從訟巽之彖以九五為大人矣而上九以剛遇剛則不相從也升彖亦言用見大人矣而卦無九五故言用見以別之獨蹇萃之彖以九五為大人而遇之者上六也以柔遇剛則有相從之義故萃則齎咨求萃於五而无咎蹇則來就於五而得吉蹇之上優於萃者聚極則散難極則解也乾卦二五而外爻辭言利見大人者惟此而已

御纂周易折中卷第五

御纂周易折中卷第六

䷧ 坎下 震上

程傳 解序卦蹇者難也物不可以終難故受之以解物无終難之理難極則必散解者散也所以次蹇也爲卦震上坎下震動也坎險也動於險外出乎險也故爲患難解散之象又震爲雷坎爲雨雷雨之作蓋陰陽交感和暢而緩散故爲解解者天下患難解散之時也

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

本義 解難之散也居險能動則出於險之外矣解之象也難之既解利於平易安靜不欲久爲煩擾且其卦自升來三往居四入於坤體二居其所而又得中故利於西南平易之地若无所往則宜來復其所而安靜若尚有所往則宜早往早復不可久煩擾也 程傳 西南坤方坤之體廣大平易當天下之難方解人始離艱苦不可復以煩苛嚴急治之當濟以寬大簡易乃其宜也如是則人心懷而安之故利於西南也湯除桀之虐而以寬治武王誅紂之暴而反商政皆從寬易也无所往其來復吉有攸往夙吉无所往謂天下之難已解散无所爲也有攸往謂尚有所當解之事也夫天

下國家必紀綱法度廢亂而後禍患生聖人既解其難而安平无事矣是无所往也則當修復治道正紀綱明法度進復先代明王之治是來復也謂反正理也天下之吉也其發語辭自古聖王救難定亂其始未暇遽爲也既安定則爲可久可繼之治自漢以下亂既除則不復有爲姑隨時維持而已故不能成善治蓋不知來復之義也有攸往夙吉謂尚有當解之事則早爲之乃吉也當解而未盡者不早去則將復盛事之復生者不早爲則將漸大故夙則吉也 集說 王氏弼曰解之爲義解難而濟厄者也以解來復則不失中有難而往則以速爲吉也無難則能復其中有難則能濟其厄也○孔氏穎達曰褚氏云世有無事求功故誡以無難宜靜亦有待敗乃救故誡以有難須速也○林氏栗曰蹇止乎坎中是以言利西南不利東北解動於險外是以但言西南之利不復言東北之不利也○胡氏炳文曰解之時以平易爲利畧有苛急卽非利以安靜爲吉久爲煩擾卽非吉也本義曰若无所往則宜來復其所而安靜是以安靜爲吉也曰若有所往則宜早往早復不可久爲煩擾亦以安靜爲吉也本義兩若字未定之辭顧其時何如耳然其吉也皆在於來復

案 解之時異於蹇之時故其辭小異然處解之道猶然處蹇之道故其意大同言利西南不言不利東北是辭小異也然西南者退後也猶蹇所云來也東北者前進也猶蹇所謂往也今無事則來固以西南爲利矣有事可以往而必以夙爲吉不可以往而忘返也是猶不以東北爲利而終以西南爲利也其與處蹇之道意大同矣蓋國家無論有事無事皆以退而自修爲本以爻義與卦相參皆可見矣

初六无咎

本義 難既解矣以柔在下上有正應何咎之有故其占如此 程傳 六居解初患難既解之時以柔居剛以陰應陽柔而能剛之義既无患難而自處得剛柔之宜患難既解安寧无事唯自處得宜則爲无咎矣方解之初宜安靜以休息之爻之辭寡所以示意 集說 郭氏雍曰處解之初得无所往其來復吉之義故无咎也○胡氏炳文曰恆九二悔亡大壯九二貞吉解初六无咎三爻之占只二字其言甚簡象在爻中不復言也○蔡氏清曰初六以柔在下則能安靜而不生事以自擾何咎之有

案 彖利西南者處後也初應剛承剛而處其後得卦義矣義明故辭寡

九二田獲三狐得黃矢貞吉

本義 此爻取象之意未詳或曰卦凡四陰除六五君位餘三陰卽三狐之象也大抵此爻爲卜田之吉占亦爲去邪

媚而得中直之象能守其正則无不吉矣 程傳 九二以陽剛得中之才上應六五之君用於時者也天下小人常衆剛明之君在上則明足以照之威足以懼之剛足以斷之故小人不敢用其情然猶常存警戒慮其有閒而害正也六五以陰柔居尊位其明易蔽其威易犯其斷不果而易惑小人一近之則移其心矣況難方解而治之初其變尚易二既當用必須能去小人則可以正君心而行其剛中之道田者去害之事狐者邪媚之獸三狐指卦之三陰時之小人也獲謂能變化除去之如田之獲狐也獲之則得中直之道乃貞正而吉也黃中色矢直物黃矢謂中直也羣邪不去君心一入則中直之道无由行矣桓敬之不去武三思是也 集說 楊氏萬里曰當解之時此爻欲其獲狐三戒其致寇四欲其解拇五欲其退小人六欲其射隼一卦六爻而去小人之象居其五然則召天下多難者誰乎人君亦何利於天下之多難而樂於近小人以疏君子哉○王氏應麟曰世之治也君子以直勝小人之邪易曰田獲三狐得黃矢世之亂也小人以狡勝君子之介詩曰有兔爰爰雉離于羅○何氏楷曰天下之難率自小人始欲解天下之難者必有以處小人然後可然非柔者所能辦又非剛而過者所能辦也九二以陽居陰秉剛中之德果而不激故有田獲三狐之象黃矢所以取狐狐獲則黃矢亦得矣

六三負且乘致寇至貞吝

【本義】繫辭備矣貞吝言雖以正得之亦可羞也唯避而去之爲可免耳【程傳】六三陰柔居下之上處非其位猶小人宜在下以負荷而且乘車非其據也必致寇奪之至雖使所爲得正亦可鄙吝也小人而竊盛位雖勉爲正事而氣質卑下本非在上之物終可吝也若能大正則如何曰大正非陰柔所能也若能之則是化爲君子矣三陰柔小人宜在下而反處下之上猶小人宜負而反乘當致寇奪也雖解之時而小人竊位復致寇矣【集說】孔氏穎達曰乘者君子之器也負者小人之事也施之於人即在車騎之上而負物也故寇盜知其非己所有於是競欲奪之○胡氏瑗曰六三以不正之質居至貴之地是小人在君子之位也故致寇盜之至爲害於己而奪取之然而小人得在高位者蓋在上之人慢其名器不辨賢否而與之以至爲衆人所奪而致寇戎之害也

【案】繫辭傳釋此爻云盜斯奪之者負乘之人也又云盜斯伐之者非伐負乘之人乃伐上慢下暴之國家也蓋上褻其名器則是上慢如慢藏之誨盜下肆其貪竊則是下暴如冶容之誨淫矣是以賊民興而國家受其害蓋又將何時而解乎。

九四解而拇朋至斯孚。

【本義】拇指初初與四皆不得其位而相應應之不以正者也然四陽初陰其類不同若能解而去之則君子之朋至而相信矣【程傳】九四以陽剛之才居上位承六五之君大臣也而下與初六之陰爲應拇在下而微者謂初也居上位而親小人則賢人正士遠退矣斥去小人則君子之黨進而誠相得也四能解去初六之陰柔則陽剛君子之朋來至而誠合矣不解去小人則己之誠未至安能得人之孚也初六其應故謂遠之爲解【集說】劉氏牧曰拇謂初也居下體之下而應於己故曰拇○何氏楷曰解去小人之卦也卦惟二四兩陽爻皆任解之責者而汝也拇足大指也九四居近君之位而昵近比之小人而不解則君子之朋雖至彼必肆其離間之術矣

六五君子維有解吉有孚于小人。

【本義】卦凡四陰而六五當君位與三陰同類者必解而去之則吉也孚驗也君子有解以小人之退爲驗也【程傳】六五居尊位爲解之主人君之解也以君子通言之君子所親比者必君子也所解去者必小人也故君子維有解則吉也小人去則君子進矣吉孰大焉有孚者世云見驗也可驗之於小人小人之黨去則是君子能有解也小人去則君子自進正道自行天下不足治也【集說】鄭氏汝諧曰益之戒曰任賢勿貳去邪勿疑如使世之小人皆信上之所用者必君子而所解者必小人則必改心易慮不復有投隙抵巇之望惟未孚於小人此小人所以猶有覬幸之心也五解之主也以其陰柔故有戒意○胡氏炳文曰卦惟四五言解四能解小人可以來君子五能解小人亦可驗其能爲君子。

【案】鄭氏說有孚于小人與傳義異而其理尤精蓋朋至斯孚者君子信之也有孚于小人者小人亦信之也君子信故樂於爲善小人信故化而不爲惡往往國家有舉錯而小人未革心者未信之也信則枉者直而不仁者遠矣

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利。

【本義】繫辭備矣【程傳】上六尊高之地而非君位故曰公但據解終而言也隼鷙害之物象爲害之小人墉內外之限也害若在內則是未解之時也若出墉外則是无害矣復何所解故在墉上離乎內而未去也云高見防限之嚴而未去者上解之極也解極之時而獨有未解者乃害之堅強者也上居解極解道已至器已成也故能射而獲之既獲之則天下之患解已盡矣何所不利夫子於繫辭復伸其義曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也鷙害之物在墉上苟无其器與不待時而發則安能獲之所以解之之道器也事之當解與已解之之道至者時也如是而動故无括結發而无不利矣括結謂阻礙聖人於此發明藏器待時之義夫行一身至於天下之事苟无其器與不以時而動小則括塞大則喪敗自古喜有爲而无成功或顛覆者皆由是也【集說】沈氏該曰隼之爲物果於悖害者也墉所以衛內而限外也害在內小人在君側也出乎墉之外則非射之所能及高墉之上在內外之閒據衛限之勢於此而射之則審而後動動而不括獲之无不利矣在外卦之上射于高墉之象也○鄭氏汝諧曰所謂公者非上六也言公於此爻當用射隼之道也隼指上之陰而言也墉指上之位而言也○王氏申子曰隼指上以其柔邪謂之狐以其陰鷙謂之隼上以陰柔處震之極而居一卦之上是陰鷙而居高者解之既極倘何俟乎故獲之无不利。

【案】此言公用乃隨上離上王用之例皆非以本爻之位當王公也鄭氏王氏之說似可從或以解終言之而不指隼之爲誰亦可蓋狐者邪而穴於城社在內之奸也隼者鷙而翔於坰野化外之悍也自二至五所以解內難者備矣於是而猶有外來之強猛乘高墉以射之動而有功矣何則內修者外攘之具所謂藏器於身待時而動者也前四爻所謂其來復

吉此爻所謂有攸往夙吉也

【總論】徐氏幾曰下三爻不言解上三爻言解所謂動而免乎險也

䷨ 兌下艮上

【程傳】損序卦解者緩也緩必有所失故受之以損縱緩則必有所失失則損也損所以繼解也為卦艮上兌下山體高澤體深下深則上益高為損下益上之義又澤在山下其氣上通潤及草木百物是損下而益上也又下為兌說三爻皆上應是說以奉上亦損下益上之義又下兌之成兌由六三之變也上艮之成艮自上九之變也三本剛而成柔上本柔而成剛亦損下益上之義損上而益於下則為益取下而益於上則為損在人上者施其澤以及下則益也取其下以自厚則損也譬諸壘土損於上以培厚其基本則上下安固矣豈非益乎取於下以增上之高則危墜至矣豈非損乎故損者損下益上之義益則反是

損有孚元吉无咎可貞利有攸往。

【本義】損減省也為卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損兌澤之深益艮山之高損下益上損內益外剝民奉君之象所以為損也損所當損而有孚信則其占當有此下四者之應矣【程傳】損減損也凡損抑其過以就義理皆損之道也損之道必有孚誠謂至誠順於理也損而順理則大善而吉所損无過差可貞固常行而利有所往也人之所損或過或不及或不常皆不合正理非有孚也非有孚則无吉而有咎非可貞之道不可行也【集說】呂氏大臨曰損之道不可以為正當損之時故曰可貞時損則損時益則益苟當其時無往而不可故損益皆利有攸往○蔡氏清曰損卦辭有孚元吉无咎可貞利有攸往只承損字泛說言損所當損人人皆可用不專指上之損下也益卦利有攸往利涉大川亦然豈專為益下之事乎

曷之用二簋可用享。

【本義】言當損時則至薄无害【程傳】損者損過而就中損浮末而就本實也聖人以寧儉為禮之本故為損發明其義以享祀言之享祀之禮其文最繁然以誠敬為本多儀備物所以將飾其誠敬之心飾過其誠則為偽矣損飾所以存誠也故云曷之用二簋可用享二簋之約可用享祭言在乎誠而已誠為本也天下之害无不由末之勝也峻宇雕牆本於宮室酒池肉林本於飲食淫酷殘忍本於刑罰窮兵黷武本於征討凡人欲之過者皆本於奉養其流之遠則為害矣先王制其本者天理也後人流於末者人欲也損之義損人欲以復天理而已【集說】孔氏穎達曰曷之用二簋可用享者明行損之禮貴夫誠信不在於豐二簋至約可用享祭

【案】彖辭自有孚以下泛說損所當損之義蔡氏之說極為得之蓋損益者時也時在當損不得不損惟以誠意為主而行之又得乎大善之吉則不但无咎而且可以為常道而利有所往矣舉一端以明之則如二簋薄祭而因乎時而節損者也然能積誠盡禮則可以致孝乎鬼神而推之凡事之當損者視此矣卦義以孚而行損程傳則因損以致孚畧有不同也

初九已事遄往无咎酌損之。

【本義】初九當損下益上之時上應六四之陰輟所為之事而速往以益之无咎之道也故其象占如此然居下而益上亦當斟酌其淺深也【程傳】損之義損剛益柔損下益上也初以陽剛應於四四以陰柔居上位賴初之益者也下之益上當損己而不自以為功所益於上者事既已則速去之不居其功乃无咎也若享其成功之美非損己益上也於為下之道為有咎矣四之陰柔賴初者也故聽於初初當酌度其宜而損己以益之過與不及皆不可也【集說】

孔氏穎達曰損之為道損下益上如人臣欲自損己奉上然各有職掌若廢事而往咎莫大焉竟事速往乃得无咎酌損之者以剛奉柔初未見親也故須酌而減損之○朱子語類云酌損之在損之初下猶可以斟酌也

【案】孔氏說已事之義謂如學優而後從政之類於理亦精

九二利貞征凶弗損益之。

【本義】九二剛中志在自守不肯妄進故占者利貞而征則凶也弗損益之言不變其所守乃所以益上也【程傳】二以剛中當損剛之時居柔而說體上應六五陰柔之君以柔說應上則失其剛中之德故戒所利在貞正也征行也離乎中則失其貞正而凶矣守其中乃貞也弗損益之不自損其剛貞則能益其上乃益之也若失其剛貞而用柔說適足以損之而已非損己而益上也世之愚者有雖无邪心而唯知竭力順上為忠者蓋不知弗損益之之義也【集說】林氏希元曰九二在人事則為志在自守不肯妄進之人在占者則為利於自守貞不肯妄進九二之貞也故占者利於守貞不若征行則是變其所守而得凶矣夫自守而不妄進若无益於上矣然由是而致時君尊德樂道之心止士大夫奔競之習其益於上也不少是弗損乃所以益之也桐江一絲繫漢九鼎清風高節披拂士習可當此爻之義

六三。三人行則損一人。一人行則得其友。

【本義】下卦本乾。而損上爻以益坤。三人行而損一人也。一陽上而一陰下。一人行而得其友也。兩相與則專。三則雜而亂。卦有此象。故戒占者當致一也。【程傳】損者損有餘也。益者益不足也。三人謂下三陽。上三陰。三陽同行。則損九三以益上。三陰同行。則損上六以為三。三人行則損一人也。上以柔易剛而謂之損。但言其減一耳。上與三雖本相應。由二爻升降。而一卦皆成兩相與也。初二二陽。四五二陰。同德相比。三與上應。皆兩相與。則其志專。皆為得其友也。三雖與四相比。然異體而應上。非同行者也。三人則損一人。一人則得其友。蓋天下无不二者。一與二相對待。生生之本也。三則餘而當損矣。此損益之大義也。夫子又於繫辭盡其義曰。天地絪緼。萬物化醇。男女構精。萬物化生。易曰。三人行則損一人。一人行則得其友。言致一也。絪緼交密之狀。天地之氣相交而密。則生萬物之化醇。醇謂醲厚。醲厚猶精一也。男女精氣交構。則化生萬物。惟精醇專一。所以能生也。一陰一陽豈可二也。故三則當損。言專致乎一也。天地之間。當損益之明且大者。莫過此也。【集說】林氏希元曰。此爻之辭。兼舉六爻。以三正是當損之爻。乃卦之所以為損者。故於此言之。

○楊氏啟新曰。人之相與。惟其心之同而已。苟精神不孚。意氣不貫。則羣黨比周。固三也。即一人之異。亦三也。是皆不可

以不損也。苟精神相孚。意氣相貫。則二人同心。固兩也。即千百其朋。亦兩也。是皆不可以不得者也。

六四。損其疾。使遄有喜。无咎。

【本義】以初九之陽剛益己。而損其陰柔之疾。唯速則善。戒占者如是則无咎也。【程傳】四以陰柔居上。與初之剛陽相應。在損時而應剛。能自損以從剛陽也。損不善以從善也。初之益四。損其柔而益之以剛。損其不善也。故曰損其疾。疾謂疾病。不善也。損於不善。唯使之遄速。則有喜而无咎。人之損過。唯患不速。速則不致於深過。為可喜也。【集說】王氏弼曰。履得其位。以柔納剛。能損其疾也。疾何可久。故速乃有喜。有喜乃无咎也。○蘇氏軾曰。遄者初九也。損其疾則初之從我也易。故遄有喜。○楊氏萬里曰。六四以柔居柔。得初九之陽以為應。損其疾者也。初言遄往。四言使遄。蓋初之遄實四有以使之也。○胡氏炳文曰。六四與初九為應。初方已其事而遄於益四。四損其陰柔之疾。惟速則有喜。不然彼方汲汲。此乃悠悠。非受益之道。○又曰。下損己以益上。當使下亦速有所喜。乃无咎。

【案】蘇氏楊氏說。於使字語氣亦近是。

六五。或益之十朋之龜。弗克違。元吉。

【本義】柔順虛中。以居尊位。當損之時。受天下之益者也。兩龜為朋。十朋之龜。大寶也。或以此益之。而不能辭。其吉可知。占者有是德。則獲其應也。【程傳】六五於損時。以中順居尊位。虛其中以應乎二之剛陽。是人君能虛中自損以順從在下之賢也。能如是。天下孰不損己自盡以益之。故或有益之之事。則十朋助之矣。十。眾辭。龜者決是非吉凶之物。眾人之公論。必合正理。雖龜策不能違也。如此可謂大善之吉矣。古人曰。謀從眾則合天心。【集說】張子曰。龜弗能違。言受益之可必。信然不疑也。○楊氏時曰。柔得尊位。虛己而下人。則謙受益。時乃天道。天且不違。況於人乎。況於鬼神乎。宜其益之者至矣。故曰或益之十朋之龜。弗克違。元吉。○郭氏雍曰。益之至豈獨人事而已。雖元龜之靈。弗能違。此其所以元吉也。洪範曰。汝則從。龜從。筮從。卿士從。庶民從。是之謂大同。六五之元吉。猶洪範之大同也。○楊氏簡曰。或者不一之辭。益之者不一也。人心歸之。十朋之龜皆從而弗違。天與鬼神祐之也。鬼神祐之。故龜筮協從。

上九。弗損益之。无咎。貞吉。利有攸往。得臣无家。

【本義】上九當損下益上之時。居卦之上。受益之極。而欲自損以益人也。然居上而益下。有所謂惠而不費者。不待損己。然後可以益人也。能如是則无咎。然亦必以正則吉而利有所往。惠而不費。其惠廣矣。故又曰得臣无家。【程傳】

凡損之義有三。損己從人也。自損以益於人也。行損道以損於人也。損己從人。從於義也。自損益人。及於物也。行損道以損於人。行其義也。各因其時。取大者言之。四五二爻。取損己從人。下體三爻。取自損以益人。損時之用。行損道以損天下之當損者也。上九則取不行其損為義。九居損之終。損極而當變者也。以剛陽居上。若用剛以損削於下。非為上之道。其咎大矣。若不行其損。變而以剛陽之道益於下。則无咎而得其正且吉也。如是則宜有所往。往則有益矣。在上能不損其下而益之。天下孰不服從。從服之眾。无有內外也。故曰得臣无家。得臣。謂得人心歸服。无有遠近內外之限也。【集說】王氏肅曰。處損之極。損極則益。故曰不損益之。得臣則萬方一軌。故无家也。○何氏楷曰。上九剛德為物所歸。雖曰得臣。非己所有。蓋以四海為家。○朱子語類云。得臣有家。其所得也小矣。无家則可見其大。

【案】卦以損三益上成義。則上者受益之極。卦之主也。故无咎可貞利有攸往之辭。皆與卦同。其不言有孚元吉者。弗損於下而有益於己。此非有至誠仁愛之心者不能也。蓋黎民之生厚。則所以固本寧邦者至矣。仁義之俗成。則其有遺親後君者鮮矣。其為益孰大於是。然其不損於下者。乃所以自損於己也。此所以合乎卦義有孚元善之德也。得臣无家。則又極言弗損之規模。與夫獲益之氣象。自其弗損之心而言之。為天下君而不自利於己。自其得益之量而言之。莫匪王臣

而不覩爲私屬皆所謂得臣无家王道之至也蓋五上二爻相蒙爲義五之虛中既已格乎鬼神而獲元吉則彖所謂有孚元吉者已備故於此爻遂究其說以終其義也九二之弗損謂損己益之謂益人此爻之弗損謂損人益之謂益己辭同而指異者卦義損下益上故在下卦爲自損在上卦爲受益○卦名以損下益上爲義卦辭則泛論損所當損而損中有益也六爻之辭其以上下體分損益則根乎卦名其言損所當損而損中有益則又根乎卦辭

䷩ 震下 巽上

程傳 益序卦損而不已必益故受之以益盛衰損益如循環損極必益理之自然益所以繼損也爲卦巽上震下雷風二物相益者也風烈則雷迅雷激則風怒兩相助益所以爲益此以象言也巽震二卦皆由下變而成陽變而爲陰者損也陰變而爲陽者益也上卦損而下卦益損上益下所以爲益此以義言也下厚則上安故益下爲益

益利有攸往利涉大川。

本義 益增益也爲卦損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰自上卦而下於下卦之下故爲益卦之九五六二皆得中正下震上巽皆木之象故其占利有所往而利涉大川也

程傳 益者益於天下之道也故利有攸往益之道可以濟險難利涉大川也

集說 孔氏穎達曰損卦則損下益上益卦則損上益下得名皆就下而不據上者向秀云明王之道志在惠下故取下謂之損與下謂之益○陸氏贄曰損上益下曰益損下益上曰損約己而裕於人人必悅而奉上矣豈不謂之益乎上蔑人而肆諸己人必怨而畔上矣豈不謂之損乎○范氏仲淹曰益上曰損損上曰益者何也益上則損下損下則傷其本也損上則益下益下則固其本也○蔡氏淸曰損下益上民貧則君不能獨富損道也故爲損損上益下民富則君不能獨貧益道也故爲益損則上下通一損益則上下通一益要知關於上者爲多

案 彖辭與損同亦不專主損己惠下爲義蓋益以興利故利以圖大事而濟大難天下事有動而後獲益者不可坐以需時也

初九利用爲大作元吉无咎。

本義 初雖居下然當益下之時受上之益者也不可徒然无所報效故利用爲大作必元吉然後得无咎

程傳 初九震動之主剛陽之盛也居益之時其才足以益物雖居至下而上有六四之大臣應於己四巽順之主上能巽於君下能順於賢才也在下者不能有爲也得在上者應從之則宜以其道輔於上作大益天下之事利用爲大作也居下而得上之用以行其志必須所爲大善而吉則无過咎不能元吉則不惟在己有咎乃累乎上爲上之咎也在至下而當大任小善不足以稱也故必元吉然後得无咎。

集說 朱子語類云初九在下爲四所任而大作者必盡善而後无咎若所作不盡善未免有咎也

案 卦以損四益初爲義則初亦受益之極卦之主也故其辭亦與卦同利用爲大作者卽彖所謂利有攸往利涉大川也必大爲益人之事然後可以自受其益非然則受大益者乃所以爲大損矣凡易中言吉无咎者皆謂得吉而後可以免咎而損彖辭及此爻與萃四之辭爲尤著

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉。

本義 六二當益下之時虛中處下故其象占與損六五同然爻位皆陰故以永貞爲戒以其居下而受上之益故又爲卜郊之吉占

程傳 六二處中正而體柔順有虛中之象人處中正之道虛其中以求益而能順從天下孰不願告而益之孟子曰夫苟好善則四海之內皆將輕千里而來告之以善夫滿則不受虛則來物理自然也故或有可益之事則衆朋助而益之十者衆辭衆人所是理之至當也龜者占吉凶辨是非之物言其至是龜不能違也永貞吉就六二之

才而言二中正虛中能得衆人之益者也然而質本陰柔故戒在常永貞固則吉也求益之道非永貞則安能守也損之六五十朋之則元吉者蓋居尊自損應下之剛以柔而居剛柔爲虛受剛爲固守求益之至善故元吉也六二虛中求益亦有剛陽之應而以柔居柔疑益之未固也故戒能常永貞固則吉也王用享于帝吉如二之虛中而能永貞用以享上帝猶當獲吉況與人接物其意有不通乎求益於人有不應乎祭天天子之事故云王用也

集說 王氏逢曰爲臣若是王者用之可享上帝○郭氏雍曰或益之人益之也十朋之龜弗克違鬼神益之也王用享于帝吉天益之也天且弗違況於人與鬼神乎○蘭氏廷瓚曰六二柔順受益之臣王用之可以享帝獲吉如成湯用伊尹而享天心太戊用伊陟而格上帝○李氏舜臣曰王用享于帝吉猶言使之主祭而百神享之也○鄭氏維嶽曰王用享帝言王用六二以享帝也古人一德克享天心又曰籲俊尊上帝

案 郭氏說於文意甚明益之者人也弗克違者鬼神也然必克當天心乃獲是應故損五象傳推本於自上祐而此爻辭又更有享於上帝之義也鄭氏謂王用六二以享帝者極是隨上升四其義皆同但彼云西山岐山而此云上帝者彼但言鬼神享之而已此爻上文既云朋龜弗違則鬼神其依之義已見故復推而上之至於上帝若山川之神則不大於著

龜也。

六三益之用凶事，无咎，有孚中行，告公用圭。

【本義】六三陰柔不中不正，不當得益者也。然當益下之時，居下之上，故有益之以凶事者，蓋警戒震動，乃所以益之也。占者如此，然後可以无咎。又戒以有孚中行，而告公用圭也。用圭所以通信。【程傳】三居下體之上，在民上者也，乃守令也。居陽應剛，處動之極，居民上而剛決，果於為益者也。果於為益，用之凶事則无咎。凶事謂患難非常之事。三居下之上，在下當承稟於上，安得自任擅為益乎？唯於患難非常之事，則可量宜應卒，奮不顧身，力庇其民，故无咎也。下專自任，上必忌疾，雖當凶難，以義在可為，然必有其孚誠，而所為合於中道，則誠意通於上，而上信與之矣。專為而无為上愛民之至誠，固不可也；雖有誠意，而所為不合中行，亦不可也。圭者通信之物，禮云：大夫執圭而使，所以申信也。凡祭祀朝聘用圭玉，所以通達誠信也。有誠孚而得中道，則能使上信之，是猶告公上用圭玉也，其孚能通達於上矣。在下而有為之道，固當有孚中行。又三陰爻而不中，故發此義。或曰：三乃陰柔，何得反以剛果任事為義？曰：三質雖本陰，然其居陽，乃自處以剛也；應剛，乃志在乎剛也；居動之極，剛果於行也。以此行益，非剛果而何？易以所勝為義，故不論其本質也。

【集說】王氏安石曰：以至誠而中行，則不獨无咎，可以成功。圭者所以告成功也。○游氏酢曰：益則吉矣，而用凶事者，所謂吉人凶其吉也。三居下體之上，當震之極，不用凶事，則高而危，滿而溢矣。○朱子語類云：益之用凶事，猶書言用降我凶德，嘉績于朕邦。○蔡氏淵曰：凶事，困心衡慮之事。在一卦之中，故三四皆曰中行。○蔡氏清曰：當益之時，槩當得益，而居下之上，乃危地也，故獨為益之以凶事之象。雖益之而以凶事，雖凶事亦益之也。所謂苦其心志，行拂亂其所為，所以動心忍性，增益其所不能者也。其功夫又在有孚中行上。○張氏振淵曰：益不以美事而以凶事，如投之艱難，寘之盤錯，戒震動之謂也。无咎，言可因是而遷善補過也。下二句正言其所以无咎。有孚者，滌慮洗心，誠於體國而不欺；中行者，履正奉公，合於中道而不悖。即此便是上通於君處，猶告公而用圭以通信者然。

【案】此爻與損之六四相反對。損四受下之益者，此爻受上之益者，然皆不言所益，而曰疾，曰凶事，蓋三四凶懼之位也，故其獲益亦與他爻不同。在上位者而知損四之義，則不以下之承奉為益，而能匡其過，能輔其所不逮者，乃益也；在下位者而知此爻之義，則不以上之恩寵為益，而試之諸艱，投之以多難者，乃益也。然在損四則宜速以改過，在此爻則宜緩以通誠，乃有以為受益之地。

六四中行，告公從，利用為依遷國。

【本義】三四皆不得中，故皆以中行為戒。此言以益下為心，而合於中行，則告公而見從矣。傳曰：周之東遷，晉鄭焉依。蓋古者遷國以益下，必有所依，然後能立。此爻又為遷國之吉占也。【程傳】四當益時，處近君之位，居得其正，以柔巽輔上，而下順應於初之剛陽，如是可以益於上也。唯處不得其中，而所應又不中，是不足於中也，故云若行得中道，則可以益於君上，告於上而獲信從矣。以柔巽之體，非有剛特之操，故利用為依遷國。為依，依附於上也；遷國，順下而動也。上依剛中之君而致其益，下順剛陽之志以行其事，利用如是也。自古國邑民不安其居則遷，遷國者順下而動也。【集說】吳氏曰愼曰：四正主於益下者，然非君位，不敢自專，必告於公也。中行則見從矣。

【案】此爻亦與損三相反對。損三為卦之所損以益上者，此爻為卦之所損以益下者，故辭義相類。損三無私交而與上同德，乃可以益上；此爻不專己而與上同德，乃可以益下也。用，用六四也，與六二王用之用同。遷國，大事也，亦即卦之所謂利有攸往、利涉大川者也。

九五有孚惠心，勿問元吉。有孚惠我德。

【本義】上有信以惠於下，則下亦有信以惠於上矣。不問而元吉可知。【程傳】五剛陽中正，居尊位，又得六二之中正相應，以行其益，何所不利。以陽實在中，有孚之象也。以九五之德之才之位，而中心至誠在惠益於物，其至善大吉，不問可知，故云勿問元吉。人君居得致之位，操可致之權，苟至誠益於天下，天下受其大福，其元吉不假言也。有孚惠我德：人君至誠益於天下，天下之人无不至誠愛戴，以君之德澤為恩惠也。【集說】王氏弼曰：得位履尊，為益之主者也。為益之大，莫大於信；為惠之大，莫大於心。因民所利而利之焉，惠而不費，惠心者也。信以惠心，盡物之願，固不待問而元吉。以誠惠物，物亦應之，故曰有孚惠我德也。○呂氏祖謙曰：人君但誠心惠民，不須問民之感。如此，然後元吉，民皆交孚而惠君之德也。苟惠民而先問民之感不感，是計功利，非誠心惠民者也，安能使民之樂應乎？○蔡氏清曰：惠心，惠下之心也；惠我德，下惠我之德也。而皆有孚，上感而下應也。有孚之施於下者，在我只為心；自下之受此施者目之，則為惠矣，實非有二也。○鄭氏維嶽曰：損之六五，受下之益者也；益之九五，益下者也。損六五受益而獲元吉，益九五但知民之當益而已，勿問元吉也。此惠心之出於有孚者也。然上雖不望德於民，而民固德其惠矣。其德其惠，亦出於有孚也。故曰王道本於誠意。

【案】勿問二字，呂氏說是，觀孔子象傳可見。

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

【本義】以陽居益之極，求益不已，故莫益而或擊之，立心勿恆，戒之也。【程傳】上居无位之地，非行益於人者也，以剛處益之極，求益之甚者也，所應者陰，非取善自益者也，利者眾人所同欲也，專欲益己，其害大矣，欲之甚則昏蔽而忘義理，求之極則侵奪而致仇怨，故夫子曰放於利而行多怨，孟子謂先利則不奪不饜，聖賢之深戒也，九以剛而求益之極，眾人所共惡，故无益之者而或攻擊之矣，立心勿恆凶，聖人戒人存心不可專利，云勿恆如是，凶之道也，所當速改也。

【集說】孔氏穎達曰：上九處益之極，益之過甚者也，求益無厭，怨者非一，故曰莫益之或擊之也，勿猶無也，求益無已，是立心無恆者也，無恆之人，必凶咎之所集。

【案】卦義損上益下，則上者受損之極者也，若以受損為克己利下亦可，而爻義不然者，蓋能克己利下，則受益莫大焉，不得云受損矣，故損上以處損之終，自損之極而得益為義，此爻以處益之終，自益之極而得損為義，書云滿招損，謙受益，兩爻之意相備也。

【總論】熊氏良輔曰：損益二卦，皆以損陽益陰為義，損自泰來者也，益自否來者也，天下之理，未有泰而不否，否而不泰，亦未有損而不益，益而不損者，故泰居上經十一卦，而損居下經十一卦，泰否損益為上下經之對，後天序易，其微意蓋可識矣。

䷪ 兌上 乾下

【程傳】夬，序卦：益而不已必決，故受之以夬。夬者，決也。益之極，必決而後止，理无常益，益而不已，已乃決也，夬所以次益也。為卦兌上乾下，以二體言之，澤水之聚也，乃上於至高之處，有潰決之象；以爻言之，五陽在下，長而將極，一陰在上，消而將盡，眾陽上進，決去一陰，所以為夬也。夬者，剛決之義，眾陽進而決去一陰，君子道長，小人消衰將盡之時也。

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

【本義】夬，決也，陽決陰也，三月之卦也，以五陽去一陰，決之而已，然其決之也，必正名其罪，而盡誠以呼號其眾，相與合力，然亦尚有危厲，不可安肆，又當先治其私，而不可專尚威武，則利有所往也，皆戒之之辭。【程傳】小人方盛之時，君子之道未勝，安能顯然以正道決去之，故含晦俟時，漸圖消之之道，今既小人衰微，君子道盛，當顯行之於公朝，使人明知善惡，故云揚于王庭，孚信之在中，誠意也，號者命眾之辭，君子之道雖長盛，而不敢忘戒備，故至誠以命眾，使知尚有危道，雖以此之甚盛，決彼之甚衰，若易而無備，則有不虞之悔，是尚有危理，必有戒懼之心，則无患也，聖人設戒之意深矣，君子之治小人，以其不善也，必以己之善道勝革之，故聖人誅亂，必先修己，舜之敷文德是也，邑私邑，告自邑，先自治也，以眾陽之盛，決於一陰，力固有餘，然不可極其剛至於太過，太過乃如蒙上九之為寇也，戎兵者，強武之事，不利即戎，謂不宜尚壯武也，即從也，從戎尚武也，利有攸往，陽之道未極乎上，陰雖微猶有未去，是小人尚有存者，君子之道有未至也，故宜進而往也，不尚剛武，而其道益進，乃夬之善也。

【集說】游氏酢曰：揚于王庭，誦言于上也，孚號，誕告于下也，告自邑，自近而及遠也。○胡氏炳文曰：以五陽去一陰，而象為警戒危懼之辭不一，蓋必揚于王庭，使小人之罪明，以至誠呼號其眾，使君子之類合，不可以小人之衰而遂安肆也，有危道焉，不可以君子之盛而事威武也，有自治之道焉，復利往，往而為臨為泰為夬也，夬利往，往而為乾也，蓋陰之勢雖微，蔓或可滋，窮或為敵，君子固無時不戒懼，尤不可於小人道衰之時忘戒懼也。

【案】以象傳觀之，則揚于王庭者，聲罪正辭也，孚號有厲者，警戒危懼也，有厲不指時事，謂其心之憂危也，夫既曰揚于王

庭矣，則所宣告者眾而治之務於武斷矣，而又曰告自邑不利即戎，意似相反，何也？曰：雖宣告者眾，而其本則在於自修，雖治之貴剛，而神武則存乎不殺也，蓋告自邑不利即戎，是終孚號有厲之意，利有攸往，是終揚于王庭之意。

初九壯于前趾往不勝為咎

【本義】前猶進也，當決之時，居下任壯，不勝宜矣，故其象占如此。【程傳】九陽爻而乾體，剛健在上之物，乃在下而居決時，壯于前進者也，前趾，謂進行，人之決於行也，行而宜，則其決為是，往而不宜，則決之過也，故往而不勝則為咎也，夬之時而往，往決也，故以勝負言，九居初而壯於進，躁於動者也，故有不勝之戒，陰雖將盡，而己之躁動，自宜有不勝之咎，不計彼也。

【集說】蘇氏軾曰：大壯之長則為夬，故夬之初九，與大壯之初九無異。○朱子語類云：壯于前趾，與大壯初爻同，此卦大率似大壯，只爭一畫。○蔡氏清曰：其不勝者，自為不勝也，故曰為咎，明非時勢不利也。

九二惕號莫夜有戎勿恤

【本義】九二當決之時，剛而居柔，又得中道，故能憂惕號呼以自戒備，而莫夜有戎，亦可无患也。【程傳】夬者陽決陰，君子決小人之時，不可忘戒備也，陽長將極之時，而二處中居柔，不為過剛，能知戒備，處決之至善也，內懷兢惕而外

嚴誠號雖莫夜有【集說】張子曰警懼申號能孚號而有厲也
兵戎亦可勿恤矣以必勝之剛決至危之柔能自危厲
雖有戎何恤○蘇氏軾曰莫夜警也有戎勿恤静也○王氏
申子曰象言孚號而以有厲處之矣二剛得中而知戒懼故
亦惕號蓋必如是而後可免小人乘間抵隙之憂故雖莫夜
陰伏之時有兵戎亦不足慮矣以防之密而備之素也○吳
氏曰愼曰剛中居柔能憂惕號呼即象之孚號有
厲告自邑不利即戎者也雖莫夜有戎而無憂
【案】此爻辭有以惕號莫夜爲句有戎勿恤爲句者言莫夜人
所忽也而猶惕號則所以警懼者素矣有戎人所畏也而不
之恤則所以持重者至矣蓋即象之所謂孚號有厲不利即
戎者也夫惟無事而惕號故有事而能勿恤也史稱終日欽欽
如對大敵及臨陳則志氣安閒若不欲戰者是也此卦當以
九五爲卦主而象辭之意獨備於九二者蓋九二遠陰主於
平時則發孚號告邑不利即戎之義九五近陰主於臨事
則發揚于王庭利有攸往之義然其爲中行中道則一也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎

【本義】頄顴也九三當決之時以剛而過乎中是欲決小人而
剛壯見於面目也如是則有凶道矣然在衆陽之中獨
與上六爲應若能果決其決不係私愛則雖合於上六如獨
行遇雨至於若濡而爲君子所愠然終必能決去小人而无

所咎也溫嶠之於
王敦其事類此【程傳】爻辭差錯安定胡公移其文曰壯于
頄有凶獨行遇雨若濡有愠君子夬
夬无咎亦未安也當云壯于頄有凶獨行遇雨君子夬夬若
濡有愠无咎夬決尚剛健之時三居下體之上又處健體之
極剛果於決者也頄顴骨也在上而未極於上者也三居下
體之上雖在上而未爲最上上有君而自任其剛決壯于頄
者也有凶之道也獨行遇雨三與上六爲正應方羣陽共決
一陰之時己若以私應之故不與衆同而獨行則與上六陰
陽和合故云遇雨易中言雨者皆謂陰陽和也君子道長決
去小人之時而己獨與之和其非可知唯君子處斯時則能
夬夬謂夬其夬果決其斷也雖其私與當遠絕之若見濡污
有愠惡之色如此則无過咎也三健體而處正非必有是失
也因此義以爲教耳爻文所以交錯者
由有遇雨字又有濡字故誤以爲連也【集說】陸氏希聲曰當
君子之世而應
小人故外有沾污之累内有愠恨之心然後獲无咎者志有
存焉○王氏安石曰九三乾體之上剛亢外見壯于頄者也
夬夬者必乎夬之辭也應乎上六疑於污也故曰若濡君子
之所爲衆人固不識若濡則有愠之者矣和而不同有夬夬
之志焉何咎之有○郭氏雍曰夬與大壯内卦三爻相類故
初九九三言壯壯者小人用剛之事非大者之壯也二卦九
三皆具君子小人二義故大壯曰小人用壯君子用罔而此
曰壯于頄有凶君子夬夬是也以小人用壯言之則知壯于

頄者小人之事也是以凶也唯君子明夬夬之義則終无咎
矣○朱子語類云君子之去小人不必悻悻然見於面目至
於遇雨而爲所濡溼雖爲衆陽所愠然志在決陰故得无咎
也蓋九三雖與上六爲應而以剛居剛有能決之象故壯于
頄則有凶而和柔以去之乃无咎○蔡氏清曰大意謂君子
之去小人雖其本心何如耳本心果是要決小人則雖暫與
之合而爲善類之愠終必能決之而无咎不愈於壯于頄而
有凶乎此所以貴於決而和也○何氏楷曰上六爲成兌之
主澤上於天故稱雨以其適值而非本心也故稱遇本非濡
也而迹類之故稱若或覩其迹而不察其心也故稱有愠

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

【本義】以陽居陰不中不正居則不安行則不進若不與衆陽
競進而安出其後則可以亡其悔然當決之時志在上
進必不能也占者聞言而信則轉凶而吉矣牽羊者
當其前則不進縱之使前而隨其後則可以行矣【程傳】臀无
膚居不安也行次且進不前也次且進難之狀九四以陽居
陰剛決不足欲止則衆陽並進於下勢不得安猶臀傷而居
不能安也欲行則居柔失其剛壯不能強進故其行次且也
牽羊悔亡羊者羣行之物牽者挽拽之義言若能自強而牽
挽以從羣行則可以亡其悔然既處柔必不能也雖使聞是
言亦必不能信用也夫過而能改聞善而能用克己以從義

唯剛明者能之在它卦九居四其失未【集說】方氏應祥曰牽
至如此之甚在夬而居柔其害大矣羊之說本義謂
讓羊使前而隨其後則羊乃衆君子之象若就兌羊之象言
之則羊還是九四羊性善觸不至羸角不已聖人教以自牽
其羊抑其很性則可以亡
悔矣是亦壯頄有凶之意
【案】臀者與陰相背之物也夬四姤三皆與陰連體而相背故
皆以臀爲象夫相背則勢猶相遠緩以處之可也若臀有膚
則能安坐矣臀无膚喻四之不能安坐也不能安坐故次且
而欲進所以然者不能自制其剛壯故也苟能制其剛壯如
牽羊然則可亡其悔特恐當此時也聞持重之言而不信耳
聖人於占戒之外又設爲反辭者凡人有所憂畏瞻慮則受
警戒也易時之可爲勢之可乘一則恐失事幾二則
恐犯衆議是以聞言而多不信也牽羊方氏說善

九五莧陸夬夬中行无咎

【本義】莧陸今馬齒莧感陰氣之多者九五當決之時爲決之
主而切近上六之陰如莧陸然若決而決之而又不爲
過暴合於中行則无咎
矣戒占者當如是也【程傳】五雖剛陽中正居尊位然切近
於上六上六說體而卦獨一陰
陽之所比也五爲決陰之主而反比之其咎大矣故必決其
決如莧陸然則於其中行之德爲无咎也中行中道也莧陸

今所謂馬齒莧是也。曝之難乾，感陰氣之多者也，而脆易折。五若如莧陸，雖感於陰，而決斷之易，則於中行无過咎矣。不然，則失其中正也。感陰多之物，莧陸爲易斷，故取爲象。【集說】鄭氏汝諧曰：莧陸，本草云一名商陸，其根至蔓，雖盡取之，而旁根復生，小人之類難絕如此。○朱子語類云：莧陸是兩物，莧者馬齒莧，陸者章陸，一名商陸，皆感陰氣多之物。藥中用商陸治水腫，其物難乾，其子紅。○項氏安世曰：夬夬者，重夬也。當夬者上六也，三應之，五比之，嫌其不能夬也，故告以夬夬明之。三謂之遇雨，五謂之莧陸，皆與陰俱行者也。比於陰而能自抉，以保其中，故可免咎。

【案】此言莧陸夬夬，猶姤言包瓜，皆以細草陰類喻小人也。時當含章，則包之；時當揚庭，則決之。然其包之也以杞，剛之體不失也；其決之也以中行，柔之用兼濟也。

上六，无號，終有凶。

【本義】陰柔小人，居窮極之時，黨類已盡，无所號呼，終必有凶也。占者有君子之德，則其敵當之，不然反是。【程傳】陽長將極，陰消將盡，獨一陰處窮極之地，是衆君子得時，決去危極之小人也。其勢必須消盡，故云无用號咷畏懼，終必有凶也。【集說】蘇氏軾曰：无號者，不警也。陽不警，則有以乘之矣。○楊氏簡曰：柔已決去，剛道已長，然不可不敬戒。

苟忽焉不儆不戒，不警號，則亦終有凶。雖未必凶遂至，而既不警戒，則放逸，放逸則失道矣。失道者，終於凶。○蔣氏悌生曰：易爲君子謀，不爲小人謀。詳味此爻，若如傳義說，似爲小人謀。恐只依卦辭孚號有厲之意，言雖是五陽快去，一陰尚存，爲君子之計，苟或默然養禍，則其終必致凶。聖人之情，何嘗處小人有凶也。

【總論】徐氏幾曰：夬，決也。以盛進之五剛，決衰退之一柔，其勢若甚易，然而聖人不敢以易而忽之，故於夬之一卦，丁寧深切，所以周防戒備者，無所不至。○龔氏煥曰：夬卦似大壯，故諸爻多與大壯相似，初之壯于趾，三之壯于頄之類是也。夬以五陽決一陰，其壯甚矣，聖人慮其夬決之過，故於爻皆致戒，而以陽居陽者爲尤甚焉。陽之決陰，君子之去小人，亦貴乎中而已矣。

【案】夬之與壯，前三爻全相類，是已。後三爻，先儒未詳說。須知壯之當前者四也，夬之當前者五也，故壯四之藩決，即夬五之夬夬。若壯之六五，則壯已過而非用壯之時；夬之九四，則夬未及而亦未可爲果決之事。故壯五之喪羊，即夬四之牽羊也。若壯上之艱，夬上之號，則戒之始終，不忘危懼而已。壯不如夬之盛，故猶曰不能遂，夬則可以遂矣。然其危懼之心同也。

䷫ 巽下乾上

【程傳】姤，序卦：夬，決也。決必有遇，故受之以姤。姤，遇也。決，判也。物之決判，則有遇合，本合則何遇？姤所以次夬也。爲卦乾上巽下，以二體言之，風行天下，天之下者萬物也，風之行无不經觸，乃遇之象。又一陰始生於下，陰與陽遇也，故爲姤。

姤，女壯，勿用取女。

【本義】姤，遇也。決盡則爲純乾，四月之卦，至姤然後一陰可見，而爲五月之卦。以其本非所望，而卒然值之，如不期而遇者，故爲遇。遇已非正，又一陰而遇五陽，則女德不貞而壯之甚也。取以自配，必害乎陽，故其象占如此。【程傳】一陰始生，自是而長，漸以盛大，是女之將長壯也。陰長則陽消，女壯則男弱，故戒勿用取如是之女。取女者，欲其柔和順從，以成家道。姤乃方進之陰，漸壯而敵陽者，是以不可取也。女漸壯，則失男女之正，家道敗矣。姤雖一陰甚微，然有漸壯之道，所以戒也。【集說】孔氏穎達曰：姤，遇也。此卦一柔而遇五剛，故名爲姤。施之於人，則是一女而遇五男，爲壯至甚，故戒之曰：此女壯甚，勿用取此女也。○郭氏雍曰：陽至四五而後言壯，姤一陰方長，即爲壯者，亦見君子小人之情不同也。○馬氏椅曰：古文姤作遘，遇也，亦婚媾也，以女遇男爲象。王洙易改爲今文爲姤，雜卦猶是古文，遘本同。○胡氏炳文曰：女

壯，諸家皆以爲一陰有將盛之漸，本義以爲一陰當五陽，已有女壯之象。

【案】女壯之義，非以一陰始生於下爲壯，亦非以一陰獨當五陽爲壯，蓋卦以陰爲主，陰而爲主，即是壯也。

初六，繫于金柅，貞吉，有攸往，見凶，羸豕孚蹢躅。

【本義】柅，所以止車，以金爲之，其剛可知。一陰始生，靜正則吉，往進則凶，故以二義戒小人，使不害於君子，則有吉而无凶。然其勢不可止也，故以羸豕蹢躅曉君子，使深爲之備云。【程傳】姤，陰始生而將長之卦。一陰生則長而漸盛，陰長則陽消，小人道長也。制之當於其微而未盛之時。柅，止車之物，金爲之，堅強之至也。止之以金柅，而又繫之，止之固也。固止使不得進，則陽剛貞正之道吉也。使之進往，則漸盛而害於陽，是見凶也。羸豕孚蹢躅，聖人重爲之戒，言陰雖甚微，不可忽也。豕，陰躁之物，故以爲況。羸弱之豕，雖未能強猛，然其中心在乎蹢躅。蹢躅，跳躑也。陰微而在下，可謂羸矣，然其中心常在乎消陽也。君子小人異道，小人雖微弱之時，未嘗无害君子之心，防於微，則无能爲矣。【集說】邱氏富國曰：姤之所以爲姤者，在此一爻。一陰始生，非以金柅繫之，則柔道何所牽制而不敢進？繫之所以防之也。○胡氏炳文曰：象總一卦而言，則以一陰而當五陽，故於女爲壯；爻指一畫而言，五陽之下，一陰甚微，故於豕爲羸。壯可畏也，羸不可忽

也。

【案】一陰窮於上，衆以爲無凶矣，而曰終有凶，防其後之辭也。一陰伏於下，衆未覺其凶矣，而曰見凶，察於先之辭也。陰陽消息，循環無端，能察於先，即所以防其後，能防其後，即所以察於先也。

九二，包有魚，无咎，不利賓。

【本義】魚，陰物，二與初遇，爲包有魚之象，然制之在己，故猶可以无咎。若不制而使遇於衆，則其爲害廣矣，故其象占如此。【程傳】姤，遇也。二與初密比，相遇者也。在它卦則初正應於四，在姤則以遇爲重，相遇之道主於專一。二之剛中，遇固以誠，然初之陰柔，羣陽在上，而又有所應者，其志所求也。陰柔之質，鮮克貞固，二之於初，難得其誠心矣。所遇不得其誠心，遇道之乖也。包者，苴裹也，魚，陰物之美者，陽之於陰，其所悅美，故取魚象。二於初若能固畜之，如包苴之有魚，則於其遇爲无咎矣。賓，外來者也，不利賓，包苴之魚，豈能及賓，謂不可更及外人也。遇道當專一，二則雜矣。【集說】陸氏希聲曰：不正之陰，與剛中之二相比，能包而有之，使其邪不及於外。○李氏開曰：剝之貫魚，姤之包有魚，皆能制陰者也。○胡氏炳文曰：包如包苴之包，容之於內而制之，使不得逸於外也。○何氏楷曰：包字與繫豕包瓜同意，古之小人所以

亂天下者，往往君子激之也。二曰包有魚，則不視小人爲異類，而直以兼容之量包之，既不遏之使近，亦不激之使無所容。其何咎焉。

【案】制陰之義，不取諸九四之相應，而取諸九二之相比者，陰陽主卦，皆以近比者爲親切，而處之又有中有不中焉，故復六四之獨復，亦不如六二休復之爲美也。夬五近上則有莧陸之嫌，姤二比初，獨不以陰邪爲累乎？曰：夬之陰，其勢極矣，如病之既劇，如亂之已成，非有以除去之不可，姤則陰始生也，如病將發，如亂初萌，豫防而早治之，則不至於盛長矣。觀乎不利賓之戒，未嘗不以陰邪之漸馴爲諄諄也。詩云：敝笱在梁，其魚魴鰥，齊子歸止，其從如雲。是不能制之而使及賓之驗矣。

九三，臀无膚，其行次且，厲，无大咎。

【本義】九三過剛不中，下不遇於初，上无應於上，居則不安，行則不進，故其象占如此。然既无所遇，則无陰邪之傷，故雖危厲而无大咎也。【程傳】二與初既相遇，三說初而密比於二，非所安也，又爲二所忌惡，其居不安，若臀之无膚也。處既不安，則當去之，而居姤之時，志求乎遇，一陰在下，是所欲也，故處雖不安，而其行則又次且也。次且，進難之狀，謂不能遂舍也。然三剛正而處巽，有不終迷之義，苟知其不正而懷危懼，不敢妄動，則可以无大咎也。非義求遇，固已有咎矣，知危而止，則不至於大也。【集說】李氏簡曰：居則臀在下，故因初六言臀，行則臀在中，故夬姤三四言臀。

【案】臀无膚之義，與夬四同，其行次且，志欲制陰也。非其位任，而欲制之，有危道焉，然於義則无咎。

九四，包无魚，起凶。

【本義】初六正應，已遇於二，而不及於己，故其象占如此。【程傳】包者，所裹畜也。魚，所美也。四與初爲正應，當相遇者也，而初已遇於二矣，失其所遇，猶包之无魚，亡其所有也。四當姤遇之時，居上位而失其下，下之離，由己之失德也。四之失者，不中正也，以不中正而失其民，所以凶也。曰：初之從二，以比近也，豈四之罪乎？曰：在四而言，義當有咎，不能保其下，由失道也，豈有上不失道而下離者乎？遇之道，君臣民主夫婦朋友皆在焉，四以下睽，故主民而言，爲上而下離，必有凶變，起者，將生之謂，民心既離，難將作矣。【集說】吳氏曰慎曰：九三以不遇陰而无大咎，上九以不遇陰而无咎，四則包无魚，起凶，何也？蓋初六本其正應，當遇而不遇故也。

【案】四與初正應，當制陰之任者也，然不能制之，而爲包无魚之象，何也？曰：此與夬之九三同，當決陰制陰之任，而德非中

正，故一則剛壯而懷慍怒，一則疾惡而背絕遠，無包容之量，無制服之方故也。以是爻德而適犯卦義取女之戒，則其起凶宜矣。書曰：寬而有制，有容德乃大。又曰：爾無忿疾于頑。是包有魚无魚之所由分也。

九五，以杞包瓜，含章，有隕自天。

【本義】瓜，陰物之在下者，甘美而善潰。杞，高大堅實之木也。五以陽剛中正主卦於上，而下防始生必潰之陰，其象如此，然陰陽迭勝，時運之常，若能含晦章美，靜以制之，則可以回造化矣。有隕自天，本无而倏有之象也。【程傳】九五下亦无應，非有遇也，然得遇之道，故終必有遇。夫上下之遇由相求也。杞，高木而葉大，處高體大而可以包物者，杞也。美實之在下者，瓜也。美而居下者，側微之賢之象也。九五尊居君位，而下求賢才，以至高而求至下，猶以杞葉而包瓜，能自降屈如此，又其內蘊中正之德，充實章美，人君如是，則无有不遇所求者也。雖屈己求賢，若其德不正，賢者不屑也，故必含蓄章美，內積至誠，則有隕自天矣。猶言自天而降，言必得之也。自古人君至誠降屈，以中正之道，求天下之賢，未有不遇者也，高宗感於夢寐，文王遇於漁釣，皆由是道也。【集說】胡氏炳文曰：魚與瓜皆陰物，二與初遇，故包有魚，五與初無相遇之道，猶以高大之杞，而包在地之瓜也，然瓜雖始生而必潰，九五陽剛中正，能含晦章美，靜以待之，是雖陰陽消

艮時運之常而造化未有不可回者姤其將可轉而爲復乎○俞氏琰曰含即包之謂其初含蓄不露一旦瓜熟蒂脫自杞隕地故曰含章有隕自天○林氏希元曰含章不是全無所事是用意周密不動聲色而自有以消患於方萌也

案五爲卦主而與陰無比應得卦勿用取女之義也夫與陰雖無比應而爲卦主則有制陰之任焉故極言脩德回天之道

上九姤其角吝无咎

本義角剛乎上者也上九以剛居上而无位不得其遇故其象占與九三類。**程傳**至剛而在最上者角也九以剛居上故以角爲象人之相遇由降屈以相從和順以相接故能合也上九高亢而剛極人誰與之以此求遇固可吝也己則如是人之遠之非他人之罪也由己致之故无所歸咎 **集說**徐氏幾曰上九處姤之窮與初無遇雖吝然亦无咎陰不必遇也○胡氏炳文曰九三以剛居下卦之上於初陰無所遇故雖厲而无大咎上九以剛居上卦之上於初陰亦不得其遇故雖吝而亦无咎遇本非正不遇不足爲咎也

案此爻亦與夬初反對皆與陰絕遠者也不與陰遇不能制陰故可吝然非其事任也故无咎此如遯世之士不能救時而亦身不與亂者也

䷬ 坤下兌上

程傳萃序卦姤者遇也物相遇而后聚故受之以萃萃者聚也物相會遇則成羣萃所以次姤也爲卦兌上坤下澤上於地水之聚也故爲萃不言澤在地上而云澤上於地則爲方聚之義也

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

本義萃聚也坤順兌說九五剛中而二應之又爲澤上於地萬物萃聚之象故爲萃亨字衍文王假有廟言王者可以至乎宗廟之中王者卜祭之吉占也祭義曰公假于太廟是也廟所以聚祖考之精神又人必能聚己之精神則可以至於廟而承祖考也物既聚則必見大人而後可以得亨然又必利於正所聚不正則亦不能亨也大牲必聚而後有聚則可以有所往皆占吉而有戒之辭 **程傳**王者萃聚天下之道至於有廟極也羣生至衆也而可一其歸仰人心莫知其鄉也而能致其誠敬鬼神之不可度也而能致其來格天下萃合人心總攝衆志之道非一其至大莫過於宗廟故王者萃天下之道至於有廟則萃道之至也祭祀之報本於人心聖人制禮以成其德耳故豺獺能祭其性然也萃下有亨字羨文也亨字自在下與渙不同渙則先言卦才萃乃先言卦義彖辭甚明天下之聚必得大人以治之人聚則亂物聚則爭事聚則紊非大人治之則萃所以致爭亂也萃以正則人聚爲苟合財聚爲悖入安得亨乎故利貞萃者豐厚之時也其用宜稱故用大牲吉事莫重於祭故以祭享而言上交鬼神下接民物百用莫不皆然當萃之時而交物以厚則是享豐富之吉也天下莫不同其富樂矣若時之厚而交物以薄乃不享其豐美天下莫之與而悔吝生矣蓋隨時之宜順理而行故彖云順天命也夫不能有爲者力之不足也當萃之時故利有攸往大凡興工立事貴得可爲之時萃而後用是動而有裕天理然也 **集說**程子曰萃渙皆立廟因其精神之萃而形於此爲其渙散故立此以收之○萃項氏安世曰卦名下元無亨字獨王肅本有王弼遂用其說孔子彖辭初不及此字○趙氏汝騰曰陽居五而五陰從之爲比陽居五與四而四陰從之爲萃二卦相似然比者衆陰始附之初聖人作而萬物覩之時也萃者二陽相比羣陰萃而歸之君臣同德萬物盛多之時也○龔氏煥曰假字疑當作昭假烈祖之假謂感格也王者致祭於宗廟以己之精神感格祖考之精神所以爲萃也○何氏楷曰用大牲吉承王假有廟言利有攸往承利見大人言

案以彖傳觀之利見大人亨利貞爲一事無疑王假有廟者神人之聚也利見大人者上下之聚也用大牲吉廣言羣祀

由假廟而推之皆所以聚於神也利有攸往廣言所行由見大人而推之皆所以聚於人也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

本義初六上應九四而隔於二陰當萃之時不能自守是有孚而不終志亂而妄聚也若呼號正應則衆以爲笑但勿恤而往從正應則无咎矣戒占者當如是也 **程傳**初與四爲正應本有孚以相從者也然當萃時三陰聚處柔无守正之節若捨正應而從其類乃有孚而不終也乃亂惑其心也乃萃與其同類聚也初若守正不從號乎以求正應則一握笑之矣一握俗語一團也謂衆以爲笑也若能勿恤而往從剛陽之正應則无過咎不然則入小人之羣矣 **集說**胡氏瑗曰號謂號咷也萃聚之世必上下相求和會然後必有所濟故始有號咷之怨終得與四萃聚而有懽笑也○王氏宗傳曰初之於四相信之志疑亂不一也然居萃之時上下相求若號焉四必說而應之則一握之頃變號咷而爲笑樂矣謂得其所萃也故戒之曰勿恤又勉之曰往无咎○姚氏舜牧曰初四相應此心本自相孚但孚須有終爲善如有孚而不終則乃亂而乃萃矣萃其可亂乎哉若念孚之當終而呼號以往從之則正應可合而無吝萃之咎矣○錢氏志立曰萃與比同所異者多九四一陽耳比初無應曰有孚者一於五也萃初與四應曰有孚不終者有二陽焉

不終於四也，及此時而號以求萃，可以破涕爲笑，同人先號咷而後笑者是也。

【案】胡氏王氏姚氏錢氏諸說，皆於文義甚合，蓋易中號笑二字每每相對也。兩乃字不同，上乃字虛字也，下乃字猶汝也，正加書而康而色上而字虛字也，下而字猶汝也。言有孚不終，則必亂汝之所萃也。其所以亂之故，則錢氏得之矣。握者手所執持，以轉移之機也。言能致誠迫切，則一轉移之閒，必有和合之喜，故曰若號一握爲笑。

六二，引吉，无咎，孚乃利用禴。

【本義】二應五而雜於二陰之閒，必牽引以萃，乃吉而无咎。又二中正柔順，虛中以上應九五剛健中正誠實而下交，故卜祭者有其孚誠，則雖薄物亦可以祭矣。【程傳】初陰柔又非中正，恐不能終其孚，故因其才而爲之戒。二雖陰柔而得中正，故雖戒而微辭。凡爻之辭，關得失二端者，爲法爲戒，亦各隨其才而設也。引吉无咎，引者相牽也。人之交相求則合，相待則離。二與五爲正應，當萃者也。而相遠又在羣陰之閒，必相牽引，則得其萃矣。五居尊位，有中正之德，二亦以中正之道往與之萃，乃君臣和合也。其所共致，豈可量也。是以吉而无咎也。无咎者，善補過也。二與五不相引則過矣。孚乃利用禴，孚，信之在中，誠之謂也。禴，祭之簡薄者也。菲薄而祭，不尚備物，直以誠意交於神明也。孚乃者，謂有其孚則

可不用文飾，專以至誠交於上也。以禴言者，謂薦其誠而已，上下相聚而尚飾焉，是未誠也。蓋其中實者，不假飾於外，用禴之義也。孚信者，萃之本也。不獨君臣之聚，凡天下之聚，在誠而已。【集說】胡氏瑗曰：君子之進，不可自媒以苟媚其君而幸其時之寵榮也。是故君子進用，必須有道。六二以陰居陰，得其中，又上應九五中正之君，必待其君援引於己，然後往之。此所以得吉而无咎也。孚，信也。禴，薄祭也。君子之進，必在乎誠信相交，心志相援，當萃聚之時，誠信既著，心志既通，則可以不煩外飾，其道得行矣。孚信中立，則雖禴之薄祭，亦可通於神明也。○張子曰：能自持不變，引而後往，吉乃无咎。凡言利用禴，皆誠素著白於幽明之際。○王氏宗傳曰：象以用大牲爲吉，而六二以用禴爲利，何也？備物者王者所以隨其時，有孚者人臣所以通乎上。

【案】彖言利見大人，大人，九五者，卦之大人也。六二應之，得見大人之義矣。然見大人者，聚必以正，故必待其引而從之，乃吉而无咎。蓋聚而不正，則不亨也。孚乃利用禴者，言相聚之道，以誠爲本，苟有明信，雖用禴可祭矣，況大牲乎。亦根卦義而反其辭也。易曰可用汲，王明，並受其福。傳曰：在下位不援上。此引字是汲引之引，非援引之引。

六三，萃如嗟如，无攸利，往无咎，小吝。

【本義】六三陰柔，不中不正，上无應與，欲求萃於近而不得，故嗟如而无所利，唯往從於上，可以无咎。然不得其萃，困然後往，復得陰極无位之爻，亦小可羞矣。戒占者當近捨不正之強援，而遠結正應之窮交，則无咎也。【程傳】三陰柔不中正之人也。求萃於人而人莫與，求四則非其正應，又非其類，是以不正爲二所棄也；與二則二自以中正應五，是以不正爲二所不與也。故欲萃如，則爲人棄絕而嗟如，不獲萃而嗟恨也。上下皆不與，无所利也。唯往而從上六，則得其萃，爲无咎也。三與上雖非陰陽正應，然萃之時以類相從，皆以柔居一體之上，又皆无與，居相應之地，上復處說順之極，故得其萃而无咎也。易道變動无常，在人識之。然而小吝，何也？三始求萃於四與二，不獲而後往從上六，人之動爲如此，雖得所求，亦可小羞吝也。【集說】吳氏曰愼曰：與二陰萃於下而上無應，故嗟歎不得志。雖無應而比近九四之陽，苟能往而比九四，則可无咎。○俞氏琰曰：萃之時利見大人，三與五非應非比，而不得其萃，未免有嗟歎之聲，則无攸利矣。既曰无攸利，又曰往无咎，三與四比，則其往也捨四可乎？三之從四，四亦巽而受之，故无咎。第無正應而近比於四，所聚非正，有此小疵耳。

【案】以象傳觀之，吳氏、俞氏之說是也。易例三四隔體無相從之義，然亦有以時義而相從者，隨三之係丈夫，及此爻是也。

其不正而亦以時義相從者，蹇三、咸三是也。皆因九四有主卦之義者故然。

九四，大吉，无咎。

【本義】上比九五，下比眾陰，得其萃矣。然以陽居陰不正，故戒占者必大吉，然後得无咎也。【程傳】四當萃之時，上比九五之君，得君臣之聚也；下比下體羣陰，得下民之聚也。得上下之聚，可謂善矣。然四以陽居陰，非正也。雖得上下之聚，必得大吉，然後爲无咎也。大爲周遍之義，无所不周，然後爲大，无所不正，則爲大吉，大吉則无咎也。夫上下之聚，固有不由正道而得者，非理枉道而得君者，自古多矣；非理枉道而得民者，蓋亦有焉，如齊之陳恆、魯之季氏是也。然得爲大吉乎？得爲无咎乎？故九四必能大吉，然後爲无咎也。【集說】房氏喬曰：大吉謂匪躬盡瘁，始終無玷，可免專民之咎，有謂立大功可免咎者，非也。○項氏安世曰：無尊位而得眾心，故必大吉而後可以无咎，如益之初九，在下位而任厚事，亦必元吉而後可以无咎也。○胡氏炳文曰：比卦五陰，皆比五之一陽，萃四陰皆萃歸五與四之二陽。五曰萃有位，以見四之萃，非有位也，無尊位而得眾心，非大吉安能无咎。

九五，萃有位，无咎，匪孚，元永貞，悔亡。

本義 九五剛陽中正當萃之時而居尊固无咎矣若有未信則亦修其元永貞之德而悔亡矣戒占者當如是也 程傳 九五居天下之尊萃天下之衆而君臨之當正其位修其德以陽剛居尊位稱其位矣爲有其位矣得中正之道无過咎也如是而有不信而未歸者則當自反以修其元永貞之德則无思不服而悔亡矣元永貞者君之德民所歸也故比天下之道與萃天下之道皆在此三者王者既有其位又有其德中正无過咎而天下尚有未信服歸附者蓋其道未光大也元永貞之道未至也在修德以來之如苗民逆命帝乃誕敷文德舜德非不至也蓋有遠近昏明之異故其歸有先後既有未歸則當修德也所謂德元永貞之道也元首也長也爲君德首出庶物君長羣生有尊大之義焉有主統之義焉而又恆永貞固則通於神明光於四海无思不服矣乃无匪孚而其悔亡也所謂悔志之未光心之未慊也 集說 王氏宗傳曰五萃之主也當萃之時爲萃之主莫大於有其位尤莫大於有其道有是位而無是道則天下不我信者亦衆矣故曰匪孚謂天下之人容有言曰上之人但以位而萃我也而其道則未至也故必元永貞而後悔亡○朱子語類問九五以陽剛中正當萃之時而居尊位安得又有匪孚曰此言有位而無德則雖萃而不能使人信故人有不信當修其元永貞之德而後悔亡也

案 萃九五居尊以萃羣陰與比略同卦象澤上於地與比象亦略同也故其元永貞之辭亦同元永貞悔亡即所謂原筮元永貞无咎也

上六齎咨涕洟无咎

本義 處萃之終陰柔无位求萃不得故戒占者必如此而後可以无咎也 程傳 六說之主陰柔小人說高位而處之天下孰肯與也求萃而人莫之與其窮至於齎咨而涕洟也齎咨咨嗟也人之絕之由己自取又將誰咎爲人惡絕不知所爲則隕穫而至嗟涕洟小人之情狀也 集說 方氏應祥曰此爻照後夫凶看比之上六以比之最後而凶萃之上六亦以萃之最後而有未安者故其憂懼若此正所謂孤臣孽子也○黃氏淳耀曰上乃孤孽之臣子也萃極將散而不得所萃乃不得於君親者齎咨涕洟四字乃極言怨艾求萃之情故終得萃而无咎

案 方氏黃氏之說得之蓋不止孤臣孽子乃放臣屏子之倫也方氏以比上相照亦是然比上直曰凶此則齎咨涕洟而无咎者比彖有後夫凶之辭故遂以上六當之此彖有利見大人之辭正與蹇卦同例故尚有積誠求萃之理也

䷭ 巽下 坤上

程傳 升序卦萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升物之積聚而益高大聚而上也故爲升所以次於萃也爲卦坤上巽下木在地下爲地中生木木生地中長而益高爲升之象也

升元亨用見大人勿恤南征吉

本義 升進而上也卦自解來柔上居四內巽外順九二剛中而五應之是以其占如此南征前進也 程傳 升者進而上也升進則有亨義而以卦才之善故元亨也用此道以見大人不假憂恤前進則吉也南征前進也 集說 代氏淵曰尊爻無此人故不云利見

案 卦直言元亨而無他辭者大有鼎也雖有他辭而非戒辭者升也歷選易卦惟此三者蓋大有與比相似然所比者陰也民也所有者陽也賢也鼎與井相似然往來井井者民也大亨以養者賢也升與漸相似然漸者賢之有所需待而進者也升者賢之無所阻礙而登者也易道莫大於尚賢而賢人得時之卦莫盛於此三者故其象皆曰元亨而無戒辭也不曰利見大人而曰用見代氏之說得之

初六允升大吉

本義 初以柔順居下巽之主也當升之時巽於二陽占者如之則信能升而大吉矣 程傳 初以柔居巽體之下又巽之主上承於九二之剛巽之至者也二以剛中之德上應於君當升之任者也允者信從也初之柔巽唯信從於二信二而從之同升乃大吉也二以德言則剛中以力言則當任初之陰柔又无應援不能自升從於剛中之賢以進是由剛中之道也吉孰大焉 集說 王氏申子曰以柔而升升之義也初以柔居下即木之升言之乃木之根故信其升之必遂而獲大吉也○何氏楷曰初六巽主居下猶木之根也而得地氣以滋之其升也允矣所以爲升者巽也所以爲巽者初也大吉孰如之

案 此允升允字當與晉之衆允同義蓋不獲上信友不可以升進也然晉三言衆允升初遂言允升則王氏何氏巽主木根之說是也

九二孚乃利用禴无咎

本義 義見萃卦 程傳 二陽剛而在下五陰柔而居上夫以剛而事柔以陽而從陰雖有時而然非順道也以暗而臨明以剛而事弱若聽勉於事勢非誠服也上下之交不以誠其可以久乎其可以有爲乎五雖陰柔然居尊位二雖

剛爲事上者也。當內存至誠，不俗文飾於外，誠積於中，則自不事外飾，故曰利用禴，謂尚誠敬也。自古剛強之臣事柔弱之君，未有不爲矯飾者也。禴，祭之簡質者也。云孚乃，謂既孚乃宜不用文飾，專以其誠感通於上也。如是則得无咎。以剛強之臣而事柔弱之君，又當升之時，非誠意相交，其能免於咎乎。

【集說】張氏清子曰：萃六二以中虛爲孚，而與九五應；升九二以中實爲孚，而與六五應。二爻虛實雖殊，其孚則一也。孚則雖用禴而亦利，故二爻皆曰孚乃利用禴。彖言剛中而應，指此爻也。

【案】升晉之時，以柔爲善，二剛而亦利者，以其中也。剛中有應，是見大人者也，故亦爲升之利，而言吉，以君子得時之遇言也。二言无咎，以君子進身之道言也。六四則兼之。

九三，升虛邑。

【本義】陽實陰虛，而坤有國邑之象。九三以陽剛當升時，而進臨於坤，故其象占如此。【程傳】三以陽剛之才，正而且巽，上皆順之，復有援應，以是而升，如入无人之邑，孰禦哉。

【案】諸爻皆有吉利之占，三獨無之，則升虛邑者，但言其勇於進而無所疑畏耳。方升之時，故無凶咎之辭，然終不如二五之中、初四之順也。九三過剛，與柔以時升之義反，故其辭非盡善。

六四，王用亨于岐山，吉，无咎。

【本義】義見隨卦。【程傳】四柔順之才，上順君之升，下順下之進，已則止其所焉。以陰居柔，陰而在下，止其所也。昔者文王之居岐山之下，上順天子而欲致之有道，下順天下之賢而使之升進，已則柔順謙恭，不出其位，至德如此，周之王業用是而亨也。四能如是，則亨而吉且无咎矣。四之才固自善矣，復有无咎之辭，何也？曰：四之才雖善，而其位當戒也。居近君之位，在升之時，不可復升，升則凶咎可知，故云如文王則吉而无咎也。然處大臣之位，不得无事於升，當上升其君之道，下升天下之賢，已則止其分焉。分雖當止，而德則當升也，道則當亨也，盡斯道者，其唯文王乎。

【案】卦義柔以時升，六四初爻上體，又位在巽坤之間，有南征之象，迫近尊位，有見大人之義，是爻之合於卦義者也。在已者用之以見大人則吉，爲大人者用之以享神明則宜，與隨上之義同，皆言王用此人以享於山川也。不曰西山而曰岐山，避彖辭南征之文。先儒或言岐山在周西南。

六五，貞吉，升階。

【本義】以陰居陽，當升而居尊位，必能正固，則可以得吉而升階矣。階，升之易者。【程傳】五以下有剛中之應，故能居尊位而吉。然質本陰柔，必守貞固，乃得其吉也。若不能貞固，則信賢不篤，任賢不終，安能吉也。階，所由而升也。任剛中之賢，輔之而升，猶登進自階，言有由而易也。指言九二正應，然在下之賢，皆用升之階也。能用賢，則彙升矣。

【集說】李氏元量曰：貞吉升階，升而有序，故以階言之，謂賓主以揖遜而升者也。○王氏宗傳曰：彖傳柔以時升，蓋謂五也。○熊氏良輔曰：以順而升，如歷階然。

【案】升至五而極，居坤地之中，亦有南征之象焉，乃卦之主也。不取君象，但爲臣位之極者，與晉漸之五同也。升階須從李氏熊氏之說，蓋古者賓主三揖三讓而後升階，將上堂矣，而猶退遜如此，況君子始終之進以禮者也。升晉之所以必貴於柔順者以此。升階之戒，不在貞字之外，乃發明貞吉之意爾。

上六，冥升，利于不息之貞。

【本義】以陰居升極，昏冥不已者也。占者遇此，无適而利，但可反其不已於外之心，施之於不息之正而已。【程傳】六以陰居升之極，昏冥於升，知進而不知止者也，其爲不明甚矣。然求升不已之心，有時而用於貞正而當不息之事，則爲宜矣。君子於貞正之德，終日乾乾，自強不息。如上六不已之心，用之於此，則利也。以小人貪求无已之心，移於進德，則何善如之。

【集說】石氏介曰：已在升極，是昧於升進之理，若能知時消息，但自消退，不更求進，乃利也。○徐氏之祥曰：冥豫上樂極，故冥豫；升上進極，故冥升。

【案】冥升與晉其角之義同，皆進而不能退者也。以其剛也，故曰角；以其柔也，故曰冥。利于不息之貞，其戒亦與維用伐邑之義同，皆勤於自治，不敢以盛滿自居者也。以其剛也，故曰伐邑；以其柔也，故曰不息之貞。

䷮ 坎下兌上

【程傳】困，序卦：升而不已必困，故受之以困。升者自下而上，自下升上，以力進也，不已必困矣，故升之後受之以困也。困者，憊乏之義。爲卦兌上而坎下，水居澤上，則澤中有水也；乃在澤下，枯涸无水之象，爲困乏之義。又兌以陰在上，坎以陽居下，與上六在二陽之上，而九二陷於二陰之中，皆陰柔揜於陽剛，所以爲困也。君子爲小人所揜蔽，窮困之時也。

困，亨，貞，大人吉，无咎，有言不信。

【本義】困者，窮而不能自振之義。坎剛爲兌柔所揜，九二爲二陰所揜，四五爲上六所揜，所以爲困。坎險兌說，處險而

說是身雖困而道則亨也二五剛中又有大人之象占者處困能亨則得其正矣非大人其孰能之故曰貞又曰大人者明不正之小人不能當也有言不信又戒以當務晦默不可尚口益取窮困【程傳】如卦之才則困而能亨且得貞正乃大人處困之道也故能吉而无咎大人處困不唯其道自吉樂天安命乃不失其吉也況隨時善處復有裕乎有言不信當困而言人誰信之【集說】孔氏穎達曰困者窮厄委頓之名道窮力竭不能自濟故名爲困小人遭困則窮斯濫矣君子遇之則不改其操處困而不失其自通之道故曰困亨處困而能自通必是履正體大之人能濟於困然後得吉而无咎故曰貞大人吉无咎處困求濟在於正身修德若巧言飾辭人所不信則其道彌窮故誡之以有言不信也

【案】困亨者非謂處困而能亨也蓋困窮者所以動人之心忍人之性因屈以致伸有必通之理也然惟守正之大人則能進德於困而得其所以可通者爾豈小人之所能乎困者君子道屈之時也屈則不伸矣有言不信信字疑當作伸字解蓋有言而動見沮抑乃是困厄之極不特人疑之而不信也夬卦聞言不信己不信人之言也而夫子以聰不明解之以信字對聽字則信字當爲疑信之信此卦有言不信人不行己之言也而夫子以尚口乃窮解之以信字對窮字則信字當爲屈伸之伸

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

【本義】臀物之底也困于株木傷而不能安也初六以陰柔處困之底居暗之甚故其象占如此【程傳】六以陰柔處於至卑又居坎險之下在困不能自濟者也必得在上剛明之人爲援助則可以濟其困矣初與四爲正應九四以陽而居陰爲不正失剛而不中又方困於陰揜是惡能濟人之困猶株木之下不能蔭覆於物株木无枝葉之木也四近君之位在它卦不爲无助以居困而不能庇物故爲株木臀所以居也臀困于株木謂无所庇而不得安其居居安則非困也入于幽谷陰柔之人非能安其所遇既不能免於困則益迷暗妄動入於深困幽谷深暗之所也方益入于困无自出之勢故於至三歲不覿終困者也不覿不遇其所亨也【集說】項氏安世曰初六在坎下故爲人于幽谷卽坎初爻入于坎窞也○張氏清子曰人之體行則趾爲下坐則臀爲下初六困而不行此坐困之象也

【案】詩云出于幽谷遷于喬木初不能自遷于喬木而惟坐困株木之下則有愈入于幽谷而已陰柔處困之最下故其象如此在人則卑暗窮陋而不能自拔者言臀者況其坐而不遷也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

【本義】困于酒食厭飫苦惱之意酒食人之所欲然醉飽過宜則是反爲所困矣朱紱方來上應之也九二有剛中之德以處困時雖无凶害而反困於得其所欲之多故其象如此而其占利以享祀若征行則非其時故凶而於義爲无咎也【程傳】酒食人所欲而所以施惠也二以剛中之才而處困之時君子安其所遇雖窮戹險難无所動其心不恤其爲困也所困者唯困於所欲耳君子之所欲者澤天下之民濟天下之困也二未得遂其欲施其惠故爲困于酒食也大人君子懷其道而困於下必得有道之君求而用之然後能施其所蘊二以剛中之德困於下上有九五剛中之君道同德合必來相求故云朱紱方來方且來也朱紱王者之服蔽膝也以行來爲義故以蔽膝言之利用享祀享祀以至誠通神明也在困之時利用至誠如享祀然其德既誠自能感通於上自昔賢哲困於幽遠而德卒升聞道卒爲用者唯自守至誠而已征凶无咎方困之時若不至誠安處以俟命往而求之則犯難得凶乃自取也將誰咎乎不度時而征乃不安其所爲困所動也失剛中之德自取凶悔何所怨咎諸卦二五以陰陽相應而吉唯小畜與困乃戹於陰故同道相求小畜陽爲陰所畜困陽爲陰所揜也【集說】石氏介曰朱紱祭服謂可衣朱紱而享宗廟也征凶既在險中何可以行无咎以其居陽剛之德可以无咎

【案】小人以身窮爲困君子以道窮爲困卦之三陽所謂君子也所困者非身之窮乃道之窮也故二五則紱服榮於躬四則金車寵於行然而道之不通則其榮寵也適以爲困而已矣然榮寵亦非無故而來神明之意必有在焉惟竭誠以求當神明之意則終有通時矣故雖當困之時征行必凶而其要无咎也用享祀者謂服此朱紱用此酒食以享之祀所得之爵祿不敢以之自奉而以爲竭誠盡職之具也書曰予不敢宿則禋于文王武王意義相近

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

【本義】陰柔而不中正故有此象而其占則凶石指四蒺藜指二宮謂三而妻則六也其義則繫辭備矣【程傳】六三以陰柔不中正之質處險極而用剛居陽用剛也不善處困之甚者也石堅重難勝之物蒺藜刺不可據之物三以剛險而上進則二陽在上力不能勝堅不可犯益自困耳困于石也以不善之德居九二剛中之上其不安猶藉刺據于蒺藜也進退皆益困欲安其所益不能矣宮其居所安也妻所安之主也知進退之不可而欲安其居則失其所安矣進退與處皆不可唯死而已其凶可知繫辭曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪二陽不可犯也而犯之以取困是非所困而困也名辱其事惡也三在二上固爲據之然苟能謙柔以下之則

无害矣乃用剛險以乘之則不安而取困如據蒺藜也如是死期將至所安之主安得而見乎【案】三陰皆非能處困者初在下坐而困者也三居進退之際行而困者也傷於外者必反其家而又無所歸甚言其行取困其極如此。

九四來徐徐困于金車吝有終。

【本義】初六九四之正應九四處位不當不能濟物而初六方困於下又為九二所隔故其象如此然邪不勝正故其占雖為可吝而必有終也金車為九二象未詳疑坎有輪象也【程傳】唯力不足故困亨困之時必由援助當困之時上下相求理當然也四與初為正應然四以不中正處困其才不足以濟人之困初比二二有剛中之才足以拯困則宜為初所從矣金剛也車載物者也二以剛在下載己故謂之金車四欲從初而阻於二故其來遲疑而徐徐是困于金車也己之所應疑其少己而之他將從之則猶豫不敢遽前豈不可羞吝乎有終者事之所歸者正也初四正應終必相從也寒士之妻弱國之臣各安其正而已苟擇勢而從則惡之大者不容於世矣二與四皆以陽居陰而二以剛中之才所以能濟困也居陰者尚柔也得中者不失剛柔之宜也【集說】胡氏瑗曰徐徐者舒緩不敢決進也

【案】來徐徐者喻君子當困時不欲上進也困于金車者招我以車不容不來也如是則可羞吝矣然上近九五之剛中正乃卦所謂大人者與之同德終有亨道。

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀。

【本義】劓刖者傷於上下下既傷則赤紱无所用而反為困矣九五當困之時上為陰揜下則乘剛故有此象然剛中而說體故能遲久而有說也占具象中又利用祭祀久當獲福【程傳】截鼻曰劓傷於上也去足為刖傷於下也上下皆揜於陰為其傷害劓刖之象也五君位也人君之困由上下无與也赤紱臣下之服取行來之義故以紱言人君之困以天下不來也天下皆來則非困也五雖在困而有剛中之德下有九二剛中之賢道同德合徐必相應而來共濟天下之困是始困而徐有喜說也利用祭祀祭祀之事必致其誠敬而後受福人君在困時宜念天下之困求天下之賢若祭祀然致其誠敬則能致天下之賢濟天下之困矣五與二同德而云上下无與何也曰陰陽相應者自然相應也如夫婦骨肉分定也五與二皆陽爻以剛中之德同而相應相求而後合者也如君臣朋友義合也方其始困安有上下之與有與則非困故徐合而後有說也二云享祀五云祭祀大意則宜用至誠乃受福也祭與祀享泛言之則可通分而言之祭天神祀地示享人鬼五君位言祭二在下言享各以其所當用也【集說】王氏應麟曰困九五曰利用祭祀李公晦謂明雖困於人而幽可感於神豈不以人不能知而鬼神知之乎愚謂孔子云知我者其天乎韓子云惟乖於時乃與天通不求人知而求天知處困之道也

【案】九五不取君象但取位高而益困者耳其象與九二同但二則朱紱方將來五則高位而已困于赤紱矣乃徐有說者五兌體故能從容以處之而有餘裕也利用祭祀之義亦與二同。

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉。

【本義】以陰柔處困極故有困于葛藟于臲卼曰動悔之象然物窮則變故其占曰若能有悔則可以征而吉矣【程傳】物極則反事極則變困既極矣理當變矣葛藟纏束之物臲卼危動之狀六處困之極為困所纏束而居最高危之地困于葛藟與臲卼也動悔動輒有悔无所不困也有悔咎也曰自謂也若能曰如是動皆得悔當變前之所為有悔也能悔則往而得吉也困極而征則出於困矣故吉三以陰在下卦之上而凶上居一卦之上而无凶何也曰三居剛而處險困而用剛險故凶上以柔居說唯為困極耳困極則有變困之道也困與屯之上皆以无應居卦終屯則泣血

漣如困則有悔征吉屯險極而困說體故也以說順進可以離乎困也【集說】項氏安世曰此爻所謂尚口乃窮也若能斷葛藟而不牽辭臲卼而不居行而去之吉孰加焉○易氏祓曰陽剛不可終困而二四五皆不言吉陰柔未免乎困而上獨言吉者困極則變如否之有泰雖險而終濟也○徐氏幾曰震无咎者存乎悔困已極矣有悔則可出困而征吉困窮而通其謂是夫○吳氏曰慎曰困非自己致而時勢適逢者則當守其剛中之德是謂困而不失其所亨也其道主於貞若困由己之柔暗而致者則當變其所為以免於困主於悔學者深察乎此則處困之道異宜而各得矣

【案】處困貴於說而上說之主也故雖當困極而尚有征吉之占異乎初與三之坐困行蹇者也然而兌主則又有尚口之象尚口則支離繳繞如困于葛藟然將且臲卼不安而失其所為說矣故必悔悟而離去之則吉。

【總論】龔氏煥曰卦以柔揜剛而為困主乎陽而言也而陰之困為尤甚象傳曰困而不失其所亨其惟君子乎三剛爻之謂矣。

御纂周易折中卷第六

御纂周易折中卷第七

䷯ 巽下坎上

程傳 井序卦困乎上者必反下故受之以井承上升而不已必困爲言謂上升不已而困則必反於下也物之在下者莫如井井所以次困也爲卦坎上巽下坎水也巽之象則木也巽之義則入也木器之象木入於水下而上乎水汲井之象也

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

本義 井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出其水故爲井改邑不改井故无喪无得而往者來者皆井其井也汔幾也繘綆也羸敗也汲井幾至未盡綆而敗其瓶則凶也其占爲事仍舊无得喪而又當敬勉不可幾成而敗也

程傳 井之爲物常而不可改也邑可改而之它井不可遷也故曰改邑不改井汲之而不竭存之而不盈无喪无得也至者皆得其用往來井井也无喪无得其德也常往來井井其用也周常也周也井之道也汔幾也繘綆也井以濟用爲功幾至而未及用亦與未下繘於井同也君子之道貴乎有成所以五穀不熟不如荑稗掘井九仞而不及泉猶

爲棄井有濟物之用而未及物猶无有也羸敗其瓶而失之其用喪矣是以凶也羸毀敗也

集說 鄭氏康成曰井以汲人水無空竭猶人君以政教養天下惠澤無窮也○邱氏富國曰改邑不改井井之體也无喪无得井之德也往來井井井之用也此三句言井之事汔至亦未繘井未及於用也羸其瓶失其用也此二句言汲井之事

案 改邑不改井句解說多錯文意蓋言所在之邑其井皆無異製如諸葛孔明行軍之處千井齊甃者以喻王道之行風不異政家不殊俗也无喪无得則言井無盈涸以喻道之可久往來井井則言所及者多以喻道之可大此三句皆言井在人事則王者養民之政是也然井能澤物而汲之者器王者能養民而行之者人無器則水之功不能上行無人則王者之澤不能下究故汔至以下又以汲井之事言之

初六井泥不食舊井无禽

本義 井以陽剛爲泉上出爲功初六以陰居下故爲此象蓋井不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧矣

程傳 井與鼎皆物也就物以爲義六以陰柔居下上无應援无上水之象不能濟物乃井之不可食也井之不可食以泥汙也在井之下有泥之象井之用以其水之養人也无水則舍置不用矣井水之上人獲其用禽鳥亦就而求焉舊廢之井人既不食水不復上則禽鳥亦不復往矣蓋无以濟物也井本濟人之物六以陰居下无上水之象故爲不食井之不食以泥也猶人當濟物之時而才弱无援不能及物爲時所舍也

集說 王氏弼曰最在井底上又無應沈滯滓穢故曰井泥不食也井泥而不可食則是久井不見渫治者也久井不見渫治禽所不嚮而況人乎○蔡氏清曰井以陽剛爲泉而初六則陰柔也故爲井泥爲舊井井以上出爲功而初六則居下故爲不食爲无禽

九二井谷射鮒甕敝漏

本義 九二剛中有泉之象然上无正應下比初六功不上行故其象如此

程傳 二雖剛陽之才而居下上无應而比於初不上而下之象也井之道上行者也澗谷之水則旁出而就下二居井而就下失井之道乃井而如谷也井上出則養人而濟物今乃下就汙泥注於鮒而已鮒或以爲蝦或以爲蟇井泥中微物耳射注也如谷之下流注於鮒也甕敝漏如甕之破漏也陽剛之才本可以養人濟物而上无應援故不能上而就下是以无濟用之功如水之在甕本可爲用乃破敝而漏之不爲用也井之初二无功而不言悔咎何也曰失則有悔過則爲咎无應援而不能成用奚悔咎乎居二比初豈非過乎曰處中非過也不能上由无援非以比初也

集說 張氏振淵曰以井言則爲井谷之泉僅下注於

鮒以汲井言則爲敝壞之甕水反漏於下也

案 井谷者井中出水之穴竅也井能出水則非泥井也而其功僅足以射鮒者上無汲引之人如甕之敝漏然則不能自濟於人用也決矣在卦則以井喻政以汲之者喻行政之人在爻則下體以井喻材德之士汲之者喻進用之君上體以井喻德位之君汲之者喻被澤之衆三義相因而取喻不同

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

本義 渫不停汙也井渫不食而使人心惻可用汲矣王明則汲井以及物而施者受者並受其福也九三以陽居陽在下之上而未爲時用故其象占如此

程傳 三以陽剛居得其正是有濟用之才者也在井下之上水之清潔可食者也井以上爲用居下未得其用也陽之性上又志應上六處剛而過中汲汲於上進乃有才用而切於施爲未得其用則如井之渫治清潔而不見食爲心之惻怛也三居井之時剛而不中故切於施爲異乎用之則行舍之則藏者也然明王用人豈求備也故王明則受福矣三之才足以濟用如井之清潔可用汲而食也若上有明王則當用之而得其效賢才見用則己得行其道君得享其功下得被其澤上下並受其福也

集說 蔡氏清曰爲我心惻我指旁人所謂

行惻也，非謂九三自惻也。可用汲，帶連王明，並受其福，皆惻之之辭也。

【案】不曰明王而曰王明，乃惻者祈禱之辭，言王若明，則吾儕並受其福矣。

六四，井甃，无咎。

【本義】以六居四，雖得其正，然陰柔不泉，則但能修治而无及物之功，故其象為井甃，而占則无咎。占者能自修治，則雖无及物之功，而亦可以无咎矣。

【程傳】四雖陰柔而處正，上承九五之君，才不足以廣施利物，亦可自守者也，故能修治則得无咎。甃，砌累也，謂修治也。四雖才弱不能廣濟物之功，修治其事，不至於廢可也。若不能修治，廢其養人之功，則失井之道，其咎大矣。居高位而得剛陽中正之君，但能處正承上，不廢其事，亦可以免咎也。

【集說】邱氏富國曰：三在內卦，渫井內以致其潔；四在外卦，甃井外以禦其污。蓋不渫則污者不潔，不甃則潔者易污。○來氏知德曰：六四陰柔得正，近九五之君，蓋修治其井以瀦蓄九五之寒泉者也。占者能修治臣下之職，則可以因君而成井養之功，斯无咎矣。

九五，井洌，寒泉食。

【本義】洌，潔也。陽剛中正，功及於物，故為此象。占者有其德，則契其象也。

【程傳】五以陽剛中正居尊位，其才其德盡善盡美，井洌寒泉食也。洌謂甘潔也。井泉以寒為美，甘潔之寒泉，可為人食也。於井道為至善也。然而不言吉者，井以上出為成功，未至於上，未及用也，故至上而後言元吉。

【集說】易氏祓曰：三與五皆泉之潔者，三居甃下，未汲之泉也，故曰不食。五出乎甃，已汲之泉也，故言食。

上六，井收勿幕，有孚元吉。

【本義】收，汲取也。晁氏云：收，鹿盧收繘者也，亦通。幕，蔽覆也。有孚，謂其出有源而不窮也。井以上出為功，而坎口不揜，故上六雖非陽剛，而其象如此。然占者應之，必有孚乃元吉也。

【程傳】井以上出為用，居井之上，井道之成也。收，汲取也。羃，蔽覆也。取而不蔽，其利无窮，井之施廣矣，大矣。有孚，有常而不變也。博施而有常，大善之吉也。夫體井之用，博施而有常，非大人孰能？它卦之終為極為變，唯井與鼎終乃為成功，是以吉也。

【案】勿幕，謂取之無禁，所謂往來井井者也。有孚，謂有源不窮，所謂无喪无得者也。此爻得備卦之義者，巽乎水而上水，至此爻則上之極也。

【總論】李氏過曰：初井泥，二井谷，皆廢井也。三井渫，則渫初之泥；四井甃，則甃二之谷。既渫且甃，井道全矣。故五井洌而泉寒，上井收而勿幕，功始及物，而井道大成矣。○邱氏富國曰：先儒以三陽為泉，三陰為井，陽實陰虛之象也。九二言井谷射鮒，九三言井渫不食，九五言井洌寒泉，曰射曰渫曰洌，非泉之象乎？初六言井泥不食，六四言井甃无咎，上六言井收勿幕，曰泥曰甃曰收，非井之象乎？以卦序而言，則二之射，始達之泉也；三之渫，已潔之泉也；五之洌，則可食之泉矣。初之泥，方掘之井也；四之甃，已修之井也；上之收，則已汲之井矣。又以二爻為一例，則初二皆在井下，不見於用，故初為泥而二為谷；三四皆在井中，將見於用，故三為渫而四為甃；五上皆在井上，而已見於用矣，故五言食而上言收也。

䷰ 離下兌上

革

【程傳】革，序卦：井道不可不革，故受之以革。井之為物，存之則穢敗，易之則清潔，不可不革者也，故井之後受之以革也。為卦兌上離下，澤中有火也。革，變革也。水火相息之物，水滅火，火涸水，相變革者也。火之性上，水之性下，若相違行，則睽而已。乃火在下，水在上，相就而相剋，相滅息者也，所以為革也。又二女同居，而其歸各異，其志不同，為不相得也，故為革也。

革，已日乃孚，元亨利貞，悔亡。

【本義】革，變革也。兌澤在上，離火在下，火然則水乾，水決則火滅，中少二女合為一卦，而少上中下，志不相得，故其卦為革也。變革之初，人未之信，故必已日而後信。又以其內有文明之德，而外有和說之氣，故其占為有所更革，皆大亨而得其正，所革皆當，而所革之悔亡也。一有不正，則所革不信不通，而反有悔矣。

【程傳】革者，變其故也。變其故則人未能遽信，故必已日然後人心信從。元亨利貞悔亡，弊壞而後革之，革之所以致其通也，故革之而可以大亨；革之而利於正道，則可久，而得去故之義，无變動之悔，乃悔亡也。革而无甚益，猶可悔也，況反害乎？古人所以重改作也。

【集說】李氏簡曰：已日者，已可革之時也。先時而革，則人疑而罔孚，故已日乃孚。元亨利貞者，謂窮則變，固有大通之道，而利於不失正也。正則其悔亡矣。○何氏楷曰：已日，即六二所謂已日也；乃孚，即九三、九四、九五所謂有孚也；悔亡，即九四所謂悔亡也。所以云已日者，變革天下之事，不當輕遽，乃能孚信於人，乃難辭也。下三爻方欲革故而為新，故有謹重不輕革之意；上三爻則故者已革而為新矣。九四當上下卦之交，正改命之時，故悔亡獨於九四見之，即象傳所云革而當，其悔乃亡也。

案已日乃孚李氏何氏之說爲長蓋卦辭爻辭不應互異也

初九鞏用黃牛之革

【本義】雖當革時居初无應未可有爲故爲此象鞏固也黃中色牛順物革所以固物亦取卦名而義不同也其占爲當堅確固守而不可以有爲聖人之於變革其謹如此【程傳】變革事之大也必有其時有其位有其才審慮而愼動而後可以无悔九以時則初也動於事初則无審愼之意而有躁易之象以位則下也无時无援而動於下則有僭妄之咎而无體勢之重以才則離體而陽也離性上而剛體健皆速於動也其才如此有爲則凶咎至矣蓋剛不中而體躁所不足者中與順也當以中順自固而无妄動則可也鞏局束也革所以包束黃中色牛順物鞏用黃牛之革謂以中順之道自固不妄動也不云吉凶何也曰妄動則有凶咎以中順自固則不革而已安得便有吉凶乎【集說】干氏寶曰在革之初未可以動故曰鞏用黃牛之革○劉氏牧曰下非可革之位初非可革之時要在固守中順之道而不敢有革也○呂氏大臨曰初九當革之初居下無位比於六二上無正應雖有剛德不當自任惟結六二以自固故鞏用黃牛之革六二居中柔順故曰黃牛與遯六二同義○龔氏煥曰易言黃牛之革者二遯之六二居中有應欲遯而不可遯者也

革之初九在下無應當革而不可革者也所指雖殊而意實相類

案更改之義有取於革者革鳥獸之皮也鳥獸更四時則皮毛改換堯典希革毛毨之類是也六爻取象於牛虎豹者以此牛之皮至堅韌難以更革者也以之繫物則固故遯二之執用者似之以之裹物則密故革初之鞏用者似之

六二已日乃革之征吉无咎

【本義】六二柔順中正而爲文明之主有應於上於是可以革矣然必已日然後革之則征吉而无咎戒占者猶未可遽變也【程傳】以六居二柔順而得中正又文明之主上有剛陽之君同德相應中正則无偏蔽文明則盡事理應上則得權勢體順則无違悖時可矣位得矣才足矣處革之至善者也然臣道不當爲革之先又必待上下之信故已日乃革之也如二之才德所居之地所逢之時足以革天下之弊新天下之治當進而上輔於君以行其道則吉而无咎也不進則失可爲之時爲有咎也以二體柔而處當位體柔則其進緩當位則其處固變革者事之大故有此戒二得中而應剛未至失於柔也聖人因其有可戒之疑而明其義耳使賢才不失可爲之時也【集說】王氏宗傳曰六二以中正之德上應九五中正之君當革之時卦德所謂已日乃孚是也故曰已日乃革之征吉无咎○熊氏良輔曰六二爲內卦之主故卦辭之已日見之於此爻曰已日乃孚爻曰已日乃革者孚而後革也

九三征凶貞厲革言三就有孚

【本義】過剛不中居離之極躁動於革者也故其占有征凶貞厲之戒然其時則當革故至於革言三就則亦有孚而可革也【程傳】九三以剛陽爲下之上又居離之上而不得中躁動於革者也在下而躁於變革以是而行則有凶也然居下之上事苟當革豈可不爲也在乎守貞正而懷危懼順從公論則可行之不疑革言猶當革之論就成也合也審察當革之言至於三而皆合則可信也言重愼之至能如是則必得至當乃有孚也已可信而衆所信也如此則可以革矣在革之時居下之上事之當革若畏懼而不爲則失時爲害唯當愼重之至不自任其剛明審稽公論至於三就而後革之則无過矣○【集說】呂氏大臨曰九三居下體之上自初至三徧行三爻革之有漸革道以成故曰革言三就至於三則民信之矣故有孚○龔氏煥曰九三以過剛之才躁動以往則凶處當革之時貞固自守則厲惟於改革之言詳審三就則既無躁動之凶又無固守之厲得其時宜所以可革也○胡氏炳文曰以其過剛也故恐其征而不已則凶以其不中也又恐其一於貞固而失變革之義則厲故必革之言至於三就審之屢則有孚而可革矣

九四悔亡有孚改命吉

【本義】以陽居陰故有悔然卦已過中水火之際乃革之時而剛柔不偏又革之用也是以悔亡然又必有孚然後革乃可獲吉明占者有其德而當其時又必有信乃悔亡而得吉也【程傳】九四革之盛也陽剛革之才也離下體而進上體革之時也居水火之際革之勢也得近君之位革之任也下无係應革之志也以九居四剛柔相際革之用也四旣具此可謂當革之時也事之可悔而後革之革之而當其悔乃亡也革之旣當唯在處之以至誠故有孚則改命吉改命改爲也謂革之也旣事當而弊革行之以誠上信而下順其吉可知四非中正而至善何也曰唯其處柔也故剛而不過近而不逼順承中正之君乃中正之人也易之取義无常也隨時而已【集說】虞氏翻曰將革而謀謂之言革而行之謂之命○陸氏希聲曰革而當故悔亡也爲物所信則命令不便於民者可改易而獲吉○劉氏牧曰成革之體在斯一爻且自初至三則革道已成故下三爻皆以革字著於爻辭至於四則惟曰悔亡有孚改命吉也○朱子語類問革下三爻有謹重難改之意上三爻則革而善蓋事有新故下三爻則故事也未變之時必當謹審於其先上三爻則變而爲新事矣曰然乾卦到九四爻謂乾道乃革也是到這處方變○胡氏炳文曰自三至五皆言有孚三議革而後孚四有孚

而後改。淺深之序也。五未占而有孚。積孚之素也。

九五。大人虎變。未占有孚。

【本義】虎。大人之象。變。謂希革而毛毨也。在大人則自新新民之極。順天應人之時也。九五以陽剛中正爲革之主。故有此象。占而得此。則有此應。然亦必自其未占之時。人已信其如此。乃足以當之耳。【程傳】九五以陽剛之才。中正之德。居尊位。大人也。以大人之道。革天下之事。无不當也。无不時也。所過變化。事理炳著。如虎之文采。故云虎變。龍虎。大人之象也。變者事物之變。曰虎。何也。曰。大人變之。乃大人之變也。以大人中正之道。變革之。炳然昭著。不待占決。知其至當而天下必信也。天下蒙大人之革。不待占決。知其至當而信之也。【集說】鄭氏汝諧曰。革之道。久而後信。五與上。其革之成乎。五陽剛中正。居尊而說。體兌。革之美。是以未占而有孚也。其文曉然見於天下。道德之威。望而可信。若卜筮罔不是孚。虎變之謂也。○龔氏煥曰。革以孚信爲主。故彖與三四。皆以孚爲言。至五之未占有孚。則不言而信。而無以復加矣。

上六。君子豹變。小人革面。征凶。居貞吉。

【本義】革道已成。君子如豹之變。小人亦革面以聽從矣。不可以往。而居正則吉。變革之事。非得已者。不可以過。而上六之才。亦不可以有行也。故占者如之。【程傳】革之終。革道之成也。君子謂善人。良善則已從革而變。其著見若豹之彬蔚也。小人昏愚難遷者。雖未能心化。亦革其面以從上之教令也。龍虎。大人之象。故大人云虎。君子云豹也。人性本善。皆可以變化。然有下愚。雖聖人不能移者。以堯舜爲君。以聖繼聖。百有餘年。天下被化。可謂深且久矣。而有苗有象。其來格烝乂。蓋亦革面而已。小人既革其外。革道可以爲成也。苟更從而深治之。則爲已甚。已甚非道也。故至革之終而又征則凶也。當貞固以自守。革至於極而不守以貞。則所革隨復變矣。天下之事。始則患乎難革。已革則患乎不能守也。故革之終。戒以居貞則吉也。居貞非爲六戒乎。曰。爲革終言也。莫不在其中矣。人性本善。有不可革者何也。曰。語其性則皆善也。語其才。則有下愚之不移。所謂下愚有二焉。自暴也。自棄也。人苟以善自治。則无不可移者。雖昏愚之至。皆可漸磨而進也。惟自暴者拒之以不信。自棄者絕之以不爲。雖聖人與居。不能化而入也。仲尼之所謂下愚也。然天下自棄自暴者。非必皆昏愚也。往往强戾而才力有過人者。商辛是也。聖人以其自絕於善。謂之下愚。然考其歸則誠愚也。旣曰下愚。其能革面何也。曰。心雖絕於善道。其畏威而寡罪。則與人同也。惟其有與人同。所以知其非性之罪也。【集說】孔氏穎達曰。居革之終。變道已成。君子處之。雖不能同九五革命創制。如虎文之彪炳。然亦潤色鴻業。如豹文之蔚縟。故曰君子豹變也。小人革面者。但能變其顏面容色。順上而已。革道已成。宜安靜守正。更有所征則凶。居而守正則吉。○龔氏煥曰。九三與上六皆曰征凶。而有貞厲貞吉之殊者。三之征凶。戒其不可妄動也。上之征凶。謂事之已革者。不可復變也。三當革而未革。故守貞則厲。上已革而當守。故居貞則吉。三革道未成。上革道已成故也。○楊氏啟新曰。革道已成。非上六革之。有革之者也。上六特承其重熙累洽之後。治定功成之日耳。若九五則必堯舜湯武。乃足以當之。首創之君開大聖範耳目一新。若混沌初闢。其文疏朗闊大。繼體之後則漸深邃。道密耳。周之頑民。既歷三紀。世變風移。則革面之謂。革面不守以貞。則所變者隨復變矣。天下事未革患其不能革。既革患其不能守也。故戒以居貞。

【案】五上兩爻相承。虎豹兩物相似。程傳以君子爲被王化之人。似不如孔氏楊氏以爲繼體守成之爲安也。如文武開基。聖造維新。豈非若虎之變而文采炳然者乎。成康繼世。禮明樂備。豈非若豹之變而文理繁密者乎。君子雖稍別於大人。然革道必至此而後爲詳且備也。至小人革面。方以被王化者言之。所謂革面者。亦非但革其面而不能革心之謂。此卦以禽獸取義。凡禽獸之有靈性而近於人者。如猩猩猿猴之類。皆革其面。故以此爲民風丕變之喻爾。王道之行。則仁義成俗。而心亦無不革矣。不然。何以爲必世後仁乎。

【總論】龔氏煥曰。初言鞏用黃牛。未可有革者也。二言已日乃革。不可遽革者也。三言革言三就。謹審以爲革者也。皆革道之未成也。四言有孚改命。則事革矣。五言大人虎變。則爲聖人之神化矣。上言君子豹變。小人革面。則天下爲之丕變。而革道大成矣。

䷱ 巽下離上

【程傳】鼎。序卦。革物者莫若鼎。故受之以鼎。鼎之爲用。所以革物也。變腥而爲熟。易堅而爲柔。水火不可同處也。能使相合爲用而不相害。是能革物也。鼎所以次革也。爲卦上離下巽。所以爲鼎。則取其象焉。取其義焉。取其象者有二。以全體言之。則下植爲足。中實爲腹。受物在中之象。對峙於上者耳也。橫亘乎上者鉉也。鼎之象也。以上下二體言之。則中虛在上。下有足以承之。亦鼎之象也。取其義。則木從火也。巽入也。順從之義。以木從火。爲然之象。火之用。惟燔與烹。燔不假器。故取烹象而爲鼎。以木巽火。烹飪之象也。制器取其象也。乃象器以爲卦乎。曰。制器取於象也。象存乎卦。而卦不必先器。聖人制器。不待見卦而後知象。以衆人之不能知象也。故設卦以示之。卦器之先後。不害於義也。或疑鼎非自然之象

乃人爲也。曰固人爲也。然烹飪可以成物。形制如是則可用。此非人爲。自然也。在井亦然。器雖在卦先。而所取者乃卦之象。卦復用器以爲義也。

鼎。元吉亨。

【本義】鼎。烹飪之器。爲卦下陰爲足。二三四陽爲腹。五陰爲耳。上陽爲鉉。有鼎之象。又以巽木入離火而致烹飪。鼎之用也。故其卦爲鼎。下巽。巽也。上離爲目。而五爲耳。有內巽順而外聰明之象。卦自巽來。陰進居五。而下應九二之陽。故其占曰元亨。吉。衍文也。【程傳】以卦才言也。如卦之才。可以致元亨也。止當云元亨。文羨吉字。卦才可以致元亨。未便有元吉也。彖復止云元亨。其羨明矣。【集說】易氏祓曰。易之諸卦。皆言象。取諸物以名卦者。鼎與井而已。井以木巽水。鼎以木巽火。二卦以養人爲義。故皆以實象明之。○胡氏一桂曰。自元亨外。無餘辭。唯大有與鼎。

【案】上經頤卦言養道。曰聖人養賢以及萬民。然則王者之所當養。此兩端而已。下經井言養民。鼎言養賢。然井在邑里之間。往來行汲。養民之象也。鼎在朝廟之中。燕饗則用之。養賢之象也。養民者存乎政。行政者存乎人。是其得失未可知也。故井之彖。猶多戒辭。至於能養賢。則與之食天祿。治天職。而所以養民者。在是矣。故其辭直曰元亨。與大有同。

初六。鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。

【本義】居鼎之下。鼎趾之象也。上應九四則顛矣。然當卦初。鼎未有實。而舊有否惡之積焉。因其顛而出之。則爲利矣。得妾而因得其子。亦由是也。此爻之象如此。而其占无咎。蓋因敗以爲功。因賤以致貴也。【程傳】六在鼎下。趾之象也。上應於四。趾而向上。顛之象也。鼎覆則趾顛。趾顛則覆其實矣。非順道也。然有當顛之時。謂傾出敗惡以致潔取新。則可也。故顛趾利在於出否。否。惡也。四近君大臣之位。初在下之人而相應。乃上求於下。下從其上也。上能用下之善。下能輔上之爲。可以成事功。乃善道。如鼎之顛趾。有當顛之時。未爲悖理也。得妾以其子。无咎。六陰而卑。故爲妾。得妾。謂得其人也。若得良妾。則能輔助其主。使无過咎也。子。主也。以其子。致其主於无咎也。六陰居下。而卑巽從陽。妾之象也。以六上應四爲顛趾而發此義。初六本无才德可取。故云得妾。言得其人則如是也。【集說】熊氏良輔曰。鼎顛趾。鼎之未用而傾仆也。未用而傾仆。則汚穢不能留。反以顛爲利也。若九四之折足。則覆敗而凶矣。得妾以其子。又就顛趾出否上取義。得妾者顛趾也。以其子者出否也。疑於有咎。故曰无咎。

【案】易例。初六應九四。無亨吉之義。蓋以初六乃材德之卑。應四有援上之嫌。故於義無可取者。其動於應而凶咎者。則有之矣。鳴豫咸拇之類是也。惟晉有上進之義。萃有萃上之義。鼎有得養之義。此三者則初六九四之應。容有取焉。然晉初則晉如摧如。萃初則乃亂乃萃。蓋主於在下者之求進。求萃而言。則居卑處初。未能自達者宜也。惟鼎之義。主於上之養下。上之養下也。大賢固養之矣。及其使人也器之。蕪材微品所不遺焉。當此之時。雖其就上也如顛趾。而因得去汚穢以自濯於潔清。雖其媒蹊也如妾。而因得廣嗣續以薦身於嬪御。盛世所以無棄才。而人入於士君子之路者。此也。故觀易者知時義之爲要。

九二。鼎有實。我仇有疾。不我能即。吉。

【本義】以剛居中。鼎有實之象也。我仇。謂初。陰陽相求而非正。則相陷於惡而爲仇矣。二能以剛中自守。則初雖近不能以就之矣。是以其象如此。而其占爲如是則吉也。【程傳】二以剛實居中。鼎中有實之象。鼎之有實。上出則爲用。二陽剛有濟用之才。與五相應。上從六五之君。則得正而其道可亨。然與初密比。陰從陽者也。九二居中而應中。不至失正。己雖自守。彼必相求。故戒能遠之。使不來即我。則吉也。仇。對也。陰陽相對之物。謂初也。相從則非正而害義。是有疾也。二當以正自守。使之不能來就己。人能自守以正。則不正不能就之矣。所以吉也。【集說】胡氏炳文曰。鼎諸爻與井相似。井以陽剛爲泉。鼎以陽剛爲實。井二無應。故其功終不上行。鼎二有應。而能以剛中自守。故吉。

【案】此疾字是妒害之義。所謂入朝見疾是也。夫相妒害。則相遠而不相即矣。然小人之害人也。必託爲親愛。以伺其隙。故必不惡而嚴。使之不我能即。而後無隙之可乘也。此只據九二剛中能自守而取此象。不必定指一爻爲我仇也。

九三。鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。

【本義】以陽居鼎腹之中。本有美實者也。然以過剛失中。越五應上。又居下之極。爲變革之時。故爲鼎耳方革而不可舉移。雖承上卦文明之腴。有雉膏之美。而不得以爲人之食。然以陽居陽。爲得其正。苟能自守。則陰陽將和。而失其悔矣。占者如是。則初雖不利。而終得吉也。【程傳】鼎耳。五也。爲鼎之主。三以陽居巽之上。剛而能巽。其才足以濟務。然與五非應而不同。五中而非正。三正而非中。不同也。未得於君者也。不得於君。則其道何由而行。革。變革爲異也。三與五異而不合也。其行塞。不能亨也。不合於君。則不得其任。无以施其用。膏。甘美之物。象祿位。雉。指五也。有文明之德。故謂之雉。三有才用而不得六五之祿位。是不得雉膏食之也。君子蘊其德。久而必彰。守其道。其終必亨。五有聰明之象。而三終上進之物。陰陽交暢則雨。方雨。且將雨也。言五與三方將和合。虧悔。終吉。謂不足之悔。終當獲吉也。三懷才而不偶。故有不

足之悔然其有陽剛之德上聰明而下巽正終必相得故吉也三雖不中以巽體故无過剛之失若過剛則豈能終吉

【集說】易氏祓曰三鼎腹有實者也王謂六五五正所以運其腹中所容者惟上無應塞而不行實在其中美如雉膏誰得而享之然君子處心要使美實備於我而不計行之通塞及其終也陰陽相濟有至和將雨之兆此所以虧其始之悔而終必獲吉也○胡氏炳文曰井鼎九三皆居下而未為時用井三如清潔之泉而不見食鼎三如鼎中有雉膏而不得以為人食然君子能為可食不能使人必食六五鼎耳三與五不相遇如鼎耳方變革而不可舉移故其行不通然五文明之主三上承文明之腴以剛正自守五終當求之方且如陰陽和而為雨始雖有不遇之悔終當有相遇之吉井三所謂王明並受其福者亦猶是也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶。

【本義】晁氏曰形渥諸本作刑剭謂重刑也今從之九四居上任重者也而下應初六之陰則不勝其任矣故其象如此而其占凶也【程傳】四大臣之位任天下之事者也天下之事豈一人所能獨任必當求天下之賢智與之協力得其人則天下之治可不勞而致也用非其人則敗國家之事貽天下之患四下應於初初陰柔小人不可用者也而四用

之其不勝任而敗事猶鼎之折足也鼎折足則傾覆公上之餗餗鼎實也居大臣之位當天下之任而所用非人至於覆敗乃不勝其任可羞愧之甚也其形渥謂赧汗也其凶可知繫辭曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣言不勝其任也蔽於所私德薄知小也【集說】王氏弼曰渥沾濡之貌也既覆公餗體為沾濡知小謀大不堪其任受其至辱災及其身故曰其形渥凶也○胡氏瑗曰夫鼎之實必有齊量不可以盈溢若過其盈溢則有覆餗之因君子之人雖有才德亦有分量若職事過其才分則有僨官之謗矣○蘇氏軾曰鼎之量極於四其上則耳矣受實必有餘量以為溢地也溢則覆矣○朱氏震曰其形渥羞赧之象澤流被面沾濡其體也○易氏祓曰四亦鼎腹有實在二陽之上已溢於溢而又以陽剛之才下應於初初趾已顛故有折足之象覆公餗四近君為公之象○胡氏炳文曰初未有鼎實故因顛趾而出否四已有鼎實故折足而覆餗

【案】四之得凶諸家之說備矣蓋三陽為實而四適當其盈也盈則有傾覆之象矣又應初為無輔故有折足覆餗之象凡易例九四應初六皆有損而無助大過之不橈乎下解之解而拇皆是也其形渥從王氏說為是詩曰渥赭曰渥丹皆以顏貌言之愧生於中則顏發赤也

六五鼎黃耳金鉉利貞。

【本義】五於象為耳而有中德故云黃耳金堅剛之物鉉貫耳以舉鼎者也五虛中以應九二之堅剛故其象如此而其占則利在貞固而已或曰金鉉以上九而言更詳之【程傳】五在鼎上耳之象也鼎之舉措在耳為鼎之主也五有中德故云黃耳鉉加耳者也二應於五來從於耳者鉉也二有剛中之德陽體剛中色黃故為金鉉五文明得中而應剛二剛中巽體而上應才无不足也相應至善矣所利在貞固而已六五居中應中不至於失正而質本陰柔故戒以貞固於中也【集說】王氏宗傳曰在鼎之上受鉉以舉鼎者耳也六五之象也在鼎之外貫耳以舉鼎者鉉也上九之象也○王氏申子曰黃中色謂五之中也金剛德謂上之陽也主一鼎者在乎耳耳不虛中則鼎雖有鉉而無所措耳而無鉉則鼎雖有實而無所施故鼎之六五虛其中以納上九陽剛之助而後一鼎之實得以利及天下猶鼎黃耳得金鉉也日利貞亦以陰居陽而有此戒○胡氏一桂曰程傳及諸家多以六五下應九二為金鉉本義從之然猶舉或曰之說諸金鉉以上九言竊謂鉉所以舉鼎者也必在耳上方可貫耳九二在下勢不可用或說為優然上九又自謂玉鉉者金象以九爻取玉象以爻位剛柔相濟取

上九鼎玉鉉大吉无不利。

【本義】上於象為鉉而以陽居陰剛而能溫故有玉鉉之象而其占為大吉无不利蓋有是德則如其占也【程傳】井與鼎以上出為用處終鼎功之成也在上鉉之象剛而溫者玉也九雖剛陽而居陰履柔不極剛而能溫者也居成功之道唯善處而已剛柔適宜動靜不過則為大吉无所不利矣在上為鉉雖居无位之地實當用也與它卦異矣井亦然

【集說】易氏祓曰鼎與井其用在五而其功皆在上井至上而後為元吉鼎至上而後為大吉皆所以全養人之利者也○胡氏炳文曰上九一陽橫亘乎鼎耳之上有鉉象金物自六五之柔而視上九之剛則以為金鉉玉具剛柔之體上九以剛居柔而又下得六五之柔則以為玉鉉○熊氏良輔曰井鼎皆以上爻為吉蓋水以汲而出井為用食以烹而出鼎為用也

【案】此卦與大有只爭初六一爻耳餘爻皆同也大有之象辭直曰元亨它卦所無也惟鼎亦曰元亨大有上爻曰吉无不利它爻所無也惟鼎上爻亦曰大吉无不利以其皆為尚賢之卦故也上九剛德為賢六五尊而尚之是尚賢也在它卦有此象者如賁大畜頤之類其義皆善其象傳亦多發尚賢養賢之義然以卦義言之則大有與鼎獨為盛也卦義之盛

重於此兩爻之相得故吉无不利皆於上爻見之即象所謂元亨者也又易中大象言天命者亦惟此兩言一曰順天休命一曰正位凝命書曰天命有德五服五章哉故退不肖而進賢者天之命也大有以遏惡揚善爲順天此則推本於正位以凝命所謂君正莫不正者用能協於上下以承天休也

總論 邱氏富國曰初爲足故曰顛趾二三四爲腹故曰有實曰雉膏曰公餗五爲耳故曰黃耳上爲鉉故曰玉鉉此豈非全鼎之象乎然初曰趾四亦曰足者以四應乎初而四之足即初也上曰鉉而五亦曰鉉者以五附乎上五之鉉即上也五曰耳而三亦曰耳者則以三無應乎五而有鼎耳革之象

䷲ 震下震上

程傳 震序卦主器者莫若長子故受之以震鼎者器也震爲長男故取主器之義而繼鼎之後長子傳國家繼位號者也故爲主器之主序卦取其一義之大者爲相繼之義震之爲卦一陽生於二陰之下動而上者也故爲震震動也不曰動者震有動而奮發震驚之義乾坤之交一索而成震生物之長也故爲長男其象則爲雷其義則爲動雷有震奮之象動爲驚懼之義

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

本義 震動也一陽始生於二陰之下震而動也其象爲雷其屬爲長子震有亨道震來當震之來時也虩虩恐懼驚顧之貌震驚百里以雷言匕所以舉鼎實鬯以秬黍酒和鬱金所以灌地降神者也不喪匕鬯以長子言也此卦之占爲能恐懼則致福而不失其所主之重

程傳 陽生於下而上進有亨之義又震爲動爲恐懼爲有主震而奮發動而進懼而修有主而保大皆可以致亨故震則有亨當震動之來則恐懼不敢自寧旋顧周慮虩虩然也虩虩顧慮不安之貌蠅虎謂之虩者以其周環顧慮不自寧也處震如是則能保其安裕故笑言啞啞啞啞笑言和適之貌震驚百里不喪匕鬯言震動之大而處之之道動之大者莫若雷震爲雷故以雷言雷之震動驚及百里之遠人无不懼而自失雷聲所及百里也唯宗廟祭祀執匕鬯者則不致於喪失人之致其誠敬莫如祭祀匕以載鼎實升之於俎鬯以灌地而降神方其酌祼以求神薦牲而祈享盡其誠敬之心則雖雷震之威不能使之懼而失守故臨大震懼能安而不自失者唯誠敬而已此處震之道也卦才无取故但言處震之道

集說 干氏寶曰祭禮薦陳甚多而經獨言不喪匕鬯者匕牲體薦鬯酒人君所自親也○胡氏瑗曰百里雷聲之所及也匕者宗廟之器以棘木爲之似畢而無兩歧所以舉鼎之實而升於鬯也鬯者以鬱金草和酒而有芬芳調鬯之氣○胡氏炳文曰震驚百里以震爲雷取象不喪匕鬯以長子主器取象以震亨謂震有亨之道又自以震來虩虩釋震字以笑言啞啞以下釋亨字○蔡氏淸曰震來當震之來時也以心言謂事之可懼而吾懼之也其震懼之也虩虩然非震來而後虩虩也虩虩所以狀其震來也或曰來者自外來也故爻云震來厲又云震不于其躬于其鄰此說非惟昧卦辭震來之義亦失卦名震字之義矣蓋震之來來猶至也固亦有其事然震之至則在我也六二震來厲謂當震之來而危厲此震來正與卦辭旨同至於震不於其躬本義分明有恐懼修省字其與卦辭同益明矣凡有所事者皆當懼懼便是震來也君子之心常存敬畏執事便敬所以致福而不失其所主之重○又曰震來虩虩以心言震驚百里以事言不喪匕鬯不懼也不懼由於能懼○余氏本曰震驚百里只是足笑言啞啞一句意大意謂人平時若能恐懼則可以致福雖卒然禍變之來亦無可畏也

案 震來之義蔡氏得之矣

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

本義 成震之主處震之初故其占如此

程傳 初九成震之主致震者也在卦之下處震之初也知震之來當震之始若能以爲恐懼而周旋顧慮虩虩然不敢寧止則終必保其安吉故後笑言啞啞也

集說 石氏介曰初九有陽明之德居震之始是能先戒懼者故繇象所言此爻當之○胡氏炳文曰初九在內卦之內震之主也故辭與卦同蓄震之用在下而重震之初又最下者所以爲震之主也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

本義 六二乘初九之剛故當震之來而危厲也億字未詳又當喪其貨貝而升於九陵之上然柔順中正足以自守故不求而自獲也此爻占具象中但九陵七日之象則未詳耳

程傳 六二居中得正善處震者也而乘初九之剛九震之主震剛動而上奮孰能禦之厲猛也危也彼來既猛則己處危矣億度也貝所有之資也躋升也九陵陵之高也逐往追也以震來之厲度不能當而必喪其所有則升至高以避之也九言其重岡陵之重高之至也九重之多也如九天九地也勿逐七日得二之所貴者中正也遇震懼之來雖量勢異避當守其中正无自失也億之必喪也故遠避以自守過則復其常矣是勿逐而自得也逐即物也以己即物失其守矣故戒勿逐避遠自守處震之大方也如二者當危懼而善處者也卦位有六七乃更始事既終時既易也不失其守雖一時不能禦其來然時過事已則復其常故云七日得

【集說】鄭氏汝諧曰，億，度也。度資貨之可喪而喪之，不憚九陵之險而升之，避害以自全，靜退以觀變，事定則必得其所，謂安利也。○楊氏簡曰，六二乘初九之剛，不可安處，故億喪貝往而躋于九陵，雖今未得，至於歷七日則時當得矣，勿用逐也，避難曲折有如此者，昔太王既不可禦狄，不可安處，去而邑於岐山之下，而他日興周焉，此象也。○蔣氏悌生曰，億，度也，事未至未著而先謀度之謂億。○楊氏啟新曰，喪，自喪之也，躋于九陵，飄然遠舉之意，人之所以常蹈禍者，利耳，遠利而自處於高，豈惟無厲，所喪者可以不久而獲矣。

六三，震蘇蘇，震行无眚。

【本義】蘇蘇，緩散自失之狀，以陰居陽，當震時而居不正，是以如此，占者若因懼而能行，以去其不正，則可以无眚矣。【程傳】蘇蘇，神氣緩散自失之狀，三以陰居陽不正，處不正於平時且不能安，況處震乎，故其震懼而蘇蘇然，若因震懼而能行，去不正而就正，則可以无過，眚，過也，三行則至四，正也，動以就正為善，故二勿逐則自得，三能行則无眚，以不正而處震懼，有眚可知。【集說】趙氏光大曰，當震時而懼益甚，精神渙散，故為震蘇蘇之象，然天下不患有憂懼之時，而患無修省之功，若能因此懼心而行，則持身無妄動，應事有成規，又何眚之有。○楊氏啟新曰，震而不行，徒震耳，行者改[illegible]也，此恐懼所以修省也。

九四，震遂泥。

【本義】以剛處柔，不中不正，陷於二陰之間，不能自震也，遂者，无反之意，泥，滯溺也。【程傳】九四居震動之時，不中不正，處柔失剛健之道，居四无中正之德，陷溺於重陰之間，不能自震奮者也，故云遂泥，泥，滯溺也，以不正之陽而上下重陰，安能免於泥乎，遂，无反之意，處震懼則莫能守也，欲震動則莫能奮也，震道亡矣，豈復能光亨也。【集說】項氏安世曰，初九以一陽動乎二陰之下，得震之本象，故其辭與卦辭合，九四以一陽動乎四陰之中，則震變成坎，震而遂陷於泥也。○胡氏炳文曰，初與四皆震之所以為震者，然震之用在下，四溺於陰柔之中，故震之亨在初而不在四。

【案】卦爻震字，雖以人心為主，然震之本象則雷也，凡雷乘陽氣而動，然所乘之氣不同，故邵子曰，水雷玄，火雷赫，土雷連，石雷霹，蓋雷聲有動而不能發達者，陷於陰氣也，此爻陽動於四陰之中，故有震遂泥之象，在人則志氣未能自遂，乃困心衡慮之時也。

六五，震往來厲，億无喪有事。

【本義】以六居五而處震時，无時而不危也，以其得中，故无所喪而能有事也，占者不失其中，則雖危无喪矣。【程傳】六五雖以陰居陽，不當位為不正，然以柔居剛，又得中，乃有中德者也，不失中則不違於正矣，所以中為貴也，諸卦二五雖不當位，多以中為美，三四雖當位，或以不中為過，中常重於正也，蓋中則不違於正，正不必中也，天下之理，莫善於中，於六二六五可見，五之動，上往則柔不可居動之極，下來則犯剛，是往來皆危也，當君位為動之主，隨宜應變，在中而已，故當億度，无喪失其所有之事而已，所有之事，謂中德，苟不失中，雖有危不至於凶也，億度謂圖慮求不失中也，五所以危，由非剛陽而无助，若以剛陽有助，為動之主，則能亨矣，往來皆危，時則甚難，但期於不失中，則可自守，以柔主動，固不能致亨濟也。【集說】虞氏翻曰，可以守宗廟社稷，為祭主，故无喪有事也。○項氏安世曰，二居下震之上，故稱來，五居重震之上，故稱往來，億，度也，二五之厲，即震之恐懼也，二五之億，即震之修省也。○熊氏良輔曰，震往亦厲，來亦厲，皆以危懼待之，故能无喪有事，蓋不失其所有也，此卦辭所謂不喪匕鬯，能主器以君天下者與。○俞氏琰曰，二曰震來，指初之來，以五觀初，則初之始震為既往，四之洊震為復來，五蓋震往而復來之時也，有事，謂有事於宗廟社稷也，震之主爻在初，而无喪有事乃歸之五，五乃震之君也。

【案】春秋凡祭祀皆曰有事，故此有事，謂祭也，二五之震同，其有中德而能億度於事理者亦同，然二喪貝而五无喪者，二居下位，所有者貝耳，五居尊，所守者則宗廟社稷也，貝可喪也，宗廟社稷可以失守乎，故二以喪貝為中，五以无喪有事為中。

上六，震索索，視矍矍，征凶，震不于其躬，于其鄰，无咎，婚媾有言。

【本義】以陰柔處震極，故為索索矍矍之象，以是而行，其凶必矣，然能及其震未及身之時，恐懼修省，則可以无咎，而亦不能免於婚媾之有言，戒占者當如是也。【程傳】索索，消索不存之狀，謂其志氣如是，六以陰柔居震動之極，其驚懼之甚，志氣殫索也，矍矍，不安定貌，志氣索索，則視瞻徊徨，以陰柔不中正之質，而處震動之極，故征則凶也，震之及身，乃于其躬也，不于其躬，謂未及身也，鄰者，近於身者也，能震懼於未及身之前，則不至於極矣，故得无咎，苟未至於極，尚有可改之道，震終當變，柔不固守，故有畏鄰戒而能變之義，聖人於震終示人知懼能改之義，為勸深矣，婚媾，所親也，謂同動者，有言，有怨咎之言也，六居震之上，始為衆動之首，今乃畏鄰戒而不敢進，與諸處震者異矣，故婚媾有言也。

【集說】鄭氏汝諧曰，上以陰柔之資，而居一卦之上，其中無所得，不能自安，故震索索而氣不充，視矍矍而神不固，人

之過於恐懼者固無足取若能舉動之際覩事之未然而知戒亦聖人之所許也○趙氏光大曰陰處震極故當震之來志氣消沮瞻視徬徨驚懼之甚也以是而行其志先亂凶也所以然者以不能圖之於早也若震未及身而方及鄰之時恐懼修省豫爲之圖則自無索索矍矍之咎矣

〔案〕此婚媾有言與夬四聞言不信同皆占戒之外反言以決之之辭也瑣瑣矍矍見識凡近當禍患之未至則相誘以宴安而已爾安能爲人深謀長慮而相與儆戒於未然乎

䷳ 艮下艮上

〔程傳〕艮序卦震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也動靜相因動則有靜靜則有動物无常動之理艮所以次震也艮者止也不曰止者艮山之象有安重堅實之意非止義可盡也乾坤之交三索而成艮一陽居二陰之上陽動而上進之物既至於上則止矣陰者靜也上止而下靜故爲艮也然則與畜止之義何異曰畜止者制畜之義力止之也艮止者安止之義止其所也

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

〔本義〕艮止也一陽止於二陰之上陽自下升極上而止也其象爲山取坤地而隆其上之狀亦止於極而不進之意也其占則必能止於背而不有其身行其庭而不見其人乃无咎也蓋身動物也唯背爲止艮其背則止於所當止也止於所當止則不隨身而動矣是不有其身也如是則雖行於庭除有人之地而亦不見其人矣蓋艮其背而不獲其身者止而止也行其庭而不見其人者行而止也動靜各止其所而皆主夫靜焉所以得无咎也〔程傳〕人之所以不能安其止者動於欲也欲牽於前而求其止不可得也故艮之道當艮其背所見者在前而背乃背之是所不見也止於所不見則无欲以亂其心而止乃安不獲其身不見其身也謂忘我也无我則止矣不能无我无可止之道行其庭不見其人庭除之閒至近也在背則雖至近不見謂不交於物也外物不接內欲不萌如是而止乃得止之道於止爲无咎也

〔集說〕周子曰艮其背背非見也靜則止止非爲也爲不止矣其道也深乎○郭氏忠孝曰人之耳目口鼻皆有欲也至於背則無欲也內欲不動則外境不入是以行其庭不見其人也不獲其身止其止矣不見其人止於行矣內外兼止故人欲滅而天理存孟子曰養心莫善於寡欲其艮其背之謂乎○郭氏雍曰中庸曰喜怒哀樂之未發謂之中艮之爲止其在茲時乎○朱子語類云艮其背只是言止也人之四體皆能動惟背不動取止之義止其所則廓然而大公○又云艮其背便不獲其身便不見其人行其庭對艮其背只是對得輕身是動物不道動都是妄然而動斯妄矣不動自无妄○又云艮其背不獲其身只是見道理不見自家行其庭不見其人只是見道理不見箇人也○又云明道云與其非外而是內不若內外之兩忘也說得最好便是不獲其身行其庭不見其人不見有物不見有我只見所當止也○問伊川云內欲不萌外物不接如是而止乃得其正似只說得靜中之止否曰然此段分作兩截艮其背不獲其身爲靜之止行其庭不見其人爲動之止總說則艮其背是止之時當其所而止矣所以止時自不獲其身行時自不見其人此三句乃艮其背之效驗○問艮其背不獲其身曰不見有身也行其庭不見其人曰不見有人也曰不見有身不見有人所見者何物曰只是此理○陸氏九淵曰艮其背不獲其身無我行其庭不見其人無物○許氏衡曰人平地行不困沙行便困爲其立處不穩故也○蔡氏清曰艮其背本義云背者止之所也夫天有四時冬不用地有四方北不用人有四體背不用一理也蓋體立而後用有以行此理若充得盡即是定之以中正仁義而主靜○又曰四句只略對艮其背一句是腦故彖傳中言是以不獲其身行其庭不見其人此段功夫全在艮其背上人多將行其庭對此句說便不是了行其庭只輕帶過緣艮其背了則自然不見有己也不見有人故云此四句只略對○蔡氏琛曰背者北也人之一

心靜之所養有淺深則發之所中有多寡而於靜全無得者一步不可行也○吳氏曰愼曰程子廓然而大公物來而順應即其義蓋廓然大公則忘我而不獲其身物來順應則忘物而不見其人動靜各止其所斯能內外兩忘

初六艮其趾无咎利永貞

〔本義〕以陰柔居艮初爲艮趾之象占者如之則无咎而又以其陰柔故又戒其利永貞也〔程傳〕六在最下趾之象趾動之先也艮其趾止於動之初也事止於初未至失正故无咎也以柔處下當趾之時也行則失其正矣故止乃无咎陰柔患其不能常也不能固也故方止之初戒以利在常永貞固則不失止之道也〔集說〕胡氏炳文曰事當止者當於其始而止之乃可无咎止於始猶懼不能止於終而況不能止於始者乎初六陰柔懼其始之不能終也故戒以利永貞欲常久而貞固也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

〔本義〕六二居中得正既止其腓矣三爲限則腓所隨也而過剛不中以止乎上二雖中正而體柔弱不能往而拯之是以其心不快也此爻占在象中下爻放此〔程傳〕六二居中得正得止之道者也上无應援不獲其君矣三居下

之上。咸止之主。主乎止者也。乃剛而失中。不得止之宜。剛止於上。非能降而下求。二雖有中正之德。不能從也。二之行止係乎所主。非得自由。故爲腓之象。股動則腓隨。動止在股而不在腓也。二既不得以中正之道拯救三之不中。則必勉而隨之。不能拯而唯隨也。雖咎不在己。然豈其所欲哉。言不聽道不行也。故其心不快。不得行其志也。士之處高位。則有拯而无隨。在下位。則有當拯。有當隨。有拯之不得而後隨。

【集說】楊氏簡曰。腓隨上而動者也。上行而不見拯。不得不隨而動。故心不快。

【案】此爻隨字與咸三同。咸三謂隨四。此爻謂隨三也。蓋咸艮皆以人身取象。凡人心屬陽。體屬陰。咸卦三陽居中。而九四尤中之中。故以四爲心也。此卦惟九三一陽居中。故以三爲心也。人心之動則體隨之。而易例以相近之下位爲隨。故咸三艮二皆言隨也。兩卦直心位者。皆德非中正。若一以隨爲道。則隨之者亦失其正矣。故咸三則執其隨而往吝。此爻則不拯其隨而不快。然六二有中正之德。本有以自守者。故以不能拯其隨爲不快於心。與咸三之志在隨人異矣。

九三。艮其限。列其夤。厲薰心。

【本義】限。身上下之際。即腰胯也。夤。膂也。止於腓。則不進而已。九三以過剛不中。當限之處。而艮其限。則不得屈伸。而

上下判隔。如列其夤矣。危厲薰心。不安之甚也。

【程傳】限。分隔也。謂上下之際。三以剛居剛而不中。爲成艮之主。決止之極也。已在下體之上。而隔上下之限。皆爲止義。故爲艮其限。是確乎止而不復能進退者也。在人身如列其夤。夤。膂也。上下之際也。列絕其夤。則上下不相從屬。言止於下之堅也。止道貴乎得宜。行止不能以時。而定於一。其堅強如此。則處世乖戾。與物睽絕。其危甚矣。人之固止一隅。而舉世莫與宜者。則艱蹇忿畏。焚撓其中。豈有安裕之理。厲薰心。謂不安之勢薰爍其中也。

【集說】王氏宗傳曰。九三下體之終也。以上下二體觀之。則交際之地也。故曰限。夫人之身。雖有體節程度。然其脈絡血氣。必也周流會通。會無上下之間。故能屈伸俯仰。無不如意。而心得以夷然居中。今也艮其限而有所止焉。則截然不相關屬。而所謂心者。其能獨寧乎。故曰厲薰心。○胡氏炳文曰。震所主在下。初九。下之最下者也。九四雖亦震所主。而溺於四柔之中。有泥之象。故不如初之吉。艮所主在上。上九。上之最上者也。九三雖亦艮所主。然界乎四柔之中。有限之象。有列其夤之象。故不如上之吉。蓋寂然不動者。心之體。如之何可以徇物。感而遂通者。心之用。如之何可以絕物。三過剛不中。確乎止而不能進退。以至上下隔絕。是絕物者也。惟見其危厲薰心而已。○楊氏啟新曰。此爻是惡動以爲靜。而反至於動心者。蓋心之與物。本相聯屬。時止而止。時行而行。則事應於心。而心常泰然。有意絕物。則物終不可絕。而心終不可靜矣。

【案】夤爲夾脊骨。正與心相對。列。峙也。峙其脊骨而不得爲艮背之象者。蓋艮背者能動而止也。如人之坐尸立齊而揖讓俯仰之用。則未嘗廢。此所以能行其庭而與物酬酢也。此之列夤。由於艮限。則固腰之不能屈伸而脊爲之峙。是不能動而止。如人之有戾疾者。安得不危而薰心哉。心猶火也。可揚而不可遏也。揚之則明。遏之則薰矣。危薰心者。言其壅鬱昏塞。無光明通泰之象也。震之九四。不當動而動。此爻則不當止而止。咸之九四。感之妄。此爻則止之偏。皆因失中正之德故如此。

六四。艮其身。无咎。

【本義】以陰居陰。時止而止。故爲艮其身之象。而占得无咎也。

【程傳】四。大臣之位。止天下之當止者也。以陰柔而不遇剛陽之君。故不能止物。唯自止其身。則可无咎。所以能无咎者。以止於正也。言止其身无咎。則見其不能止物。施於政則有咎矣。在上位而僅能善其身。无取之甚也。

【集說】胡氏瑗曰。人之體。統而言之。則謂之一身。分而言之。則腰足而上謂之身。六四出下體之上。在上體之下。是身之象也。夫人患不能自止其身。今能止之。得其道。使四肢不妄動。故

无咎也。○吳氏曰愼曰。視聽言動。身之用也。非禮勿視聽言動。艮其身也。時止而止。故无咎。若艮限。則一於止。是猶絕視聽言動而以寂滅爲道者矣。

【案】咸五居心上。故咸其脢。脢者背也。此爻亦居心上。則亦背之象矣。不言艮其背者。艮其背爲卦義。非中正之德。不足以當之。四雖直其位。而德非中。故但言艮其身而已。蓋艮其背則不獲其身矣。不獲其身者。忘也。若艮其身。則能止而未能忘也。然止者忘之路。故其占亦曰无咎。正猶同人之卦義曰于野。上九雖直野位。而其德未至。故次於野而曰郊。此之卦義曰艮背。此爻雖直背位。而其德亦未至。故次於不獲其身而曰艮其身也。

六五。艮其輔。言有序。悔亡。

【本義】六五當輔之處。故其象如此。而其占悔亡也。悔謂以陰居陽。

【程傳】五。君位。艮之主也。主天下之止者也。而陰柔之才。不足以當此義。故止以在上取輔義言之。人之所當愼而止者。惟言行也。五在上。故以輔言。輔。言之所由出也。艮於輔。則不妄出而有序也。言輕發而无序。則有悔。止之於輔。則悔亡也。有序。中節有次序也。輔與頰舌皆言所由出。而輔在中。艮其輔。謂止於中也。

【集說】蘇氏軾曰。口欲止。言欲寡。○趙氏彥肅曰。能默。故能言。非默而不言也。由言以

推行所謂艮者亦如是而已○龔氏煥曰艮其輔非不言也言而有序所以爲艮也○谷氏家杰曰止在言前非出口方思止也然有序爲止止亦非緘默之謂也

上九敦艮吉

【本義】以陽剛居止之極敦厚於止者也 【程傳】九以剛實居上而又成艮之主在艮之終止之至堅篤者也敦篤實也居止之極故不過而爲敦人之止難於久終故節或移於晚守或失於終事或廢於久人之所同患也上九能敦厚於終止道之至善所以吉也六爻之德唯此爲吉 【集說】項氏安世曰上九與三相類皆一卦之主也然九三當上下之交時不可止而止故危上九當全卦之極時可止而止故吉○又曰象曰艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎惟六四一爻足以當之象曰兼山艮君子以思不出其位惟上九一爻足以當之○胡氏炳文曰敦臨敦復皆取坤土象艮山乃坤土而隆其上者也其厚也獨固故其象爲敦其占曰吉艮之在上體者凡八而皆吉

【總論】朱子語類云咸艮皆以人身爲象但艮卦又差一位○項氏安世曰咸艮二卦取象相類艮四爲背故五爲輔咸四爲心故五爲背而上爲輔又上兌爲口則輔宜在上也

【案】咸艮之象所以差一位者咸以四爲心故五爲背而上爲口艮以三爲心故四爲背而五爲口其位皆緣心而變者也二之腓三兼股爲一象故與咸三俱言隨

䷴ 艮下巽上

【程傳】漸序卦艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也止必有進屈伸消息之理也止之所生亦進也所反亦進也漸所以次艮也進以序爲漸今人以緩進爲漸進以序不越次所以緩也爲卦上巽下艮山上有木木之高而因山其高有因也其高有因乃其進有序也所以爲漸也

漸女歸吉利貞

【本義】漸漸進也爲卦止於下而巽於上爲不遽進之義有女歸之象焉又自二至五位皆得正故其占爲女歸吉而又戒以利貞也 【程傳】以卦才兼漸義而言也乾坤之變爲巽艮巽艮重而爲漸在漸體而言中二爻交也由二爻之交然後男女各得正位初終二爻雖不當位亦陽上陰下得尊卑之正男女各得其正亦得位也與歸妹正相對女之歸能如是之正則吉也天下之事進必以漸者莫如女歸臣之進於朝人之進於事固當有序不以其序則陵節犯義凶咎隨之然以義之輕重廉恥之道女之從人最爲大也故以女歸爲義且男女萬事之先也諸卦多有利貞而所施或不同有涉不正之疑而爲之戒者有其事必貞乃得其宜者有言所以利者以其有貞也所謂涉不正之疑而爲之戒者損之九二是也處睽居說故戒以宜貞也有其事必貞乃得宜者大畜是也言所畜利於貞也有言所以利者以其有貞者漸是也言女歸之所以吉利於如此貞正也蓋其固有非設戒也漸之義宜能亨而不云亨者蓋亨者通達之義非漸進之義也 【集說】胡氏瑗曰天下萬事莫不有漸然於女子尤須有漸何則女子處於閨門之內必須男子之家問名納采請期以至於親迎其禮畢備然後乃成其禮而正夫婦之道君子之人處窮賤不可以干時邀君急於求進處於下位者不可諂諛佞媚以希高位皆由漸而致之乃獲其吉也○郭氏雍曰進之漸者無若女之歸女歸不以漸則奔也漸則爲歸速則爲奔故女歸以漸爲吉凡天下之進如女歸之漸無不吉也利貞者女歸之道正固守之无不利也○胡氏炳文曰咸取女吉取者之占也漸女歸吉嫁者之占也然皆以貞艮爲主艮止也止而說則其感也以正是爲取女之吉止而巽則其進也以正是爲女歸之吉

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

【本義】鴻之行有序而進有漸干水涯也始進於下未得所安而上復无應故其象如此而其占則爲小子厲雖有言而於義則无咎也 【程傳】漸諸爻皆取鴻象鴻之爲物至有時而羣有序不失其時序乃爲漸也干水湄水鳥止於水之湄水至近也其進可謂漸矣行而以時乃所謂漸漸進不失漸得其宜矣六居初至下也陰之才至弱也而上无應援以此而進常情之所憂也君子則深識遠照知義理之所安時事之所宜處之不疑小人幼子唯能見已然之事從衆人之知非能燭理也故危懼而有言蓋不知在下所以有進也用柔所以不躁也无應所以能漸也於義自无咎也若漸之初而用剛急進則失漸之義不能進而有咎必矣 【集說】李氏鼎祚曰鴻隨陽鳥喻女從夫卦明漸義爻皆稱焉○楊氏簡曰進欲其知時故以干磐陸木陵爲象○何氏楷曰六爻皆取鴻象鴻象往來有時先後有序於漸之義爲切也昏禮用鴈取不再偶又於女歸之義爲切也

【案】昏禮用鴈大夫執贄亦用鴈皆取有別有序之義此爻小子厲有言正如晉之摧如凡始進之初未有便得所安而人信之者然正惟如此乃所以安其身而信於人若謀便於身圖而求合於衆議則危疑之大者至矣惟升之初六曰衆允蓋以其爲卦主時義不同也

六二，鴻漸于磐，飲食衎衎，吉。

【本義】磐，大石也。漸遠於水，進於干而益安矣。衎衎，和樂意。六二柔順中正，進以其漸，而上有九五之應，故其象如此，而占則吉也。

【程傳】二居中得正，上應於五，進之安裕者也。但居漸，故進不速。磐，石之安平者，江河之濱所有，象進之安。自干之磐，又漸進也。二與九五之君，以中正之道相應，其進之安固平易莫加焉，故其飲食和樂衎衎然，吉可知也。

【集說】胡氏炳文曰：艮為石，故有磐象。鴻食則呼眾，飲食衎衎，和鳴之象。初之小子，厲，有言，危而傷也。二飲食衎衎，安且樂矣。時使之然也。在初則无應，在二則柔順中正，而上有九五之應也。

九三，鴻漸于陸，夫征不復，婦孕不育，凶。利禦寇。

【本義】鴻，水鳥，陸非所安也。九三過剛不中而无應，故其象如此。而其占夫征則不復，婦孕則不育，凶莫甚焉。然以其過剛也，故利禦寇。

【程傳】平高曰陸，平原也。三在下卦之上，進至於陸也。陽上進者也，居漸之時，志將漸進，而上无應援，當守正以俟時，安處平地，則得漸之道。若或不能自守，欲有所牽，志有所就，則失漸之道。四陰在上而密比，陽所說也；三陽在下而相親，陰所從也。二爻相比而无應，相比則相親而易合，无應則无適而相求，故為之戒。夫，陽也，夫謂三。三若不守正而與四合，是知征而不知復。征，行也。復，反也。不復，謂不反顧義理。婦謂四。若以不正而合，則雖孕而不育，蓋非其道也。如是則凶也。三之所利，在於禦寇。非理而至者，寇也。守正以閑邪，所謂禦寇也。不能禦寇，則自失而凶矣。

【集說】郭氏雍曰：以卦辭言，女歸吉，故以夫婦為言。○程氏敬承曰：三以過剛之資，當漸進之時，懼其躁進而犯難也，故有戒辭焉。征孕皆凶，言不可進也。利在禦寇，言可止也。

【案】此卦以女歸為義，則必陰陽相應，乃與義合。故初之厲者，無應也。二之安者，有應也。三亦無應而位愈高，則不止於厲而已。上九在卦外，不與三應，如夫征而不復，不顧其家也。三剛質失柔道，如婦有產孕而不能養育，不恤其子也。以士君子之進言之，上不下交，而下又失順動之道，於義則凶矣。上下不交，必有讒邪間於其間，所謂寇也。惟能謹慎自守，使寇無所乘，則可以救其過剛之失而利。

六四，鴻漸于木，或得其桷，无咎。

【本義】鴻不木棲。桷，平柯也。或得平柯，則可以安矣。六四乘剛而順巽，故其象如此。占者如之，則无咎也。

【程傳】當漸之時，四以陰柔進據剛陽之上，陽剛而上進，豈能安處陰柔之下？故四之處非安地，如鴻之進于木也。木漸高矣，而有不安之象。鴻趾連，不能握枝，故不木棲。桷，橫平之柯。唯平柯之上，乃能安處。謂四之處本危，或能自得安寧之道，則无咎也。如鴻之於木，本不安，或得平柯而處之，則安也。四居正而巽順，宜无咎者也。必以得失言者，因得失以明其義也。

【集說】房氏審權曰：進而漸于木，失所也。或得勁直之桷，可容其足而安棲，謂士附於五，故无咎。○胡氏炳文曰：巽為木。鴻之掌不能握木，木雖高，非鴻所安也。然陰居陰得正，如於木之中，或得平柯而處之，則亦安矣，故无咎。

【案】六四亦無應者也。然六四承九五，例皆吉者，以陰承陽，合於女歸之義矣。順以事上，高而不危，故有集木得桷之象。

九五，鴻漸于陵，婦三歲不孕，終莫之勝，吉。

【本義】陵，高阜也。九五居尊，六二正應在下，而為三四所隔，然終不能奪其正也。故其象如此，而占者如是則吉也。

【程傳】陵，高阜也，鴻之所止最高處也，象君之位。雖得尊位，然漸之時，其道之行，固亦非遽。與二為正應，而中正之德同，乃隔於三四。三比二，四比五，皆隔其交者也。未能即合，故三歲不孕。然中正之道，有必亨之理，不正豈能隔害之？故終莫之能勝，但其合有漸耳，終得其吉也。以不正而敵中正，一時之為耳，人其能勝乎？

【案】此卦之爻，與歸妹同，不擇陰爻陽爻，皆有婦象也。先儒見三五兩陽爻皆言婦，故於三則以婦指四，於五則以婦指二。今推爻意，蓋三五皆取婦象，三無應者也，五雖有應而反其類者也。既取婦象，而所應者陰，是之謂反類，其失卦義又有甚於無應者矣。故三猶孕也，但不育耳；五則三歲不孕，蓋不相和合之甚者也。三過剛，故戒以禦寇，恐其不能慎也。五有中正之德，故無戒辭，而直以終莫之勝決之。勝字蒙九三禦寇之義。夫讒邪間之寇也，君子之進所以不能和合而通者，寇勝之也。然如九五之德，則所謂可以正邦者，當漸之時，有終吉之理，豈讒邪所能勝哉？

上九，鴻漸于陸，其羽可用為儀，吉。

【本義】胡氏、程氏皆云：陸當作逵，謂雲路也。今以韻讀之，良是。儀，羽旄旌纛之飾也。上九至高，出乎人位之外，而其羽毛可用以為儀飾。蓋雖極高而不為无用之象，故其占為如是則吉也。

【程傳】安定胡公以陸為逵。逵，雲路也，謂虛空之中。爾雅：九達謂之逵。逵，通達无阻蔽之義也。上九在至高之位，又益上進，是出乎位之外，在它時則為過矣。於漸之時，居巽之極，必有其序，如鴻之離所止而飛於雲空，在人則超逸乎常事之外者也。進至於是而不失其漸，賢達之高致也，故可用為儀法而吉也。羽，鴻之所用進也，以其進之用，况上九進之道也。

【集說】孔氏穎達曰：上九與三皆處卦上

上。故竝稱陸。上九最居上極，是進處高潔，故曰鴻漸于陸也。其羽可用爲儀吉者，居無位之地，是不累於位者也。處高而能不以位自累，則其羽可用爲物之儀表，可貴可法也。○王氏安石曰：其進也以漸，而不失時，其翔也以羣，而不失序，所謂進退可法者也。

案　六爻皆有女歸之義，獨於三五言婦者，陰爻則其爲臣道妻道不必言也。上九又處卦上，以爲妻道則女之已老而非歸者，以爲臣道則臣之已退而非進者，既在卦義之外，則亦不必言也。惟三與五，既居高位，又爲陽爻，疑其無婦象也，故稱婦焉。蓋雖五位亦時以臣道妻道言，各隨其卦義而已。初以陰應陰，三以陽應陽，皆不合女歸之義，故各有凶厲之辭。五應二，陰陽相求者也。然以二爲女，則歸於陽爲正，稱故飲食衎衎而和也。以五爲女，則歸於二爲反類，故三歲不孕而不和也。四則雖無應而承五，亦得所歸，可以无咎。上，卦之終也，進之極也，既無所取於歸與進之義，則反以無應爲宜。蓋在家爲保姆，在國爲黎老，超然於進退之外者也。陸字與九三重，故先儒改作逵字以叶韻，然逵儀古韻實非叶也。意者陸乃阿字之誤，阿，大陵也，進於陵則阿矣，儀古讀俄，正與阿叶。詩云：菁菁者莪，在彼中阿，既見君子，樂且有儀。

䷵ 兌下震上

程傳　歸妹，序卦：漸者進也，進必有所歸，故受之以歸妹。進則必有所至，故漸有歸義，歸妹所以繼漸也。歸妹者，女之歸也。妹，少女之稱，爲卦震上兌下，以少女從長男也。男動而女說，又以說而動，皆男說女，女從男之義。卦有男女配合之義者四：咸、恒、漸、歸妹也。咸，男女之相感也，男下女，二氣感應，止而說，男女之情相感之象。恒，常也，男上女下，巽順而動，陰陽皆相應，是男女居室，夫婦唱隨之常道。漸，女歸之得其正也，男下女而各得正位，止靜而巽順，其進有漸，男女配合得其道也。歸妹，女之嫁歸也，男上女下，女從男也，而有說少之義，以說而動，動以說，則不得其正矣，故位皆不當，初與上雖當陰陽之位，而陽在下，陰在上，亦不當位也，與漸正相對。咸恒，夫婦之道，漸歸妹，女歸之義，咸與歸妹，男女之情也。咸止而說，歸妹動於說，皆以說也，恒與漸，夫婦之義也，恒巽而動，漸止而巽，皆以巽順也。男女之道，夫婦之義，備於是矣。歸妹爲卦，澤上有雷，雷震而澤動，從之象也。物之隨動，莫如水，男動於上而女從之，嫁歸從男之象。震長男，兌少女，少女從長男，以說而動，動而相說也。人之所說者少女，故云妹。爲女歸之象，又有長男說少女之義，故爲歸妹也。

歸妹，征凶，无攸利。

本義　婦人謂嫁曰歸。妹，少女也。兌以少女而從震之長男，而其情又爲以說而動，皆非正也，故卦爲歸妹。而卦之諸

爻自二至五皆不得正，三五又皆以柔乘剛，故其占征凶而无所利也。

程傳　以說而動，動而不當，故凶。不當，位不當也。征凶，動則凶也。如卦之義，不獨女歸，无所往而利也。

集說　蔡氏清曰：不曰妹歸而曰歸妹，歸者在妹也，如漸則曰女歸矣。○張氏振淵曰：妹乃少女，而從長男，又其情以說而動，是其情勝而不計乎四偶之宜者，故爲歸妹，所歸在妹，不正可知，故凶而无所利也。

案　歸妹之文，意如春秋歸地、歸田之例，以物歸於人，非其人來取物也。歸妹所以失者有二：一則不待取而自歸，失婚姻之禮，以卦象女先於男，與咸之男下女相反也。一則以少女歸長男，失昏姻之時，與咸兩少之交相反也。故不曰妹歸而曰歸妹，以明其失禮，不曰歸女而曰歸妹，以見其失時。凡彖辭直著吉凶而集它戒者，大有鼎直曰元亨，此直曰征凶无攸利，蓋尊賢育才者，人君之盛節也，自媒自薦者，士女之醜行也。

初九，歸妹以娣，跛能履，征吉。

本義　初九居下而无正應，故爲娣象，然陽剛在女子爲賢正之德，但爲娣之賤，僅能承助其君而已，故又爲跛能履之象，而其占則征吉也。

程傳　女之歸，居下而无正應，娣之象也。剛陽在婦人爲賢貞之德，而處卑順，娣之賢正者也。處說居下爲順義，娣之卑下，雖賢，何所能爲，不過自善其身以承助其君而已，如跛之能履，言不能及遠也。然在其分爲善，故以是而行則吉也。

集說　孔氏穎達曰：征吉者，少長非偶，爲妻而行則凶，爲娣而行則吉。○胡氏瑗曰：跛者足之偏也，娣非正配，而能盡其道以配君子，猶足之雖偏，而能履地而行，不至於廢也。

案　初在下，娣之象。凡女之歸，不待六禮備者，爲失禮，惟娣以從歸而不嫌於失禮。少長非偶者，爲失時，惟娣可以待年，而不嫌於失時。是卦義雖凶，而於初則無嫌，故變征凶而爲征吉也。

九二，眇能視，利幽人之貞。

本義　眇能視，承上爻而言，九二陽剛得中，女之賢也，上有正應而反陰柔不正，乃女賢而配不良，不能大成內助之功，故爲眇能視之象，而其占則利幽人之貞也。幽人亦抱道守正而不偶者也。

程傳　九二陽剛而得中，女之賢正者也。上有正應而反陰柔之質，動於說者也，乃女賢而配不良，故二雖賢，不能自遂以成其內助之功，適可以善其身而小施之，如眇者之能視而已，言不能及遠也。男女之際，當以正禮，五雖不正，二自守其幽靜貞正，乃所利也。二有剛正之德，幽靜之人也，二之才如是，而言利貞者，利言宜於如是之貞，非不足而爲之戒也。

集說　郭氏雍曰：九二剛中，賢女

也。守其幽獨之操，不奪其志，故曰利幽人之貞。○胡氏一桂曰：初二跛眇，兌毀折象，履卦六三亦兌體，故取象同。

【案】此卦與漸相對，凡以陰應陽者，女之有配者也；以陰應陰以陽應陽者，女之無配者也。若以陽應陰，則雖有應而反其類，比之無應者加甚矣，乃女之有配而失配者也。衛詩曰：汎彼柏舟，亦汎其流，則配之不良者也；又曰：汎彼柏舟，在彼中河，則配之不終者也。然皆自執其志，如石之不移，至於之死而矢靡它，豈非所謂幽人之貞乎。凡足以兩而行，目以兩而明，夫婦以兩而成。跛者一正而一偏也，眇者一昏而一明也。娣雖屈於偏側，而猶能佐理，故曰能履；幽人雖失所仰望，而其志炯然，故曰能視。

六三。歸妹以須，反歸以娣。

【本義】六三陰柔而不中正，又為說之主，女之不正，人莫之取者也，故為未得所適，而反歸為娣之象。或曰：須，女之賤者。【程傳】三居下之上，本非賤者，以失德而无正應，故為欲有歸而未得其歸。須，待也，待者未有所適也。六居三不當位，德不正也；柔而尚剛，行不順也；為說之主，以說求歸，動非禮也；上无應，无受之者也。无所適，故須也。女子之處如是，人誰取之，不可以為人配矣，當反歸而求為娣媵則可也，以不正而失其所也。【集說】陸氏希聲曰：在天文，織女為貴，

須女為賤。○胡氏炳文曰：初九居下，娣也；六三居下之上，非娣也。陰柔而不中正，又為兌說之主，無德之女也。無德之女，人無取之者，故本宜須而反歸以娣也。

【案】須當從本義賤女之解為是。三不中正而無應，故取象於女之賤者，人不之取，但反歸而為娣也。然亦惟下卦無應者有娣之象，從在上之同類而歸也。上卦無應，則并無娣之象矣，故在四為愆期，在上為虛筐。

九四。歸妹愆期，遲歸有時。

【本義】九四以陽居上體而无正應，賢女不輕從人而愆期以待所歸之象，正與六三相反。【程傳】九以陽居四，四上體，地之高也；陽剛在女子為正德，賢明者也；无正應，未得其歸也。過時未歸，故云愆期。女子居貴高之地，有賢明之資，人情所願取，故其愆期乃為有時，蓋自有待，非不售也，待得佳配而後行也。九居四雖不當位，而處柔，乃婦人之道，以无應故為愆期之義，而聖人推理以女賢而愆期，蓋有待也。【集說】胡氏瑗曰：以陽之質居陰柔之位，不為躁進，故待其禮之全，備俟其年之長大，然後歸於君子，斯得其時也，遲待也。

六五。帝乙歸妹，其君之袂不如其娣之袂良，月幾望，吉。

【本義】六五柔中居尊，下應九二，尚德而不貴飾，故為帝女下嫁而服不盛之象。然女德之盛无以加此，故又為月幾望之象，而占者如之則吉也。【程傳】六五居尊位，妹之貴高者也，下應於二，為下嫁之象。王姬下嫁，自古而然，至帝乙而後正婚姻之禮，明男女之分，雖至貴之女，不得失柔巽之道，有貴驕之志，故易中陰尊而謙降者，則曰帝乙歸妹，泰六五是也。貴女之歸，唯謙降以從禮，乃尊高之德也，不事容飾以說於人也。娣媵者，以容飾為事者也，衣袂所以為容飾也。六五尊貴之女，尚禮而不尚飾，故其袂不及其娣之袂良也。良，美好也。月望，陰之盈也，盈則敵陽矣。幾望，未至於盈也。五之貴高，常不至於盈極，則不亢其夫，乃為吉也，女之處尊貴之道也。【集說】薛氏溫其曰：至尊之妹，必歸於夫，人倫之正。

【案】女不待夫家之求而自歸，非正也，卦之所以凶也。然惟天子之女，則必求於夫家，而自歸焉，是歸妹之義，在它人則為越禮犯義而凶，在天子則為降尊屈貴而吉矣。六五居尊而下應九二，適合此象，故其辭如此。卦惟此爻有應，而又於歸妹之義正為所宜，而非所病，則其為吉宜矣。

上六。女承筐无實，士刲羊无血，无攸利。

【本義】上六以陰柔居歸妹之終而无應，約婚而不終者也，故其象如此，而於占為无所利也。【程傳】上六女歸之終而无應，女歸之无終者也。婦者所以承先祖，奉祭祀，不能奉祭祀，則不可以為婦矣。筐篚之實，婦職所供也，古者房中之俎，葅歜之類，后夫人職之。諸侯之祭，親割牲，卿士大夫皆然，割取血以祭。禮云：血祭，盛氣也。女當承事筐篚而无實，无實則无以祭，謂不能奉祭祀也。夫婦共承宗廟，婦不能奉祭祀，乃夫不能承祭祀也，故刲羊而无血，亦无以祭也，謂不可以承祭祀也。婦不能奉祭祀，則當離絕矣，是夫婦之无終者也，何所往而利哉。【集說】胡氏炳文曰：震有虛筐之象，兌羊象，上與三皆陰虛而無應，故有承筐无實，刲羊无血之象。程傳以為女歸之无終，本義以為約婚而不終，蓋曰士曰女，未成夫婦也，先女而後士，罪在女也，故无攸利之占與卦辭同。

䷶ 離下震上

【程傳】豐，序卦：得其所歸者必大，故受之以豐。物所歸聚，必成其大，故歸妹之後，受之以豐也。豐，盛大之義。為卦震上離下，震，動也；離，明也。以明而動，動而能明，皆致豐之道。明足以照，動足以亨，然後能致豐大也。

豐：亨，王假之，勿憂，宜日中。

【本義】豐大也以明而動盛大之勢也故其占有亨道焉然王者至此盛極當衰則又有憂道焉聖人以爲徒憂无益但能守常不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也【程傳】豐爲盛大其義自亨極天下之光大者唯王者能至之假至也天位之尊四海之富羣生之衆王道之大極豐之道其唯王者乎豐之時人民之繁庶事物之殷盛治之豈易周爲可憂慮宜如日中之盛明廣照无所不及然後无憂也【集說】張子曰宜日中不宜過中也○郭氏忠孝曰豐者盛大之名盛大所以亨然物極盛大者憂必將至日過中則昃豐過盛則衰聖人欲持滿以中故言宜日中○項氏安世曰豐卦皆以明爲主故下三爻皆明而无咎上三爻皆以能求明爲吉不能求爲凶此所以宜日中也○胡氏炳文曰豐之大有亨道焉大則必通也亦有憂道焉大則可憂也不必過於憂如日之中斯可矣泰晉夬家人升皆曰勿恤此曰勿憂皆當極盛之時常人所不憂而聖人所深憂其辭曰勿憂深切之辭非謂無憂也○何氏楷曰豐有憂道焉而云勿憂蓋於此有道焉可不必憂也其道安在亦曰致豐之本即保豐之道何以致豐離明主之而震動將之也宜常如日之方中使其明無所不及則幽隱畢照斯可永保夫豐亨矣

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

【本義】配主謂四旬均也謂皆陽也當豐之時明動相資故初九之遇九四雖皆陽剛而其占如此也【程傳】雷電皆至成豐之象明動相資致豐之道非明无以照非動无以行相須猶形影相資猶表裏初九明之初九四動之初宜相須以成其用故雖旬而相應位則相應用則相資故初謂四爲配主己所配也配雖匹稱然就之者也如配天以配君子故初於四云配四於初云夷也雖旬无咎旬均也天下之相應者常非均敵如陰之應陽柔之從剛下之附上敵則安肯相從唯豐之初四其用則相資其應則相成故雖均是陽剛相從而无過咎也蓋非明則動无所之非動則明无所用相資而成用同舟則胡越一心共難則仇怨協力事勢使然也往而相從則能成其豐故云有尚有可嘉尚也在它卦則不相下而離隙矣【集說】胡氏瑗曰旬者十日也謂數之盈滿也言初與四其德相符雖居盈滿盛大之時可以无咎以此而往則行有所尚也○蘇氏軾曰凡人知生於憂患而生於安佚豐之患常在於闇故爻皆以明闇爲吉凶也初九六二九三三者皆離也而有明德者也九四六五上六則所謂豐而闇者也離火也日也以下升上其性也以明發闇其德也故三離皆上適於震初九適四其配之所在也故曰配主○項氏安世曰初以四爲配四以初爲夷上下異辭也自下並上曰配○胡氏炳文曰初不言豐初未至豐也五亦不言豐者陰虛歉然方賴在下之助不知有其豐也凡卦爻取

則柔相應豐則取明動相資初之剛與四之剛同德而相遇雖陽之勢均敵往而從之非特无咎且有尚矣或曰十日爲旬○來氏知德曰因宜日中旬爻辭皆以日言文王象豐以一日象之故曰勿憂宜日中周公象豐以十日象之故曰雖旬无咎十日爲旬言初之豐以一月論已一旬也正豐之時也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

【本義】六二居豐之時爲離之主至明者也而上應六五之柔暗故爲豐蔀見斗之象蔀障蔽也大其障蔽故日中而昏也往而從之則昏暗之主必反見疑唯在積其誠意以感發之則吉戒占者宜如是也虛中有孚之象【程傳】明動相資乃能成豐二爲明之主又得中正可謂明者也而五在正應之地陰柔不正非能動者二五雖皆陰而在明動相資之時居相應之地五才不足既其應之才不足資則獨明不能成豐既不能成豐則喪其明功故爲豐其蔀日中見斗二至明之才以所應不足與而不能成其豐喪其明功无明功則爲昏暗故云見斗斗昏見者也蔀周匝之義用障蔽之物掩暗於明者也斗屬陰而主運平象五以陰柔而當君位日中盛明之時乃見斗猶豐大之時乃遇柔弱之主斗以昏見言見斗則是明喪而暗矣二雖至明中正之才所遇乃柔暗不正之君既不能下求於己若往求之則反得疑猜忌疾暗主如是也然則如之何而可夫君子之事上也不得其心則盡其至誠以感發其志意而已苟誠意能動則雖昏蒙可開也雖柔弱可輔也雖不正可正也古人之事庸君常主而克行其道者己之誠意上達而君見信之篤耳管仲之相桓公孔明之輔後主是也若能以誠信發其志意則得行其道乃爲吉也【集說】服氏虔曰日中而昏也○張子曰凡言往者皆進而之上也初進而上則遇陽而有尚二既以陰居陰又所應亦陰故往增疑疾○郭氏雍曰六二爲離明之中而有豐蔀之闇者以陰居陰上非正應所以有從闇之象也天下之理明則無疑闇則疑六二用明投闇往得疑疾乃其宜也然任其中正有孚而發則動無不吉○徐氏幾曰卦言宜日中以下體言之則二爲中以一卦言之則三四爲中故二三四皆言日中剛生明故初應四則爲往有尚柔生暗故二應五爲往得疑疾也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

【本義】沛一作旆謂幡幔也其蔽甚於蔀矣沬小星也三處明極而應上六雖不可用而非咎也故其象占如此【程傳】沛字古本有作旆字者王弼以爲幡幔則是旆也幡幔圍蔽於內者豐其沛其暗更甚於蔀也三明體而反暗於四者所應陰暗故也三居明體之上陽剛得正本能明者也豐之道必明動相資而成三應於上上陰柔又无位而處震之

終。既終則止矣，不能動者也。他卦至終則極，震至終則止矣。三无上之應，則不能成豐。沬，星之微小无名數者，見沬，暗之甚也。豐之時而遇上六，日中而見沬者也。右肱，人之所用，乃折矣，其无能為可知。賢智之才遇明君則能有為於天下，上无可賴之主，則不能有為，如人之折其右肱也。人之為有所失，則有所歸咎，曰由是故致是。若欲動而无右肱，欲為而上无所賴，則不能而已，更復何言，无所歸咎也。

案 九三之蔽，又甚於二四者。爻取日中為昏義，二三四在一卦之中，而九三又在三爻之中也。且二應五為柔中之主，四應初為同德之助，三所應者，乃過中處極之陰，其蔽安得不甚哉！上六以其昏昏，使人昏昏，故九三雖以剛明之才為之股肱，而不見於設施，然於義為无咎者，守其剛正以事上，反己無作，而衆無尤也。○又案：易中所取者雖虛象，然必天間有此實事，非憑虛造設也。日中見斗，甚而至於見沬，所取喻者，固謂至昏伏於至明之中，然以實象求之，則如太陽食時是也。食限多則大星見，食限甚則小星亦見矣。所以然者，陰氣蔽障之故，故所謂豐其蔀、豐其沛者，乃蔽日之物，非蔽人之物也。且此義亦與象傳日中則昃，月盈則食相發。

九四，豐其蔀，日中見斗，遇其夷主，吉。

本義 象與六二同。夷，等夷也，謂初九也。其占為當豐而遇暗主，下就同德則吉也。

程傳 四雖陽剛，為動之主，又得大臣之位，然以不中正，遇陰暗柔弱之主，豈能致豐大也？故為豐其蔀。蔀，周圍掩蔽之物，周圍則不大，掩蔽則不明。日中見斗，當盛明之時，反昏暗也。夷主，其等夷也，相應故謂之主。初四皆陽而居初，是其德同，又居相應之地，故為夷主。居大臣之位，而得在下之賢同德相輔，其助豈小也哉！故吉也。如四之才，得在下之賢為之助，則能致豐大乎？曰：在下者上有當位為之與，在上者下有賢才為之助，豈无益乎？故吉也。然而致天下之豐，有君而後能也。五陰柔居尊而震體，无虛中巽順下賢之象，下雖多賢，亦將何為？蓋非陽剛中正，不能致天下之豐也。

集說 孔氏穎達曰：初適四則以四為主，故曰遇其配主；自四之初則以初為主，故曰遇其夷主也。○張子曰：近比於五，故亦云見斗；正應亦陽，故云夷主。○郭氏雍曰：二之豐蔀見斗，以畫陰而非正應也，而有孚發若吉者，中正也；四之豐蔀見斗，非中正也，而遇其夷主吉者，初而有遇也。二爻之義相類，故其辭同，而皆終之以吉。有為之時，明動必相濟，然後有成，故初稱四為配主，四謂初為夷主。迭稱主者，明動相須，其適為主，推明者知求動以為主，動者知求明以為主故也。○鄭氏汝諧曰：初視四為配，以下偶上也；四視初為夷，際上就下也。

六五，來章，有慶譽，吉。

本義 質雖柔暗，若能來致天下之明，則有慶譽而吉矣。蓋因其柔暗而設此以開之，占者能如是，則如其占矣。

程傳 五以陰柔之才，為豐之主，固不能成其豐大，若能來致在下章美之才而用之，則有福慶，復得美譽，所謂吉也。六二文明中正，章美之才也，為五者誠能致之在位而委任之，可以致豐大之慶，名譽之美，故吉也。章美之才，主二而言，然初與三四皆陽剛之才，五能用賢，則彙征矣。二雖陰，有文明中正之德，大賢之在下者也。五與二雖非陰陽正應，在明動相資之時，有相為用之義，五若能來章，則有慶譽而吉也。然六五无虛己下賢之義，聖人設此義以為教耳。

集說 馮氏當可曰：六二言往，六五言來，往來交合，章明之象。○項氏安世曰：六二以五為蔀，在上而暗也；六五以二為章，在下而明也。○陳氏曰：五陰暗則往而疑，二文明則來而章，章者離體文明之象。○胡氏炳文曰：三爻稱日中，皆有所蔽，六五不稱日中，蓋宜日中，無蔽也。

案 五，君位也，彖辭所謂王假之者，即此位，則五乃卦主也。卦義所重，在明以照天下，六五雖非明體，然下應六二，為文明之主，而五有柔中之德，能資其章明以自助，則卦義所謂勿憂宜日中者，實與此爻義合。

上六，豐其屋，蔀其家，闚其戶，闃其无人，三歲不覿，凶。

本義 以陰柔居豐極，處動終，明極而反暗者也。故為豐大其屋，而反以自蔽之象。无人不覿，亦言障蔽之深，其凶甚矣。

程傳 六以陰柔之質，而居豐之極，處動之終，其滿假躁動甚矣。處豐大之時，宜乎謙屈，而處極高；致豐大之功，在乎剛健，而體陰柔；當豐大之任，在乎得時，而不當位。如上六者，處无一當，其凶可知。豐其屋，處太高也；蔀其家，居不明也。以陰柔居豐大，而在无位之地，乃高亢昏暗，自絕於人，人誰與之？故闚其戶，闃其无人也。至於三歲之久，而不知變，其凶宜矣。不覿，謂尚不見人，蓋不變也。六居卦終，有變之義，而不能遷，是其才不能也。

集說 龔氏煥曰：豐卦與明夷相對，唯變九四一爻。豐其蔀蔽，皆六五上六二陰所為。二豐其蔀，以五為應也；三豐其沛，以上為應也；四豐其蔀，以承五也。然五雖柔暗，以其得中，故有來章之吉；上居豐極，則蔽人之明，終以自蔽，與明夷上六相似。○何氏楷曰：處豐之極，亢然自高，豐大其居，以明得意，方且深居簡出，距人於千里之外，豈知凶將及矣，能無懼乎？

總論 熊氏良輔曰：豐六爻以不應為善。初四皆陽，初曰遇其配主，四曰遇其夷主；二五皆陰，二曰有孚發若吉，五曰來章有慶譽吉；三與上為正應，三不免於折肱，而上則甚凶。當豐大之時，以同德相輔為善，不取陰陽之應也。

御纂周易折中卷第七

御纂周易折中卷第八

䷷ 艮下離上

程傳 旅序卦豐大也窮大者必失其居故受之以旅豐盛至於窮極則必失其所安旅所以次豐也為卦離上艮下山止而不遷火行而不居違去而不處之象故為旅也又麗乎外亦旅之象

旅小亨旅貞吉

本義 旅羈旅也山止於下火炎於上為去其所止而不處之象故為旅以六五得中於外而順乎上下之二陽艮止而麗於明故其占可以小亨而能守其旅之貞則吉旅非常居若可苟者然道无不在故自有其正不可須臾離也

程傳 以卦才言也如卦之才可以小亨得旅之貞正而吉也

集說 胡氏炳文曰在旅而亨亨之小者也然事有小大道无不在大亨固利於貞不可以亨之小而失其貞也正道果可須臾離哉

初六旅瑣瑣斯其所取災

本義 當旅之時以陰柔居下位故其象占如此

程傳 六以陰柔在旅之時處於卑下是柔弱之人處旅困而在卑賤所存汚下者也志卑之人既處旅困鄙猥瑣細无所不至乃其所以致侮辱取災咎也瑣瑣猥細之狀當旅困之時才質如是上雖有援无能為也四陽性而離體亦非就下者也又在旅與他卦為大臣之位者異矣

集說 王氏應麟曰旅初六斯其所取災王輔嗣注云為斯賤之役唐郭京謂斯合作廝愚按後漢左雄傳職斯祿薄注云斯賤也不必改字

案 易中初爻多取童稚小子之象在旅則童僕之象王氏之說是也

六二旅即次懷其資得童僕貞

本義 即次則安懷資則裕得其童僕之貞信則无欺而有賴旅之最吉者也二有柔順中正之德故其象占如此

程傳 二有柔順中正之德柔順則眾與之中正則處不失當故能保其所有童僕亦盡其忠信雖不若五有文明之德上下之助亦處旅之善者也次舍旅所安也財貨旅所資也童僕旅所賴也得就次舍懷畜其資財又得童僕之貞良旅之善也柔弱在下者童也強壯處外者僕也二柔順中正故得內外之心在旅所親比者童僕也不云吉者旅寓之際得免於災厲則已善矣

集說 胡氏炳文曰旅中不能無賴乎童僕之用亦多不免乎童僕之欺惟得其貞信者則

無欺而有賴。○趙氏玉泉曰：二處旅而有柔順中正之德，則內不失己，而己無不安，外不失人，而人無不與。凡旅之所恃以不可無者，皆有以全之也。

【案】二得位得中，故曰即次。懷資，與九四之旅處而得其資斧者異矣。下有初六比之，故曰得童僕，與九三之喪其童僕者異矣。在初則為童僕之瑣瑣者，自二視之，則為童僕之貞者，義不相害也。

九三。旅焚其次，喪其童僕，貞厲。

【本義】過剛不中，居下之上，故其象占如此。喪其童僕，則不止於失其心矣，故貞字連下句為義。【程傳】處旅之道，以柔順謙下為先。三剛而不中，又居下體之上，與艮之上，有自高之象。在旅而過剛自高，致困災之道也。自高則不順於上，故上不與而焚其次，失所安也。上離為焚象。過剛則暴下，故下離而喪其童僕之貞信，謂失其心也。如此則危厲之道也。

【集說】潘氏夢旂曰：居剛而用剛，平時猶不可，況旅乎？以此與下，焚次喪僕，固其宜也。九三以剛居下體之上則焚次，上九以剛居上體之上則焚巢，位愈高，剛愈亢，則禍愈深矣。○邱氏富國曰：九三爻辭，全與二反，二即次而三焚次，二得童僕而三喪，二之貞无尤而三之貞則厲者，二柔順得中，三過剛不中故也。過剛豈處旅之道哉。

【案】三得位，故亦有資次之象，以其過剛，故焚之也。六爻惟二三言次，得位故也。

九四。旅于處，得其資斧，我心不快。

【本義】以陽居陰，處上之下，用柔能下，故其象占如此。然非其正位，又上无剛陽之與，下唯陰柔之應，故其心有所不快也。【程傳】四陽剛，雖不居中，而處柔在上體之下，有用柔能下之象，得旅之宜也。以剛明之才，為五所與，為初所應，在旅之善者也。然四非正位，故雖得其處止，不若二之就次舍也。有剛明之才，為上下所與，乃旅而得貨財之資，器用之利也。雖在旅為善，然上无剛陽之與，下唯陰柔之應，故不能伸其才，行其志，其心不快也。云我者，據四而言。

【集說】蔣氏悌生曰：凡卦爻陽剛皆勝陰柔，惟旅卦不然。二五皆以柔順得吉，三上皆以陽剛致凶。六爻六五最善，二次之；上九最凶，三次之；九四雖得其處，姑足以安其身而已，豈得盡遂其志。

【案】四居位非正，故不曰即次，而曰于處。在旅而處多懼之地，故雖得資與六二同，而未免加斧以自防衛，其未忘戒心可知，安得快然而安樂乎。

六五。射雉，一矢亡，終以譽命。

【本義】雉，文明之物，離之象也。六五柔順文明，又得中道，為離之主，故得此爻者，為射雉之象，雖不无亡失之費，而所喪不多，終有譽命也。【程傳】六五有文明柔順之德，處得中道，而上下與之，處旅之至善者也。人之處旅，能合文明之道，可謂善矣。羈旅之人，動而或失，則困辱隨之，動而无失，然後為善。離為雉，文明之物。射雉謂取則於文明之道而必合，如射雉一矢而亡之，發无不中，則終能致譽命也。譽，令聞也。命，福祿也。五居文明之位，有文明之德，故動必中文明之道也。五君位，人君无旅，旅則失位，故不取君義。

【集說】朱氏震曰：五在旅卦，不取君象，有文明之德，則令譽升聞而爵命之矣。○朱子語類云：亡字正如秦無亡矢遺鏃之亡，不是如伊川之說。易中凡言終吉者，皆是初不甚好也。○王氏申子曰：一矢亡，言中之易也。

【案】五在旅卦，不取君義，程傳之說是也。古者士大夫出疆，則以贄行，而士執雉，以相見。射雉而得，是進身而有階之象也。信於友朋有譽，獲乎上則有命。

上九。鳥焚其巢，旅人先笑後號咷，喪牛于易，凶。

【本義】上九過剛，處旅之上，離之極，驕而不順，凶之道也，故其象占如此。【程傳】鳥，飛騰處高者也。上九則不中而處最高，又離體，其亢可知，故取鳥象。在旅之時，謙降柔和，乃能自保，而過剛自高，失其所安，宜矣。巢，鳥所安止。焚其巢，失其所安，无所止也。在離上為焚象。陽剛自處於至高，始快其意，故先笑。既而失安莫與，故號咷。輕易以喪其順德，所以凶也。牛，順物。喪牛于易，謂忽易以失其順也。離火性上，為躁易之象。上承鳥焚其巢，故更加旅人字。不云旅人，則是鳥笑號也。

【集說】王氏宗傳曰：上九之與九三，皆為剛亢者也。凡物極高處亢而寄諸危地者，鳥之巢是也，故旅之上取以為象。夫高極必危，離火有焚象也，故曰鳥焚其巢。先笑謂喜居物上也，後號咷謂巢焚之故也。夫牛，順物也。旅道以柔順謙下為本，上九喪其至順之德，此所以凶也。○徐氏幾曰：旅貴柔順中正，三陽爻皆失之，而最亢者上九也。

【總論】范氏仲淹曰：內止而不動於心，外明而弗迷其往，以斯適旅，故得小亨而貞吉。夫旅人之志，卑則自辱，高則見疾，能執其中，可謂智矣。故初瑣瑣以自辱者也，三焚次而上焚巢，高而見疾者也，二懷資而五譽命，柔而不失其中者也。

䷸ 巽上 巽下

【程傳】巽，序卦：旅而无所容，故受之以巽。巽者，入也。羇旅親寡，非巽順何所取容？苟能巽順，雖旅困之中，何往而不能

入巽所以次旅也爲卦一陰在二陽之下巽順於陽所以爲巽也

巽小亨利有攸往利見大人

【本義】巽入也一陰伏於二陽之下其性能巽以入也其象爲風亦取入義陰爲主故其占爲小亨以陰從陽故又利有所往然必知所從乃得其正故又曰利見大人也【程傳】卦之才可以小亨利有攸往利見大人也巽與兌皆剛中正巽說義亦相類而兌則亨巽乃小亨者兌陽之爲也巽陰之爲也兌柔在外用柔也巽柔在內性柔也巽之亨所以小也【集說】郭氏雍曰巽入也能入故利有攸往故利見大人是亦沆潛剛克之意與○朱子語類云巽有入之義巽爲風如風之入物只爲巽便能入義理之中無細不入○趙氏汝楳曰一陰生於下二陽巽之於上卦以剛爻得名陰生而陽巽之○蔡氏清曰順字解巽字不盡潛心懇到方爲巽也程傳只說順然孔子不曰順而每仍卦名曰巽是必巽字與順字有辨矣大傳曰巽入也又曰巽德之制也又曰巽稱而隱未嘗只以順字當之也○何氏楷曰凡巽之所以致亨皆陽之爲也所謂申命乃陽事也有陽以巽之於上故小亨

【案】巽入也從來說者皆以爲一陰入於二陽之下非也蓋一陰伏於內陽必入而散之陰性凝滯必散而後與陽合德也其在造化則吹噓雲散積陰者也其在人心則察幾微窮隱伏者也其在國家則除奸慝釐弊事者也三者皆非入不能卦之所以名巽者以此亨之所以小者如蠱則壞極而更新之故其亨大巽但備散畢廢而已觀卦爻庚甲之義可見也天下之事既察知之則必見之於行故曰利有攸往非有剛德之人不能濟也故又曰利見大人

初六進退利武人之貞

【本義】初以陰居下爲巽之主卑巽之過故爲進退不果之象若以武人之貞處之則有以濟其所不及而得所宜矣

【程傳】六以陰柔居卑巽而不中處最下而承剛過於卑巽者也陰柔之人卑巽太過則志意恐畏而不安或進或退不知所從其所利在武人之貞若能用武人剛貞之志則爲宜也勉爲剛貞則无過卑恐畏之失矣【集說】王氏弼曰處令之初未能服令者也故進退也成命齊邪莫善武人故利武人之貞以整之○胡氏瑗曰初六以陰柔之質復在一卦之下是以有進退之疑利在武人之正勇於行事然後可獲其吉也○俞氏琰曰巽申命行事之卦也令出則務在必行豈宜或進或退初六卑巽而不中柔懦而不武故或進或退而不能自決也若以武人處之則貞固足以幹事矣故曰利武人之貞

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

【本義】二以陽處陰而居下有不安之意然當巽之時不厭其卑而二又居中不至已甚故其占爲能過於巽而丁寧煩悉其辭以自道達則可以吉而无咎亦竭誠意以祭祀之吉占也【程傳】二居巽時以陽處陰而在下過於巽者也牀人之所安巽在牀下是過於巽過所安矣人之過於卑巽非恐怯則諂說皆非正也二實剛中雖巽體而居柔爲過於巽非有邪心也恭巽之過雖非正禮可以遠耻辱絕怨咎亦吉道也史巫者通誠意於神明者也紛若多也苟至誠安於謙巽能使通其誠意者多則吉而无咎謂其誠足以動人也人不察其誠意則以過巽爲諂矣【集說】馮氏椅曰周官史掌卜筮巫掌祓禳卜筮所以占其吉凶祓禳所以除其災害

【案】牀下者陰邪所伏也入於牀下則察之深矣於是既以史占而知之復以巫祓而去之雖有物魅神怪無能爲害矣紛若者以喻申命之頻煩而行事之纖悉也二與五皆所謂剛巽乎中正而志行者卦之主也故能盡申命行事之道如此

九三頻巽吝

【本義】過剛不中居下之上非能巽者勉爲屢失吝之道也故其象占如此【程傳】三以陽處剛不得其中又在下體之上以剛亢之質而居巽順之時非能巽者勉而爲之故屢失也居巽之時處下而上臨之以巽又四以柔順相親所乘者剛而上復有重剛雖欲不巽得乎故頻失而頻巽是可吝也【集說】趙氏汝楳曰頻巽者既巽復巽猶頻復也

【案】巽者入也然又曰德之制若不能斷制則其入之深者徒足使弊益以滋而奸無所畏非唯無益而又害之也夫子曰再思可矣言事貴斷也九三上九皆過於中則是蓄疑以敗謀多思而少斷然三未如上九之甚也故但爲頻巽之象而占曰吝

六四悔亡田獲三品

【本義】陰柔无應承乘皆剛宜有悔也而以陰居陰處上之下故得悔亡而又爲卜田之吉占也三品者一爲乾豆一爲賓客一以充庖【程傳】陰柔无援而承乘皆剛宜有悔也而四以陰居陰得巽之正在上體之下居上而能下也居上之下巽於上也以巽臨下巽於下也善處如此故得悔亡所以得悔亡以如田之獲三品也田獲三品及於上下也田獵之獲分三品一爲乾豆一供賓客與充庖一頒徒御四能巽於上下之陽如田之獲三品謂徧及上下也四之地本有悔以處之至善故悔亡而復有功天下之事苟善處則悔或可以爲功也【集說】王氏弼曰雖以柔遇剛而依尊

履正以斯行命必能獲强暴遠不仁者也獲而有益莫善三品故曰悔亡田獲三品○王氏安石曰田者興事之大者也三品有功之盛者也○郭氏雍曰六四近君志決於進无初六之疑則悔亡矣是以有田獲三品之功也六四至柔不當有田獲之功而此以順乎剛得之由是觀之則巽之為道豈柔弱巽懦之謂哉○沈氏該曰田獲三品令行之效也田除害也獲得禽也行君之令而致之民將以興利除害出害去利獲令行而功著是以田獲三品也○胡氏炳文曰田武事也初利武人之貞四之田獲用武而有功者也

[案]以卦義論則初與四皆伏陰也陽所入而制之者也有以制之則柔順乎剛而在內者無陰慝矣以爻義論則初與四能順乎剛是皆有行事之責者蓋質雖柔而能以剛克則所謂柔而立者也初居重巽之下猶有進退之疑至四則居高當位上承九五視初又不同矣故在初利武人之貞四則載纘武功而田害悉去解獲三狐而此獲三品所獲者多不止於狐也。

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉。

[本義]九五剛健中正而居巽體故有悔以有貞而吉也故得亡其悔而无不利有悔是无初也亡之是有終也庚更

也事之變也先庚三日丁也後庚三日癸也丁所以丁寧於其變之前癸所以揆度於其變之後有所變更而得此占者如是則吉也。[程傳]五居尊位為巽之主命令之所出也處得中正盡巽之善然巽者柔順之道所利在貞非五之不足在巽當戒也既貞則吉而悔亡无所不利貞正中也處巽出令皆以中正為吉柔巽而不貞則有悔安能无所不利也命令之出有所變更也无初始未善也有終更之始善也若已善則何用命也何用更也先庚三日後庚三日吉出命更改之道當如是也甲者事之端也庚者變更之始也十干戊已為中過中則變故謂之庚事之改更當原始要終如先甲後甲之義如是則吉也解在蠱卦[集說]張氏浚曰巽孰為貞先庚後庚巽之貞也先三日蓋慎始而圖其幾後三日蓋思終而考其成慎始思終權斯行矣庚有制變之義當以剛德為主不然其弊將淪溺而入於蠱矣○郭氏雍曰巽乃出令君人之道也先後三日而申命之者慎之至也慎之至者令出惟行弗惟反故也命令之出有必可行之善而無不可行復反之失是以吉也上曰貞吉九五之貞吉也下曰吉蓋命令以是為吉也庚即命令也先庚謂申命後庚謂出令之後而行事也○胡氏炳文曰蠱者事之壞先甲後甲者飭之使復興起巽者事之權先庚後庚者行之使適變通○張氏淸子曰甲者十干之首事之端也故謂之終則有始庚者十干之過中事之當更者也故謂之无初有終況巽九五乃蠱六五之變以造事言之故取諸甲以更事言之故取諸庚易於甲庚皆曰先後三日者蓋聖人謹其始終之意也○梁氏寅曰五居尊位乃命令之所自出也巽之義為入人於理者深而見於行者決巽之道然後為盡矣不然優游牽制其多思者乃其所以為累者也曷足貴乎○鄭氏維嶽曰九五一爻正所謂剛巽乎中正而志行者五居巽體有蠱壞之病故有悔而以剛中正之道渙號更命得其貞正故吉悔亡而无不利先三後三即是申命行事即是貞處○吳氏曰慎曰苟有所變必丁寧揆度而後行事則入於事理順於人心以得重巽之中盡權宜之制是以吉也。

上九巽在牀下喪其資斧貞凶。

[本義]巽在牀下過於巽者也喪其資斧失所以斷也如是則雖貞亦凶矣居巽之極失其陽剛之德故其象占如此[程傳]牀人所安也在牀下過所安之義也九居巽之極過於巽者也資所有也斧以斷也陽剛本有斷以過巽而失其剛斷失其所有喪資斧也居上而過巽至於自失在正道為凶也[集說]王氏弼曰處巽之極極巽過甚故曰巽在牀下也斧所以斷者也過巽失正喪所以斷故曰喪其資斧○胡氏瑗曰斧斤也著於斷割處無位之地無剛明之才不能斷割以自決其事故凶也

[案]資斧古本作齊斧為是蓋因承旅卦同辭而誤也說卦齊乎巽齊斧者所以齊物之斧也

[總論]鄭氏[illegible]曰巽者入也然所謂入者豈徒藉口於迂徐濡大之功以濟其因循悠緩之習已耶是故武人之貞不可弛也三品之獲不可後也史巫紛若不以為瀆也先庚後庚不以為煩也傳曰巽以行權。

䷹ 兌下兌上

[程傳]兌序卦巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也物相入則相說相說則相入兌所以次巽也。

兌亨利貞

[本義]兌說也一陰進乎二陽之上喜之見乎外也其象為澤取其說萬物又取坎水而塞其下流之象卦體剛中而柔外剛中故說而亨柔外故利於貞蓋說有亨道而其妄說不可以不戒故其占如此又柔外故為說亨剛中故利於貞亦一義也[程傳]兌說也說致亨之道也能說於物物莫不說而與之足以致亨然為說之道利於貞正非道求說則為邪諂而有悔故戒利貞也[集說]焦氏竑曰人有喜說必見而在外蓋陽假陰之和柔以為用喜說非由於陰也故二陰一陽則陽為之主二陽一陰則陰非為主但為陽之用耳。

【案】地有積溼，春氣至則潤升於上；人身有血，陽氣至則澤敷於色。此兌爲澤爲說之義。蓋說雖緣陰，而所以用說者陽也。人有柔和之質，而非以忠直之心行之，則失正而入於邪矣，故利貞。

初九，和兌，吉。

【本義】以陽爻居說體而處最下，又无係應，故其象占如此。【程傳】初雖陽爻，居說體而在最下，无所係應，是能卑下和順以爲說，而无所偏私者也。以和爲說而无所偏私，說之正也。陽剛則不卑，居下則能巽，處說則能和，无應則不偏，處說如是，所以吉也。【集說】蔡氏淵曰：爻位皆剛，不比於柔，得說之正，和而不流者也，故吉。吳氏澄曰：六畫唯初不比陰柔，說道之善，故曰和。○趙氏玉泉曰：陽剛則無邪媚之嫌，居下則無上求之念，無應又無私係之累，其說也不諂不瀆，中節而無乖戾，和兌之象。如是則說得其正矣。○來氏知德曰：和與中庸發而皆中節謂之和同，謂其所說者無乖戾之私，皆性情之正、道義之公也。

九二，孚兌，吉，悔亡。

【本義】剛中爲孚，居陰爲悔，占者以孚而說，則吉而悔亡矣。【程傳】二承比陰柔，陰柔小人也，說之則當有悔。二剛中之德，孚信內充，雖比小人，自守不失。君子和而不同，說而不失剛中，故吉而悔亡。非二之剛中，則有悔矣，以自守而亡也。【集說】王氏宗傳曰：六三陰柔而不正，所謂非道以說者也，而二比之，疑於有悔矣。然二以剛居中，誠實之德，充足於內，故雖與三同體，而無失己之嫌，此其悔所以亡也。○龔氏煥曰：九二陽剛得中，當說之時，以孚信爲說者也。己以孚信爲說，人不得而妄說之，所以吉也。

六三，來兌，凶。

【本義】陰柔不中正，爲兌之主，上无所應，而反來就二陽以求說，凶之道也。【程傳】六三陰柔不中正之人，說不以道者也。來兌，就之以求說也。比於在下之陽，枉己非道，就以求說，所以凶也。之內爲來，上下俱陽而獨之內者，以同體而陰性下也，失道下行也。【集說】王氏宗傳曰：六三居兩兌之間，一兌既盡，一兌復來，故曰來兌。夫以不正之才，居兩兌之間，左右逢迎，惟以容說爲事，此小人之失正者，故於兌爲凶。

【案】三居內體，故曰來，然非來說於下二陽之謂也。爲說之主，志在於說，凡外物之可說者，皆感之而來也。

九四，商兌未寧，介疾有喜。

【本義】四上承九五之中正，而下比六三之柔邪，故不能決，而商度所說，未能有定。然質本陽剛，故能介然守正而疾惡柔邪也。如此則有喜矣。象占如此，爲戒深矣。【程傳】四上承中正之五，而下比柔邪之三，雖剛陽而處非正。三陰柔，陽所說也，故不能決而商度未寧，謂擬議所從而未決，未能有定也。兩間謂之介，分限也。地之界則加田，義乃同也。故人有節守謂之介。若介然守正而疾遠邪惡，則有喜也。從五，正也；說三，邪也。四近君之位，若剛介守正，疾遠邪惡，將得君以行道，福慶及物，爲有喜也。若四者，得失未有定，繫所從耳。【集說】楊氏簡曰：九剛四柔，近比六三陰佞之小人，心知其非而實樂其柔媚，故商度所說，去取交戰於胸中而未寧。聖人於是勉之曰：介然疾惡小人，則有喜。

【案】易中疾字，皆與喜對，故曰无妄之疾，勿藥有喜；又曰損其疾，使遄有喜。以此爻例之，則疾者謂疾病也，喜者謂病去也。四比於三，故曰介疾，言介於邪害之間也。若安而溺焉，則其爲鴆毒大矣。惟能商度所說，而不以可說者爲安，則雖介疾而有喜矣。論語曰：君子易事而難說也，說之不以道，不說也。其商兌之謂乎。

九五，孚于剝，有厲。

【本義】剝，謂陰能剝陽者也。九五陽剛中正，然當說之時，而居尊位，密近上六，上六陰柔，爲說之主，處說之極，能妄說以剝陽者也，故其占但戒以信於上六，則有危也。【程傳】九五得尊位而處中正，盡說道之善矣，而聖人復設有厲之戒。蓋堯舜之盛，未嘗无戒也，戒所當戒而已。雖聖賢在上，天下未嘗无小人，然不敢肆其惡也，聖人亦說其能勉而革面也。彼小人者，未嘗不知聖賢之可說也，如四凶處堯朝，隱惡而順命是也。聖人非不知其終惡也，取其畏罪而強仁耳。五若誠心信小人之假善爲實善，而不知其包藏，則危道也。小人者備之不至，則害於善，聖人爲戒之意深矣。剝者消陽之名，陰消陽者也，蓋指上六，故孚于剝則危也。以五在說之時，而密比於上六，故爲之戒。雖舜之聖，且畏巧言令色，安得不戒也。說之惑人，易入而可懼也如此。【集說】王氏弼曰：比於上六，而與相得，處尊正之位，不說信乎陽，而說信乎陰，孚于剝之義也。剝之爲義，小人道長之謂。○楊氏簡曰：九五視信上六柔媚不正之小人，故曰孚于剝。剝之爲卦，小人剝君子。又剝喪其國家，故謂小人爲剝。信小人，危厲之道也。○胡氏炳文曰：說之感人，最爲可懼。感之者將以剝之也，況爲君者易狎於所說，故雖聖人且畏巧言令色，況凡爲君子者乎。○錢氏一本曰：兌五說體，與履五健體不同。履五健，恐其和之難，危在夬；兌五說，不覺其入之易，危在孚，故皆有厲之象。

【案】易中凡言厲者，皆兼內外而言，蓋事可危而吾危之也。履五、夬五及此爻，皆以剛中正居尊位，而有厲辭。夫子又皆以位

正當釋之是其危也以剛中正於能危也履卦有危厲之義而九五居尊所謂履帝位而不疚者故能因夬履而常危兌有孚於剝九五居尊又比上六故亦曰孚于剝而心有危也此有厲與夬有厲正同皆以九五比近上六所謂其危乃光者也

上六引兌。

本義 上六成說之主以陰居說之極引下二陽相與爲說而不能必其從也故九五當戒而此爻不言其吉凶 程傳 他卦至極則變兌爲說極則愈說上六成說之主居說之極說不知已者也故說既極矣又引而長之然而不至悔咎何也曰方言其說不知已未見其所說善惡也又下乘九五之中正无所施其邪說六三則承乘皆非正是以有凶

集說 劉氏牧曰執德不固見誘則從故稱引兌○毛氏璞曰所以爲兌者三與上也三爲內卦故曰來上爲外卦故曰引。

案 三與上皆以陰柔爲說主來兌者物感我而來孟子所謂蔽於物樂記所謂感於物而動者也引兌者物引我而去孟子所謂物交物則引之而已矣樂記所謂物至而人化物者也始於來終於引此人心動乎欲之淺深也。

總論 襲氏煥曰兌本以說之見乎外而得名然六爻之義皆不取說之徇乎外者人之所說苟能不徇乎外則其兌於外者斯得其正而吉矣○蔣氏悌生曰當說之時剛則有節柔則無度故此卦初二及四五四爻皆以剛陽而得吉三上二爻皆以陰柔而致凶。

䷺ 坎下巽上

程傳 渙序卦兌者說也說而後散之故受之以渙說則舒散也人之氣憂則結聚說則舒散故說有散義渙所以繼兌也爲卦巽上坎下風行於水上水遇風則渙散所以爲渙也

渙亨王假有廟利涉大川利貞。

本義 渙散也爲卦下坎上巽風行水上離披解散之象故爲渙其變則本自漸卦九來居二而得中六往居三得九之位而上同於四故其占可亨又以祖考之精神既散故王者當至於廟以聚之又以巽木坎水舟楫之象故利涉大川其曰利貞則占者之深戒也 程傳 渙離散也人之離散由乎中人心離則散矣治乎散亦本於中能收拾人心則散可聚也故卦之義皆主於中利貞合渙散之道在乎正固也

案 渙與萃對假廟者所以聚鬼神之既散也涉川者所以聚人力之不齊也蓋盡誠以感格則幽明無有不應秦越而共舟則心力無有不同此二者渙而求聚之大術也然不以正行之則必有瀆神犯難之事故曰利貞。

初六用拯馬壯吉

本義 居卦之初渙之始也始渙而拯之爲力既易又有壯馬其吉可知初六非有濟渙之才但能順乎九二故其象占如此 程傳 六居卦之初渙之始也始渙而拯之又得馬壯所以吉也六爻獨初不云渙者離散之勢辨之宜早方始而拯之則不至於渙也爲教深矣馬人之所託也託於壯馬故能拯渙馬謂二也二有剛中之才初陰柔順兩皆无應无應則親比相求初之柔順而托於剛中之才以拯其渙如得壯馬以致遠必有濟矣故吉也渙拯於始爲力則易時之順也

集說 王氏宗傳曰居渙散之初則時未至於渙也當此之時順此之勢而亟救之則用拯之道得矣故必馬壯而後吉○胡氏炳文曰五爻皆言渙初獨不言者救之尙早可不至於渙也。

九二渙奔其机悔亡。

本義 九而居二宜有悔也然當渙之時來而不窮能亡其悔者也故其象占如此蓋九奔而二机也 程傳 諸爻皆云渙謂渙之時也在渙離之時而處險中其有悔可知若能奔就所安則得悔亡也机者俯憑以爲安者也俯就下也奔急往也二與初雖非正應而當渙離之時兩皆無與以陰陽親比相求則相賴者也故二目初爲机初謂二爲馬二急就於初以爲安則能亡其悔矣初雖坎體而不在險中也或疑初之柔微何足賴蓋渙之時合力爲勝先儒皆以五爲机非也方渙離之時二陽豈能同也若能同則成濟渙之功當大豈止悔亡而已机謂俯就也

集說 郭氏雍曰九二之剛自外來而得中得去危就安之義故有奔其机之象惟得中就安故象傳所以言不窮也○朱子語類云九二渙奔其机以人事言之是來就安處。

案 聚渙者先固其本以剛中居內固本之象也机者所以憑而坐也有所憑依而安居然後可以動而不窮矣。

六三渙其躬无悔

本義 陰柔而不中正有私於己之象也然居得陽位志在濟時能散其私以得无悔故其占如此大率此上四爻皆因渙以濟渙者也 程傳 三在渙時獨有應與无渙散之悔也然以陰柔之質不中正之才上居无位之地豈能拯時之渙而及人也止於其身可以无悔而已上加渙字在渙之時躬无渙之悔也。

集說 王氏申子曰自此以上四

爻皆以渙爲拯渙者，謂渙其所當渙，則不當渙者聚矣。【案】易中六三應上九，少有吉義，惟當渙時則有志於上者忘身徇上之象也。蹇之二曰王臣蹇蹇，匪躬之故，亦以當蹇難之時而與五相應。此爻之義同之。

六四。渙其羣，元吉。渙有丘，匪夷所思。

【本義】居陰得正，上承九五，當濟渙之任者也。下无應與，爲能散其朋黨之象，占者如是則大善而吉。又言能散其小羣以成大羣，使所散者聚而若丘，則非常人思慮之所及也。【程傳】渙四五二爻義相須，故通言之，彖故曰上同也。四巽順而正，居大臣之位，五剛中而正，居君位，君臣合力，剛柔相濟，以拯天下之渙者也。方渙散之時，用剛則不能使之懷附，用柔則不足爲之依歸，四以巽順之正道，輔剛中正之君，君臣同功，所以能濟渙也。天下渙散而能使之羣聚，可謂大善之吉也。渙有丘，匪夷所思，贊美之辭也。丘，聚之大也。方渙散而能致其大聚，其功甚大，其事甚難，其用至妙，夷，平常也，非平常之見所能思及也，非賢智孰能如是。【集說】胡氏瑗曰：天下之渙，起於衆心乖離，人自爲羣。六四上承九五，當濟渙之任，而居陰得正，下无私應，是大臣秉大公之道，使天下之羣盡散，則天下之心不至於乖散，而兼得以萃聚，故

曰渙羣善元大之吉也。○朱子語類云：老蘇云，渙之六四曰渙其羣元吉，夫羣者聖人之所欲渙以混一天下者也，此說雖程傳有所不及。如程傳之說，則是羣其渙，非渙其羣也。蓋當人心渙散之時，各相朋黨，不能混一，惟六四能渙小人之私羣，成天下之公道，此所以元吉也。○陳氏琛曰：天下之所以渙者，多由人心叛上，而各締其私也。私羣既散，則公道大行，而勢合於一，如丘陵之高矣。所謂散小羣以成大羣也。然此必才識之高邁者乃能之，非常人思慮所及也。【案】孔安國書序云：丘，聚也。則丘字即訓聚。渙有丘，匪夷所思語氣，蓋云常人徒知散之爲散，不知散之爲聚也。散中有聚，豈常人思慮之所及乎。世有合羣黨以爲自固之術者，然徒以私相結，以勢相附耳，非眞聚也。及其散也，相背相傾，乃甚於不聚者矣。惟無私者公道足以服人，惟無私者正理可以動衆。此所謂散中之聚，人臣體國者之所當知也。

九五。渙汗其大號，渙王居，无咎。

【本義】陽剛中正以居尊位，當渙之時，能散其號令，與其居積，則可以濟渙而无咎矣。故其象占如此。九五巽體有號令之象，汗謂如汗之出而不反也。渙王居，如陸贄所謂散小儲而成大儲之意。【程傳】五與四君臣合德，以剛中正巽順之道治渙，得其道矣。惟在浹洽於人心，則順從也。當使號令洽於民心，如人身之汗浹於四體，則信服而從矣。如是則

濟天下之渙，居王位爲稱而无咎。大號，大政令也。謂新民之大命，救渙之大政。再云渙者，上謂渙之時，下謂處渙如是則无咎也。在四已言元吉，五惟言稱其位也。渙之四五通言，蓋以離散爲害，渙之使合也。非君臣同功合力，其能濟乎。爻義如須。時之宜也。【集說】胡氏瑗曰：汗者，膚腠之所出，出則宣人之壅滯，愈人之疾，猶上有教令，釋天下之難，使天下各得其所者。九五居至尊之位，爲渙散之主，居得其正，履得其中，能出其號令，布其德澤，宣天下壅滯，發天下壅鬱，使天下之人皆信於上，咸有所歸，所以居位而无悔咎。○朱子語類云：聖人就人身上說一汗字，爲象不爲無意，蓋人君之號令，當出乎人君之中心，由中而外，由近而遠，雖至幽至遠之處，無不被而及之，亦猶人身之汗出乎中而浹於四體也。○俞氏琰曰：散人之疾而使之愈者，汗也；散天下之難而使之愈者，號令也。王居，謂王者所居之位。○何氏楷曰：王者以天下爲一身，故渙周身之汗，其必有大號以與天下更始，而後可凡大命令之下，大政事之布，大財用之發以散則爲和風，以潤則爲甘雨，如人之汗，從心而液，無不滲透，則羣邪之鬱積盡渙，而天下之險難亦庶乎可釋矣。【案】凡易中號字，皆當作平聲，爲呼號之號，在常人則是哀痛迫切，寫情輸心也，在王者則是至誠惻怛，發號施令也。渙王居，渙字當一讀，言其大號也，如渙汗然，所以通上下之壅塞，同周身之元氣，則雖當渙之時，而以王者居之，必得无咎矣。

上九。渙其血去逖出，无咎。

【本義】上九以陽居渙極，能出乎渙，故其象占如此。血謂傷害，逖當作惕，與小畜六四同。言渙其血則去，渙其惕則出也。【程傳】渙之諸爻皆无係應，亦渙離之象，惟上應於三，三居險陷之極，上若下從於彼，則不能出於渙也。險有傷害畏懼之象，故云血惕。然九以陽剛處渙之外，有出渙之象，又居巽之極，爲能巽順於事理，故云若能使其血去，其惕出，則无咎也。其者所有也。渙之時，以能合爲功，獨九居渙之極，有係而臨險，故以能出渙遠害爲善也。【集說】王氏弼曰：逖，遠也，最遠於害，不近侵克，散其憂傷，遠出者也。散患於遠害之地，誰將咎之哉。○朱氏震曰：逖，遠也。去逖出，一本作去傷出。然象曰遠害，當從逖矣。○王氏申子曰：以諸爻文法律之，渙其血何也？渙其所傷而免於難。○俞氏琰曰：當依爻傳作渙其血，上居渙終，去坎甚遠，而無傷害，故其象爲渙其血，其占曰无咎。○錢氏一本曰：去不復來，逖不復近，出不復入，其於坎血遠而又遠，何咎之有。

【案】萃以聚爲義，故至卦終而猶齎咨涕洟以求萃者，天命之正，人心之安也。渙以離爲義，故至卦終而遠害離去以避咎者，亦樂天之智、安土之仁也。古之君子，不潔身以亂倫，亦不濡首以蹈禍，各惟其時而已矣。

䷻ 兌下坎上

【程傳】節，序卦：渙者離也，物不可以終離，故受之以節。物既離散，則當節止之，節所以次渙也。為卦澤上有水，澤之容有限，澤上置水，滿則不容，為有節之象，故為節。

節亨。苦節不可貞。

【本義】節，有限而止也。為卦下兌上坎，澤上有水，其容有限，故為節。節固自有亨道矣，又其體陰陽各半，而二五皆陽，故其占得亨。然至於太甚則苦矣，故又戒以不可守以為貞也。【程傳】事既有節，則能致亨通，故節有亨義。節貴適中，過則苦矣，節至於苦，豈能常也。不可固守以為常，不可貞也。【集說】孔氏穎達曰：節者制度之名，節止之義。制事有節，其道乃亨，故曰節亨。節須得中，為節過苦，傷於刻薄，物所不堪，不可復正，故曰苦節不可貞也。○薛氏溫其曰：節以禮，其道乃亨，過苦傷慼，不可以為正也。

初九。不出戶庭，无咎。

【本義】戶庭，戶外之庭也。陽剛得正，居節之初，未可以行，能節而止者也，故其象占如此。【程傳】戶庭，戶外之庭；門庭，門內之庭。初以陽在下，上復有應，非能節者也。又當節之初，故戒之謹守，至於不出戶庭，則无咎也。初能固守，終或渝之，不謹於初，安能有卒，故於節之初為戒甚嚴也。【集說】王氏申子曰：陽剛在下，居得其正，當節之初，知其時未可行，故謹言謹行，至於不出戶外之庭，是知節而能止者，故无咎。○徐氏在漢曰：坎變下一畫為兌，象止坎下流，戶以節入之出入，[illegible]節水之出入，初不出戶庭，[illegible]為不出，此其所以无咎。

九二。不出門庭，凶。

【本義】門庭，門內之庭也。九二當可行之時，而失剛不正，上无應與，知節而不知通，故其象占如此。【程傳】二雖剛中之質，然處陰居說而承柔，處陰不正也，居說失剛也，承柔近邪也。節之道當以剛中正，二失其剛中之德，與九五剛中正異矣。不出門庭，不之於外也，謂不從於五也。二五非陰陽正應，故不相從，若以剛中之道相合，則可以成節之功，惟其失德失時，是以凶也。不合於五，乃不正之節也。以剛中正為節，如懲忿窒慾、損過益有餘是也；不正之節，如嗇節於用、懦節於行是也。【集說】朱子語類云：戶庭是初爻之象，門庭是第二爻之象。○錢氏志立曰：澤所以鍾水也，水始至則增其防以瀦之，初九是也；水漸盛則啟其竇以洩之，九二是也。二與初同道，則失其節矣。

【案】節卦六爻，皆以澤水二體取義。澤者止，水者行，節雖以止為義，然必可以通行而不窮，乃為節之亨也。初二兩爻，一在澤底，一在澤中。在澤底者，水之方瀦，不出宜也；在澤中，則當有蓄洩之道，不可閉塞而不出也。兌本坎體，中爻其主也，有坎之德，可以流行，而變兌則為下流之塞，二適當之，故六爻之失時，未有如二者也。時應塞而塞，則為慎密不出，雖足不窺戶可也；時不應塞而塞，則為絕物自畫，所謂出門同人者安在哉。

六三。不節若，則嗟若，无咎。

【本義】陰柔而不中正，以當節時，非能節者，故其象占如此。【程傳】六三不中正，乘剛而臨險，固宜有咎，然柔順而和說，若能自節而順於義，則可以无過，不然則凶咎必至，可傷嗟也。故不節若則嗟若，己所自致，无所歸咎也。【集說】張子曰：處非其位，失節也，然能嗟其不節，則亦无咎矣。○又曰：王弼於此无咎，又別立一例，只舊例亦可推行，但能嗟其不節，有補過之心，則亦无咎也。○李氏彥章曰：臨之六三，失臨之道而既憂之；節之六三，失節之道而嗟若，皆得无咎，易以補過為善者也。○鄭氏汝諧曰：進乘二陽，處澤之溢，過乎中而不節者三也。知其不節而能傷嗟，以自悔其誰咎之哉。下體之極，極則當變，故發此義。○豐氏寅初曰：處兌之極，水溢澤上，說於驕侈，不知謹節，以致窮困，然其心痛悔，形於悲歎，能悔則有改過之幾，是猶可以无咎也。

六四。安節，亨。

【本義】柔順得正，上承九五，自然有節者也，故其象占如此。【程傳】四順承九五剛中正之道，是以中正為節也。以陰居陰，安於正也。當位為有節之象，下應於初，四坎體水也，水上溢為无節，就下有節也。如四之義，非強節之，安於節者也，故能致亨。節以安為善，強守而不安，則不能常，豈能亨也。【集說】俞氏琰曰：六三失位而處兌澤之極，是乃溢而不節；六四當位而順承九五之君，故為安節。【案】六四以柔正承五，故曰安節。安與勉對，蓋凡其制節謹度，皆循乎成法而安行，非勉强以為節者也。於象居坎之下，水之下流也，柔正為水流平地安瀾之象。

九五。甘節，吉，往有尚。

【本義】所謂當位以節，中正以通者也，故其象占如此。【程傳】九五剛中正，居尊位，為節之主，所謂當位以節，中正以通者也。在己則安行，天下則說從，節之甘美者也。其吉可知，以此而行，其功大矣，故往則有可嘉尚也。【集說】王氏

彖曰當位居中爲節之主不失其中不傷財不害民之謂也爲節而不苦非甘而何術斯以往往有尚也○朱子語類云甘便對那苦甘節與禮之用和爲貴相似○趙氏汝楳曰鹹苦酸辛味之偏甘味之中也甘受和和者節味之偏而適其中行之以甘人不吾病而事以成節之吉也

案水之止者苦積澤爲鹵是也其流者甘山下出泉是也五爲坎主水之源也在井爲冽取其不泥也在節爲甘取其不苦也

上六苦節貞凶悔亡

本義 居節之極故爲苦節既處過極故雖得正而不免於凶然禮奢寧儉故雖有悔而終得亡之也 程傳 上六居節之極節之苦者也居險之極亦爲苦義固守則凶悔則凶亡悔損過從中之謂也節之悔亡與他卦之悔亡辭同而義異也 集說 干氏寶曰象稱苦節不可貞在此爻也故曰貞凶○孔氏穎達曰上六處節之極過節之中節不能甘以至於苦故曰苦節也若以苦節施人則是正道之凶若以苦節脩身則儉約無妄可得亡悔○呂氏大臨曰上六居節之極其節已甚苦節者也用過乎節物所不堪守是不變物窮必乖故曰貞凶禮奢寧儉未害乎義故曰悔亡○胡氏

炳文曰五位中故爲甘上位極故爲苦彖曰節亨五以之曰苦節不可貞上以之○來氏知德曰無甘節之吉故貞凶無不節之嗟故悔亡

總論 邱氏富國曰彖傳當位以節故節之六爻以當位爲善不當位爲不善若以兩爻相比者觀之則又各相比而相反初與二比初不出戶庭則无咎二不出門庭則凶二反乎初者也三與四比四柔得正則爲安節三柔不正則爲不節三反乎四者也五與上比五得中則爲節之甘上過中則爲節之苦上反乎五者也○陸氏振奇曰觀下卦通塞二字上卦甘苦二字可以知節道矣通處味甘塞處味苦塞極必潰故三受焉甘失反苦故上受焉

案下卦爲澤爲止故初二皆曰不出三則澤之止而溢也上卦爲水爲流故四曰安而五曰甘上則水之流而竭也通塞甘苦皆從澤水取義陸氏之說得之矣

䷼ 兌下巽上

程傳 中孚序卦節而信之故受之以中孚節者爲之制節使不得過越也信而後能行上能信守之下則信從之節而信之也中孚所以次節也爲卦澤上有風風行澤上而感於水中爲中孚之象感謂感而動也內外皆實而中虛爲中孚之象又二五皆陽中實亦爲孚義在二體則中實在全體則中虛中虛信之本中實信之質

中孚豚魚吉利涉大川利貞

本義 孚信也爲卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦言之爲中虛以二體言之爲中實皆孚信之象也又下說以應上上巽以順下亦爲孚義豚魚无知之物又木在澤上外實內虛皆舟楫之象至信可感豚魚涉險難而不可以失其貞故占者能致豚魚之應則吉而利涉大川又必利於貞也 程傳 豚躁魚冥物之難感者也孚信能感於豚魚則无不至矣所以吉也忠信可以蹈水火況涉川乎守信之道在乎堅正故利於貞也 集說 孔氏穎達曰信發於中謂之中孚魚者蟲之幽隱豚者獸之微賤人有誠信則雖微隱之物信皆及矣既有誠信光被萬物以斯涉難何往不通故曰利涉大川信而不正凶邪之道故利在貞也○蘇氏軾曰中孚信也而謂之中孚者如羽蟲之孚有諸中而後能化也內無陽不生故必剛得中然後爲中孚也○朱子語類問中孚孚字與信字恐亦有別曰伊川云存於中爲孚見於事爲信說得極好因舉字說孚字從爪從子如鳥抱子之象今之乳字一邊從孚蓋中所抱者實有物也中間實有物所以人自信之○問中虛信之本中實信之質如何曰只看虛實字便見本質之異中虛是無事時虛而無物故

曰中虛自中發出來皆是實理所以曰中實○又云一念之間中無私主便謂之虛事皆不妄便謂之實不是兩件事○胡氏炳文曰豚魚至愚無知惟信足以感之大川至險不測惟信足以濟之然信而或失其正則如盜賊相羣男女相私士夫死黨小人出肺肝相示而遂背之其爲孚也人爲之僞非天理之正故又戒以利貞○蔡氏淸曰豚魚吉承中孚云也中孚便有以孚於物矣不然乃爲豚魚之吉而不爲中孚者之吉矣豚魚是承中孚故彖傳曰豚魚吉信及豚魚也○吳氏曰愼曰中孚豚魚吉卦辭連卦名爲義猶同人于野履虎尾艮其背之例言人中心能孚信於豚魚則無所不感矣故吉也

初九虞吉有它不燕

本義 當中孚之初上應六四能度其可信而信之則吉復有他焉則失其所以度之之正而不得其所安矣戒占者之辭也 程傳 九當中孚之初故戒在審其所信虞度也度其可信而後從也雖有至信若不得其所則有悔咎故虞度而後信則吉也既得所信則當誠一若有它則不得其燕安矣燕安裕也有它志不定也人志不定則惑而不安初與四爲正應四巽體而居正无不善也爻以謀始之義大故不取相應之義若用應則非虞也 集說 荀氏爽曰虞安

也初應於四宜自安虞無意於四則不安故曰有它不燕也○項氏安世曰中孚六爻皆不取外應孚在其中無待於外也初九安處於下不假他求何吉如之苟變其志動而求孚於四則失其安也

案 荀氏項氏說於易例卦義皆合蓋易例初九應六四義無所取如屯之磐桓賁之賁趾皆不取應四爲義頤之朶頤則反以應四爲累惟損益之初則適當益上報上之時義不同也此卦之義主於中有實德不願乎外故六爻無應者吉有應者凶初之虞吉者謂其有以自守自安也禮有虞祭亦安之義也燕亦安也虞則燕不虞則不燕矣有它不燕正與大過九四有它吝同九四下應初六爲有它初九上應六四亦爲有它也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

本義 九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之故有鶴鳴子和我爵爾靡之象鶴在陰謂九居二好爵謂得中靡與靡同言懿德人之所好故好爵雖我之所獨有而彼亦繫戀之也 程傳 二剛實於中孚之至者也孚至則能感通鶴鳴於幽隱之處不聞也而其子相應和中心之願相通也好爵我有而彼亦係慕說好爵之意同也有孚於中物无不應誠同故也至誠无遠近幽深之間故繫辭云善則千里之外應之不善則千里違之言誠通也至誠感通之理知道者爲能識之 集說 孔氏穎達曰九二體剛處於卦內又在三四重陰之下而履不失中是不徇於外自任其真者也處於幽昧而行不失信則聲聞於外爲同類之所應焉如鶴之鳴於幽遠則爲其子所和也靡散也不私權利惟德是與若我有好爵願與爾賢者分散而共之故曰我有好爵吾與爾靡之○王氏安石曰君子之言行至誠而曰善則雖在幽遠爲己類者亦以至誠從而應之中孚之至也○蘇氏軾曰中孚必正而一靜而久而初九六四六三上九有應而相求皆非所謂正而一靜而久者也惟九二無應無求而物自應焉○張氏浚曰二處二陰下爲在陰其子和之謂初○鄭氏汝諧曰二獨無應若未信於人而爻之最吉莫二若也自耀者其實喪自晦者其德章無心於感物而物無不感者至誠之道也二以剛履柔其居得中且伏於二陰之下蓋靜晦而無求者無求而物自應故鶴鳴在陰而其子和之者感以天也

案 易例凡言子言童者皆初之象故張氏以其子和之爲初者近是好爵謂旨酒也靡謂醉也九二有剛中之實德無應於上而初與之同德故有鶴鳴子和好爵爾靡之象言父子明不出戶庭也言爾我明不踰同類也詩云鶴鳴于九皋聲聞于天則居爽塏之地而聲及遠矣處於陰而子和則不求遠聞可知又曰我有旨酒嘉賓式燕以衎則樂者眾矣吾與爾靡則惟二人同心而已君子之實德實行不務於遠而脩於邇故繫辭傳兩言況其邇者乎然後推廣而極言之

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

本義 敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正以居說極而與之爲應故不能自主而其象如此 程傳 敵對敵也謂所交孚者正應上九是也三四皆以虛中爲成孚之主然所處則異四得位居正故亡匹以從上三不中失正故得敵以累志以柔說之質既有所係惟所信是從或鼓張或罷廢或悲泣或歌樂動息憂樂皆繫乎所信也惟係所信故不知吉凶然非明達君子之所爲也 集說 劉氏牧曰人惟信不足故言行之間變動不常如此○李氏簡曰六三之得敵以其有私係之心也

案 諸爻惟三上有應有應者動於外也非中孚也人心動於外則憂樂皆係於物鼓罷泣歌喻其不能坦然自安蓋初九虞燕之反也

六四月幾望馬匹亡无咎

本義 六四居陰得正位近於君爲月幾望之象馬匹謂初與已爲匹四乃絕之而上以信於五故爲馬匹亡之象占者如是則无咎也 程傳 四爲成孚之主居近君之位處得其正而上信之至當孚之任者也如月之幾望盛之至

也已望則敵矣臣而敵君禍敗必至故以幾望爲至盛馬匹亡四與初爲正應匹也古者駕車用四馬不能備純色則兩服兩驂各一色又小大必相稱故兩馬爲匹謂對也馬者行物也初上應四而四亦進從五皆上行故以馬爲象孚道在一四既從五若復下係於初則不一而害於孚爲有咎矣故馬匹亡則无咎也上從五而不繫於初是亡其匹也係初則不進不能成孚之功也 集說 郭氏雍曰匹亦敵之類也得敵匹亡其道相反也象傳言柔在內而爻則其道相反蓋卦爻取義有不得而同者也

案 易中六四應初九而義有取焉者皆上不遇九五者也如六四遇九五則以從上爲義而應非所論易例皆然而此爻尤明蓋孚不容於有二況居大臣之位者乎月幾望者陰受陽光承五之象也馬匹亡者無有私羣遠初之象也自坤卦牝馬以得主爲義而其下曰東北喪朋東北者近君之位也中孚之四當之矣

九五有孚攣如无咎

本義 九五剛健中正中孚之實而居尊位爲孚之主者也下應九二與之同德故其象占如此 程傳 五居君位人君之道當以至誠感通天下使天下之心信之固結如拘攣然則爲无咎也人君之孚不能使天下固結如是則億兆

之心安能保其不離乎【集說】王氏弼曰處中誠以相交之時居尊位以爲羣物之主信何可舍故有孚攣如乃得无咎○胡氏瑗曰居尊而有中正之德是有至誠至信之心發之於內而交於下以攣天下之心上下內外皆以誠信相通是得爲君之道何咎之有○郭氏雍曰孚之道無不通亦無不感可以通天下之志至於固結攣如是以无咎九五君位足以感通天下又無私應之累故直曰有孚攣如而已○胡氏炳文曰六爻不言孚惟九五言之九五孚之主也

【案】此爻是彖所謂孚乃化邦者也人君之孚與在下者不同居下位者中有實德不遷於外而已人君則以孚天下爲實德故必誠信固結於天下然後爲无咎也此爻義與小畜之九五同其爲臣者月幾望之義亦同但彼主於君臣相畜而此主於君臣相孚爾要之富以其鄰者即孚乃化邦之說而君子征凶者亦即馬匹亡之意也

上九，翰音登于天，貞凶。

【本義】居信之極而不知變雖得其貞亦凶道也故其象占如此雞曰翰音乃巽之象居巽之極爲登于天雞非登天之物而欲登天信非所信而不知變亦猶是也【程傳】翰音者音飛而實不從處信之終信終則衰忠篤內喪華美外颺故云翰音登天正亦滅矣陽性上進風體飛颺九居中孚之時處於最上孚於上進而不知止者也其極至於羽翰之音登聞于天貞固於此而不知變凶可知矣夫子曰好信不好學其蔽也賊固守而不通之謂也【集說】王氏弼曰翰高飛也飛音者音飛而實不從之謂也居卦之上處信之終信終則衰忠篤內喪華美外揚故曰翰音登于天也○胡氏瑗曰翰者鳥羽之高飛也上九在一卦之上居窮極之地是無純誠之心篤實之道徒務其虛聲外飾以矯僞爲尚如鳥之飛登于天徒聞其虛聲而已○蘇氏軾曰翰音飛且鳴者也處外而居上非中孚之道飛而求顯鳴而求信者也故曰翰音登于天九二在陰而子和上九飛鳴而登天其道蓋相反也○朱氏震曰巽爲雞剛其翰也柔其毛也翰羽翮也雞振其羽翮而後出於聲翰音也○鄭氏汝諧曰翰音登天者聲聞過情君子恥之○章氏潢曰二居兌澤故曰在陰上爲巽風故曰于天孚於中也則鳴鶴自有子和孚於外也則翰音徒登于天然則中孚可以人僞爲之哉

䷽ 艮下震上

【程傳】小過序卦有其信者必行之故受之以小過人之所信則必行行則過也小過所以繼中孚也爲卦山上有雷雷震於高其聲過常故爲小過又陰居尊位陽失位而不中小者過其常也蓋爲小者過又爲小事過又爲過之小

小過，亨，利貞，可小事，不可大事。飛鳥遺之音，不宜上，宜下，大吉。

【本義】小謂陰也爲卦四陰在外二陽在內陰多於陽小者過也既過於陽可以亨矣然必利於守貞則又不可以不戒也卦之二五皆以柔而得中故可小事三四皆以剛失位而不中故不可大事卦體內實外虛如鳥之飛其聲下而不上故能致飛鳥遺音之應則宜下而大吉亦不可大事之類也【程傳】過者過其常也若矯枉而過正過所以就正也事有時而當然有待過而後能亨者故小過自有亨義利貞者過之道利於貞也不失時宜之謂正過所以求就中也所過者小事也事之大者豈可過也於大過論之詳矣飛鳥遺之音謂過之不遠也不宜上宜下謂宜順也順則大吉過以就之蓋順理也過而順理其吉必大【集說】王氏弼曰飛鳥遺其音聲哀以求處上愈無所適下則得安愈上則愈窮莫若飛鳥也○孔氏穎達曰過之小事謂之小過即行過乎恭喪過乎哀之例是也褚氏云謂小人之行小有過差君子爲過厚之行以矯之如晏子狐裘之比也過爲小事道乃可通故曰小過亨利貞者矯世勵俗利在歸正也可小事不可大事者小有過差惟可矯以小事不可正以大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉者飛鳥聲哀以求處過上則愈無所適過下則不失其安譬君子處過差之時爲過矯之行順則執卑守下逆則犯君陵上故以順逆類鳥之上下也○呂氏大臨曰小過過於小者也君子之道皆以濟其不及然後可以會於中大過以濟其大不及小過以濟其小不及者濟所以亨也飛鳥不宜上宜下上窮而下有止也過奢過慢則凶不宜上也過恭過儉則吉宜下也○朱子語類云小過是過於慈惠之類大過則是剛嚴果毅底氣象小過是小事過又是過於小如行過乎恭喪過乎哀用過乎儉皆是過於小退後一步自貶底意思○俞氏琰曰小過之時可過者小事而已大事則不可過也○林氏希元曰小過不當以人類言當以事類言觀大象本義曰三者之過皆小者之過可過於小而不可過於大可以小過而不可以甚過又曰彖所謂可小事而宜下其意可見矣小過亨者小事過而亨也曰利貞深戒占者之辭可小事不可大事不宜上宜下又是申利貞之意○陸氏銓曰君子雖行貴得中事期當可然勢有極重之時須損餘以補缺事必矯枉而後平即夫子所謂寧儉寧戚之意理所當過即是時中

【案】大過者大事過也小過者小事過也大事謂關繫天下國家之事小事謂日用常行之事雖貴中而有時而過者過所以爲中也當過而過然後可以通行故有亨道而利於正也可小事不可大事是申小過之義言此卦之義可以施於小事不可施於大事不宜上宜下又是申利貞之義飛鳥遺之音者卦有飛鳥之象卦以示兆如飛鳥之遺以音也上下二字是借鳥飛之上下以切人事飛鳥相呼云不宜上宜下在飛鳥則上無止戾下有棲宿在人事則高亢者失正而遠

於理卑約者得正而近乎情是以大吉也

初六飛鳥以凶

【本義】初六陰柔上應九四又居過時上而不下者也飛鳥遺音不宜上宜下故其象占如此郭璞洞林占得此者或致羽蟲之孽【程傳】初六陰柔在下小人之象又上應於四四復動體小人躁易而上有應助於所當過必至過甚況不當過而過乎其過如飛鳥之迅疾所以凶也躁疾如是所以過之速且遠救止莫及也【集說】孔氏穎達曰小過之義上逆下順而初應在上卦進而之逆同於飛鳥無所錯足故曰飛鳥以凶○胡氏瑗曰小過之時不宜上位在下而志愈上故獲凶也○項氏安世曰初上二爻陰過而不得中是以凶也以卦象觀之二爻皆當鳥翅之末初六在艮之下當止而反飛以飛致凶故曰飛鳥以凶上六居震之極其飛已高則麗於網罟故曰飛鳥離之凶○龔氏煥曰大過卦辭以棟爲象而三四兩爻亦以棟言小過卦辭以鳥爲象而初上兩爻亦以鳥言大過陽過於中而三四又陽之中也小過陰過於外初上又陰之外也○胡氏炳文曰大過有棟橈象棟之用在中故於三四言之小過有飛鳥象鳥之用在翼故於初上言之然初二五上皆翼也獨初上言之何耶鳥飛不在翼而在翰初上其翰也

【案】大過象棟者兩爻小過象飛鳥者亦兩爻然大過宜隆不宜橈則四居上吉三居下凶宜矣小過之鳥宜下不宜上初居下應吉而反凶者何也蓋屋之中棟惟一而已四之象獨當之鳥之翼則有兩初與上之象皆當之也初於時則未過於位則處下如鳥之正當棲宿者乃不能自禁而飛其凶也豈非自取乎

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

【本義】六二柔順中正進則過三四而遇六五是過陽而反遇陰也如此則不及六五而自得其分是不及君而適遇其臣也皆過而不過守正得中之意无咎之道也故其象占如此【程傳】陽之在上者父之象尊於父者祖之象四在三上故爲祖二與五居相應之地同有柔中之德志不從於三四故過四而遇五是過其祖也五陰而尊祖妣之象與二同德相應在他卦則陰陽相求過之時必過其常故異也无所不過故二從五亦戒其過不及其君遇其臣謂上進而不陵及於君適當臣道則无咎也遇當也過臣之分則其咎可知【集說】王氏宗傳曰六二或過或不及皆適當其時與分而不徑於中焉此在過之道爲無過也故曰无咎○俞氏琰曰遇妣而過於祖雖過之君子不以爲過也遇臣則不可過於君故曰不及其君遇其臣象言可小事不可大事不宜上宜下而六二柔順中正故其象如此其占无咎○張氏振淵曰祖妣只作陰陽象陽亢而陰順也過祖遇妣是去陽而就陰去亢而從順如此則不陵及於君適當臣道之常矣不及其君遇其臣宜下宜順也○吳氏曰慎曰六二中正而爻辭以過不及言之蓋當過而過當不及而不及此權之所以取中而卒無過不及之偏矣

【案】古者重昭穆故孫則祔於祖孫婦則祔於祖姑晉之王母此爻之妣皆謂祖姑也兩陰相應故取妣婦相配之象凡易之義陰陽有應者則爲君臣爲夫婦取其耦配也無應者則或爲父子或爲等夷或爲嫡媵或爲妣婦取其同類也此爻二五皆柔有妣婦之配無君臣之交故取遇妣不及其君爲義蓋行而附於祖列疑其過矣然禮所當然是適得其分也無應於君者不敢僭干於君之象然守柔居下是臣節不失也以人事類之則事之可過者過而得其恭順之體事之必不可過者不及而安於名分之常夫子之言麻冕拜下意正如此也小過之義主於過恭過儉臣道也臣道也二當其位而有中正之德故能權衡於過不及而得其中於六爻爲最善

九三弗過防之從或戕之凶

【本義】小過之時事每當過然後得中九三以剛居正衆陰所欲害者也而自恃其剛不肯過爲之備故其象占如此若占者能過防之則可以免矣【程傳】小過陰過陽失位之時三獨居正然在下无所能爲而爲陰所忌惡故有當過者在過防於小人若弗過防之則或從而戕害之矣如是則凶也三於陰過之時以陽居剛過於剛也既戒之過防則過剛亦在所戒矣防小人之道正己爲先三不失正故无必凶之義能過防則免矣三居下之上居上爲下皆如是也【集說】楊氏啟新曰言當過於防而九三不知時也

【案】小過者小事過也小事過者敬小慎微之義也九三過剛違於斯義矣故爲不過於周防而或遇戕害之象傳曰君子能勤小物故無大患此爻之意也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

【本義】當過之時以剛處柔過乎恭矣无咎之道也弗過遇之言弗過於剛而適合其宜也往則過矣故有厲而當戒陽性堅剛故又戒以勿用永貞言當隨時之宜不可固守也或曰弗過遇之若以六二爻例則當如此說若依九三爻例則過遇當如過防之義未詳孰是當闕以俟知者【程傳】四當小過之時以剛處柔剛不過也是以无咎既弗過則合其宜矣故云遇之謂得其道也若往則有危必當戒懼也往去柔而以剛進也勿用永貞陽性堅剛故戒以隨宜不可

固守也方陰過之時陽剛失位則君子當隨時順處不可固守其常也四居高位而无上下之交雖比五應初方陰過之時彼豈肯從陽【集說】朱子語類云過遇猶言加意待之也故往則有厲也與九三弗過防之文體正同

【案】象傳三四皆剛失位而不中然九三純剛故凶九四居柔故有无咎之義然質本剛也故又戒以當過遇之爲善過者合人情就事理過遇朱子所謂加意待之者是也若不能過遇之則往而有危所當以爲戒而不可固執而不變者是小過之時義也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

【本義】以陰居尊又當陰過之時不能有爲而弋取六二以爲助故有此象在穴陰物也兩陰相得其不能濟大事可知【程傳】五以陰柔居尊位雖欲過爲豈能成功如密雲而不能成雨所以不能成雨自西郊故也陰不能成雨小畜卦中已解公弋取彼在穴弋射取之也射止是射弋有取義穴山中之空中虛乃空也在穴指六二也五與二本非相應乃弋而取之五當位故云公謂公上也同類相取張雖得之兩陰豈能濟大事乎猶密雲之不能成雨也【集說】子日小過有飛鳥之象故因曰取彼在穴○胡氏瑗曰弋者所以射高也穴者所以隱伏而在下也公以弋繳而取穴中之

物猶聖賢雖過行其事意在爲下也○姚氏舜牧曰時值小過宜下不宜上陰至於五過甚矣其所居者尊位也挾勢自亢澤不下究雲雖密而不雨自我西郊故耳當此之時欲沛膏澤於生民必須下求巖穴之士以爲輔乃可也故又戒之以求助抑之以下賢○鍾氏志立曰小過所惡者飛鳥也鳥在穴而不飛所謂不宜上而宜下者也故公弋取以爲助

【案】小過有飛鳥之象而所惡者飛蓋飛則上而不下違乎不宜上宜下之義也雲亦飛物也下而降則爲雨密雲不雨是猶飛而未下也五在上體又居尊位當小過之時上而未下者也故取密雲不雨爲象雲而不雨則膏澤不下於民矣以其虛中也故能降心以從道抑志以下交如弋鳥然不弋其飛者而弋其在穴者如此則合乎宜下之義而雲之飛者不崇朝而爲雨之潤矣此交變鳥之象而爲雲者以居尊位故也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

【本義】六以陰居動體之上處陰過之極過之已高而甚遠者也故其象占如此或曰遇過恐亦只當作過遇義同九四未知是否【程傳】六陰而動體處過之極不與理遇動皆過之其違理過常如飛鳥之迅速所以凶也離過之遠也是謂災眚是當有災眚也災者天殃眚者人爲既過之極豈惟人眚天災亦至其凶可知天理人事皆然也【集說】

王氏弼曰小人之過遂至上極過而不知限至於亢也過至於亢將何所遇飛而不已將何所託災自己致復何言哉○孔氏穎達曰以小人之身過而弗遇必遭羅網其猶鳥飛而無託必離繒繳故曰飛鳥離之凶也過亢離凶是謂自災而致眚○胡氏瑗曰上六過而不已若鳥之高翔不知所止以至窮極而離於凶禍不能反於下以圖其所安猶人之不近人情亢已而行故外來之災自招之損皆有之也○余氏芑舒曰飛鳥離之如鴻則離之之離○俞氏琰曰象辭言不宜上而上乃震動之體動極而忘返如飛鳥離於矰繳不亦凶乎是天災也亦人眚也故曰飛鳥離之凶是謂災眚

【案】復之上曰迷復凶有災眚此曰飛鳥離之凶是謂災眚意不同○凶由己作災眚外至迷復則因凶而致災眚者也此則凶即其災眚也蓋時當過極不能自守而徇俗以至於此與初六當時未過而自飛以致凶者稍別

【總論】項氏安世曰坎離者乾坤之用也故上經終於坎離下經終於既未濟頤中孚肖離大小過肖坎故上經以頤大過附坎離下經以中孚小過附既未濟二陽函四陰則謂之頤四陽函二陰則謂之中孚二陰函四陽則謂之大過四陰函二陽則謂之小過離之爲麗坎之爲陷意亦類此○吳氏曰愼曰以二陽言九三過剛居上不能自下故或戕之九四居柔能下故无咎五上皆以陰乘陽上象傳所謂上逆者也曰已上曰已亢然上凶而五不然者以其柔中也六二柔順中正而承乎陽所謂下順者也故无咎初以柔居下而凶者位雖卑而志則上而不下是以與上六同爲飛鳥之象也

䷾ 離下 坎上

【程傳】既濟序卦有過物者必濟故受之以既濟能過於物必可以濟故小過之後受之以既濟也爲卦水在火上水火相交則爲用矣各當其用故爲既濟天下萬事已濟之時也

既濟亨小利貞初吉終亂

【本義】既濟事之既成也爲卦水火相交各得其用六爻之位各得其正故爲既濟亨小當爲小亨大抵此卦及六爻占辭皆有警戒之意時當然也【程傳】既濟之時大者既已亨矣小者尚有未亨也雖既濟之時不能无小未亨也小字在下語當然也若言小亨則爲亨之小也利貞處既濟之時利在貞固以守之也初吉方濟之時也終亂濟極則反也【集說】孔氏穎達曰人皆不能居安思危愼終如始故戒以今日既濟之初雖皆獲吉若不進德脩業至於終極則危亂及之○谷氏家杰曰不曰小亨而曰亨小言所亨者其小事也○吳氏曰愼曰剛柔正則體立水火交則用行體立用行所以爲既濟也

[案]天地交爲泰，不交則爲否；水火交爲既濟，不交則爲未濟。以治亂之運推之，泰否其兩端也，既未濟其交際也。既濟在泰之後而否之先，未濟當在泰之先而否之後。泰猶夏也，否猶冬也，未濟猶春也，既濟猶秋也。故先天之圖，乾坤居南北，是其兩端也；離坎居東西，是其交際也。既濟之義不如泰者，爲其泰而將否也；未濟之義優於否者，爲其否而將泰也。是以既濟象辭曰初吉終亂，即泰城復於隍之戒；未濟彖辭曰汔濟濡其尾，无攸利，即否其亡其亡之心。

初九。曳其輪，濡其尾，无咎。

[本義]輪在下，尾在後，初之象也。曳輪則車不前，濡尾則狐不濟。既濟之初，謹戒如是，无咎之道。占者如是，則无咎矣。

[程傳]初以陽居下，上應於四，又火體，其進之志銳也。然時既濟矣，進不已則及於悔咎，故曳其輪，濡其尾，乃得无咎。輪所以行，倒曳之使不進也。獸之涉水，必揭其尾，濡其尾則不能濟。方既濟之初，能止其進，乃得无咎，不知已則至於咎也。

[集說]李氏簡曰：既濟之初，以濡尾而曳輪，見其用力之難也。雖濡其尾，於義何咎。

[案]爻之文意，李氏得之。蓋曳輪者，有心於曳之也；濡尾者，非有心於濡之也。當濟之時，衆皆競濟，故有濡尾之患。惟能曳其輪，則雖濡其尾而可及止也。觀夫子象傳可知。

六二。婦喪其茀，勿逐，七日得。

[本義]二以文明中正之德，上應九五剛陽中正之君，宜得行其志，而九五居既濟之時，不能下賢以行其道，故二有婦喪其茀之象。茀，婦車之蔽，言失其所以行也。然中正之道，不可終廢，時過則行矣，故又有勿逐而自得之戒。

[程傳]二以文明中正之德，上應九五剛陽中正之君，宜得行其志也。然五既得尊位，時已既濟，无復進而有爲矣，則於在下賢才，豈有求用之意？故二不得遂其行也。自古既濟而能用人者鮮矣。以唐太宗之用言，尚怠於終，況其下者乎？於斯時也，則剛中反爲中滿，坎離乃爲相戾矣。人能識時知變，則可以言易矣。二，陰也，故以婦言。茀，婦人出門以自蔽者也。喪其茀，則不可行矣。二不爲五之求用，則不得行，如婦之喪茀也。然中正之道，豈可廢也？時過則行矣。逐者，從物也，從物則失其素守，故戒勿逐。自守不失，則七日當復得也。卦有六位，七則變矣。七日得，謂時變也。雖不爲上所用，中正之道，无終廢之理，不得行於今，必行於異時也。聖人之勸戒深矣。

[集說]胡氏炳文曰：喪特失其在外者，逐則失其在我者矣。

[案]初二居下位，故皆取君子欲濟時而未得濟爲義。輪者，車之所以行路也；茀者，車之所以蔽門也。初之時未可以行也，故曰曳其輪；二可以行矣，而不苟於行，苟喪其茀，亦不行也。夫義，路也；禮，門也。義不可則不行，禮不備則亦不苟於行也。

二有應而曰喪其茀者，既未濟卦義，以上下體之交爲濟，二應居下體之中故也。

九三。高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。

[本義]既濟之時，以剛居剛，高宗伐鬼方之象也。三年克之，言其久而後克，戒占者不可輕動之意。小人勿用，占法與師上六同。

[程傳]九三當既濟之時，以剛居剛，用剛之至也。既濟而用剛如是，乃高宗伐鬼方之事。高宗，必商之高宗。天下之事既濟，而遠伐暴亂也。威武可及，而以救民爲心，乃王者之事也，惟聖賢之君則可。若騁威武，忿不服，貪土地，則殘民肆欲也。故戒不可用小人，小人爲之，則以貪忿私意也，非貪忿則莫肯爲也。三年克之，見其勞憊之甚。聖人因九三當既濟而用剛，發此義以示人，爲法爲戒，豈淺見所能及也？

[集說]沈氏該曰：既濟初吉，銳於始也；然止則亂，怠於終也。中興之業既就，遠方之伐既成，而使小人預於其間，貪功逞欲，愚民不息，則必以亂終，不可不戒，是以小人勿用也。

○蘇氏濬曰：三言克鬼方，則事已濟矣。三年言其濟之難，小人勿用，欲保其濟也。

[案]既未濟皆以高宗言者，高宗，商中興之君，振衰撥亂，自未濟而既濟者也。既濟於三言之者，卦爲既濟，至於內卦之終，則已濟矣，故曰克之者，已然之辭也。未濟於四言之者，卦爲未濟，則至外卦之初，方圖濟也，故曰震用者，方然之辭也。既濟之後，則當思患而豫防之，故小人勿用，與師之戒同。

六四。繻有衣袽，終日戒。

[本義]既濟之時，以柔居柔，能豫備而戒懼者也，故其象如此。程子曰：繻當作濡。衣袽，所以塞舟之罅漏。

[程傳]四在濟卦而水體，故取舟爲義。四近君之位，當其任者也。當既濟之時，以防患慮變爲急。繻當作濡，謂滲漏也。舟有罅漏，則塞以衣袽。有衣袽以備濡漏，又終日戒懼不怠，慮患當如是也。不言吉，方免於患也。既濟之時，免患則足矣，豈復有加也？

[集說]蘇氏軾曰：衣袽，所以備舟隙也。卦以濟爲事，故取於舟。

○郭氏忠孝曰：既濟思患豫防，而四又居多懼之地，是以有繻有衣袽之戒。勿以既濟而忘未濟之難也。終日者，言無怠時也。

○胡氏炳文曰：乘舟者不可以無繻而忘衣袽，亦不可謂衣袽已備，遂恝然不知戒。水浸至而不知，則雖有衣袽，不及施矣。備患之具，不失於尋常；而慮患之念，又不忘於頃刻。此處既濟之道。

○張氏清子曰：六四出離入坎，此濟道將革之時也。濟道將革，則罅漏必生。四，坎體也，故取漏舟爲戒。終日戒者，自朝至夕，不忘戒備，常若坐敝舟而水驟至焉，斯可以免覆溺之患。

九五。東鄰殺牛，不如西鄰之禴祭，實受其福。

【本義】東陽西陰言九五居尊而時已過不如六二之在下而始得時也又當文王與紂之事故其象占如此象辭初吉終亂亦此意也。【程傳】五中實孚也二虛中誠也故皆取祭祀爲義東鄰陽也謂五西鄰陰也謂二殺牛盛祭也禴薄祭也盛不如薄者時不同也二五皆有孚誠中正之德二在濟下尚有進也故受福五處濟極无所進矣以至誠中正守之苟未至於反耳理无極而終不反者也已至於極雖善處无如之何矣故爻象惟言其時也【集說】楊氏簡曰既濟盛極則衰至君子當思患豫防持盈以虛保益以損六四已有終日之戒矣而況於五乎西鄰之時守以損約故終受福○潘氏士藻曰五以陽剛中正當物大豐盛之時故借東鄰祭禮以示警懼夫祭時爲大時苟得矣則明德馨而黍稷可薦明信昭而沼毛可羞是以東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福在於合時不在物體也東西者彼此之辭不以五與二對言○姚氏舜牧曰人君當既濟時享治平之盛驕奢易萌而誠敬必不足故聖人借兩鄰以爲訓若曰東鄰殺牛何其盛也西鄰禴祭何其薄也然神無常享享於克誠彼殺牛者反不如禴祭者之實受其福信乎享神者在誠不在物保治者以實不以文此蓋教之以祈天保命之道。

【案】潘氏姚氏之說皆是當受報收功極熾而豐之時而能行恭儉撙節退讓明禮之事此其所以受福也與泰二于食有

福同皆就本爻設戒爾若以西鄰爲六二則受福爲六二受福易無此例。

上六。濡其首，厲。

【本義】既濟之極險體之上而以陰柔處之爲狐涉水而濡其首之象占者不戒危之道也【程傳】既濟之極固不安而危也又陰柔處之而在險體之上坎爲水濟亦取水義故言其窮至於濡首危可知也既濟之終而小人處之其敗壞可立而待也【集說】胡氏瑗曰物盛則衰治極必亂理之常也上六處既濟之終其道窮極至於衰亂如涉險而濡溺其首是危厲之極也皆由治不思亂安不慮危以至窮極而反於未濟也○薛氏溫其曰濡其尾者有後顧之義濡其首者不慮前也恃以爲濟遂至陷沒沒而至首其危可知歷險而不虞患故曰亂者有其治者也既濟終亂其義見矣○朱氏震曰以畫卦言之初爲本上爲終爲末以成卦言之上爲首爲前初爲尾爲後。

䷿ 坎下離上

【程傳】未濟序卦物不可窮也故受之以未濟終焉既濟矣物之窮也物窮而不變則无不已之理易者變易而不窮也故既濟之後受之以未濟而終焉未濟則未窮也未窮則有生生之義爲卦離上坎下火在水上不相爲用故爲未濟

未濟。亨，小狐汔濟，濡其尾，无攸利。

【本義】未濟事未成之時也水火不交不相爲用卦之六爻皆失其位故爲未濟汔幾也幾濟而濡尾猶未濟也占者如此何所利哉。【程傳】未濟之時有亨之理而卦才復有致亨之道惟在慎處狐能度水濡尾則不能濟其老者多疑畏故履冰而聽懼其陷也小者則未能畏慎故勇於濟汔當爲仡壯勇之狀書曰仡仡勇夫小狐果於濟則濡其尾而不能濟也。未濟之時求濟之道當致慎則能亨若如小狐之果則不能濟也既不能濟无所利矣【集說】胡氏炳文曰天地不交爲否否不曰亨否不通也水火不交爲未濟非不濟也未焉爾故曰未濟亨。

【案】小狐當從程傳之解汔濟當從本義之解要之是戒人敬慎之意自始濟以至於將濟不可一息而忘敬慎也。

初六。濡其尾，吝。

【本義】以陰居下當未濟之初未能自進故其象占如此。【程傳】六以陰柔在下處險而應四處險則不安其居有應則志行於上然己既陰柔而四非中正之才不能援之以濟也獸之濟水必揭其尾尾濡則不能濟濡其尾言不能濟也不度其才力而進終不能濟可羞吝也【集說】張氏振淵曰卦辭所謂小狐正指此爻漸進喜事急於求濟而

反不能濟可吝孰甚焉

九二。曳其輪，貞吉。

【本義】以九二應六五而居柔得中爲能自止而不進得爲下之正也故其象占如此【程傳】在他卦九居二爲居柔得中无過剛之義也於未濟聖人深取卦象以爲戒明事上恭順之道未濟者君道艱難之時也五以柔處君位而二乃剛陽之才而居相應之地當用者也剛有陵柔之義水有勝火之象方艱難之時所賴者才臣耳尤當盡恭順之道故戒曳其輪則得正而吉也倒曳其輪殺其勢緩其進戒用剛之過也剛過則好犯上而順不足唐之郭子儀李晟當艱危未濟之時能極其恭順所以爲得正而能保其終吉也於六五則言其貞吉光輝盡君道之善於九二則戒其恭順盡臣道之正盡上下之道也【集說】潘氏夢旂曰九二剛中力足以濟者也然身在坎中未可以大用故曳其車輪不敢輕進待時而動乃爲吉也不量時度力而勇於赴難適以敗事矣

【案】既濟之時初二兩爻猶未敢輕濟況未濟乎故此爻曳輪之戒與既濟同而差一位者時不同也觀此初二兩爻濡其尾則吝而曳其輪則吉可知既濟之初所謂濡其尾者非自止不進之謂也。

六三未濟征凶利涉大川。

【本義】陰柔不中正居未濟之時以征則凶然以柔乘剛將出乎坎有利涉之象故其占如此蓋行者可以水浮而不可以陸走也或疑利字上當有不字【程傳】未濟征凶謂居險无出險之用而行則凶也必出險而後可征三以陰柔不中正之才而居險不足以濟未有可濟之道出險之用而征所以凶也然未濟有可濟之道險終有出險之理上有剛陽之應若能涉險而往從之則濟矣故利涉大川也然三之陰柔豈能出險而往非時不可才不能也【集說】趙氏汝楳曰三居未濟之終過此則近於濟矣故特發以卦名也○胡氏炳文曰六三居坎上可以出險矣陰柔非能濟者故明言未濟征凶。

【案】此爻之義最爲難明蓋上下卦之交有濟之義既濟之三剛也故能濟未濟之三柔也故未能濟傳曰其柔危其剛勝邪於此兩爻見之矣又既未濟兩卦爻辭未有以卦名者獨此爻曰未濟蓋他爻之既濟未濟者時也順時以處之而已此爻時可濟矣而未能濟是未濟在己而不在時故言未濟見其失時也無濟之才故於征則凶有畏慎之心故於涉大川則利蓋涉大川不可以輕進未濟無傷也聖人之戒失時而又欲人審於赴時也如此。

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國。

【本義】以九居四不正而有悔也能勉而貞則悔亡矣然以不貞之資欲勉而貞非極其陽剛用力之久不能也故爲伐鬼方三年而受賞之象【程傳】九四陽剛居大臣之位上有虛中明順之主又已出於險未濟已過中矣有可濟之道也濟天下之艱難非剛健之才不能也九雖陽而居四故戒以貞固則吉而悔亡不貞則不能濟有悔者也震動之極也古之人用力之甚者伐鬼方也故以爲義力勤而遠伐至於三年然後成功而行大國之賞必如是乃能濟也濟天下之道當貞固如是四居柔故設此戒【集說】兪氏琰曰震用伐鬼方者震動而使之聳畏也詩時邁云薄言震之莫不震疊與此震同。

【案】此伐鬼方亦與既濟同而差一位也三年克之是已克也震用伐鬼方是方伐也三年有賞于大國言三年之閒賞勞師旅者不絕非謂事定而論賞也與師之王三錫命同不與師之大君有命同○又案三四非君位而以高宗之事言者蓋易中有論時者則不論其位如泰之論平陂之運而利於艱貞革之論變革之道而宜於改命皆以上下卦之交時義論之也。

六五貞吉无悔君子之光有孚吉。

【本義】以六居五亦非正也然文明之主居中應剛虛心以求下之助故得貞而吉且无悔又有光輝之盛信實而不妄吉而又吉也【程傳】五文明之主居剛而應剛其處得中虛其心而陽爲之輔雖以柔居尊處之至正至善无不足也既得貞正故吉而无悔貞其固有非戒也以此而濟无不濟也五文明之主故稱其光君子德輝之盛而功實稱之有孚也上云吉以貞也柔而能貞德之吉也下云吉以功也既光而有孚時可濟也【集說】楊氏萬里曰六五達未濟之世而光輝何也日之在夏暑之益熱火之在夜宵之彌熾六五變未濟爲既濟文明之盛又何疑焉。

【案】易卦有悔亡无悔者必先悔亡而後无悔蓋无悔之義進於悔亡也其四五兩爻相連言之者則咸大壯及此卦是也此卦自下卦而上卦事已過中向乎濟之時也以高宗論之四其奮伐荊楚之時而五其嘉靖殷邦之候乎凡自晦而明自剝而生自亂而治者其光輝必倍於常時觀之雨後之日光焚餘之山色可見矣。

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是。

【本義】以剛明居未濟之極時將可以有爲而自信自養以俟命无咎之道也若縱而不反如狐之涉水而濡其首則過於自信而失其義矣【程傳】九以剛在上剛之極也居明之上明之極也剛極而能明則不爲躁而爲決明能燭理剛能斷義居未濟之極非得濟之位无可濟之理則當樂天順命而已若否終則有傾時之變也未濟則无極而自濟之理故止爲未濟之極至誠安於義命而自樂則可无咎飲酒自樂也不樂其處則忿躁隕穫入於凶咎矣若從樂而耽肆過禮至濡其首亦非能安其處也有孚自信於中也失是失其宜也如是則於有孚爲失也人之處患難知其无可奈何而放意不反者豈安於義命者哉【集說】劉氏牧曰既濟以柔居上止則亂也故濡其首厲未濟以剛居上窮則通矣故有孚于飲酒无咎○石氏介曰上九以剛明之德是內有孚也在未濟之終終又反於既濟故得飲酒自樂若樂而不知節復濡其首則雖有孚必失於此此戒之之辭也○邱氏富國曰既言飲酒之无咎復言飲酒濡首之失何耶蓋飲酒可也既飲而至於濡首則昔之有孚者今失於是矣○李氏簡曰未濟之終甫及既濟而復以濡首戒之懼以終始其要无咎此之謂易之道也。

【總論】鄭氏汝諧曰既濟初吉終亂未濟則初亂終吉以卦之體言之既濟則出明而之險未濟則出險而之明以卦之義言之濟於始者必亂於終亂於始者必濟於終天之道物之理固然也○邱氏富國曰內三爻坎險也初言濡尾之

各。二言曳輪之貞，三有征凶位不當之戒，皆未濟之事也。外三爻離明也，四言伐鬼方有賞，五言君子之光有孚，上言飲酒无咎，則未濟爲既濟矣。○萬氏善曰：泰之變爲既濟，否之變爲未濟，蓋既濟自泰而趨否者也，未濟自否而趨泰者也。故既濟爻辭無吉者，以其趨於否也；未濟爻辭多吉，以其趨於泰也。否泰者治亂對待之理，既未濟者否泰變更之漸也。○吳氏曰愼曰：易之爲義，不易也，交易也，變易也。乾坤之純，不易者也；既濟未濟，交易變易者也，以是始終，易之大義。

御纂周易折中卷第八

御纂周易折中卷第九

彖上傳

【本義】彖，卽文王所繫之辭，上者，經之上篇。傳者，孔子所以釋經之辭也。後凡言傳者放此。

【案】彖傳者，孔子所以釋文王之意，先釋名，後釋辭，其釋名則雜取諸卦象、卦德、卦體，有兼取者，有但取其一二者，要皆以傳中首一句之義爲重。如屯則剛柔始交而難生，蒙則山下有險，皆第一義也。釋辭之體尤爲不一，有直據卦名而論其理者，有雜取卦象、卦德、卦體者，蓋辭生於名，就文王本文觀之，則據卦名而論其理者正也。然名旣根於卦，則辭亦不離乎卦，雜而取之，一則所以盡名中之蘊，以見辭義之有所從來；一則以爲二體六爻吉凶之斷，側而見辭義之無所不包也。惟乾坤坎離震艮巽兌八卦不釋名者，八卦之名，文王無改於伏羲之舊，而其德其象，相傳已久，不待釋也。惟坎加習字，有取於重卦之義，故特釋之。其釋辭則亦雜取德象與其爻位，如釋乾元亨利貞之辭，則以天言之者，其卦象也；以九五言之者，其爻位也。釋坤亦以地，釋坎亦以水，釋震辭以雷，則皆卦象也；釋坎以剛中，釋離以柔中，釋艮曰上下敵應不相與也，釋巽曰剛巽柔順，釋兌曰剛中柔外，則皆爻位也。先明乾卦，則諸卦可通矣。

大哉乾元，萬物資始，乃統天。

【本義】此專以天道明乾義，又析元亨利貞爲四德，以發明之，而此一節首釋元義也。大哉，歎辭。元，大也，始也。乾元，天德之大始，故萬物之生皆資之以爲始也。又爲四德之首，而貫乎天德之始終，故曰統天。

【集說】九家易曰：乾者純陽，天之象也。觀乾之始，以知天德，惟天爲大，故曰大哉。元者氣之始也。○朱子語類云：乾元只是天之性，不是兩箇物事。○又云：元者，用之端，而亨利貞之理具焉，至於爲亨爲利爲貞，則亦元之爲耳。此元之所以包四德也。若分而言之，則元亨誠之通，利貞誠之復，其體用固有在矣。以用言，則元爲主；以體言，則貞爲主。○又云：元者，天地生物之端倪也。元者生意，在亨則生意之長，在利則生意之遂，在貞則生意之成。若言仁，便是這意思。仁本生意，生意則惻隱之心也。苟傷著這生意，則惻隱之心便發；若羞惡也是仁去那義上發，若辭讓也是仁去那禮上發，若是非也是仁去那智上發，若不仁之人安得更有義禮智。○蔡氏淸曰：天地間凡大者皆爲始，始者亦便自大，有生之初，自然之理是如此，有生之後，當然之序亦如此。彖辭元字只訓大者，以本文原無始字義也。此以有萬物資始句，故兼言之，抑乾元之大，亦於萬物資始處見也。

雲行雨施，品物流形。

【本義】此釋乾之亨也【集說】楊氏萬里曰彖言元利貞而獨不言亨者蓋雲行雨施即氣之亨也品物流形即物之亨也○俞氏琰曰前言萬物此言品物萬與品同與異與元爲稟氣之始未可區別故總謂之萬亨則流動形見而洪纖高下各有區別故特謂之品

大明終始六位時成時乘六龍以御天

【本義】始即元也終謂貞也不終則无始不貞則无以爲元也此言聖人大明乾道之終始則見卦之六位各以時成而乘此六陽以行天道是乃聖人之元亨也【集說】朱子語類云乾道終始即四德也始則元終則貞蓋不終則無以爲始不貞則無以爲元六爻之立由此而立耳以時成者言各以其時而成如潛見飛躍皆以時耳然皆四德之流行也○又云六龍只是六爻龍只是譬喻明此六爻之義潛見飛躍以時而動便是乘六龍便是御天聖人便是天天便是聖人○蔡氏淸曰謂之乘者因龍字生也御者如御車之御

乾道變化各正性命保合大和乃利貞

【本義】變者化之漸化者變之成物所受爲性天所賦爲命大和陰陽會合沖和之氣也各正者得於有生之初保合者全於已生之後此言乾道變化无所不利而萬物各得其性命以自全以釋利貞之義也【集說】朱子語類云各正性命它那元亨時雖正了然未成形質到這裏方成如百穀堅實了方喚作正性命○又云乾道變化各正性命總只是一箇理此理處處相渾淪如一粒粟生爲苗苗便生花花便結實又成粟還復本形一穗有百粒每粒箇箇完全又將這百粒去種又各成百粒生生只管不已初間只是這一粒分去物物各有理總只是一箇理○又云保合大和即是保合此生理也天地氤氳乃天地保合此生物之理造化不息及其萬物化生之後則萬物各自保合其生理不保合則無物矣○又云保合大和天地萬物皆然天地便是大底萬物萬物便是小底天地○又云仁爲四德之首而智則能成始而成終猶元爲四德之長然元不生於元而生於貞蓋天地之化不翕聚則不能發散也仁智交際之間乃萬化之機軸此理循環不窮脗合無間不貞則無以爲元也○項氏安世曰推其本統言之則曰乾元極其變化言之則曰乾道始乎乾元終乎大和萬物出於元入於元此元之所以爲大也○胡氏炳文曰以二氣之分言則變者萬物之出機元亨是也化者萬物之入機利貞是也以一氣之運言則變者其漸化者其成先言品物流形後言各正性命物有此形即有此性皆天所命也謂之各正則命之稟也乃性之所以一定而不易謂之保合則性之存也又命之所以流行而不已蓋大和者陰陽會合沖和之氣而乾元資始之理固在其中矣○薛氏瑄曰大哉乾元萬物資始誠之源也道之體也萬殊之所以一本也乾道變化各正性命誠斯立焉道之用也一本之所以萬殊也然凡言體用不可分而爲二○蔡氏淸曰各正保合雖合爲乾之利貞然細分之各正者利也保合者貞也文言本義云利者生物之遂物各得宜不相妨害非即此之各正性命乎貞者生物之成實理具備隨在各足非即此之保合大和乎○林氏希元曰各正性命是利保合大和是貞向之資始於元流形於亨者今則各效法象各成形質而性命於是乎各正既而愈斂愈固生意凝畜而不滲漏化機內蘊而不外見則大和於是保合矣

首出庶物萬國咸寧

【本義】聖人在上高出於物猶乾道之變化也萬國各得其所而咸寧猶萬物之各正性命而保合大和也此言聖人之利貞也蓋嘗統而論之元者物之始生亨者物之暢茂利則向於實也貞則實之成也實之既成則其根蒂脫落可復種而生矣此四德之所以循環而无端也然而四者之間生氣流行初无間斷此元之所以包四德而統天也其以聖人而言則孔子之意蓋以此卦爲聖人得天位行天道而致太平之占也雖其文義有非文王之舊者然讀者各以其意求之則並行而不悖也坤卦放此【程傳】卦下之辭爲彖夫子從而釋之通謂之彖彖者言一卦之義故知者觀其彖辭則思過半矣大哉乾元贊乾元始萬物之道大也四德之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四者萬物資始乃統天言元也乾元統言天之道也天道始萬物物資始於天也雲行雨施品物流形言亨也天道運行生育萬物也大明天道之終始則見卦之六位各以時成卦之初終乃天道終始乘此六爻之時乃天運也以御天謂以當天運乾道變化生育萬物洪纖高下各以其類各正性命也天所賦爲命物所受爲性保合大和乃利貞保謂常存合謂常和保合大和是以利且貞也天地之道常久而不已者保合大和也天爲萬物之祖王爲萬邦之宗乾道首出庶物而萬彙亨君道尊臨天位而四海從王者體天之道則萬國咸寧也【集說】朱子語類云大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生那元字便是生物之仁資始是得其氣資生是成其形到得亨便是它彰著利便是結聚貞便是收斂收斂既無形迹又須復生至如夜半子時此物雖存猶未動在到寅卯便生巳午便著申酉便結亥子丑便實及至寅又生它這箇只管運轉一歲有一歲之運一月有一月之運一日有一日之運一時有一時之運雖一息之微亦有四箇段子恁地運轉又日元亨利貞無斷處貞了又元今日子時前便是昨日亥時物有夏秋冬生底是到這裏方感得生氣它自有箇小小元亨利貞○

林氏希元曰伏羲所畫乾卦其義所該者廣不止天道文王元亨利貞之繫只是箇占辭原無它意夫子贊易則專以天道來發明乾義又將元亨利貞之辭分爲四德以發明乾義以天道明乾義它無所見只在元亨利貞爲四德上見得○又曰元亨利貞本旨在卦辭者與諸卦一般至吾夫子分爲四德而後世之言天道者因之此夫子所以爲道德之宗也又如仁字首見於尚書只作愛人說至夫子始作心德說以此立教仁道始行於世○又曰利者生物之遂貞者生物之成遂與成如何分別論語遂事不諫注云遂謂事雖未成而勢不能已也則知遂是方向成之勢而貞則成矣故曰利則向於實也貞則實之成也

[案]乾者健也彖辭但言至健之道大通而宜於正固以爲人事之占而已夫子作彖傳乃推卦象卦位以發明之以卦象明之者乾之象莫大於天也以卦位明之者乾之位莫尊於五也以天之元亨言之其以一時統四時之德者莫如元至於澤流萬物則亨也以君之元亨言之九五以一位統六位之德是亦天之元矣澤流萬民是亦天之亨矣其言六位又言六龍者蓋以切飛龍在天之義言四德之終始寓於六爻之中而獨九五備衆爻之德處在天之位如乘駕六龍以御於天路則能行雲施雨與天之雲行雨施同也又以天之利貞言之萬物成遂性命正而大和洽者利貞之候也以君之

利貞言之九五一爻爲卦之主上下五陽與之同德如大君在上萬民各得其性命之理以休養於大和之化是亦天之利貞矣其言庶物言萬國者又以切利見大人之義以德位之所統言之則曰庶物以功化之所及言之則曰萬國首出則爲物所覩至於咸寧而臻乎上治矣乾之爲義無所不包夫子舉其大者故以天道君道盡之

至哉坤元萬物資生乃順承天。

[本義]此以地道明坤之義而首言元也至極也比大義差緩始者氣之始生者形之始順承天施地之道也

[集說]呂氏大臨曰乾之體大矣坤之效乾之法至乾之大而後已故乾元曰大哉坤元曰至哉○朱子語類云資乾以始便資坤以生不爭得霎時間萬物資乾以始而有氣資坤以生而有形氣至而生即坤元也○蔡氏清曰若徒曰至哉坤元萬物資生則疑於與大哉乾元萬物資始者敵矣今曰乃順承天非惟可以見坤道无成有終之義而乾坤之合德以其成生物之功者亦於此乎見之不然乾有乾四德坤有坤四德而名實混矣

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨。

[本義]言亨也德合无疆謂配乾也

[集說]崔氏憬曰含育萬物爲弘光華萬物爲大動植各遂其性故曰品物咸亨也○游氏酢曰其靜也翕故曰含弘含言無所不容弘言無所不有其動也闢故曰光大光言無所不著大言無所不被此所以德合无疆也○林氏希元曰無所不包可見其弘無所不達可見其大含弘光大坤之亨也品物咸亨是物隨坤亨而亨也變萬言品者與乾雲行雨施品物流形一般

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

[本義]言利貞也馬乾之象而以爲地類者牝陰物而馬又行地之物也行地无疆則順而健矣柔順利貞坤之德也君子攸行人之所行如坤之德也所行如是則其占如下文所云也

[程傳]乾既稱大故坤稱至至義差緩不若大之盛也聖人於尊卑之辨謹嚴如此萬物資乾以始資坤以生父母之道也順承天施以成其功坤之厚德持載萬物合於乾之无疆也以含弘光大四者形容坤道猶乾之剛健中正純粹也含包容也弘寬裕也光昭明也大博厚也有此四者故能成承天之功品物咸得亨遂取牝馬爲象者以其柔順而健行地之類也行地无疆謂健也乾健坤順坤亦健乎曰非健何以配乾未有乾行而坤止也其動也剛不害其爲柔也柔順而利貞乃坤德也君子之所行也君子之道合坤德也

[集說]王氏弼曰地之所以得无疆者以卑順行之故也乾以龍御天坤以馬行地○朱子

語類云牝馬地類行地无疆便是那柔順利貞君子攸行本連下面說它起坤體後故說在此○又云程傳云未有乾行而坤止此說是且如乾施物坤不應則不能生物既會生物便是動若不是它健後如何配乾只是健得來順○龔氏煥曰坤先迷後得而亦有元亨者坤之元亨承乾而已故曰至哉坤元乃順承天又曰德合无疆品物咸亨坤之利貞乃坤之德故曰牝馬地類行地无疆柔順利貞此亦先迷後得之意坤所以能承乾之元亨以爲元亨者以其柔順利貞也○熊氏良輔曰君子攸行合聯下文先迷之上不必以爲句當時夫子只是從頭說下來○蔡氏清曰以象言則爲牝馬地類行地无疆以義言則爲柔順利貞本義爲馬行地之物者明龍之能飛乎天而爲乾之象也○林氏希元曰牝馬地類之順也行地无疆而健也故承之曰柔順利貞言牝馬坤德之順健云爾不敢自主承天之施以生萬物柔順也承天生物直至於有終利貞也象辭利牝馬之貞本無四德夫子以四德解故爲之說如此

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

[本義]陽大陰小陽得兼陰陰不得兼陽故坤之德常減於乾之半也東北雖喪朋然反之西南則終有慶矣

[集說]程子曰東北喪朋陰必從陽然後乃終有慶也○項氏安世曰東北喪朋乃終有慶者所以發文王言外之意也地

之交乎天臣之事乎君婦之從乎夫皆喪朋之慶也○邱氏富國曰坤道主成成在後故先乾而動則迷而失其道從乾而動則順而得其常西南爲後於坤爲得地故往西南則與類行東北爲先於坤爲不得地故往東北則必喪朋○王氏申子曰馬而非牝則不順而非地之類牝而非馬則不能配乾而行地无疆此坤之柔順利貞也故君子行坤之道者先乎陽則迷而失後乎陽則順而得以陰從陽猶與類行以陰從陽然後有慶○林氏希元曰先迷失道是以失道解先迷蓋陰本居後今居先是失道故迷也後順得常是以順解得常蓋陰本居後居先爲逆居後爲順故得其常道也○金氏賁亨曰喪朋猶泰之朋亡言舍其朋而從陽則有得主之慶○何氏楷曰君子攸行雖屬上韻然意連下文釋卦辭君子有攸往也君子之行以陽爲主以陰抗陽故迷而失道不以陰順陽故得所主而不失其常蓋陽爲主陰承之此天地不易之常理也得朋者合羣陰以從陽後代終也喪朋者舍羣陰以避陽先无成也

安貞之吉應地无疆。

本義 安而且貞地之德也 程傳 乾之用陽之爲也坤之用陰之爲也形而上曰天地之道形而下曰陰陽之功先迷後得以下言陰道也先唱則迷失陰道後和則順而得其常理西南陰方從其類得朋也東北陽方離其類喪朋也

離其類而從陽則能成生物之功終有吉慶也與類行者本也從於陽者用也陰體柔躁故從於陽則能安貞而吉應地道之无疆也陰而不安貞豈能應地之道彖有三无疆蓋不同也德合无疆天之不已也應地无疆地之无窮也行地无疆馬之健行也 集說 孔氏穎達曰萬物資生者言萬物資地而生乾本氣初故云資始坤據成形故云資生乃順承天者乾是剛健能統領於天坤是陰柔以和順承奉於天以其廣厚故能載物有此生長之德合會无疆凡言无疆者有二義一是廣博无疆二是長久无疆也自此已上論坤元之德也包含弘厚光著盛大故品類之物皆得亨通此二句釋亨也牝馬以其柔順故云地類以柔順爲體故行地无疆不復窮已此二句釋利貞故上文云利牝馬之貞是也柔順利貞君子攸行者重釋利貞之義是君子之所行兼釋前文君子有攸往也先迷失道者以陰在物之先失其爲陰之道後順得常者以陰在物之後陽唱而陰和是後順得常乃與類行者以陰而造坤位是乃與類行乃終有慶者以陰而詣陽初雖離羣乃終久有慶善也安謂安靜貞謂貞正地體安靜而貞正人若靜而能正即得其吉應合地之无疆也

屯剛柔始交而難生。

本義 以二體釋卦名義始交謂震難生謂坎 集說 朱氏震曰震者乾交於坤一索得之剛柔始交也坎險難也剛柔始交而難生也○張氏淸子曰乾坤之後一索得震爲始交再索得坎爲難生而承上接下之辭所以合震坎之義而釋其爲屯也

動乎險中大亨貞。

本義 以二體之德釋卦辭動震之爲也險坎之地也自此以下釋元亨利貞乃用文王本意 集說 朱子語類問本義云此以下釋元亨利貞用文王本意何也曰乾元亨利貞至孔子方作四德說後人不知將謂文王作易便作四德說卽非也如屯卦所謂元亨利貞者以其能動雖可以亨而在險則宜守正故筮得之者其占爲大亨而利於正初非謂四德也故孔子釋此彖辭只曰動乎險中大亨貞是用文王本意釋之也

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧。

本義 以二體之象釋卦辭雷震象雨坎象天造猶言天運草雜亂昧晦冥也陰陽交而雷雨作雜亂晦冥塞乎兩間天下未定名分未明宜立君以統治而未可遽謂安寧之時也不取初九爻義者取義多端姑舉其一也 程傳 以雲雷二象言之則剛柔始交也以坎震二體言之動乎險中也剛柔始交未能通暢則艱屯故云難生又動於險中爲艱屯

之義所謂大亨而貞者雷雨之動滿盈也陰陽始交則艱屯未能通暢及其和洽則成雷雨滿盈於天地之間生物乃遂屯有大亨之道也所以能大亨由夫貞也非貞固安能出屯人之處屯有致大亨之道亦在夫貞固也天造草昧上文言天地生物之義此言時事天造謂時運也草草亂無倫序昧冥昧不明當此時運所宜建立輔助則可以濟屯雖建侯自輔又當憂勤兢畏不遑寧處聖人之深戒也 集說 孔氏穎達曰草謂草創昧謂冥昧言天造萬物於草創之始如在冥昧之時也於此草昧之時王者宜建立諸侯以撫恤萬方之物而不得安居無事○王氏安石曰難生也動乎險中也此雲雷之時也故曰雲雷屯卒至於雷雨之動滿盈然後能免乎險而屯難解故大亨貞要屯之終而爲言也○朱子語類問剛柔始交而難生程傳以雲雷之象爲始交謂震始交於下坎始交於中如何曰剛柔始交只指震言所謂震一索而得男也此三句各有所指剛柔始交而難生是以二體釋卦名義動乎險中大亨貞是以二體之德釋卦辭雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧是以二體之象釋卦辭只如此看甚明纔後來說者交雜混了故覺語意重復○蔡氏淸曰草雜亂則不定矣故下云天下未定昧晦冥則不明矣故下云名分未明名分不獨謂君臣上下如父子夫婦昆弟之類皆是也立君統治者君臣人道之綱也○何氏楷曰震之未動坎氣爲雲雲上雷下鬱結而未成雨所以爲屯動則雲

化爲雨雷上雨下屯之鬱結者變而爲解而未亨者果大亨矣。**案** 本義以動乎險中釋大亨貞雷雨之動以下釋建侯程傳則以動乎險中屬上句總釋卦名而以雷雨之動滿盈一句釋大亨貞令觀屯稱雲雷解稱雷雨則屯之時猶未解也夫子欲明元亨之義故變雲雷言雷雨以見屯之必解則觀其動也而屯之元亨可知矣然動者亨之幾而其鬱結以滿盈其氣又足以見貞固之義程傳說可從故王氏何氏同

蒙山下有險險而止蒙。

本義 以卦象卦德釋卦名有兩義。

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也。

本義 以卦體釋卦辭也九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之中謂如下文所指之事皆以亨行而當其可也志應者二剛明五柔暗故二不求五而五求二其志自相應也以剛中者以剛而中故能告而有節也瀆筮者二三則問者固瀆而告者亦瀆矣蒙以養正乃作聖之功所以釋利貞之義也 **程傳** 山下有險內險不可處外止莫能進未知

所爲故爲昏蒙之義蒙亨以亨行時中也蒙之能亨以亨道行也所謂亨道時中也時謂得君之應中謂處得其中得中則時也匪我求童蒙童蒙求我志應也二以剛明之賢處於下五以童蒙居上非是二求於五蓋五之志應於二也賢者在下豈可自進以求於君苟自求之必無能信用之理古之人所以必待人君致敬盡禮而後往者非欲自爲尊大蓋其尊德樂道不如是不足與有爲也初筮謂誠一而來求決其蒙則當以剛中之道告而開發之再三煩數也來筮之意煩數不能誠一則瀆慢矣不當告也告之必不能信受徒爲煩瀆故曰瀆蒙也求者告者皆煩瀆矣卦辭曰利貞彖復伸其義以明不止爲戒於二實養蒙之道也未發之謂蒙以純一未發之蒙而養其正乃作聖之功也發而後禁則扞格而難勝養正於蒙學之至善也蒙之六爻二陽爲治蒙者四陰皆處蒙者也 **集說** 朱子語類云蒙以養正聖功也蓋言蒙昧之時先自養教正當了到那開發時便有作聖之功若蒙昧之中已自不正他日何由會有聖功○胡氏炳文曰程傳云亨道即時中也本義謂九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之中蓋蒙豈無可亨之道但恐亨之不得乎時之中耳本義謂如下文所指之事蓋謂志未應而遽欲亨之非時中也再三瀆而亦告之非時中也蒙宜養正過此而後養之非時中也○俞氏琰曰聖者無所不通之謂童蒙之時便當以止道涵養其正性是乃作聖之功也古之人含德之厚

比於赤子大人之所以爲大人者不失其赤子之心而已童蒙之時情竇未開天眞未散粹然一出於正所謂赤子之心是也涵養正性全在童蒙之時若童蒙之時無所養而失其正則他日欲望其作聖不可得矣○林氏希元曰養蒙發蒙原非二事對前日之發言則曰發對後日之作聖言則曰養利貞之語實蒙上文如咸恆利貞之例非發蒙之後又別出養蒙之義也

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣。

本義 此以卦德釋卦名義 **程傳** 需之義須也以險在於前未可遽進故需待而行也以乾之剛健而能需待不輕動故不陷於險其義不至於困窮也剛健之人其動必躁乃能需待而動處之至善者也故夫子贊之云其義不困窮矣 **集說** 王氏申子曰需者坎險在前須而後進也惟剛則內有所主故能需惟健則動不可禦故能濟○蔡氏清曰以剛遇險而不遽進以陷於險者蓋陰柔不能需耐乾剛則沈毅不苟而能需耐所謂乾天下之至健也德行恆易以知險

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也。

本義 以卦體及兩象釋卦辭 **程傳** 五以剛實居中爲孚之象而得其所需亦爲有孚之義以乾剛而至誠故其德光明而能亨通得貞正而吉也所以能然者以居天位而得正中也居天位指五以正中兼二言故云正中既有孚而貞正雖涉險阻往則有功也需道之至善也以乾剛而能需何所不利 **集說** 谷氏家杰曰此卦合坎乾成需惟乾易而知險故曰剛健曰正中見有天德者能需也

訟上剛下險險而健訟。

本義 以卦德釋卦名義 **程傳** 訟之爲卦上剛下險險而又健也又爲險健相接內險外健皆所以爲訟也若健而不險不生訟也險而不健不能訟也險而又健是以訟也 **集說** 毛氏璞曰上剛下險以彼此言之險而健以一人言之

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也。

本義 以卦變卦體卦象釋卦辭 **程傳** 訟之道固如是又據卦才而言九二以剛自外來而成訟則二乃訟之主

也以剛處中中實之象故爲有孚處訟之時雖有孚信亦必艱阻窒塞而有惕懼不窒則不成訟矣又居險陷之中亦爲窒塞惕懼之義二以陽剛自外來而得中爲以剛來訟而不過之義是以吉也卦有更取成卦之由爲義者此是也卦義不取成卦之由則更不言所變之爻也據卦辭二乃善也而爻中不見其善蓋卦辭取其有孚得中而言乃善也爻則以自下訟上爲義所取不同也訟非善事不得已也安可終極其事極意於其事則凶矣故曰不可成也成謂窮盡其事也訟者求辯其是非也辯之當乃中正也故利見大人以所尚者中正也聽者非其人則或不得其中正也中正大人九五是也與人訟者必處其身於安平之地若蹈危險則陷其身矣乃入于深淵也卦中有中正險陷之象

集說 孔氏穎達曰剛來而得中輔嗣必以爲九二者凡上下二象在於下象者則稱來故賁卦云柔來而文剛是離下艮上而稱柔來今此云剛來而得中故知九二也且凡云來者皆據異類而來九二在二陰之中故稱來若於爻辭之中亦有從下卦向上卦稱來也故需上六有不速之客三人來謂下卦三陽然需上六陰爻陽來詣之亦是非類而稱來也○劉氏牧曰剛來謂二也位本剛好勝而訟也來居柔能屈其性也處中位不失中道也○王氏安石曰彖言乎其才也訟有孚窒惕中吉此言九二之才也終凶此言上九之才也利見大人言九五之才也不利涉大川言一卦之才也○蔡氏清曰訟不

可成以理言之揚人之惡也煩上之聽也損己之德也增俗之偷也又人己之間俱廢其業雖得不償失也此豈君子之所樂成者哉謂之不可成見其宜惕中也

案 彖傳中有言剛柔往來上下者皆虛象也先儒因此而卦變之說紛然觀泰否卦下小往大來大往小來云者文王之辭也果從何卦而往何卦而來乎亦云有其象而已耳故依王孔註疏作虛象者近是

師眾也貞正也能以眾正可以王矣

本義 此以卦體釋師貞之義以謂能左右之也一陽在下之中而五陰皆爲所以也能以眾正則王者之師矣

程傳 能使眾人皆正可以王天下矣得眾心服從而歸正王道止於是也

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

本義 又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義剛中謂九二應謂六五應之行險謂行危道順謂順人心此非有老成之德者不能也毒害也師旅之興不无害於天下然以其有是才德是以民悅而從之也

程傳 言二也以剛處中剛而得中道也六五之君爲正應信任之專也雖行險道而以順動所謂義兵王者之師也上順下險行險而順也師旅之興不无傷財害人毒害天下然而民心從之者以其義動也古者東征西怨民心從也如是故吉而无咎吉謂必克无咎謂合義又何咎矣其義故无咎也

集說 游氏酢曰用師之道將以正天下之不正也故師謂之征己則不正其能正人乎剛中而應任將之道也行險而順興師之義也仰順乎天無違天以干時俯順乎人無咈人以從欲興師之順如此故能以眾正以眾正之則人皆知其欲正己而已天下孰不趨於正哉○胡氏炳文曰毒之一字見得王者之師不得已而用之如毒藥之攻病非有沈痛堅癥不輕用也其指深矣

比吉也

本義 此三字疑衍文

比輔也下順從也

本義 此以卦體釋卦名義

程傳 比吉也比者吉之道也物相親比乃吉道也比輔也釋比之義比者相親輔也下順從也解卦所以爲比也五以陽居尊位羣下順從以親輔之所以爲比也

集說 孔氏穎達曰比吉也者言相親比而得吉也比輔也者釋比所以得吉下順從者謂眾陰順從九五也○朱子語類云比吉也也字羨當云比吉比輔也

下順從也比輔也解比字下順從也解吉字○楊氏啟新曰下順從以卦畫言實則兼上下眾陰不曰上下而曰下者以九五爲主也至不寧方來則曰上下應前是尊上之辭後是畢眾之辭

原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

本義 亦以卦體釋卦辭剛中謂五上下謂五陰

程傳 推原筮決相比之道得元永貞而後可以无咎所謂元永貞如五是也以陽剛居中正盡比道之善者也以陽剛當尊位爲君德元也居中得正能永而貞也卦辭本泛言比道彖言元永貞者九五以剛處中正是也人之生不能保其安寧方且來求附比民不能自保故戴君以求寧君不能獨立故保民以爲安不寧而來比者上下相應也以聖人之公言之固至誠求天下之比以安民也以後王之私言之不求下民之附則危亡至矣故上下之志必相應也在卦言之上下羣陰比於五比其眾乃上下應也眾必相比而後能遂其生天地之間未有不相親比而能遂者也若相從之志不疾而後則不能成比雖夫亦凶矣无所親比困屈以致凶窮之道也

集說 胡氏炳文曰凡應字多謂剛柔兩爻相應此則謂上下五陰應乎五之剛又一例也師比皆一陽五陰師

之應謂五應二將之任事也比之應則謂上下應五君之分嚴也

小畜柔得位而上下應之曰小畜。

【本義】以卦體釋卦名義柔得位指六居四上下謂五陽。【程傳】言成卦之義也以陰居四又處上位柔得位也上下五陽皆應之爲所畜也以一陰而畜五陽能係而不能固是以爲小畜也彖解成卦之義而加曰字者皆重卦名文勢當然單名卦惟革有曰字亦文勢然也【集說】胡氏瑗曰小畜卦有二義六四以一陰得位體無二陰以分其應故上下五陽皆應之是小者能畜矣三陽在下而並進四以一陰獨當其路是小有所畜也此二義也

健而巽剛中而志行乃亨。

【本義】以卦德卦體而言陽猶可亨也【程傳】以卦才言也內健而外巽健而能巽也二五居中剛中也陽性上進下復乾體志在於行也剛居中爲剛而得中又爲中剛言畜陽則以柔巽言能亨則由剛中以成卦之義言則爲陰畜陽以卦才言則陽爲剛中才如是故畜雖小而能亨也

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也。

【本義】尚往言畜之未極其氣猶上進也。【程傳】畜道不能成大如密雲而不成雨陰陽交而和則相固而成雨二氣不和陽尚往而上故不成雨蓋自我陰方之氣先倡故不和而不能成雨其功施未行也小畜之不能成大猶西郊之雲不能成雨也。【集說】王氏逢曰四以陰盛有密雲之象以柔止健不能固陽是以不雨西郊陰地臣之類也○楊氏時曰卦五陽而一陰則一陰爲之主四以陰居陰柔得位也爲一卦之主而上下應之以陰畜陽也陽大而陰小小者畜也此以六四一爻言之也合一卦之才則三陽健而進一陰體巽而上行九五剛得中與之合志則志行矣是以亨也○項氏安世曰陰陽之理畜極則亨畜之小者雖未遂亨及其成也終有亨理以六爻言之一柔得位五陽應之能係其情未能全制之也故爲小畜以二卦言之健而能巽不激不亢其勢必通二五皆剛中同心同德其志必行故有亨理凡陰閉之極則陽氣蒸而成雨密雲不雨者陰方上往未至於極也自我西郊者方起於此未至於彼也此皆言所畜之小然謂之尚往則非不往謂之未行則非不行亨固在其中矣此於人事爲以臣畜君終當感悟之象○蔡氏清曰本義其氣猶上進也當以既雨既處來照看此句全就雲雨說不然用不得氣字。

履柔履剛也。

【本義】以二體釋卦名義【集說】王氏申子曰履以六三成卦三之象下迫於二陽之進上躡乎三陽之剛○胡氏炳文曰本義謂二體見得是以兌躡之柔履乾體之剛非指六三以柔而履剛也。【案】王氏胡氏二說不同然當兼用其義乃備。

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨。

【本義】以卦德釋彖辭【程傳】兌以陰柔履藉乾之陽剛柔履剛也兌以說順應乎乾剛而履藉之下順乎上陰承乎陽天下之正理也所履如此至順至當雖履虎尾亦不見傷害以此履行其亨可知【集說】游氏酢曰卦以一柔進退履眾剛故有履虎尾之象然而不咥人亨者說而應乎乾故也夫敬以和何事不行君子之所履苟在於是則雖暴人之前無虞矣○項氏安世曰以兌說而應乎乾則所行無忤履雖危而不傷莊周曰虎媚養己者順也惟柔順而說則履虎尾而不咥人且有能亨之理○胡氏炳文曰說而應乎乾亦是以下體之兌應上體之乾若蒙曰志應師曰剛中而應是剛柔兩爻自相應比小畜上下應是一爻爲主而眾爻應之。

剛中正履帝位而不疚光明也。

【本義】又以卦體明之指九五也【程傳】九五以陽剛中正尊履帝位苟無疚病得履道之至善光明者也疚謂疵病夬履是也光明德盛而輝光也【集說】張氏浚曰九五履乾正位曰剛中正則健不息體大中至正之道以君臨天下履帝位而不疚也君臨天下者其可危爲太蓋人君以一身撫馭海內使所履一不正而蹈於非禮則政令紀綱弛於上姦賊寇攘起於下穆王命君牙曰心之憂危若蹈虎尾涉於春冰是也。

泰小往大來吉亨。則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也。

【程傳】小往大來陰往而陽來也則是天地陰陽之氣相交而萬物得遂其通泰也在人則上下之情交通而其志意同也陽來居內陰往居外陽進而陰退也乾健在內坤順在外爲內健而外順君子之道也君子在內小人在外是君子道長小人道消所以爲泰也既取陰陽交和又取君子道長陰陽交和乃是君子之道長也【集說】孔氏穎達曰所以得名爲泰者由天地氣交而生養萬物物得大通故云泰也上下交而其志同以人事象天地之交也內陽外陰據其象內

健外順明其性此就卦爻釋小往大來吉亨也內君子而外小人君子道長小人道消更就人事之中釋小往大來吉亨也○項氏安世曰泰否彖皆具三義第一段以重卦上下爲義於陰陽二氣無所抑揚但貴其交而已第二段以卦體內外爲義雖在內在外各得其所要是重內輕外則已於陰陽有所抑揚矣第三段以六爻消長爲義至此則全是好陽而惡陰以陽長陰消爲禍則不止於抑陽而已否彖依此推之大抵諸卦皆然如小畜之彖柔得位而上下應之是統論六爻五陽一陰也健而巽部以兩卦言之剛中而志行又以九二九五兩爻言之故彖之義無所不備不可以一說通也○邱氏富國曰天地之形不可交而以氣交氣交而物通者天地之泰也上下之分不可交而以心交心交而志同者人事之泰也陰陽以氣言健順以德言君子小人以類言內外釋往來之義陰陽健順君子小人釋小大之義○王氏應麟曰君子道盛小人自化故舜湯舉皐伊而不仁者遠王泉儈氏云泰小人道消非消小人也化小人爲君子也○喬氏中和曰有陽必有陰有君子必有小人必欲絕而去之有是哉善養身者化疾疢爲氣血善治國者化盜賊爲良民而已矣

否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

【程傳】夫天地之氣不交則萬物无生成之理上下之義不交則天下无邦國之道建邦國所以爲治也上施政以治民民戴君而從命上下相交所以治安也今上下不交是天下无邦國之道也陰柔在內陽剛在外君子往居於外小人來處於內小人道長君子道消之時也【集說】胡氏瑗曰內柔而外剛者小人之體也語曰色厲而內荏外有嚴厲之色內有柔荏之心此所以反君子之道也○李氏過曰否泰反其類故否之辭皆與泰反○吳氏綺曰六十四卦獨乾坤泰否四卦言陰陽乾坤陰陽也惟泰否二卦內外皆得乾坤之全體故亦以陰陽言也

同人柔得位得中而應乎乾曰同人

【本義】以卦體釋卦名義柔謂六二乾謂九五【程傳】言成卦之義柔得位謂二以陰居陰得其正位也五中正而二以中正應之得中而應乎乾也五剛健中正而二以柔順中正應之各得其正其德同也故爲同人五乾之主故云應乎乾象取天火之象而彖專以二言【集說】項氏安世曰同人以一柔爲主徒柔不能以同乎人也必以天德行之故雖得位得中而必應乎乾乃可謂之同人至於利涉大川則又曰此乾行也明非柔之所能辦也凡卦之以柔爲主

者皆然履之六三不能以自亨也必曰應乎乾是以履虎尾不咥人亨小畜之六四不能以自亨也必曰剛中而志行乃亨大有之六五不能以自亨也必曰應乎天而時行是以元亨凡此皆柔爲卦主而其濟也必稱乾焉此乾之所以爲大與

【案】傳義皆以乾爲專指九五然若專指二五之應恐不得謂之同人于野矣蓋乾者陽爻之通稱一陰虛中與五陽相應此卦所以爲同人也不言上下應者蓋陰陽居上體而爲卦主則可言上下應如比如小畜如大有是也若在下體則但言應而已業師爲及此卦是也

同人曰

【本義】衍文【程傳】此三字羨文【集說】孔氏穎達曰稱同人曰猶言同人卦曰也

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

【本義】以卦德卦體釋卦辭通天下之志乃爲大同不然則是私情之合而已何以致亨而利涉哉【程傳】至誠无私可以蹈險難者乾之行也无私天德也又以二體言其義有文明之德而剛健以中正之道相應乃君子之正道也天下之志萬殊理則一也君子明理故能通天下之志聖人視億兆之心猶一心者通於理而已文明則能燭理故能明大同之義剛健則能克己故能盡大同之道然後能中正合乎乾行也

【案】上專以乾行釋于野涉川者但取剛健無私之義也下釋利貞則兼取明健中正之義蓋健德但主於無私而已必也有文明在於先而所知無不明有中正在於後而所與無不當然後可以盡無私之義而爲君子之貞也

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

【本義】以卦體釋卦名義柔謂六五上下謂五陽【程傳】言卦之所以爲大有也五以陰居君位柔得尊位也處中得大中之道也爲諸陽所宗上下應之也夫居尊執柔固衆之所歸也而又有虛中文明大中之德故上下同志應之所以爲大有也【集說】蘇氏軾曰謂五也大者皆見有於五故曰大有○郭氏忠孝曰柔得尊位大中謙以居之不自滿假者也以一柔而應五剛所謂所寶惟賢光天之下萬邦黎獻共惟帝臣不如是不足以爲尚賢也○楊氏萬里曰同人大有一柔五剛均也柔在下者曰得位曰得中曰應乎乾而爲同人我同乎彼之辭也柔在上者曰尊位曰大中曰上

下應而爲大有我有其大之辭也○項氏安世曰一陰在下勢不足以有衆能推所有以同乎人者也故名曰同人一陰在上人同乎我爲我所有者也故名曰大有彖於同人曰應乎乾明我應之也於大有曰上下應之明人應我也履卦柔在下亦曰應乎乾小畜柔在上亦曰上下應之此可以推一卦例矣○胡氏炳文曰或曰小畜亦五陽一陰之卦主巽之一陰則曰小此主離之一陰則曰大何也曰巽之一陰在四欲畜上下五陽其勢逆而難離之一陰在五而有上下五陽其勢順而易

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

本義 以卦德卦體釋卦辭應天指六五也 程傳 卦之德內剛健而外文明六五之君應於乾之九二五之性柔順而明能順應乎二二乾之主也是應乎乾也順應乾行順乎天時也故曰應乎天而時行其德如此是以元亨也王弼云不大通何由得大有乎大有則必元亨矣此不識卦義離乾成大有之義非大有之義便有元亨由其才故得元亨大有而不善者與不能亨者有矣諸卦具元亨利貞則彖皆釋爲大亨恐疑與乾坤同也不兼利貞則釋爲元亨盡元義也元有大善之義有元亨者四卦大有蠱升鼎也惟升之彖誤隨它卦作大亨曰諸卦之元與乾不同何也曰元之在乾爲

元始之義爲首出庶物之義它卦則不能有此義爲善爲大而已曰元之爲大可矣爲善何也曰元者物之先也物之先豈有不善者乎事成而後有敗敗非先成者也興而後有衰衰固後於興也得而後有失失非得則何以有失也至於善惡治亂是非天下之事莫不皆然必善爲先故文言曰元者善之長也 集說 王氏弼曰德應於天則行不失時矣剛健不滯文明不犯應天則大時行無違是以元亨○項氏安世曰同人大有兩卦皆以離之中爻爲主而以乾爲應者也同人離在下以德爲主故曰應乎乾者應其德也大有離在上以位爲主故曰應乎天而時行者應其命也履兌在下曰應乎乾大畜艮在上曰應乎天亦卦例也

案 卦辭未有不根卦名而繫者況柔中居尊能有衆陽是虛心下賢之君而衆君子皆爲之用其亨孰大於是哉彖傳又推卦德卦體以盡其縕其實皆不出乎卦名之中也程傳謂卦名未足以致元亨由卦才而得元亨者恐非易之通例

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

本義 言謙之必亨 程傳 濟當爲際此明謙而能亨之義天之道以其氣下際故能化育萬物其道光明下際謂下交也地之道以其處卑所以其氣上行交於天皆以卑降而亨也 集說 項氏安世曰天道下濟而光明地道卑而上行此以卦體釋卦辭也九三乾也降在下卦是下濟而光明也坤地道處勢至卑而升在上卦是卑而上行也下濟與卑皆釋謙字光明與上行皆釋亨字自人事言之尊者行之則有光即天道下濟而光明也卑者行之則不可踰即地道卑而上行也始雖謙下終必高明是有終也自天道虧盈以下皆極言謙之必有後福質之於天地神人之心以明有終之義也○邱氏富國曰凡卦以一陽爲主者彖傳皆以剛言復曰剛反豫曰剛應師比曰剛中剝曰變剛謙主九三而彖不言剛者謙無用於剛也用剛則不能謙矣三有剛而不用此其所以爲謙也○蔡氏淵曰下濟而光明艮也艮有光明之象故艮之彖曰其道光明謂艮陽止乎上陰不得而掩之故光明卑而上行坤也

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

本義 變謂傾壞流謂聚而歸之人能謙則其居尊者其德愈光其居卑者人亦莫能過此君子所以有終也 程傳 以天行而言盈者則虧謙者則益日月陰陽是也以地勢而言盈滿者傾變而反陷卑下者流注而益增也鬼神謂造化之迹盈滿者禍害之謙損者福祐之凡過而損不足而益者皆是也人情疾惡於盈滿而好與於謙巽也謙者人之

至德故聖人詳言所以戒盈而勸謙也謙爲卑巽也而其道尊大而光顯自處雖卑屈而其德實高不可加尚是不可踰也君子至誠於謙恆而不變有終也故尊光 集說 崔氏憬曰若日中則昃月滿則虧損有餘以補不足天之道也高岸爲谷深谷爲陵是爲變盈而流謙地之道也朱門之家鬼闞其室黍稷非馨明德惟馨是其義矣滿招損謙受益人之道也○劉氏牧曰降卑接下名譽益隆故其道光顯辭謙卑遜而志行剛正故雖卑退而不可踰○朱子語類云天道是就寒暑往來上說地道是就地形高下上說鬼神言害福是有些造化之柄各自主一事而言耳○問謙之爲義不知天地人鬼何以皆好尚之曰太極中本無物若事業功勞又我何有觀天地生萬物而不言所利可見矣○又云謙尊而光卑而不可踰以尊而行謙則其道光以卑而行謙則其德不可踰尊對卑言伊川以謙對卑說非是聖人九卦引此一句看來大綱說○蔡氏清曰如日沒而升中而昃月晦而弦盈而蝕之類天非有意於虧之益之也若論至無心處則雖人道惡盈好謙初亦何容心於好惡哉在我者有以感召其好惡耳可不慎哉

豫剛應而志行順以動豫

本義 以卦體卦德釋卦名義 程傳 剛應謂四爲羣陰所應剛得衆應也志行謂陽志上行動而上下順從其

志得行也。順以動，豫。震動而坤順，爲動而順理，順理而動，又爲動而衆順，所以豫也。〔集說〕胡氏炳文曰：建萬國，聚大衆，非順理而動，使人心皆和樂而從，不可也。故二者皆繫之豫。

〔案〕彖傳中凡稱卦德，皆先內而後外，而其文義又各不同。其曰而者，兩字並重，如訟之險而健，既險又健也。小畜之健而巽，既健又巽也。大有剛健而文明，既剛健而又文明也。其曰以者，則重在上一字，如同人文明以健，重在文明字。此卦順以動，重在順字。其或以下一字爲重者，則又變其文法，如復卦動而以順行之類。

豫順以動，故天地如之，而況建侯行師乎。

〔本義〕以卦德釋卦辭。〔程傳〕以豫順而動，則天地如之而弗違，況建侯行師，豈有不順乎。天地之道，萬物之理，惟至順而已。大人所以先天後天而不違者，亦順乎理而已。〔集說〕吳氏曰慎曰：順以動，所謂行其所無事也。天地如之，猶云天且弗違。得其民者，得其心也，故豫利建侯；多助之至，天下順之，故豫利行師。

天地以順動，故日月不過，而四時不忒；聖人以順動，則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。

〔本義〕極言之而贊其大也。〔程傳〕復詳言順動之道。天地之運，以其順動，所以日月之度不過差，四時之行不愆忒。聖人以順動，故經正而民興於善，刑罰清簡而萬民服也。既言豫順之道矣，然其旨味淵永，言盡而意有餘也，故復贊之云：豫之時義大矣哉。欲人研味其理，優柔涵泳而識之也。時義，謂豫之時義。諸卦之時與義用大者，皆贊其大矣哉。豫以下十一卦是也。豫、遯、姤、旅言時義，坎、睽、蹇言時用，頤、大過、解、革言時，各以其大者也。〔集說〕項氏安世曰：豫、隨、遯、姤、旅，皆若淺事而有深意，故曰時義大矣哉，欲人之思之也。坎、睽、蹇，皆非美事，而聖人有時而用之，故曰時用大矣哉，欲人之別之也。頤、大過、解、革，皆大事大變也，故曰時大矣哉，欲人之謹之也。○吳氏澄曰：專言時者，重在時字；時義，重在義字；時用，重在用字。○蔡氏淸曰：時之一字，貫六十四卦皆有，不止豫等諸卦耳。有時則有義，有義則有用。單言時，則義與用在其中矣。言義，未嘗無用；言用，未嘗無義，各就所切而言。

隨，剛來而下柔，動而說，隨。

〔本義〕以卦變卦德釋卦名義。〔集說〕孔氏穎達曰：剛謂震也，柔謂兌也。震處兌下，是剛來下柔；震動而兌說，既能下人，動則喜說，所以物皆隨從也。○胡氏瑗曰：震以動其性，剛；兌以說其性，柔。今震在兌下，是剛來而下於柔也。猶聖賢君子以至剛之德，至尊之位，至貴之勢，接於臣而下於民，故其號令一出於上，則民皆說而隨於下也。○王氏逢曰：上能下下之所以隨上，貴能下賤之所以隨貴。隨之義，剛下柔也。○王氏宗傳曰：陽剛非在下之物也，今也得隨之義，求下於陰柔，則是能以上下下，以貴下賤者也，物安得不隨之乎？動而說，此有所動而彼無不說之謂也。彼無不說，則亦無不隨矣。或曰：彖家以隨自否來，蠱自泰來，其義如何？曰：非也。乾坤重而爲泰否，故隨蠱無自泰否而來之理。世儒或於卦變未知八卦成列，因而重之，而內外上下往來之義已備乎其中，自八卦既重之後，又烏有所謂內外上下往來之義乎？○蔣氏悌生曰：程傳謂說而動，動而說，皆隨之義。朱子語錄云：但當言動而說，不當言說而動。凡卦體卦德，皆從內說出去。

〔案〕王氏說最足以破卦變之支離，得易彖之本旨。

大亨貞无咎，而天下隨時。

〔本義〕王肅本時作之，今當從之。釋卦辭，言能如是則天下之所從也。〔程傳〕卦所以爲隨，以剛來而下柔，動而說也。謂乾之上九來居坤之下，坤之初六往居乾之上，以陽剛來下於陰柔，是以上下下，以貴下賤，能如是，物之所說隨也。

又下動而上說，動而可說也，所以隨也。如是則可大亨而得正。能大亨而得正，則爲无咎；不能亨，不得正，則非可隨之道，豈能使天下隨之乎？天下所隨者時也，故云天下隨時。〔集說〕孔氏穎達曰：大亨貞正，無有咎害，而天下隨之，以正道相隨，故隨之者廣。若不以大亨貞无咎，而以邪僻相隨，則天下不從也。○喬氏中和曰：剛下柔而陽隨陰，以我隨物，則物自隨我，而動罔不說，此大亨之正道也。人同此心，天下有不隨之者哉。

隨時之義大矣哉。

〔本義〕王肅本時字在之字下，今當從之。〔程傳〕君子之道，隨時而動，從宜適變，不可爲典要，非造道之深，知幾能權者，不能與於此也。故贊之曰：隨時之義大矣哉。凡贊之者，欲人知其義之大，玩而識之也。此贊隨時之義大，與豫等諸卦不同。諸卦時與義是兩事。

蠱，剛上而柔下，巽而止，蠱。

〔本義〕以卦體卦變卦德釋卦名義，蓋如此則積弊而至於蠱矣。〔程傳〕以卦變及二體之義而言，剛上而柔下，謂乾之初九上而爲上九，坤之上六下而爲初六也。陽剛尊而在上者也，今往居於上；陰柔卑而在下者也，今來居於下。男

雖少而居上女雖長而在下尊卑得正上下順理治蠱之道也由剛之上柔之下變而爲艮巽艮止也巽順也下巽而上止止於巽順也以巽順之道治蠱是以元亨也【集說】葉氏曰巽而止者巽而不爲因循至壞者也○朱子語類云剛上柔下巽而止此是言致蠱之由非治蠱之道○又云艮山說巽而止乃治蠱之道言當柔順而止不可堅正非惟不成道理且非易象文義巽而止蠱猶順以動豫動而說隨皆言卦義○俞氏琰曰巽固進退不決苟非艮之止亦未至於蠱惟其巽而止所以蠱也巽則無奮迅之志止則無健行之才於是事事因循苟且積弊而至於蠱故曰巽而止蠱蓋以卦德言致蠱之由非飭蠱之道也

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

【本義】釋卦辭治蠱至於元亨則亂而復治之象也亂之終治之始天運然也【程傳】治蠱之道如卦之才則元亨而天下治矣夫治亂者苟能使尊卑上下之義正在下者巽順在上者能止齊安定之事皆止於順則何蠱之不治也其道大善而亨也如此則天下治矣方天下壞亂之際宜涉艱險以往而濟之是往有所事也夫有始則必有終既終則

必有始天之道也聖人知終始之道故能原始而究其所以然要終而備其將然先甲後甲而爲之慮所以能治蠱而致元亨也【集說】楊氏萬里曰蠱壞矣而曰元亨而天下治何也蓋亂爲治根蠱爲飭源雖然亂不自治蠱不自飭不植不立不振不起故利於濟大難往有事也○朱子語類云蠱元亨而天下治言蠱之時如此必須是大善亨通而後天下治○胡氏炳文曰諸卦皆言往有功蠱獨曰往有事蠱者事也事雖已治不可以無事視之也前事過中而將壞則當爲自新之圖後事方始而尚新則當致丁寧之意亂之極而治之始雖天運然也亦人事致然也○龔氏煥曰蠱卦辭言先甲後甲巽卦辭言先庚後庚事壞而至蠱則當復始甲者事之始故蠱彖傳以先甲後甲爲終則有始也事久而有弊不可以不更庚者事之變故巽爻辭以先庚後庚爲无初有終也夫事之壞而新之是謂終則有始事之弊而革之是謂无初有終終則有始如創業之君新一代之法度也无初有終如中興之主革前朝之弊事也○俞氏琰曰往有事者當蠱壞之時宜涉艱險而往有攸濟不可處之於無事之域也文子云流水之不腐以其逝故也戶樞之不蠹以其運故也大抵器欲常用久不用則蠹生體欲常動久不動則病生蠱之時止而不動則天下之事終於蠱而已矣故勉之使往不宜坐視其弊而弗救也

臨剛浸而長

【本義】以卦體釋卦名【集說】王氏應麟曰臨符經云天地之道浸故陰陽勝愚嘗讀易之臨曰剛浸而長遯曰浸而長也自臨而長爲泰自遯而長爲否浸者漸也聖人之戒深矣○張氏清子曰自復一陽生積而至臨則二陽長矣故曰剛浸而長遯者臨之反也臨彖曰剛浸而長遯彖不曰柔浸而長而止曰小利貞浸而長易不爲小人謀也

說而順剛中而應

【本義】又以卦德卦體言卦之善

【案】剛浸而長說而順剛中而應皆釋卦名也蓋剛浸而長則陽道方亨有說順之德則人心和附剛中得應則上下交而志同此其所以德澤及於天下而足以有臨也此亦如泰之取義兼交泰與消長兩意見正道之盛大故夫子釋之曰臨者大也若但以臨爲陵逼小人之義則於卦爻之辭多有所難通者

大亨以正天之道也

【本義】當剛長之時又有此善故其占如此也【程傳】浸漸也二陽長於下而漸進也下兌上坤和說而順也剛

得中道而有應助是以能大亨而得正合天之道剛正而和順天之道也化育之功所以不息者剛正和順而已以此臨人臨事臨天下莫不大亨而得正也兌爲說說乃和也夬彖云決而和

至于八月有凶消不久也

【本義】言雖天運之當然然君子宜知所戒【程傳】臨二陽生陽方漸盛之時故聖人爲之戒云陽雖方長然至于八月則消而凶矣八月謂陽生之八月陽始生於復自復至遯凡八月自建子至建未也二陰長而陽消矣故云消不久也在陰陽之氣言之則消長如循環不可易也以人事言之則陽爲君子陰爲小人方君子道長之時聖人爲之誠使知極則有凶之理而虞備之常不至於滿極則无凶也【集說】孔氏穎達曰陽長之卦每卦皆應八月有凶但此卦名臨是盛大之義故於此卦特戒之耳若以類言之則陽長之卦至其終末皆有凶也○陸氏振奇曰日陽象月陰象八少陰之數七少陽之數故言陰來之期曰八月言陽來之期曰七日

【案】八月七日說者多鑿陸氏之說最爲得之蓋陽數窮於九則退而生少陰之八陰數窮於六則進而生少陽之七七八者陰陽始生之數也若拘拘於卦氣月候之配則震既濟之七日與夫三日三年十年之類皆多不可通者矣

大觀在上順而巽中正以觀天下。

【本義】以卦體卦德釋卦名義【程傳】五居尊位以剛陽中正之德爲下所觀其德甚大故曰大觀在上下坤而上巽是能順而巽也五居中正以巽順中正之德爲觀於天下也【集說】趙氏彥肅曰大觀在上統謂二陽中正以觀天下獨舉九五○楊氏啟新曰順以宅心堯舜之溫恭克讓文王之徽柔懿恭是也巽以制事通人情酌物理隨物付物因時制宜者也巽德之制也非巽何以使萬事各得其宜

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也。

【本義】釋卦辭【程傳】爲觀之道嚴敬如始盥之時則下民至誠瞻仰而從化也不薦謂不使誠意少散也【集說】虞氏翻曰孚信顒有威容貌容止可觀進退可度則下觀其德而順其化詩曰顒顒卬卬如圭如璋君德之義也○朱氏震曰祭之初迎尸入廟天子涗手而後酌酒涗謂之盥酌酒獻尸尸得之灌地而祭謂之裸裸之後三獻而薦腥五獻而薦孰謂之薦盥者未裸之時精神專一誠意未散不言之信發而爲敬順之貌顒顒如也故下觀而化莫不有敬順之心也○王氏申子曰觀示天下之道其誠意精一常如始盥之時則觀感之下莫不從化蓋有不動而敬不言而信之

妙

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣。

【本義】極言觀之道也四時不忒天之所以爲觀也神道設教聖人之所以爲觀也【程傳】天道至神故曰神道觀天之運行四時无有差忒則見其神妙聖人見天道之神體神道以設教故天下莫不服也夫天道至神故運行四時化育萬物无有差忒至神之道莫可名言唯聖人默契體其妙用設爲政教故天下之人涵泳其德而不知其功鼓舞其化而莫測其用自然仰觀而戴服故曰以神道設教而天下服矣【集說】虞氏翻曰聖人退藏於密以神明其德故設教而天下服矣○王氏弼曰統說觀之爲道不以刑制使物而以觀感化物神則無形者也不見天之使四時而四時不忒不見聖人使百姓而百姓自服也○楊氏時曰古人所以交神而接人其道一主於誠故曰明則有禮樂幽則有鬼神幽明本無二理故所以感之者一聖人以神道設教所謂神道誠意而已誠意天德也○朱子語類云聖人以神道設教即是盥而不薦之義○又云天之神道只是自然運行底道理四時自然不忒聖人神道亦是有教人自然觀感處○吳氏澄曰常人以言設教則有聲音以身設教則有形迹聖人妙天道於不測其應捷如影響蓋所存者神故所過者化也○楊氏啟新曰聖人設教誠於此動於彼不顯之德篤恭之妙與上天之載無聲無臭者同一機而其動物之妙丕變之感有非人所能測者故曰神道設教

頤中有物曰噬嗑。

【本義】以卦體釋卦名義【集說】王氏宗傳曰易之立卦其命名立象各有所指鼎井大過棟橈小過飛鳥若此類者遠取諸物也艮背頤頤噬嗑頤中有物若此類者近取諸身也

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也。

【本義】又以卦名卦體卦德二象卦變釋卦辭【程傳】頤中有物故爲噬嗑有物間於頤中則爲害噬而嗑之則其害亡乃亨通也故云噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章以卦才言也剛爻與柔爻相間剛柔分而不相雜爲明辨之象明辨察獄之本也動而明下震上離其動而明也雷電合而章雷震而電燿相須並見合而章也照與威並行用獄之道也能照則无所隱情有威則莫敢不畏上既以二象言其動而明故復言威照並用之意六五以柔居中爲用柔得

中之義上行謂居尊位雖不當位謂以柔居五爲不當而利於用獄者治獄之道全剛則傷於嚴暴過柔則失於寬縱五爲用獄之主以柔處剛而得中得用獄之宜也以柔居剛爲利用獄以剛居柔爲利否曰剛柔質也居用也用柔非治獄之宜也【集說】崔氏憬曰物在頤中隔其上下因齧而合乃得其亨焉以喻人於上下之間有亂羣者當用刑去之故言利用獄○石氏介曰大凡柔則言上行剛則言來柔下剛上定體也剛來如訟无妄渙等剛體本在上而來下柔上如晉睽鼎噬嗑等柔體本在下今居五位爲上行○朱氏震曰六五柔中不當位也施於用獄無若柔中之爲利蓋人君止於仁不以明斷稱以皋陶寧失不經曾子哀矜而勿喜之言觀之則不在明斷審矣○趙氏汝楳曰體卦之畫則寬嚴胥濟體卦之德則明清善聽體卦之象則威不淹宿噬以剛動而能嗑象言利用獄疑當以剛能斷制而聖人歸之六五之柔其哀矜惟良之義乎大君在上三又而後制刑德雖柔於獄則利○俞氏琰曰噬嗑倒轉爲賁亦有頤中有物之象而不爲噬嗑何耶曰凡噬者必下動賁無震故不得爲噬嗑也夫頤而中虛則無事於噬而自可合今有物焉則窒塞矣苟不以齧決之烏得而合故噬而已則嗑嗑則窒者去而上下亨通故文王曰噬嗑亨孔子添一而字蓋謂噬而嗑之則亨不噬則不嗑不嗑則不亨也

賁亨

【本義】亨字疑衍

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也

【本義】以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象故曰天文【集說】蘇氏軾曰易有剛柔往來上下相易之說而其最著者賁之彖傳也故學者治是爭推其所從變曰泰變為賁此大惑也一卦之變為六十三豈獨為賁也哉徒知泰之為賁又烏知賁之不為泰乎凡易之所謂剛柔往來相易者皆本諸乾坤也乾施一陽於坤以化其一陰而生三子凡三子之卦有言剛來者明此本坤也而乾來化之坤施一陰於乾以化其一陽而生三女凡三女之卦有言柔來者明此本乾也而坤來化之非是卦也則無是言也○胡氏炳文曰柔來而文剛是以剛為主也剛往文柔必曰分剛上而文柔者亦以剛為主也故本義於柔文剛則曰陽得陰助於剛文柔而不曰陰得陽助蓋一陰下而為離則陰為陽之助而明於內一陽上而為艮則陽為陰之主而止於外是知皆以剛為主也○何氏楷曰剛為質柔為文柔來文剛是本先立矣而文行焉故亨分剛上而文柔者非以剛為文也分剛畫居上而柔始得成其文

不然無質之文非文已○張氏振淵曰柔來文剛是當質勝之餘而以文濟之剛上文柔是當文勝之後而以質救之二者皆以質為主

【案】亨與小利有攸往皆指文而言之故柔來而文剛者見剛當以柔濟之而後可通也剛上文柔者見柔當以剛節之而柔之道不可純用以行也何氏張氏質文之說極明○又案剛上文柔而曰分者本於內之誠實以為節文之則乃是由中而分出者故曰分也

文明以止人文也

【本義】又以卦德言之止謂各得其分【程傳】卦為賁飾之象以上下二體剛柔交相為文飾也下體本乾柔來文其中而為離上體本坤剛往文其上而為艮乃為山下有火止於文明而成賁也天下之事无飾不行故賁則能亨也柔來而文剛故亨柔來文於剛而成文明之象文明所以為賁也賁之道能致亨實由飾而能亨也分剛上而文柔故小利有攸往分乾之中爻往文於艮之上也事由飾而加盛由飾而能行故小利有攸往夫往而能利者以有本也賁飾之道非能增其實也但加之文彩耳事由文而顯盛故為小利有攸往亨者亨通也往者加進也二卦之變共成賁義而彖分言上下各主一事者蓋離明足以致亨文柔又能小進也天文也文明以止人文也此承上文言陰陽剛柔相文者天之文也止於文明者人之文也止謂處於文明也質必有文自然之理理必有對待生生之本也有上則有下有此則有彼有質則有文一不獨立二則為文非知道者孰能識之天文天之理也人文人之道也【集說】孔氏穎達曰文明離也以止艮也用此文明之道裁止於人是人之文德之教○胡氏允曰君臣父子兄弟夫婦朋友交然有禮以相接者文之明也截然有分以相守者文之止也是則卦中離明而艮止者也○王氏應麟曰大畜為學賁為文能止健而後可以為學文明以止而後可以為文者篤實而已不以篤實為本則學不足以成德文不足以明理○何氏楷曰止者限而不過之謂一文之一止之而文成禮以節文為訓即此意

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

【本義】極言賁道之大也【程傳】天文謂日月星辰之錯列寒暑陰陽之代變觀其運行以察四時之遷改也人文人理之倫序觀人文以教化天下天下成其禮俗乃聖人用賁之道也賁之象取山下有火又取卦變柔來文剛剛上文柔凡卦有以二體之義及二象而成者如屯取動乎險中與雲雷訟取上剛下險與天水違行是也有取一爻者成卦

之由也柔得位而上下應之曰小畜柔得尊位大中而上下應之曰大有是也有取二體又取消長之義者雷在地中復山附於地剝是也有取二象兼取二爻交變為義者風雷益兼取損上益下山下有澤損兼取損下益上是也有既以二象成卦復取爻之義者夬之剛決柔姤之柔遇剛是也有以用成卦者巽乎水而上水井木上有火鼎是也鼎又以卦形為象有以形為象者山下有雷頤頤中有物曰噬嗑是也此成卦之義也如剛上柔下損上益下謂剛居上柔在下損於上益於下據成卦而言非謂就卦中升降也如訟无妄云剛來豈自上體而來也凡以柔居五者皆云柔進而上行柔居下者也乃居尊位是進而上也非謂自下體而上也卦之變皆自乾坤先儒不達故謂賁本是泰卦豈有乾坤重而為泰又由泰而變之理下離本乾中爻變而成離上艮本坤上爻變而成艮離在內故云柔來艮在上故云剛上非自下體而上也乾坤變而為六子八卦重而為六十四皆由乾坤之變也

剝剝也柔變剛也

【本義】以卦體釋卦名義言柔進于陽變剛為柔也【集說】陳氏友文曰夬彖曰剛決柔而剝曰柔變剛何也君子之去小人聲其罪與天下共棄之名正言順故曰決小人之欲去君子辭不順理不直必萋菲浸潤以侵蝕之故曰變

一字之閒君子小人之情狀皦然矣。

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

本義以卦體卦德釋卦辭。**程傳**剝剝也謂剝落也柔變剛也柔長而剛變也夏至一陰生而漸長一陰長則一陽消至於建戌則極而成剝是陰柔變剛陽也陰小人之道方長盛而剝消於陽故君子不利有所往也君子當剝之時知不可有所往順時而止乃能觀剝之象也卦有順止之象乃處剝之道君子當觀而體之君子尚消息盈虛天行也君子存心消息盈虛之理而能順之乃合乎天行也理有消衰有息長有盈滿有虛損順之則吉逆之則凶君子隨時敦尚所以事天也。

復亨剛反。

本義剛反則亨。

動而以順行是以出入无疾朋來无咎。

本義以卦德而言。**集說**孔氏穎達曰復亨者以陽復則亨故以亨連復而釋之也剛反動而以順行者既上釋復亨之義又下釋出入无疾朋來无咎之理○潘氏夢旂曰剝以順而止復以順而行君子處道消之極至道長之初未嘗一豪之不以順也。

反復其道七日來復天行也。

本義陰陽消息天運然也。**集說**侯氏行果曰五月天行至午陰升也十一月天行至子陽升也天地運往陰陽升復凡歷七月故曰七日來復此天之運行也豳詩曰一之日觱發二之日栗烈一之日周之正月也二之日周之二月也則古人呼月為日明矣。

利有攸往剛長也。

本義以卦體而言既生則漸長矣。**集說**項氏安世曰剝曰不利有攸往小人長也復曰利有攸往剛長也易之意凡以為君子謀也○邱氏富國曰剛反言剝之一剛窮上反下而為復也剛長言復之一陽自下進上為臨為泰以至為乾也以其既去而來反也故亨以其既反而漸長也故利有攸往剛反言方復之初剛長言已復之後。

復其見天地之心乎。

本義積陰之下一陽復生天地生物之心幾於滅息而至此乃復可見在人則為靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端也程子論之詳矣而邵子之詩亦曰冬至子之半天心无改移一陽初動處萬物未生時玄酒味方淡大音聲正希此言如不信更請問包羲至哉言也學者宜盡心焉。**程傳**復亨謂剛反而亨也陽剛消極而來反既來反則漸長盛而亨通矣動而以順行是以出入无疾朋來无咎以卦才言其所以然也下動而上順是動而以順行也陽剛反而順動是以得出入无疾朋來而无咎也朋之來亦順動也其道反復往來迭消迭息七日而來復者天地之運行如是也消長相因天之理也陽剛君子之道長故利有攸往一陽復於下乃天地生物之心也先儒皆以靜為見天地之心蓋不知動之端乃天地之心也非知道者孰能識之。**集說**程子曰復其見天地之心皆謂至靜能見天地之心非也復之卦下面一畫便是動也安得謂之靜自古儒者皆言靜見天地之心惟某言動而見天地之心或曰莫是於動上求靜否曰固是然最難○又曰復其見天地之心一言以蔽之天地以生物為心○張子曰復言見天地之心咸恆大壯言天地之情心發乎微情發乎顯○朱子語類云天地以生生為德元亨利貞乃生物之心也但其靜而復乃未發之體動而通焉則已發之用一陽來復其始生甚微固若靜矣然動之幾日長而萬物莫不資始焉此天命流行之初造化發育之始天地生生不已之心於是而可見也若其靜而未發則此心之體雖無所不在然卻有未發見處此程子所以以動之端為天地之心亦舉用以該其體爾○又云伊川與濂溪說復字亦差不同濂溪就回來處說伊川卻正就動處說如元亨利貞濂溪就利貞上說復字伊川就元字頭說復字以周易卦爻之意推之則伊川之說為正然濂溪伊川之說道理只一般只是所指地頭不同○王弼之說與濂溪同○胡氏炳文曰天地生物之心即人之本心也皆於幾息而復萌之時見之○俞氏琰曰天地之心謂天地生萬物之心也天地生物之心無乎不在聖人於剝反為復靜極動初見天地生物之心未嘗一日息非謂惟復卦見天地之心也或謂靜為天地之心非也或又謂動為天地之心亦非也○吳氏曰慎曰天地以生物為心所謂仁也復之一陽初動仁也故曰復其見天地之心乎。

案天地之心在人則為道心也道心甚微故曰復小而辨於物於是而惟精以察之惟一以守之則道心流行而微者著矣顏子有不善未嘗不知是其精也知之未嘗復行是其一也夫子以初爻之義當之者此也惟精惟一者所以執中而已矣二五皆中故二則休復而吉五則敦復而无悔初爻之外惟此兩爻最善三則頻復而厲者所謂人心危而難安也

四之中行而獨者所謂道心微而難著也然皆能自求其心者也至於上六則不獨微而且迷不獨危而且敗迷而以至於敗則所謂天君者不能以自主矣故夫子咎之曰反君道也堯舜相傳之心學皆於復卦見之。

无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不佑行矣哉。

本義 以卦變卦德卦體言卦之善如此故其占當獲大亨而利於正乃天命之當然也其有不正則不利有所往欲何往哉蓋其逆天之命而天不佑之故不可以有行也。**程傳** 謂初九也坤初爻變而為震剛自外而來也震以初爻為主成卦由之故初為无妄之主動以天為无妄動而以天動為主也以剛變柔為以正去妄之象又剛正為主於內无妄之義也九居初正也下動而上健是其動剛健也剛健无妄之體也剛中而應五以剛居中正二復以中正相應是順理而不妄也故其道大亨通而貞正乃天之命也天命謂天道也所謂无妄也所謂无妄正而已小失於正則為有過乃妄也所謂匪正蓋由有往若无妄而不往何由有匪正乎无妄者理之正也更有往將何之矣乃入於妄也往則悖於

天理天道所不佑可行乎哉。**集說** 王氏宗傳曰初九之剛乾一索於坤而得之是以為震而无妄之外體又乾也則初九之剛實自乾來故曰剛自外來震以初爻為主其在无妄則內體也故曰為主於內。○趙氏彥肅曰剛自外來寄象爾其實天之所賦我固有也。○胡氏炳文曰外卦為乾震之剛自乾來也无妄釋元亨利貞與臨同命即道也无妄之往程子以為无妄而又往本義只順上文本意解一舉首尾句而包中間也不可泥文而失意。○何氏楷曰震初一剛其所從來即乾之初畫无妄外乾內震初九得外卦乾剛初爻以為內卦之主故曰剛自外來而為主於內。

案 彖言剛來柔來有言自外來者則王氏諸家謂指外卦乾體者信矣在卦為震得乾最初之畫在人為吾心得天最初之理此所以為无妄也天理非由外鑠我者此特指卦象言之見自乾來之意趙氏之說是矣。

大畜剛健篤實輝光日新其德。

本義 以卦德釋卦名義。**程傳** 以卦之才德而言也乾體剛健艮體篤實人之才剛健篤實則所畜能大充實而有輝光畜之不已則其德日新也。**集說** 鄭氏汝諧曰畜有三義以蘊畜言之畜德也以畜養言之畜賢也以畜止言之畜健也剛健篤實輝光日新其德此蘊畜之大者養賢以及萬民此畜養之大者乾天下之至健而四五能畜之此畜止之大者故彖傳兼此三者言之

剛上而尚賢能止健大正也。

本義 以卦變卦體釋卦辭。**程傳** 剛上陽居上也陽剛居尊位之上為尚賢之義止居健上為能止健之義止乎健者非大正則安能以剛陽在上與尊尚賢德能止至健皆大正之道也。**集說** 郭氏忠孝曰大有有賢之卦也大畜畜賢之卦也故曰剛上而尚賢。○朱子語類云能止健不說健而止見得是艮來止這乾

不家食吉養賢也。

本義 亦取尚賢之象。**集說** 梁氏寅曰養賢者亦取尚賢之象自剛上而言則謂之尚賢所以盡其禮也自不家食而言則謂之養賢所以重其祿也。

利涉大川應乎天也。

本義 亦以卦體而言。**程傳** 大畜之人所宜施其所畜以濟天下故不食於家則吉謂居天位享天祿也國家養賢賢者得行其道也利涉大川謂大有蘊畜之人宜濟天下之艱險也彖更發明卦才云所謂能涉大川者以應乎天也

六五君也下應乾之中爻乃大畜之君應乾而行也所行能應乎天无艱險之不可濟況其它乎。**集說** 胡氏炳文曰卦有乾體者多曰利涉大川健故也。

案 尚賢止健之義六爻中皆可見然夫子釋卦必以剛健篤實一句居首者蓋莫大於天德剛健者天德也人欲畜其天德非篤實則不能篤實者論語所謂重大學所謂靜中庸所謂闇雖至於達天德而必有以固其聰明聖智故篤實者學之所以成始成終如艮為萬物之所成終而所以成始也此義最大故首發之。

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

本義 釋卦辭。**程傳** 貞吉所養者正則吉也所養謂所養之人與養之之道自求口實謂其自求養身之道皆以正則吉也。**集說** 李氏舜臣曰古之觀人每每觀其所養而所養之大小則必以其所自養者觀之夫重道義之養而畧口體此養之大者也急口體之養而輕道義此養之小者也養其大體則為大人養其小體則為小人天之賦予初無小大之別而人之所養各殊則其所成就者亦異。○谷氏家杰曰觀頤者當於所養觀之又當於所養中自養處觀之

案李氏谷氏說皆得孟子考其善不善之意

天地養萬物，聖人養賢以及萬民，頤之時大矣哉。

本義 極言養道而贊之。程傳 聖人極言頤之道而贊其大。天地之道則養育萬物，養育萬物之道，正而已矣。聖人作養賢才，與之共天位，使之食天祿，俾施澤於天下，養賢以及萬民也。養賢所以養萬民也。夫天地之中，品物之眾，非養則不生。聖人裁成天地之道，輔相天地之宜，以養天下，至於鳥獸草木，皆有養之之政，其道配天地，故夫子推頤之道，贊天地與聖人之功，曰頤之時大矣哉。或云義，或云用，或止云時，以其大者也。萬物之生與養，時為大，故云時。集說 趙氏汝楳曰：聖人之於萬民，豈能家與之粟而人與之衣？其急先務者，亦曰養賢而已。賢得所養，則仁恩自及於百姓矣。

案卦有曰尚賢、養賢者，皆是六五、上九相遇，大有、大畜、頤、鼎是也。此卦頤為養義，而六五又賴上九之養以養人，故曰聖人養賢以及萬民也。

大過，大者過也。

本義 以卦體釋卦名義。程傳 大者過，謂陽過也。在事為事之大者過，與其過之大。集說 俞氏琰曰：大過謂陽之過也，在人事則泛言萬事大者之過，凡大者皆是，非一端也。

棟橈，本末弱也。

本義 復以卦體釋卦辭。本謂初，末謂上，弱謂陰柔。程傳 謂上下二陰衰弱，陽盛則陰衰，故為大者過。在小過則曰小者過，陰過也。集說 何氏楷曰：剛過始致本末之弱，本末既弱，則亦不能獨支，本末弱即大過之象，乃棟所由橈也。

剛過而中，巽而說行，利有攸往，乃亨。

本義 又以卦體卦德釋卦辭。程傳 言卦才之善也。剛雖過，而二五皆得中，是處不失中道也。下巽上兌，是以巽順和說之道而行也。在大過之時，以中道巽說而行，故利有攸往，乃所以能亨也。集說 朱氏震曰：剛過而中，所謂時中也。過非過於理也，以過為中也。猶之治疾，疾勢沈痼，必攻之以瞑眩之藥，自其治微疾之道觀之，則謂之過；自藥病相對言之，則謂之中。大過之時，君子過越常分以濟弱，能達乎時中矣。○項氏安世曰：棟橈二字，以六爻之象言之，中四爻強，初上二爻弱，有棟橈之象，此剛變之大者也。利有攸往亨，以六爻之才言之，中四爻剛雖大過，而得時措之中，初上二爻又能巽而說，不失人心，故利於有行，雖遇大變，而可以亨，此才之大者也。巽而說之下加行字者，能以巽說而行，是以利有攸往也。○又曰：先言亨，後言利有攸往者，亨自亨，利自利也。今先言利有攸往，後言亨者，明亨因於往也，故彖曰利有攸往乃亨，言往乃亨，不往則不亨也。

大過之時大矣哉。

本義 大過之時，非有大過人之材，不能濟也，故歎其大。程傳 大過之時，其事甚大，故贊之曰大矣哉。如立非常之大事，興不世之大功，成絕俗之大德，皆大過之事也。集說 胡氏炳文曰：大過之事甚大，無其時不可過，有其時無其才，愈不可過。○蔡氏淸曰：大過之時，非時大過也，人當大過之時也，以其時事宜於大過也。其理正小過所謂過以利貞與時行者也。大過二字屬人。

習坎，重險也。

本義 釋卦名義。集說 孔氏穎達曰：釋習坎之義，險難也。若險難不重，不須便習；今險難既重，是險之甚者，若不

便習，不可濟也，故注云：習坎者，習重險也。

水流而不盈，行險而不失其信。

本義 以卦象釋有孚之義，言內實而行有常也。程傳 習坎者，謂重險也。上下皆坎，兩險相重也。初六云坎窞，是坎中之坎，重險也。水流而不盈，陽動於險中而未出於險，乃水性之流行而未盈於坎，既盈則出乎坎矣。行險而不失其信，陽剛中實，居險之中，行險而不失其信者也。坎中實，水就下，皆為信義，有孚也。集說 朱子語類云：坎水只是平，不解滿，盈是滿出來。○胡氏炳文曰：水字當讀，流而不盈，行險而不失其信，兩句皆指水言，以水之內實行有常者，釋卦辭有孚之義也。○俞氏琰曰：坎，水也。流，水也。晝夜常流，流則不盈，故曰水流而不盈。水之流迂迴曲折，不知更歷幾險，而終至於海，茲非行險而不失其信者乎？○梁氏寅曰：流而不盈，時止則止也；盈而後進，時行則行也。坎以能止為信，以能行為功，時止時行，其君子處險之道與。

維心亨，乃以剛中也。行有尚，往有功也。

本義 以剛在中，心亨之象，如是而往，必有功也。程傳 維其心可以亨通者，乃以其剛中也。中實為有孚之象，至

誠之道，何所不通。以剛中之道而行，則可以濟險難而亨通也。以其剛中之才而往，則有功，故可嘉尚。若止而不行，則常在險中矣。坎以能行爲功。

天險不可升也，地險山川丘陵也，王公設險以守其國，險之時用大矣哉。

本義 極言之而贊其大也。**程傳** 高不可升者，天之險也。山川丘陵，地之險也。王公君人者，觀坎之象，知險之不可陵也，故設爲城郭溝池之險，以守其國，保其民人，是有用險之時，其用甚大，故贊其大矣哉。山河城池，設險之大端也。若夫尊卑之辨，貴賤之分，明等威，異物采，凡所以杜絕陵僭，限隔上下者，皆體險之用也。**集說** 王氏應麟曰：下陽皋而虢亾，虎牢城而鄭懼，西河失而魏蹙，大峴度而燕危，故曰設險以守其國。○俞氏琰曰：時用，謂有時乎用，而非用之常也。

案 彖辭發習險之義，彖傳又發用險之義。習險者，練習於艱難之事，而無所避，立身之大本也。用險者，自然有嚴峻之象，而不可干，禦物之大權也。天之崇高不可升，地之脩阻不可越，此天地用險之著者。在人則所謂忠信以爲甲冑，禮義以爲干櫓，皆此意也。其大者則又莫如王公之設險守國。蓋用天之道而刑賞之威，莫敢以干犯，因地之利而河山之固，莫敢以窺伺，險之用豈不大哉。大抵八卦之德，皆有其善，坎之德險，雖微與諸卦不同，然以其用言之，則亦與諸卦之德同歸矣。

離，麗也。日月麗乎天，百穀草木麗乎土，重明以麗乎正，乃化成天下。

本義 釋卦名義。**程傳** 離，麗也，謂附麗也。如日月則麗於天，百穀草木則麗於土，萬物莫不各有所麗，天地之中無无麗之物，在人當審其所麗，麗得其正，則能亨也。重明以麗乎正，以卦才言也。上下皆離，重明也。五二皆處中正，麗乎正也。君臣上下，皆有明德而處中正，可以化天下成文明之俗也。**集說** 項氏安世曰：日月麗乎天而成明，百穀草木麗乎土而成文，故離爲文，又爲明。○齊氏夢龍曰：龜山楊氏云，火無常形，麗物而有形，最得本旨。人之生也，得水爲精，得火爲神，其合也，氣聚而形成於有，其分也，氣散而神泯於無。蓋精所以爲形，而神麗於形者也。天地形之大者也，日月麗天，百穀草木麗土，其神之發見而可見者也。

[illegible]氏荀氏說則是陽麗乎陰而以爲陰麗陽者非矣，惟張子正蒙之說得之。

柔麗乎中正，故亨，是以畜牝牛吉也。

本義 以卦體釋卦辭。**程傳** 二五以柔順麗於中正，所以能亨。人能養其至順以麗中正，則吉，故曰畜牝牛吉也。或曰：二則中正矣，五以陰居陽，得爲正乎？曰：離主於所麗，五中正之位，六麗於正位，乃爲正也。學者知時義而不失輕重，則可以言易矣。**集說** 項氏安世曰：重明以麗乎正，此統論一卦之義，以釋卦名也。柔麗乎中正，此以二五成卦之爻釋卦辭也。○胡氏炳文曰：坎之剛中，九五分數多，故九五曰坎不盈，卦辭釋有孚，亦曰水流而不盈。離之中正，六二分數多，故卦辭曰畜牝牛吉，而六二爻辭亦曰黃離元吉。

御纂周易折中卷第九

御纂周易折中卷第十

彖下傳

咸感也。

【本義】釋卦名義。【集說】劉氏牧曰：卦以咸名而彖傳以感釋其義者，聖人之微旨，欲明感物之無心也。○張子曰：萬物本一，故一能合異，以其能合異，故謂之感。若非有異則無合。天地乾坤陰陽也，二端故有感，本一故能合。○邱氏富國曰：咸者感也，所以感者心也。無心者不能感，故咸加心而爲感。有心於感者，亦不能咸感，故感去心而爲咸。咸，皆也。唯無容心於感，然後無所不感。聖人以咸名卦，而彖以感釋之，所以互明其旨也。○王氏應麟曰：咸之感無心，感以虛也。兌之說無言，說以誠也。

柔上而剛下，二氣感應以相與，止而說，男下女，是以亨利貞取女吉也。

【本義】以卦體卦德卦象釋卦辭。或以卦變言柔上剛下之義，曰咸自旅來，柔上居六，剛下居五也，亦通。【程傳】

咸之義感也。在卦則柔爻上而剛爻下，柔上變剛而成兌，剛下變柔而成艮，陰陽相交，爲男女交感之義。又兌女在上，艮男居下，亦柔上剛下也。陰陽二氣相感相應而和合，是相與也。止而說，止於說，爲堅慤之意。艮止於下，篤誠相下也。兌說於上，和說相應也。以男下女，和之至也。相感之道如此，是以能亨通而得正。取女如是則吉也。卦才如此，大率感道利於正也。【集說】王氏肅曰：山澤以氣通，男女以禮感。男而下女，初婚之所以爲禮，取女之所以爲吉也。○馮氏當可曰：柔上剛下，感應相與，所以爲亨。止而說，所以利貞。男下女，所以取女吉也。○王氏申子曰：止而說者，謂艮止不動，而意氣自相和說，乃所謂感。不止而動，則是出於作爲，非感也。故六爻皆欲其靜。○蔡氏清曰：卦體卦德卦象三段，意皆歸於咸之一字內，而所謂亨利貞取女吉之義，蓋從此而出，故本義以通釋卦名卦辭。

天地感而萬物化生，聖人感人心而天下和平，觀其所感，而天地萬物之情可見矣。

【本義】極言感通之理。【程傳】旣言男女相感之義，復推極感道，以盡天地之理，聖人之用。天地二氣交感而化生萬物，聖人至誠以感億兆之心而天下和平。天下之心所以和平，由聖人感之也。觀天地交感化生萬物之理，與聖人感人心致和平之道，則天地萬物之情可見矣。感通之理，知道者默而觀之可也。【集說】張子曰：能通天下之志者爲能感人心。聖人同乎人而無我，故和平天下，莫盛於感人心。○鄭氏汝諧曰：天地萬物雖異位，其氣則一。聖人億兆雖異勢，其誠則一。觀其所感，而其情可見者，感生於情也。情出於正，然後知感通之理。○張氏清子曰：寂然不動，性也。感而遂通，情也。於其所感而觀之，而天地萬物之情可得而見矣。

恆久也。剛上而柔下，雷風相與，巽而動，剛柔皆應，恆。

【本義】以卦體卦象卦德釋卦名義。或以卦變言剛上柔下之義，曰恆自豐來，剛上居二，柔下居初也，亦通。【程傳】恆者長久之義也。卦才有此四者，成恆之義也。剛上而柔下，謂乾之初上居於四，坤之初下居於初，剛爻上而柔爻下也。二爻易處，則成震巽，震上巽下，亦剛上而柔下也。剛處上而柔居下，乃恆道也。雷風相與，雷震則風發，二者相須，交助其勢，故云相與，乃其常也。巽而動，下巽順，上震動，爲以巽而動。天地造化，恆久不已者，順動而已。巽而動，常久之道也。動而不順，豈能常也。剛柔皆應，一卦剛柔之爻皆相應，剛柔相應，理之常也。此四者恆之道也，卦所以爲恆也。【集說】鄭氏汝諧曰：咸與恆皆剛柔相應，咸不著其義，恆則曰剛柔皆應。咸無心，恆有位也。有位而剛柔相應，其理也。無心而剛柔相

應，其私也。能識時義之變易，斯可言易矣。

恆亨无咎利貞，久於其道也。天地之道，恆久而不已也。

【本義】恆固能亨，且无咎矣，然必利於正，乃爲久於其道。不正則久非其道矣。天地之道，所以常久，亦以正而已矣。【程傳】恆之道可致亨而无過咎，但所恆宜得其正，失正則非可恆之道也。故曰久於其道，其道，可恆之正道也。不恆其德，與恆於不正，皆不能亨而有咎也。天地之所以不已，蓋有恆久之道。人能恆於可恆之道，則合天地之理也。

利有攸往，終則有始也。

【本義】久於其道，終也。利有攸往，始也。動靜相生，循環之理，然必靜爲主也。【程傳】天下之理，未有不動而能恆者也。動則終而復始，所以恆而不窮。凡天地所生之物，雖山嶽之堅厚，未有能不變者也。故恆非一定之謂也，一定則不能恆矣。唯隨時變易，乃常道也。故云利有攸往，明理之如是，懼人之泥於常也。【集說】朱氏震曰：易窮則變，變則通，通則久。恆非一定而不變也，隨時變易，其恆不動，故利有攸往。○朱子語類云：恆非一定之謂，一定則不能恆矣。體之常，所以爲用之變，用之變，乃所以爲體之常。○趙氏汝楳曰：所貴於攸往者，謂事雖有終，我行不已，則終者復有始，所以體天

地之道也

日月得天而能久照，四時變化而能久成，聖人久於其道而天下化成，觀其所恒，而天地萬物之情可見矣。

本義 極言恒久之道 程傳 此極言常理。日月陰陽之精氣耳，唯其順天之道，往來盈縮，故能久照而不已。得天，順天理也。四時陰陽之氣耳，往來變化，生成萬物，亦以得天，故常久不已。聖人以常久之道，行之有常，而天下化之以成美俗也。觀其所恒，謂觀日月之久照，四時之久成，聖人之道所以能常久之理，觀此，則天地萬物之情理可見矣。天地常久之道，天下常久之理，非知道者孰能識之。集說 蘇氏軾曰：非其至情者，久則厭矣。〇朱子語類云：物各有箇情，有箇人在此，決定是有箇惻隱羞惡是非辭讓之情性，只是箇物事，情却多般，或起或滅，然而頭面却只一般，長長恁地，這便是觀其所恒而天地萬物之情可見之義。〇龔氏煥曰：利貞，久於其道，體常也；利有攸往，終則有始，盡變也。體常而後能盡變，盡變亦所以體常，天地萬物所以常久者，以其能盡變也。〇陳氏琛曰：即其恒久之理而觀之，則天地萬物之情可見矣。蓋大氣磅礴充塞，而太極爲之樞紐主張，氣有參差，而理無不一，故天高地下，萬物散殊，不特其聲色貌象常久如此，而其德性功用，亦亙萬古而不易，少有變易，則爲怪異不祥矣，此可見天地萬物之情皆有恒也。

案 釋利貞云久於其道，則居所不遷之謂也；釋利有攸往云終則有始，則動靜不窮之謂也。然兩義並行，初不相悖，動靜雖不窮，而所謂居所不遷者，未嘗變也。然則天地之道恒久不已，與終則有始之義，一而已矣。下文天地日月，即根此意而申明之。日月得天而能久照者，恒久不已也；四時變化而能久成者，終則有始也。日月爲之體，四時爲之用，四時者，日月之所爲，合之皆天地之道也。聖人久於其道，如日月之得天而久照，化天下而成之，如四時之變化而久成，此恒道之大者也，推而廣之，則凡在天地之間者，其情皆可見。

遯亨，遯而亨也，剛當位而應，與時行也。

本義 以九五一爻釋亨義 程傳 小人道長之時，君子遯退，乃其道之亨也。君子遯藏，所以伸道也。此言處遯之道，自剛當位而應以下，則論時與卦才，尚有可爲之理也。雖遯之時，君子處之，未有必遯之義。五以剛陽之德，處中正之位，又下與六二以中正相應，雖陰長之時，如卦之才，尚當隨時消息，苟可以致其力，无不至誠自盡以扶持其道，未必於遯藏而不爲，故曰與時行也。集說 孔氏穎達曰：此釋遯之所以得亨通之義。小人之道方長，君子非遯不通，故曰遯而亨也。〇又曰：遯所以能遯而致亨之由，良由九五以剛而當其位，有應於二，非爲否亢。遯不否亢，即是相時而動，所以遯而得亨。〇郭氏忠孝曰：聖人進退皆道，無入而不自得，雖遯亦亨也。與時行者，時止則止，時行則行，是爲遯之義也。〇朱子語類問：遯亨遯而亨也，分明是說能遯便亨，更說剛當位而應與時行也，是如何？曰：此其所以遯而亨也。陰方微，爲他剛當位而應，所以能知時而遯，是能與時行，不然，便是與時背也。〇吳氏慎曰：非以剛當位而應爲猶可亨，惟其當位而應，能順時而遯，所以亨也。與時行，謂時當遯而遯。

小利貞，浸而長也。

本義 以下二陰釋小利貞 集說 胡氏瑗曰：君子所以不得大有爲於世，而惟小利於貞者，蓋以下之羣陰浸長，而小人之黨漸盛也。〇朱氏震曰：二陰浸長，方之於否，不利君子貞，固有閒矣，然不可大貞，利小貞而已。先儒謂居小官，幹小事，其害未甚，我志猶行。蓋遯非疾世避俗、長往不反之謂也，去留遲速，惟時而已，非不忘乎君，不離乎羣，消息盈虛，循天而行者，豈能盡遯之時義。〇張氏清子曰：二陽爲臨，二陰爲遯，遯者臨之反對也。臨之彖曰剛浸而長，遯之彖則不曰柔浸而長，而止曰浸而長。

遯之時義大矣哉！

本義 陰方浸長，處之爲難，故其時義爲尤大也。程傳 當陰長之時，不可大貞，而尚小利貞者，蓋陰長必以浸，不未能遽盛，君子尚可小貞其道，所謂小利貞，扶持使未遂亡也。遯者陰之始長，君子知微，故當深戒，而聖人之意未便遽已也，故有與時行、小利貞之教。聖賢之於天下，雖知道之將廢，豈肯坐視其亂而不救，必區區致力於未極之閒，強此之衰，而艱彼之進，圖其暫安，苟得爲之，孔孟之所屑爲也。王允、謝安之於漢晉是也。若有可變之道，可亨之理，更不假言也。此處遯時之道也，故聖人贊其時義大矣哉，或久或速，其義皆大也。集說 郭氏雍曰：遯之小利貞，睽之小事吉，不知者遂以爲小而不思也，故孔子明其大，而後知小利貞、小事吉者，有大用存焉。

大壯，大者壯也，剛以動，故壯。

本義 釋卦名義。以卦體言，則陽長過中，大者壯也；以卦德言，則乾剛震動，所以壯也。程傳 所以名大壯者，謂大者壯也。陰爲小，陽爲大，陽長以盛，是大者壯也。下剛而上動，以乾之至剛而動，故爲大壯，爲大者壯與壯之大也。集說 項氏安世曰：剛則不爲物欲所橈，故其動也壯，使以血氣而動，安得壯乎。

【案】大者謂陽也大者壯謂四陽盛長也此句止釋名卦之義剛以動故壯一句非正釋卦名乃推明卦之善以起辭義耳凡曰故者皆同義順以說故聚明以動故豐是也

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

【本義】釋利貞之義而極言之【程傳】大者既壯則利於貞正正而大者道也極正大之理則天地之情可見矣天地之道常久而不已者至大至正也正大之理學者默識心通可也不云大正而云正大恐疑為一事也【集說】朱子語類問如何見天地之情曰正大便見得天地之情天地只是正大未嘗有些子邪處○胡氏炳文曰心未易見故疑其辭曰復其見天地之心乎情則可見矣故直書之孟子養氣之論自此而出大者壯也即是其為氣也至大至剛大者正也即是以直養而無害

晉進也

【本義】釋卦名義【集說】俞氏琰曰晉以日之進言與升漸木之進不同日出地上其明進而盛升漸雖亦有進義而無明盛之象

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

【本義】以卦象卦德卦變釋卦辭【程傳】晉進也明進而盛也明出於地益進而盛故為晉所以不謂之進者進謂前進不能包明盛之義明出地上離在坤上坤麗於離以順麗於大明順德之臣上附於大明之君也柔進而上行凡卦離在上者柔居君位多云柔進而上行噬嗑睽鼎是也六五以柔居君位明而順麗為能待下寵遇親密之義是以為康侯用錫馬蕃庶晝日三接也大明之君安天下者也諸侯能順附天子之明德是康民安國之侯也故謂之康侯是以享寵錫而見親禮晝日之間三接見於天子也不曰公卿而曰侯天子治於上者也諸侯治於下者也在下而順附於大明之君諸侯之象也【集說】崔氏憬曰雖一卦名晉而五爻為主故言柔進而上行也○郭氏雍曰順而麗乎大明柔進而上行康侯之德也其德柔順而明故下能康一國之民而為之主上能致王者之寵而錫馬蕃庶晝日三接也○項氏安世曰三女之卦獨離柔在上為得尊位大中而行之故謂之上行巽在六四例謂之上合上同兌在上六例謂之上窮皆不得為上行也○王氏申子曰六十四卦離上者八專取六五一爻以為成卦之主者二晉大有也大有曰柔得尊位大中而上下應之晉則曰柔進而上行是專以康侯之晉者當此一卦之義矣○吳氏曰慎曰晉咸彖傳文意正同卦彖數句在卦名之下卦辭之上是既用以釋卦名而即以之釋卦辭故用是以二字接下

【案】離之德為麗為明是明與麗皆離也順而麗乎大明蓋以順德為本而為大明所附麗則明者離而麗者亦離矣若曰以順而附麗於大明則麗字乃為坤所借用其義不亦贅乎火之為物不能孤行也必有所附猶人心之明不可孤行也必有所附離曰畜牝牛者明附於順也睽旅之彖亦然皆以說止為主而明附之也此文義之誤不可不正

明入地中明夷

【本義】以卦象釋卦名【集說】孔氏穎達曰此就二象以釋卦名此及晉卦皆彖象同辭也

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

【本義】以卦德釋卦義蒙大難謂遭紂之亂而見囚也【程傳】明入於地其明滅也故為明夷內卦離離者文明之德外卦坤坤者柔順之象為人內有文明之德而外能柔順也昔者文王如是故曰文王以之當紂之昏暗乃明夷之時而文王內有文明之德外柔順以事紂蒙犯大難而內不失其明聖而外足以遠禍患此文王所用之道也故曰文王以之

【集說】王氏申子曰明夷一卦大抵主商之末造言之

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

【本義】以六五一爻之義釋卦辭內難謂為紂近親在其國內如六五之近於上六也【程傳】明夷之時利於處艱厄而不失其貞正謂能晦藏其明也不晦其明則被禍患不守其正則非賢明箕子當紂之時身處其國內切近其難故云內難然箕子能藏晦其明而自守其正志箕子所用之道也故曰箕子以之【集說】胡氏炳文曰六五爻辭曰箕子之明夷利貞釋彖兼文王發之蓋美里演易處之甚從容可見文王之德佯狂受辱處之極艱難可見箕子之志然此一時也文王因而發伏羲之易箕子因而發大禹之疇聖賢之於患難自繫斯文之會蓋有天意存焉○俞氏琰曰大難謂美里之囚也其難關繫天下之大民命之所寄故曰大難內難謂家難也其難關繫一家之內宗社之所寄也箕子為紂之近親故曰內難

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

【本義】以卦體九五六二釋利女貞之義【程傳】彖以卦才而言陽居五在外也陰居二處內也男女各得其正

位也尊卑內外之道正合天地陰陽之大義也【集說】孔氏穎達曰此因二五得正以釋家人之義并明女貞之旨○吳氏曰慎曰先言女正位乎內釋利女貞也

家人有嚴君焉父母之謂也

【本義】亦謂二五【程傳】家人之道必有所尊嚴而君長者謂父母也雖一家之小无尊嚴則孝敬衰无君長則法度廢有嚴君而後家道正家者國之則也【集說】王氏申子曰父道固主乎嚴母道尤不可以不嚴猶國有尊嚴之君長也無尊嚴則孝敬衰無君長則法度廢故家人一卦大要以剛嚴為尚

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

【本義】上父初子五三夫四二婦五兄三弟以卦畫推之又有此象【程傳】父子兄弟夫婦各得其道則家道正矣推一家之道可以及天下故家正則天下定矣【集說】俞氏琰曰象辭舉其端故但言利女貞象傳極其全故兼言男女之正而又以父子兄弟夫婦推廣而備言之○林氏希元曰正家而天下定猶云人人親其親長其長而天下平不作正家之效哉

【案】六十四卦六爻剛柔皆得位者惟既濟而已此外則中四爻得位者三卦家人蹇漸也然家人名義獨取於風火之卦者一則風自火出為風化有原之象二則蹇漸之中爻雖得位而初上不皆陽爻凡易取類上爻有父之象故蠱卦下五爻皆曰父母至上爻則變其文也初爻有子之象故蠱曰有子觀曰童觀隨漸曰小子中孚曰其子皆指初爻也二為女正位乎內母道也五為男正位乎外父道也然必初上皆陽然後父子之象備又必三陽四陰各得其位然後兄弟夫婦粲然於一卦之中矣彖傳先舉二五始明其為男女之正發明其為父母之嚴以兩爻為卦主也然後悉推家人以切卦位既以盡正家之義又以見家人之象推配於爻畫者獨此卦為合也本義精且當矣

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

【本義】以卦象釋卦名義【程傳】彖先釋睽義次言卦才終言合睽之道而贊其時用之大火之性動而上澤之性動而下二物之性違異故為睽義中少二女雖同居其志不同行亦為睽義女之少也同處長則各適其歸其志異也言睽者本同也本不同則非睽也

【案】二女同居之卦多矣獨於睽革言之者以其皆非長女也凡家有長嫡則有所統率而分定其不同行不相得而至於乖異變易者無長嫡而分不定之故爾

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

【本義】以卦德卦變卦體釋卦辭【程傳】卦才如此所以小事吉也兌說也離麗也又為明故為說順而附麗於明凡離在上而彖欲見柔居尊者則曰柔進而上行晉鼎是也方睽乖之時六五以柔居尊位有說順麗明之善又得中道而應剛雖不能合天下之睽成天下之大事亦可以小濟是於小事吉也五以明而應剛不能致大吉何也曰五陰柔雖應二而睽之時相與之道未能深固故二必遇主于巷五噬膚則无咎也天下睽散之時必君臣剛陽中正至誠協力而後能合也【集說】何氏楷曰易無樂乎柔主也而離居外體者每稱焉乾下離上曰大有曰柔得尊位大中而上下應之艮下離上曰旅曰柔得中乎外而順乎剛離下離上曰離曰柔麗乎中正故亨震下離上曰噬嗑曰柔得中而上行坤下離上曰晉曰柔進而上行兌下離上曰睽巽下離上曰鼎皆曰柔進而上行得中而應乎剛坎下離上曰未濟曰柔得中也下卦兌說上卦柔中皆以小心行柔道者象之所謂小事吉者此耳

【案】此彖言卦之善與鼎略同鼎曰元亨而此卦但曰小事吉者當睽之時故也凡釋卦名畢則文義略斷而此特舉卦辭釋

之其與此卦之義相似者則革卦釋名辭之例尤為顯著也今釋卦名而文意不斷直連釋辭之義而總結之蓋明乎當睽之時有此數善是以小事吉亦惟因睽之時故有此數善而推小事吉也凡象傳名辭之義不分者皆此類

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

【本義】極言其理而贊之【程傳】推物理之同以明睽之時用乃聖人合睽之道也見同之為同者世俗之知也聖人則明物理之本同所以能同天下而和合萬類也以天地男女萬物明之天高地下其體睽也然陽降陰升相合而成化育之事則同也男女異質睽也而相求之志則通也生物萬殊睽也然而得天地之和稟陰陽之氣則相類也物雖異而理本同故天下之大羣生之眾睽散萬殊而聖人為能同之處睽之時合睽之用其事至大故云大矣哉【集說】趙氏汝楳曰天地不睽則清濁淆瀆男女不睽則外內無別萬物不睽則生化雜糅睽者其體合者其用

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

【本義】以卦德釋卦名義而贊其美【程傳】蹇難也蹇之為難如乾之為健若易之為難則義有未足蹇有險阻

之義屯亦難也困亦難也同爲難而義則異屯者始難而未得通困者力之窮蹇乃險阻艱難之義各不同也險在前也坎險在前下止而不得進故爲蹇見險而能止以卦才言處蹇之道也上險而下止見險而能止也犯險而進則有悔咎故美其能止爲知也方蹇難之時唯能止爲善故諸爻除五與二外皆以往爲失來爲得也【集說】項氏安世曰險而止爲蒙止於外也見險而能止爲智止於內也止於外者阻而不得進也止於內者有所見而不妄進也此蒙與蹇之所以分也屯與蹇皆訓難屯者動乎險中爲難者也蹇者止乎險中涉難者也此屯與蹇之所以分也○王氏申子曰冒險而進豈知者之事故諸爻皆喜來而惡往唯二與五不言來往蓋君臣濟蹇者也其可見險而遽止乎其止者處蹇之事也其不止者濟蹇之事也

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

【本義】以卦變卦體釋卦辭而贊其時用之大也【程傳】蹇之時利於處平易西南坤方爲順易東北艮方爲險阻九上居五而得中正之位是往而得平易之地故爲利也五居坎險之中而謂之平易者蓋卦本坤由五往而成坎故但

取往而得中不取成坎之義也方蹇而又止危險之地則蹇益甚矣故不利東北其道窮也謂蹇之極也蹇難之時非聖賢不能濟天下之蹇故利於見大人也大人當位則成濟蹇之功矣往而有功也能濟天下之蹇者唯大正之道夫子又取卦才而言蹇之諸爻除初外餘皆當正位故爲貞正而吉也初六雖以陰居陽而處下亦陰之正也以如此正道正其邦可以濟於蹇矣處蹇之時濟蹇之道其用至大故云大矣哉天下之難豈易平也非聖賢不能其用可謂大矣順時而處量險而行從平易之道由至正之理乃蹇之時用也【集說】薛氏溫其曰諸卦皆指內爲來外爲往則此往得中謂五也蹇解相循覆觀蹇卦則爲解九二得中則曰其來復吉乃得中也往者得中中在外也來復得中中在內也○胡氏炳文曰坎睽蹇皆非順境夫子以爲雖此時亦有可用者故皆極言贊之坎睽釋卦辭後復從天地人物極言之以贊其大蹇則釋卦辭以贊之而已蓋上文所謂往得中有功正邦即其用之大者也

【案】彖傳於蹇解言得中者但取其進退之合宜不躁動以犯難爲利西南之義耳諸家必以坤坎艮之象求之猶乎漢儒鑿智之餘也

解險以動動而免乎險解

【本義】以卦德釋卦名義【程傳】坎險震動險以動也不險則非難不動則不能出難動而出於險外是免乎險難也故爲解【集說】何氏楷曰以畫觀之蹇之反以卦觀之屯之反蹇止於險下不如屯動乎險中屯動乎險中又不如解動乎險外也

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也

【本義】以卦變釋卦辭坤爲衆得衆謂九四入坤體得中有功皆指九二【程傳】解難之道利在廣大平易以寬易而往濟解則得衆心之歸也不云无所往省文爾救亂除難一時之事未能成治道也必待難解无所往然後來復先王之治乃得中道謂合宜也有所爲則夙吉也早則往而有功緩則惡滋而害深矣【集說】王氏安石曰有難則往所以濟難難已則來而復所以保常濟難以權保常以中此所以吉○郭氏雍曰其來復吉乃得中者險難既解而來復乃得中道所謂獲三狐而得黃矢者也有攸往夙吉往有功者如射隼于高墉之上者也○徐氏幾曰乃得中指二也蓋禍亂已戢則復反於安靜之域不事煩擾以靜而吉也○邱氏富國曰大抵處時方平者易緩除惡不盡者易滋聖人於患

難方平之際既不欲人以多事自疲又不欲人以無事自怠也

【案】之東北爲進前之西南爲退後然則來復即利西南之義也而以得衆得中重釋之者得衆釋利字之義言能脩內固本則得人心之歸也乃字即承此意言之謂惟其利西南故必來復乃得中道也得衆得中亦但論義理似不必牽合卦象

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

【本義】極言而贊其大也【程傳】既明處解之道復言天地之解以見解時之大天地之氣開散交感而和暢則成雷雨雷雨作而萬物皆生發甲坼天地之功由解而成故贊解之時大矣哉王者法天道行寬宥施恩惠養育兆民至於昆蟲草木乃順解之時與天地合德也【集說】王氏弼曰天地否結則雷雨不作交通感散雷雨乃作也雷雨之作否結則散故百果草木皆甲坼○胡氏炳文曰解上下體易爲屯動乎險中爲屯動而出乎險之外爲解屯象草穿地而未申解則雷雨作而百果草木皆甲坼當蹇之未解必動而免乎險方可以爲解蹇之既解則宜安靜而不可久煩擾故蹇解之時聖人皆贊其大

損下益上，其道上行。

本義 以卦體釋卦名義。程傳 損之所以爲損者，以損於下而益於上也。取下以益上，故云其道上行。夫損上而益下則爲益，損下而益上則爲損。損基本以爲高者，豈可謂之益乎。集說 蔡氏淸曰：損下益上，利歸於上也，故曰其道上行。下損則上不能獨益矣，卦所以爲損也。○林氏希元曰：損下益上，下損則上亦損，故曰其道上行。道者，損之道也。程傳小註象引俱作利歸於上說。愚謂卦以損下取名，所重不在於利，又難以道爲利。案 蔡氏林氏兩說沿襲用之，今思之於卦義皆未全。蓋說者但主取民財一事耳，豈知如人臣之致身事主，百姓之服役奉公，皆損下益上之事也。必如此，然後上下交而志同，豈非其道上行乎。上行與地道卑而上行之義同。下能益上，則道上行矣；上能益下，則道大光矣。如此則道字方有意味，而於兩卦諸爻之義亦合。

損而有孚，元吉，无咎，可貞，利有攸往，曷之用，二簋可用享。二簋應有時，損剛益柔有時，損益盈虛，與時偕行。

本義 此釋卦辭。時，謂當損之時。程傳 謂損而以至誠，則有此元吉以下四者，損道之盡善也。夫子特釋曷之用

二簋可用享。卦辭簡直，謂當損去浮飾。曰何所用哉，二簋可以享也。厚本損末之謂也。夫子恐後人不達，遂以爲文飾當盡去，故詳言之。有本必有末，有實必有文，天下萬事无不然者。无本不立，无文不行。父子主恩，必有嚴順之體；君臣主敬，必有承接之儀。禮讓存乎內，待威儀而後行；尊卑有其序，非物采則无別。文之與實，相須而不可缺也。及夫文之勝，末之流，遠本喪實，乃當損之時也。故云曷所用哉，二簋足以薦其誠矣，謂當務實而損飾也。夫子恐人之泥言也，故復明之曰：二簋之質，用之當有時，非其所用而用之，不可也。謂文飾未過而損之，與損之至於過甚，則非也。損剛益柔有時，剛爲過，柔爲不足，損益皆損剛益柔也，必順時而行，不當時而損益之，則非也。或損或益，或盈或虛，唯隨時而已。過者損之，不足者益之，虧者盈之，實者虛之，與時偕行也。集說 徐氏幾曰：卦辭曰損有孚，象傳曰損而有孚，加以而字，義曉然矣。○張氏淸子曰：當其可之謂時。當損而損，時也；不當損而損，則非時。案 程傳之義施於賁卦則可。此卦所謂損者，乃謂時當節損，如家則屬貧富之有無，國則視凶豐爲豐儉之類耳。故曰損而有孚，言時雖不得已而損，而以有孚行之，如祭祀雖不能備品，而以至誠將之也。二簋喻節損之義，然下云損剛益柔者，非以損剛喻二簋也。剛爲本，喻孚誠；柔爲末，喻儀物。以孚誠之有餘，補儀物之不足，則雖二簋而不嫌於簡矣。此損剛益柔之義。

益，損上益下，民說无疆；自上下下，其道大光。

本義 以卦體釋卦名義。程傳 以卦義與卦才言也。卦之爲益，以其損上益下也。損於上而益下，則民說之，无疆，謂无窮極也。自上而降己以下下，其道之大光顯也。陽下居初，陰上居四，爲自上下下之義。集說 胡氏炳文曰：損其道上行，以上兩句皆釋損義；益其道大光，以上四句皆釋益義。

利有攸往，中正有慶；利涉大川，木道乃行。

本義 以卦體卦象釋卦辭。程傳 五以剛陽中正居尊位，二復以中正應之，是以中正之道益天下，天下受其福慶也。益之爲道，於平常无事之際，其益猶小；當艱危險難，則所益至大，故利涉大川也。於濟艱險，乃益道大行之時也。益誤作木，或以爲上巽下震，故云木道，非也。集說 朱氏震曰：利涉大川言木者三：益也，渙也，中孚也，皆巽也。

益動而巽，日進无疆；天施地生，其益无方。凡益之道，與時偕行。

本義 動巽，二卦之德。乾下施，坤上生，亦上文卦體之義。又以此極言贊益之大。程傳 又以二體言卦才，下動而

上巽，動而巽也。爲益之道，其動巽順於理，則其益日進，廣大无有疆限也。動而不順於理，豈能成大益也？以天地之功言益道之大，聖人體之以益天下也。天道資始，地道生物，天施地生，化育萬物，各正性命，其益可謂无方矣。方，所也。有方所則有限量，无方，謂廣大无窮極也。天地之益萬物，豈有窮際乎？天地之益无窮者，理而已矣。聖人利益天下之道，應時順理，與天地合，與時偕行也。集說 顧氏象德曰：既奮發，又沈潛，學所以日新，故日進无疆。天下施，地上行，化所以不已，故其益无方。此皆時之自然者，故曰凡益之道，與時偕行。案 動巽取卦德，施生取卦象。風者天施也，故姤有施命之象；雷者地生也，故解有甲坼之象。損之與時偕行者，時當損而損也；益之與時偕行者，時當益而益也。人事也，造化也，非氣候之至，則不能強爲益也。

夬，決也，剛決柔也。健而說，決而和。

本義 釋卦名義而贊其德。程傳 夬爲決義，五陽決上之一陰也。健而說，決而和，以二體言卦才也。下健而上說，是健而能說，決而能和，決之至善也。兌說爲和。集說 何氏楷曰：君子以天下萬物爲一體，如陽德之無所不及，其於小人，未嘗仇視而物畜之也。惟獨恐其剝陽，以爲世道累，則不容於不去耳。而矜惜之意，未嘗不存，此和意也。

【案】凡釋卦名之後復有贊語者皆以起釋辭之端此言健而說決而和起揚于王庭以下之意也

揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

【本義】此釋卦辭柔乘五剛以卦體言謂以一小人加於眾君子之上是其罪也剛長乃終謂一變即為純乾【程傳】柔雖消矣然居五剛之上猶為乘陵之象陰而乘陽非理之甚君子勢既足以去之當顯揚其罪於王朝大庭使眾知善惡也盡誠信以命其眾而知有危懼則君子之道乃无虞而光大也當先自治不宜專尚剛武即戎則所尚乃至窮極矣夬之時所尚謂剛武也陽剛雖盛長猶未終尚有一陰更當決去則君子之道純一而無害之者矣乃剛長之終也

【集說】孔氏穎達曰剛克之道不可常行若專用威猛以此即戎則便為尚力取勝即是決而不和其道窮矣所以惟告自邑不利即戎者只為所尚乃窮故也○項氏安世曰其危乃光與中未光相應不利即戎與暮夜有戎相應剛長乃終與終有凶相應○胡氏炳文曰復利有攸往剛長也夬利有攸往剛長乃終也小人有一人之未去猶足為君子之憂人欲有一分之未盡猶足為天理之累必至於純陽為乾方為剛長乃終也○吳氏曰慎曰復利有攸往譬如平地之一

簣故喜其進而曰剛長也夬利有攸往譬如九仞之尚虧一簣故恐其止而曰剛長乃終也

姤遇也柔遇剛也

【本義】釋卦名【程傳】姤之義遇也卦之為姤以柔遇剛也一陰方生始與陽相遇也【集說】趙氏汝楳曰柔遇剛者明非剛遇柔也○林氏希元曰依本義是陽遇陰依彖傳是陰遇陽彖傳乃本義以一陰而遇五陽意蓋彖傳是為下文勿用取女不可與長而設也

【案】柔遇剛者以柔為主也如臣之專制如牝之司晨得不謂壯乎故不復釋女壯而直釋勿用取女之義

勿用取女不可與長也

【本義】釋卦辭【程傳】一陰既生漸長而盛陰盛則陽衰矣取女者欲長久而成家也此漸盛之陰將消勝於陽不可與之長久也凡女子小人夷狄勢苟漸盛何可與久也故戒勿用取如是之女【集說】鄭氏康成曰一陰承五陽苟相遇耳非禮之正女壯如是故不可娶○王氏肅曰女不可娶以其不正不可與長久也○蘇氏軾曰姤者所遇而合無適應之謂也故其女不可與長○李氏舜臣曰以一陰遇五陽女下於男有女不正之象故曰勿用取女咸所以取女

吉者以男下女得昏姻正禮故也若蒙之六三以陰而先求陽其行不順故亦曰勿用取女

天地相遇品物咸章也

【本義】以卦體言【程傳】陰始生於下與陽相遇天地相遇也陰陽不相交遇則萬物不生天地相遇則化育庶類品物咸章萬物章明也

剛遇中正天下大行也

【本義】指九五【程傳】以卦才言也五與二皆以陽剛居中與正以中正相遇也君得剛中之臣臣遇中正之君君臣以陽剛遇中正其道可以大行於天下矣

姤之時義大矣哉

【本義】幾微之際聖人所謹【程傳】贊姤之時與姤之義至大也天地不相遇則萬物不生君臣不相遇則政治不興聖賢不相遇則道德不亨事物不相遇則功用不成姤之時與義皆甚大也【集說】朱子語類問姤之時義大矣哉本義云幾微之際聖人所謹與伊川之說不同何也曰上面說天地相遇至天下大行也而不好之漸已生於微矣故當

謹於此○吳氏曰慎曰姤為陰遇陽之卦陰陽有當遇者如天地相遇及君臣夫婦之類是不能相無者有遇而當制者如勿用取女及小人姦念之類是不容並立者時義大矣謂程傳重遇字專以遇之善者言本義重制字專以遇之不善者言竊意此語總承上文兩端而言可也

【案】必如天地之相遇而後品物咸章也必如此卦以陽剛遇中正之君然後天下大行也苟天地之相遇而有陰邪干於其間君臣之相遇而有宵類介乎其側則在天地為伏陰在國家為隱慝而有女壯之象矣

萃聚也順以說剛中而應故聚也

【本義】以卦德卦體釋卦名義【程傳】萃之義聚也順以說以卦才言也上說而下順為上以說道使民而順於人心下說上之政令而順從於上既上下順說又陽剛處中正之位而下有應助如此故能聚也欲天下之萃才非如是不能也

【案】順以說剛中而應亦非正釋卦名乃就卦德而推原所以聚者以起釋辭之端也蓋順以說是以順道感格起假廟用牲之意剛中而應是有德者居位而上下應之起見大人有攸往之意

王假有廟。致孝享也。利見大人亨。聚以正也。用大牲吉。利有攸往。順天命也。

【本義】釋卦辭。【程傳】王者萃人心之道。至於建立宗廟。所以致其孝享之誠也。祭祀。人心之所自盡也。故萃天下之心者。无如孝享。王者萃天下之道。至於有廟。則其極也。萃之時見大人。則能亨。蓋聚以正道也。見大人。則其聚以正道。得其正則亨矣。萃不以正。其能亨乎。用大牲。承上有廟之文。以享祀而言。凡事莫不如是。豐聚之時。交於物者當厚。稱其宜也。物聚而力贍。乃可以有為。故利有攸往。皆天理然也。故云順天命也。【集說】來氏知德曰。豐志以致其孝。豐物以致其享。

觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。

【本義】極言其理而贊之。【程傳】觀萃之理。可以見天地萬物之情也。天地之化育。萬物之生成。凡有者皆聚也。有无動靜終始之理。聚散而已。故觀其所以聚。則天地萬物之情可見矣。【集說】王氏弼曰。方以類聚。物以羣分。情同而後乃聚。氣合而後乃羣。○胡氏炳文曰。咸之情通。恆之情久。聚之情一。然其所以感所以恆所以聚。則皆有理存焉。如天地聖人之感。感之理也。如日月之得天。聖人之久於道。恆之理也。萃之聚以正。所謂順天命。聚之理也。凡天地萬物之可見者。皆此理之可見矣。故本義於所感則曰極言感通之理。於所恆則曰極言恆久之道。於所聚亦曰極言其理而贊之。

【案】順天命雖繫於用大牲利有攸往之下。然連假廟見大人以之意。皆在其中矣。蓋萬物本乎天。人本乎祖。方以類聚。物以羣分。聖人作而萬物覩。是乃天地人物之所以聯屬而不散者。實天之命也。咸恆皆推言造化人事。而後終之以天地萬物之情可見。此卦則天人之義已備。故言順天命而遂極贊之。

柔以時升。

【本義】以卦變釋卦名。【集說】孔氏穎達曰。升之為義。自下升高。故就六五居尊以釋名升之義。○徐氏幾曰。升晉二卦。皆以柔為主。剛則有躁進之意。○龔氏煥曰。彖傳柔以時升。似指六五而言。非謂卦變。故下文言剛中而應。亦謂二應五也。

巽而順。剛中而應。是以大亨。

【本義】以卦德卦體釋卦辭。【程傳】以二體言。柔升。謂坤上行也。巽既體卑而就下。坤乃順時而上。升以時也。謂時當升也。柔既上而成升。則下巽而上順。以巽順之道升。可謂時矣。二以剛中之道應於五。五以中順之德應於二。能巽而順。其升以時。是以元亨也。彖文誤作大亨。解在大有卦。

用見大人勿恤。有慶也。南征吉。志行也。

【程傳】凡升之道。必由大人。升於位則由王公。升於道則由聖賢。用巽順剛中之道以見大人。必遂其升。勿恤。不憂其不遂也。遂其升。則己之福慶。而福慶及物也。南。人之所向。南征。謂前進也。前進則遂其升而得行其志。是以吉也。

【案】柔以時升之義。或主四言。或主五言。或主上體之坤而言。然卦之有六四六五及坤居上體者多矣。皆得名為升乎。則其說似皆未確。蓋時升者。固以坤居上體。而四五得位言也。然惟巽為下體。故其升也有根。蓋巽乃陰生之始。陰自下生。以極於上。如木之自根而滋生。以至於枝葉繁盛。此謂升之義矣。此卦與无妄反對。无妄者陽為主於內也。而其究為健。升者陰為主於內也。而其究為順。无妄之彖曰。剛自外來而為主於內。明則德自內以達於外也。升彖曰柔以時升。明陰道自下以達於上也。然則柔以時升云者。尤當以初六之義為重。故无妄六爻。獨初九曰吉。此卦六爻。亦惟初六曰大

吉。則二卦之所重者可知矣。其下云巽而順。剛中而應。亦與无妄動而健。剛中而應之辭相似。皆連釋名之義以釋元亨也。

困。剛揜也。

【本義】以卦體釋卦名。【程傳】卦所以為困。以剛為柔所揜蔽也。陷於下而揜於上。所以困也。陷亦揜也。剛陽君子而為陰柔小人所揜蔽。君子之道困窒之時也。

險以說。困而不失其所亨。其唯君子乎。貞大人吉。以剛中也。有言不信。尚口乃窮也。

【本義】以卦德卦體釋卦辭。【程傳】以卦才言處困之道也。下險而上說。為處險而能說。雖在困窮艱險之中。樂天安義。自得其說樂也。時雖困也。處不失義。則其道自亨。困而不失其所亨也。能如是者。其唯君子乎。若時當困而反亨。身雖亨。乃其道之困也。君子。大人通稱。困而能貞。大人所以吉也。蓋其以剛中之道也。五與二是也。非剛中。則遇困而失其正矣。當困而言。人所不信。欲以口免困。乃所以致窮也。以說處困。故有尚口之戒。【集說】鄭氏汝諧曰。九二陷於中

九四九五爲上六所揜是以爲困以上下卦言之則合坎兌而成也坎險也兌說也困而安於難則不失其所亨困而取說於人尙口乃窮也

案此卦所以爲剛揜者本義備矣蓋諸卦之二五剛中皆爲陰揜者惟困與節然以二體言之則節坎陽居上兌陰居下此困所以獨爲剛揜也此義與卦象亦相貫水在澤上非澤之所能揜也水在澤中則爲所揜矣險以說者非處險而說也險有致說之理以字與而字義不同也惟險有致說之理故困有所爲亨者然以小人處之則困而困耳不知其所爲亨故不能因困而得亨因困而得其所亨者非君子其孰能之下剛中之大人卽不失所亨之君子也指二五言尙口乃窮者處困之極務說於人指上六言

巽乎水而上水井井養而不窮也

本義 以卦象釋卦名義 集說 鄭氏康成曰坎水也巽木桔橰也桔橰引瓶下入泉口汲水而出井之象也○荀氏爽曰木入水出井之象也

案釋名之下又著井養而不窮也一句亦以起釋辭之意

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

本義 以卦體釋卦辭无喪无得往來井井兩句意與不改井同故不復出剛中以二五而言未有功而敗其瓶所以凶也 程傳 巽入於水下而上其水者井也井之養於物不有窮已取之而不竭德有常也邑可改井不可遷亦其德之常也二五之爻剛中之德其常乃如是卦之才與義合也雖使幾至既未爲用亦與未繘井同井以濟用爲功水出乃爲用未出則何功也瓶所以上水而致用也羸敗其瓶則不爲用矣是以凶也 集說 蘇氏軾曰井井未嘗有得喪繘井之爲功羸瓶之爲凶在汲者爾○晁氏說之曰或謂彖主三陽言五寒泉食是陽剛居中邑可改而井不可改也三井渫不食是未有功也二甕敝漏是羸其瓶而凶者也○郭氏雍曰不言无喪无得往來井井者蓋皆係乎剛中之德聖人舉一以明之耳

案井惟有常故其體則无喪无得其用則往來井井王道惟有常故其體則久而無弊其用則廣而及物故言改邑不改井足以包下二者

革水火相息二女同居其志不相得曰革

本義 以卦象釋卦名義大略與睽相似然以相違而爲睽相息而爲革也息滅息也又爲生息之義滅息而後生息也

程傳 澤火相滅息又二女志不相得故爲革息爲止息又爲生息物止而後有生故爲生義革之相息謂止息也

集說 朱氏震曰兌澤離火而彖曰水火何也曰坎兌一也澤者水所鍾無水則無澤矣坎上爲雲下爲雨上爲雲者澤之氣也下爲雨則澤萬物也故屯需之坎爲雲小畜之兌亦爲雲坎爲川大畜之兌亦爲川坎爲水革兌亦爲水坎陽兌陰陰陽二端其理則一知此始可言象矣○朱子語類云革之象不曰澤在火上而曰澤中有火蓋水在火上則水滅了火不見得火炎則水涸之義澤中有火則二物並在有相息之象○李氏舜臣曰不同行不過有相離之意故止於睽不相得則不免有相克之事故至於革○胡氏炳文曰既濟水在火上不曰相息者何也坎之水動水也火不能息之澤之水止水也止水在上而火炎上故息

已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

本義 以卦德釋卦辭 程傳 事之變革人心豈能便信必終日而後孚在上者於改爲之際當詳告申令至於已

日使人信之人心不信雖強之行不能成也先王政令人心始以爲疑者有矣然其久也必信終不孚而成善治者未之有也文明以說以卦才言革之道也離爲文明兌爲說文明則理无不盡事无不察說則人心和順革而能照察事理和順人心可致大亨而得貞正如是變革得其至當故悔亡也天下之事革之不得其道則反致弊害故革有悔之道唯革之至當則新舊之悔皆亡也 集說 胡氏炳文曰彖未有言悔亡者唯革言之革易有悔也必革而當其悔乃亡當字卽是貞字一有不貞則有不信有不通皆不當者也

案文明以說大亨以正兩以字上句重在文明蓋至明則事理周盡故以此而順人心有所更改則無不宜也下句重在正蓋其大亨也以正行之則無不順也凡彖傳用以字者文體正倒皆可互用如順以動及動而以順行其義一也

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

本義 極言而贊其大 程傳 推革之道極乎天地變易時運終始也天地陰陽推遷變易而成四時萬物於是生長成終各得其宜革而後四時成也時運既終必有革而新之者王者之興受命於天故易世謂之革命湯武之王上順天命下應人心順乎天而應乎人也天道變改世故遷易革之至大也故贊之曰革之時大矣哉

集說 朱子語類

云革是更革之謂到這裏須盡翻轉更變一番所謂上下與天地同流豈曰小補之哉小補之者謂扶衰救弊逐些補緝如錮露家事相似若是更革則須徹底從新鑄造一番非止補其罅漏而已。

鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢。

【本義】以卦體二象釋卦名義因極其大而言之享帝貴誠用犢而已養賢則饔飧牢禮當極其盛故曰大亨。【程傳】卦之爲鼎取鼎之象也鼎之爲器法卦之象也有象而後有器卦復用器而爲義也鼎大器也重寶也故其制作形模法象尤嚴鼎之名正也古人訓方方實正也以形言則耳對植於上足分峙於下周圓內外高卑厚薄莫不有法而至正至正然後成安重之象故鼎者法象之器卦之爲鼎以其象也以木巽火以二體言鼎之用也以木巽火以木從火所以亨飪也鼎之爲器生人所賴至切者也極其用之大則聖人亨以享上帝大亨以養聖賢聖人古之聖王大言其廣。

【集說】蔡氏淵曰祭之大者無出於上帝賓客之重者無過於聖賢。

【案】釋名之後繼以亨帝養賢兩句指明卦義之所主也與井養而不窮也對觀之便明蓋彼主養民此主亨帝養賢而亨帝之實尤在於養賢也。

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨。

【本義】以卦象卦變卦體釋卦辭。【程傳】上既言鼎之用矣復以卦才言人能巽順於理離明而中虛於上爲耳目聰明之象凡離在上者皆云柔進而上行柔在下之物乃居尊位進而上行也以明居尊而得中道應乎剛能用剛陽之道也五居中而又以柔而應剛爲得中道其才如是所以能元亨也。

【集說】單氏渢曰巽以養下則進聽而明目者也柔進而上行則不爲驕亢者也得中而應剛則能養聖賢者也。○劉氏曰得中而應乎剛者以柔居中下應九二之剛乃能用賢也柔得尊位卑巽以下賢是以致元亨。○張氏淸子曰上體離也離爲目而兼耳言之者蓋以六五爲鼎耳而取也。

震亨。

【本義】震有亨道不待言也。

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也。

【本義】恐致福恐懼以致福也則法也。【程傳】震自有亨之義非由卦才震來而能恐懼自脩自愼則可反致福吉也笑言啞啞言自若也由能恐懼而後自處有法則也有則則安而不懼矣處震之道也。

【集說】董氏曰致福云者見君子常以危爲安也有則云者見君子不以忽忘敬也。○李氏過曰有則謂君子所履出處語默皆有常則不以恐懼而變也。

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也。

【本義】程子以爲邇也下脫不喪匕鬯四字今從之出謂繼世而主祭也或云出即鬯字之誤。【程傳】雷之震及於百里遠者驚邇者懼言其威遠大也彖文脫不喪匕鬯一句卦辭云不喪匕鬯本謂誠敬之至威懼不能使之自失彖以長子宜如是因承上文用長子之義通解之謂其誠敬能不喪匕鬯則君出而可以守宗廟社稷爲祭主也長子如是而後可以守世祀承國家也。

【集說】朱子語類云震便自是亨震來虩虩是恐懼顧慮而後便笑言啞啞震驚百里便也不喪匕鬯文王語已是解震亨了孔子又自說長子事。○邱氏富國曰驚者卒然遇之而動乎外懼者惕然畏之而變於中。○張氏淸子曰出者即說卦帝出乎震之謂主者即序卦主器莫若長子之謂若舜之烈風雷雨弗迷可以出而嗣位矣。○蔡氏淸曰懼深於驚遠近之別也。○楊氏啓新曰乾者自强而已矣而曰惕震者動而已矣而曰懼惕之爲强也見惕之非偏懦也懼之爲動也見懼之非驚恐也。

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明。

【本義】此釋卦名艮之義則止也然行止各有其時故時止而止止也時行而行亦止也艮體篤實故又有光明之義大畜於艮亦以煇光言之。【程傳】艮爲止止之道唯其時行止動靜不以時則妄也不失其時則順理而合義在物爲理處物爲義動靜合理義不失其時也乃其道之光明也君子所貴乎時仲尼行止久速是也艮體篤實有光明之義。

【集說】程子曰時止則止時行則行時行對時止而言亦止其所也動靜不失其時皆止其所也。○張子曰艮一陽爲主於兩陰之上各得其位而其勢止也易言光明者多艮之象著則明之義也。○朱子語類云時止則止時行則行行固非止然行而不失其理乃所以爲止也。○問艮之象何以爲光明曰定則明凡人胸次煩擾則愈見昏昧中有定止則自然光明莊子所謂泰宇定而天光發是也。

【案】釋名之下先著此四句亦所以爲釋辭之端時止則止則所謂艮其背不獲其身也時行則行則所謂行其庭不見其人也。

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也。

【本義】此釋卦辭易背爲止以明背卽止也背者止之所也以卦體言內外之卦陰陽敵應而不相與也不相與則內不見己外不見人而无咎矣晁氏云艮其止當依卦辭作背【程傳】艮其止謂止之而止也止之而能止者由止得其所也止而不得其所則无可止之理夫子曰於止知其所止謂當止之所也夫有物必有則父止於慈子止於孝君止於仁臣止於敬萬物庶事莫不各有其所得其所則安失其所則悖聖人所以能使天下順治非能爲物作則也唯止之各於其所而已上下敵應以卦才言也上下二體以敵相應无相與之義陰陽相應則情通而相與乃以其敵故不相與也不相與則相背爲艮其背止之義也相背故不獲其身不見其人是以能止能止則无咎也【集說】孔氏穎達曰易背爲止以明背者無見之物卽是可止之所也艮其止是止其所止也故曰艮其止止其所也凡應者一陰一陽二體不敵今上下之位爻皆峙敵不相交與故曰上下敵應不相與也然八純之卦皆六爻不應何獨於此言之謂此卦既止而不交爻又峙而不應與止義相協故兼取以明之。蘇氏軾曰艮其止止其所也此所以不獲其身也上下敵應不相與也此所以行其庭不見其人也。朱子語類云艮其止止其所也上句止字便是背字故下文便繼之云是以不獲其身更不再言艮其背也下句止字是解艮字所字是解背字蓋云止於所當止也艮其背是止於止行其庭不見其人是止於動故曰時止則止時行則行。又云艮其背了靜時不獲其身動時不見其人所以彖辭傳中說是以不獲其身行其庭不見其人无咎也周先生所以說定之以仁義中正而主靜。項氏安世曰卦辭爲艮其背傳爲艮其止晁氏說之曰傳亦當爲艮其背自王弼以前無艮其止之說今案古文背字爲北有訛爲止字之理。胡氏炳文曰不獲其身以下三句皆從背說背則自視不獲其身行其庭則不見其人本義所謂止而止行而止卽程子所謂靜亦定動亦定也

【案】此是以卦體爻位釋卦辭以卦體言陽上陰下止其所也以爻位言陰陽無應不相與也艮其背內兼此二義故其止所者爲不獲其身不相與者爲不見其人孔氏所謂卦既止而不交爻又峙而不應者極爲得之。

漸之進也女歸吉也。

【本義】之字疑衍或是漸字【程傳】如漸之義而進乃女歸之吉也謂正而有漸也女歸爲大耳它進亦然【集說】郭氏雍曰傳言漸之進如女之歸則吉所以明卦辭也蓋世俗多失漸進之道獨女歸有漸存焉耳。毛氏璞曰易

未有一義明兩卦各皆進也漸亦進何也漸非進乃漸而進耳。

【案】曰漸之進也以別於晉之進升之進也。

進得位往有功也進以正可以正邦也。

【本義】以卦變釋利貞之意蓋此卦之變自渙而來九進居三自旅而來九進居五皆爲得位之正【程傳】漸進之時而陰陽各得正位進而有功也四復由上進而得正位三離下而爲上遂得正位亦爲進得位之義以正道而進可以正邦國至於天下也凡進於事進於德進於位莫不皆當以正也【集說】梁氏寅曰卦自二至五陰陽各得正位此所以進而有功也進得位以位言進以正以道言

【案】梁氏之說得之蓋進得位以卦位言進以正以人事言在卦爲得位者在人事卽是得正也正邦亦只是申有功之意易卦中四爻得位者既濟曰定也家人曰正家而天下定矣蹇漸皆曰以正邦也蓋董子正朝廷以正百官正百官以正萬民之意也。

其位剛得中也。

【本義】以卦體言謂九五。【程傳】上云進得位往有功也統言陰陽得位是以進而有功復云其位剛得中也所謂位者五以剛陽中正得尊位也諸爻之得正亦可謂之得位矣然未若五之得尊位故特言之【集說】梁氏寅曰上言進得位以自二至五四爻言之也此又言其位剛得中以九五言之也

止而巽動不窮也。

【本義】以卦德言漸進之義【程傳】內艮止外巽順止爲安靜之象巽爲和順之義人之進也若以欲心之動則躁而不得其漸故有困窮在漸之義內止靜而外巽順故其進動不有困窮也【集說】吳氏曰愼曰止而巽終是進但進以漸故卦名爲漸若巽而止則終於止而事壞亂矣故卦名爲蠱內外先後之辨不可易也

【案】剛得中止而巽又就中四爻內特舉九五與卦德申女歸利貞之義節卦說以行險當位中正同。

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

【本義】釋卦名義也歸者女之終生育者人之始【程傳】一陰一陽之謂道陰陽交感男女配合天地之常理也歸妹女歸於男也故云天地之大義也男在女上陰從陽動故爲女歸之象天地不交則萬物何從而生女之歸男乃生生

相續之道男女交而後有生息有生息而後其終不窮前者有終而後者有始相續不窮是人之終始也 集說 項氏安世曰有男女然後有夫婦天地之大義也有夫婦然後有父子人之終始也

案 將言歸妹之凶而先言其本天地之大義循姤言柔遇剛之失而又推本於天地相遇之正也由此言之陰陽原不可以相無而惟當愼之始以防其微者是易之道也

說以動所歸妹也

本義 又以卦德言之 集說 鄭氏汝諧曰長男居上少女居下以女下男也少女說以動而又先下於男其所歸者妹故以征則凶且无攸利

案 卦德說以動則與咸之止而說者異矣卦象女先於男是所欲歸者妹也又以少女從長男是所歸者乃妹也所歸妹一句兼此二意可見其失於禮又悖於義也夫說以動則徇乎情所歸妹則不能止乎禮義此卦之所以凶乎本義以卦德言之實則兼卦德卦象在內

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

本義 又以卦體釋卦辭男女之交本皆正理唯若此卦則不得其正也 程傳 以二體釋歸妹之義男女相感說而動者少女之事故以說而動所歸者妹也所以征則凶者以諸爻皆不當位也所處皆不正何動而不凶大率以說而動安有不失正者不唯位不當也又有乘剛之過三五皆乘剛男女有尊卑之序夫婦有唱隨之禮此常理也如恆是也苟不由常正之道徇情肆欲唯說是動則夫婦瀆亂男牽欲而失其剛婦狃說而忘其順如歸妹之乘剛是也所以凶无所往而利也夫陰陽之配合男女之交媾理之常也然從欲而流放不由義理則淫邪无所不至傷身敗德豈人理哉歸妹之所以凶也 集說 陸氏希聲曰易以咸恆爲夫婦之道漸歸妹爲夫婦之義漸四爻得正故女歸吉歸妹四爻失正故征凶○吳氏曰愼曰卦以少女從長男則非其配偶說以動則恣情縱慾中爻不正則陰陽皆失其常三五柔乘剛則不順宜其凶也然四者又以說以動爲重

案 中四爻皆失正位者除未濟外惟睽解及此卦而家人睽漸歸妹皆言男女之道者也家人以得位而正故睽以失位而乖漸以得位而吉故歸妹以失位而凶也他卦有柔乘剛而義與歸妹不同者義與卦變

豐大也明以動故豐

本義 以卦德釋卦名義 程傳 豐者盛大之義離明而震動明動相資而成豐大也 集說 楊氏簡曰以明而動故豐故亨以昏而動則反是矣

案 明以動故豐亦非正釋名義乃推明其所以致豐之故以起釋辭之端與壯萃同以字與而字不同而字有兩意以字只是一意重在首字如以剛而動所以致壯可見壯者之必貞也以順而說所以致聚可見萃者之必順也以明而動所以致豐可見處豐者之必明也卦爻之義皆欲其明而防其昏故傳先發此義以示玩辭之要

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

本義 釋卦辭 程傳 王者有四海之廣兆民之衆極天下之大故豐大之道唯王者能致之所有既大其保之治之之道亦當大也故王者之所尚至大也所有既廣所治既衆當憂慮其不能周及宜如日中之盛明普照天下无所不至則可勿憂慮矣如是然後能保其豐大保有豐大豈小才小知之所能也 集說 吳氏曰愼曰所以宜日中者惡日中則昃也照天下日中時昃日中後

案 尚大謂王者至此所尚者大也志意廣大則不能謹小慮微而明有所不照即昏之徵而衰之兆也故言宜日中者謂

能常明不昏則能常中不昃

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

本義 此又發明卦辭外意言不可過中也 程傳 既言豐盛之至復言其難常以爲誡也日中盛極則當昃昳月既盈滿則有虧缺天地之盈虛尚與時消息況人與鬼神乎盈虛謂盛衰消息謂進退天地之運亦隨時進退也鬼神謂造化之迹於萬物盛衰可見其消息也於豐盛之時而爲此誡欲其守中不至過盛處豐之道豈易也哉 集說 孔氏穎達曰先陳天地後言人鬼神者欲以輕譬重亦先尊後卑也日月先天地者承上宜日中之文遂言其昃食因舉日月以對然後并陳天地作文之體也○朱子語類云豐卦彖許多言語其實只在日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息數語上這盛得極常須謹謹保守得日中時候方得不然便是傾仆頹壞了○問鬼神者造化之迹然天地盈虛即是造化之迹矣而復言鬼神何耶曰天地舉全體而言鬼神指其功用之迹似有人所爲者○毛氏璞曰豐大也亦盈也惟有道者明德若不足未嘗中故不昃未嘗盈故不食日新則爲大反是則爲盈知日中之宜則知日昃之可戒○林氏希元

日卦辭勿憂宜日中所以然處未之及此方言之以補卦辭之所未及故曰發明卦辭外意言辭外之意也雖曰辭外之意然實有此意但辭不及耳

案 林氏之說得之朱子釋彖辭亦曰盛極當衰也

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

本義 以卦體卦德釋卦辭 **程傳** 六上居五柔得中乎外也麗乎上下之剛順乎剛也下艮止上離麗止而麗於明也柔順而得在外之中所止能麗於明是以小亨得旅之貞正而吉也旅困之時非陽剛中正有助於下不能致大亨也所謂得在外之中中非一揆旅有旅之中也止麗於明則不失時宜然後得處旅之道 **集說** 王氏宗傳曰用剛非旅道也故莫尚乎用柔然柔不可過也故莫尚乎得中以六居五得中位而爲外體麗乎二剛之閒故曰柔得中乎外而順乎剛

案 處旅之道審幾度勢貴於明也得人接物亦貴於明也然明不可以獨用故必以止靜爲本而明麗焉與晉睽之主於順說者同

旅之時義大矣哉

本義 旅之時爲難處 **程傳** 天下之事當隨時各適其宜而旅爲難處故稱其時義之大 **集說** 兪氏琰曰旅之時最難處旅之義不可不知蓋其亨雖小其時義則大聖人小其亨而大其時義非大旅也大其處旅之道也○錢氏一本曰難處者旅之時難盡者旅之義或以旅興或以旅喪所關甚大

重巽以申命

本義 釋卦義也巽順而入必究乎下命令之象重巽故爲申命也 **程傳** 重巽者上下皆巽也上順道以出命下奉命而順從上下皆順重巽之象也又重爲重復之義君子體重巽之義以申復其命令申重復也丁寧之謂也 **集說** 石氏介曰巽者齊也齊者申之以命令內巽者命之始外巽者申前之命也重巽之象施之於申命先儒謂不違其命令乃行也○朱子語類問申字是兩番降命令否曰非也只是丁寧反復說便是申命巽風也風之吹物無處不入無物不鼓動詔令之入人淪肌浹髓亦如風之動物也○兪氏琰曰巽之取象在天爲風在人君爲命風者天之號令其入物也無不至命者人君之號令其入人也亦無不至

案 頒發號令以象天之風聲是已然須知巽者入也王者欲知民之休戚事之利弊則必詢問於下而察之周告誡於上而行之切此其所以申命也蓋始則入民情之隱而散其不善者終乃入人心之深而動其善者

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

本義 以卦體釋卦辭剛巽乎中正而志行指九五柔謂初四 **程傳** 以卦才言也陽剛居巽而得中正巽順於中正之道也陽性上其志在以中正之道上行也又上下之柔皆巽順於剛其才如是雖內柔可以小亨也巽順之道无往不能入故利有攸往巽順雖善道必知所從能巽順於陽剛中正之大人則爲利故利見大人也如五二之陽剛中正大人也巽順不於大人未必不爲過也 **集說** 胡氏瑗曰利見大有德之人以果斷而決白之然後所申之命令行之事施之於人莫有不順之者如風之及於物周有不入者也○朱氏震曰剛巽乎中正則所施當乎人心是以志行乎上下柔皆順乎剛則物無違者大人者九五剛巽乎中正者也○李氏舜臣曰柔順乎剛剛巽乎中正者所以爲巽之體也若徒以一陰潛伏謂之爲巽而不究乎陰畫在二陽之下有順乎陽剛之象陽畫在二五之位有巽乎中正之德則巽之所以致亨者不可得而見矣利見大人者蓋指二五以陽剛之畫處中正之位而初四二陰出而順從之乃所以爲利也○項氏安世曰以卦體言之重巽以申命是小亨也以九五言之剛巽乎中正而志行是利有攸往也以初六六四言之柔皆順乎剛是利見大人也彖辭與旅相類皆總陳卦義而用是以二字結之○趙氏汝楳曰卦本乾體一陰下生剛有巽之象剛巽柔居二五中正之位柔既已生皆在二五之下有順乎剛之象○何氏楷曰成卦之主在初與四陰始生而陽巽之二五其最近者也剛巽乎中正則不暴急以忤物故命不下格而志可行初四各處巽卦下柔皆順剛無有違逆所以教命得申成小亨以下之義也

案 卦義是陰在內而陽入之非陽在外而陰入之也陰在內而陽入之者將以制之也制之者將以齊之也剛以中正之德爲巽則能入而制之矣至於柔皆順剛則豈有不受其制而至於巽不齊者乎彖傳詞義甚明李氏項氏何氏說皆合經意

兌說也

本義 釋卦名義 集說 張氏雨若曰此釋名義類或兌者無言之說以說解兌兌本爲說特以其說不在言而稱兌耳

剛中而柔外，說以利貞，是以順乎天而應乎人。說以先民，民忘其勞；說以犯難，民忘其死。說之大，民勸矣哉。

本義 以卦體釋卦辭而極言之 程傳 兌之義說也一陰居二陽之上陰說於陽而爲陽所說也陽剛居中中心誠實之象柔爻在外接物和柔之象故爲說而能貞也利貞說之道宜正也卦有剛中之德能貞者也說而能貞是以上順天理下應人心說道之至正至善者也若夫違道以干百姓之譽者苟說之道違道不順天干譽非應人苟取一時之說耳非君子之正道君子之道其說於民如天地之施感於其心而說服无斁故以之先民則民心說隨而忘其勞率之以犯難則民心說服於義而不恤其死說道之大民莫不知勸勸謂信之而勉力順從人君之道以人心說服爲本故聖人贊其大 集說 王氏弼曰說而違剛則諂剛而違說則暴剛中而柔外所以說以利貞也剛中故利貞柔外故說亨○劉氏牧曰天之所助者順也人之所助者信也柔外爲順剛中爲信故得順乎天而應乎人○呂氏祖謙曰當適意時而說與處安平時而說皆未足爲難惟當勞苦患難而說始見眞說聖人以此先之故能使之任勞苦而不辭赴患難而不畏也

渙亨，剛來而不窮，柔得位乎外而上同。

本義 以卦變釋卦辭 程傳 渙之能亨者以卦才如是也渙之成渙由九來居二六上居四也剛陽之來則不窮極於下而處得其中柔之往則得正位於外而上同於五之中巽順於五乃上同也四五君臣之位當渙而比其義相通同五乃從中也當渙之時而守其中則不至於離散故能亨也 集說 王氏弼曰二以剛來居內而不窮於險四以柔得位乎外而與上同內剛而無險困之難外順而無違逆之乖是以亨也○孔氏穎達曰此就九二剛德居險六四得位從上釋所以能釋險難而致亨通○馮氏椅曰以二四往來明卦義不窮上同明亨剛來不窮即需剛健不陷義不困窮之象○林氏希元曰柔得位乎外而上同是六四之柔得位乎外卦而上同九五四五同德斯足以濟渙矣故亨本義已定語錄雖謂未穩而未及更改

案 剛來而不窮者固其本也柔得位乎外而上同者致其用也固本則保聚有其基致用則聯屬有其具

王假有廟，王乃在中也。

本義 中謂廟中 程傳 王假有廟之義在萃卦詳矣天下離散之時王者收合人心至於有廟乃是在其中也在中謂求得其中攝其心之謂也中者心之象剛來而不窮柔得位而上同卦才之義皆主於中也王者拯渙之道在得其中而已孟子曰得其民有道得其心斯得民矣享帝立廟民心所歸從也歸人心之道无大於此故云至於有廟拯渙之道極於此也 集說 何氏楷曰王乃在中者非在廟中之謂王者之心渾然在中則不薦之孚直有出於儀文之外者宜其精神之與祖考相爲感格也

利涉大川，乘木有功也。

程傳 治渙之道當濟於險難而卦有乘木濟川之象上巽木也下坎水大川也利涉險以濟渙也木在水上乘木之象乘木所以涉川也涉則有濟渙之功卦有是義有是象也 集說 胡氏炳文曰易以巽言利涉大川者三皆以木言益曰木道乃行中孚曰乘木舟虛渙曰乘木有功也十三卦舟楫之利獨取諸渙亦以此也

案 王乃在中謂九五居中便含至誠感格之意乘木有功謂木在水上便含濟險有具之意

節亨，剛柔分而剛得中。

本義 以卦體釋卦辭 程傳 節之道自有亨義事有節則能亨也又卦之才剛柔分處剛得中而不過亦所以爲節所以能亨也 集說 趙氏玉泉曰統觀全體而剛柔適均則剛以濟柔柔以濟剛一張一弛惟其稱也析觀二體而二五得中則不失之過不失之不及一損一益惟其宜也由是以制數度而隆殺皆中以議德行而進反皆中此節之所以亨也

苦節不可貞，其道窮也。

本義 又以理言 程傳 節至於極而苦則不可堅固常守其道已窮極也 集說 孔氏穎達曰若以苦節爲正則其道困窮○吳氏應回曰中節則和否則不和稼穡作甘以得中央之土也火炎上則苦亦以焦枯之極也剛得中而能節乃爲九五之甘柔失中而過節則爲上六之苦故物得中則甘失中則苦○俞氏琰曰凡物過節則苦味之過正形之過勞心之過思皆謂之苦節而苦則非通行之道故曰其道窮也○黃氏淳耀曰合於中卽甘卽亨失其中卽苦卽窮苦與甘反窮與亨反

說以行險，當位以節，中正以通。

【本義】又以卦德卦體言之。當位中正，指五。又坎爲通。【程傳】以卦才言也。內兌外坎，說以行險也。人於所說則不知已，遇艱險則思止，方說而止，爲節之義。當位以節，五居尊，當位也。在澤上，有節也。當位而以節，主節者也。處得中正，節而能通也。中正則通，過則苦矣。【集說】孔氏穎達曰：更就二體及四五當位，重釋行節得亨之義，以明苦節之窮也。○林氏希元曰：九五陽剛居尊，當位以主節於上，而所節者得其中正，是可以通行於天下。【案】說以行險，先儒說義未明。蓋節有限制難行之象，所謂險也。而其所以亨者，則以其有安適之善，而無拘迫之苦，所謂說也。當位以位言，中正以德言。當位則有節天下之儀，中正則能通天下之志。此三句當依孔氏，爲總申彖辭之義。說則不苦，而通則不窮矣。蓋上文既以全卦之善言之，此又專主九五及卦德以申之，正與漸卦同例。

天地節而四時成，節以制度，不傷財，不害民。

【本義】極言節道。【程傳】推言節之道。天地有節，故能成四時，无節則失序也。聖人立制度以爲節，故能不傷財害民。人欲之无窮也，苟非節以制度，則侈肆至於傷財害民矣。【集說】孔氏穎達曰：天地以氣序爲節，使寒暑往來各

以其序，則四時功成也。王者以制度爲節，使用之有道，役之有時，則不傷財，不害民也。○吳氏曰慎曰：革曰天地革而四時成，此曰天地節而四時成。限止之謂節，改易之謂革。節淺而革深，節先而革後。四時舉其大者言之，天地之化刻刻相節，時時相革。

中孚，柔在內而剛得中，說而巽，孚乃化邦也。

【本義】以卦體卦德釋卦名義。【程傳】二柔在內，中虛爲誠之象；二剛得上下體之中，中實爲孚之象，卦所以爲中孚也。說而巽，以二體言卦之用也。上巽下說，爲上至誠以順巽於下，下有孚以說從其上，如是其孚乃能化於邦國也。若人不說從，或違拂事理，豈能化天下乎。【集說】張子曰：孚者覆乳之象也。夫覆乳者必剛外而柔內，雖柔內非陽則不生，故剛得中而爲孚也。○王氏宗傳曰：以成卦觀之，在二體則爲中實，在全體則爲中虛。蓋中不虛則有所累，有所累則害於信者也；中不實則無所主，無所主則又失其信矣，故曰中孚。【案】柔在內而剛得中，其義甚精。非柔在內則中不虛矣，非剛得中則中又不實矣。地至虛也，然惟陰中有陽，故受天氣而生物。月至虛也，然惟水陰根陽，故受日光而發照。物之雌牝，受陽精而胎化者亦然。此卦之名所以取於乳卵者此也。老子亦曰：恍兮惚其中有物，窈兮冥其中有精。眞精之中，其中有信。蓋見及此也。○又案无妄，天德也。天德實，實則虛矣，故曰无妄，言其虛也。中孚，地德也。地德虛，虛則實矣，故曰中孚，言其實也。惟无妄之主於虛也，故六爻之義，皆貴乎無謀無作爲之私，反是則有妄矣。惟中孚之主於實也，故六爻之義，皆貴乎有誠心實德之積，反是則非孚矣。二卦之義，實相表裏。

豚魚吉，信及豚魚也。利涉大川，乘木舟虛也。

【本義】以卦象言。【程傳】信能及於豚魚，信道至矣，所以吉也。以中孚涉險難，其利如乘木濟川而以虛舟也。舟虛則无沈覆之患，卦虛中爲虛舟之象。【集說】王氏弼曰：用中孚以涉難，若乘木舟虛也。○鄭氏湘卿曰：仁及草木，言木難仁也。誠動金石，言金石難誠也。信及豚魚，言豚魚難信也。○蔡氏清曰：木在澤上，既爲乘木之象；外實內虛，又爲舟虛之象。○吳氏曰慎曰：豚魚吉，蓋信及豚魚者之吉，非豚魚吉也。故在卦辭不可以豚魚吉三字爲句，當以中孚豚魚爲讀，彖傳信及豚魚句，中孚豚魚也。

中孚以利貞，乃應乎天也。

【本義】信而正，則應乎天矣。【程傳】中孚而貞，則應乎天矣，天之道孚貞而已。【集說】蘇氏軾曰：天道不容僞。

小過，小者過而亨也。

【本義】以卦體釋卦名義與其辭。【程傳】陽大陰小，陰得位，剛失位而不中，是小者過也，故爲小事過，過之小，小者與小事有時而當過，過之亦小，故爲小過。事固有待過而後能亨者，過之所以能亨也。【集說】孔氏穎達曰：順時矯俗，雖過而通。○朱氏震曰：小過，小者過也。蓋事有失之於偏，矯其失必待小有所過，然後偏者反於中，謂之過者，比之常理則過也。過反於中，則其用不窮而亨矣，故曰小者過而亨也。○王氏宗傳曰：言以過故亨也。天下固有越常救失之事，如象所謂過乎恭、過乎哀、過乎儉是也。不有所過，安能亨哉，故曰小者過而亨也。【案】此釋義與遯而亨也同。遯非得已之事，然必遯而後亨；小過亦非得已之事，然必過而後亨，故其釋義同也。

過以利貞，與時行也。

【程傳】過而利於貞，謂與時行也。時當過而過，乃非過也，時之宜也，乃所謂正也。【集說】蘇氏軾曰：彖之所謂利貞，卽象之所謂過乎恭儉與哀者，時當然也。○朱氏震曰：君子制事，以天下之正理，所以小過者，時而已，故曰過以利貞與

時行也○蔡氏淵曰與時行謂隨小過之時而用其正也○龔氏煥曰道貴得中過非所尚然隨時之宜施當其可則過也乃所以爲中也故曰過以利貞與時行也與時行而不失其貞則過非過矣

柔得中是以小事吉也

本義 以二五言

剛失位而不中是以不可大事也

本義 以三四言 **程傳** 小過之道於小事有過則吉者而彖以卦才言吉義柔得中二五居中也陰柔得位能致小事吉耳不能濟大事也剛失位而不中是以不可大事大事非剛陽之才不能濟三不中四失位是以不可大事小過之時自不可大事而卦才又不堪大事與時合也 **集說** 孔氏穎達曰柔順之人能行小事柔而得中是行小中時故曰小事吉也剛健之人能行大事失位不中是行大不中故曰不可大事也○朱氏震曰於小事有過而不失其正則吉柔得中也作大事非剛得位得中不能濟失位則無所用其剛不中則才過乎剛是以小過之時不可作大事也○胡氏炳文曰矯天下之枉者以過爲正然剛過而中爲大過柔得中爲小過是則事有當過者而皆不可外乎中也

案 任大事貴剛取其強毅可以遺大投艱也處小事貴柔取其畏愼爲能矜細勤小也二者皆因乎時得中者適乎時之謂也此其柔得中剛失位而不中則有行小事適時而行大事則非其時之像

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

本義 以卦體言 **程傳** 有飛鳥之象焉此一句不類彖體蓋解者之辭誤入彖中中剛外柔飛鳥之象卦有此象故就飛鳥爲義事有時而當過所以從宜然豈可甚過也如過恭過哀過儉大過則不可所以在小過也所過當如飛鳥之遺音鳥飛迅疾聲出而身已過然豈能相遠也事之當過者亦如是身不能甚遠於聲事不可遠過其常在得宜耳不宜上宜下更就鳥音取宜順之義過之道當如飛鳥之遺音夫聲逆而上則難順而下則易故在高則大山上有雷所以爲過也過之道順行則吉如飛鳥之遺音宜順也所以過者爲順乎宜也能順乎宜所以大吉 **集說** 王氏弼曰施過於不順凶莫大焉施過於順過更變而爲吉也○胡氏瑗曰四陰在外二陽在內是內實外虛故有飛鳥之象也飛鳥翔空無所依著愈上則愈窮是上則逆也下附物則身可安是下則順也猶君子之人過行其事以矯世厲俗必下附人情亦宜下而不宜上也○朱氏震曰上逆也故不宜上下順也故宜下小過之時事有時而當過所以從宜不可過越已甚不然必凶也○兪氏琰曰過風而上爲逆隨雷而下爲順○方氏時化曰聖人因此卦有飛鳥之象遂即象以戒之曰飛鳥有遺音云遺音如何言不宜上宜下大吉云耳夫鳥上飛則逆下飛則順其大致也今自謂宜下而不宜上焉實爲二陽譏也○吳氏曰愼曰以卦體言陰乘陽爲逆承陽爲順四陰分居上下有逆順之象

案 四陽居中則有棟梁之象四陰居外則有羽毛之象君子之任大事則爲天下棟梁修細行則爲天下羽儀此二卦取象之意也然以其陰陽皆過多也故謂之大過小過事固有過以爲中者無嫌於過也然必過而不失其中乃歸於無過故棟則惡其太剛而折太重而橈故宜隆於上不可橈於下也羽則惡其柔而無立輕而不戢故宜就於下不可颺於上也大過之象曰剛過而中不橈乎下斯爲剛之中矣小過之象曰柔得中不宜上宜下斯爲柔之中矣

既濟亨小者亨也

本義 濟下疑脫小字 **集說** 陸氏銓曰國家當極盛時縱有好處都只是尋常事所以說小者亨

案 亨小之義陸氏說善既濟之時自然事事亨通然特其小者爾聖人之制治保邦也制度之立綱紀之修以爲小而信神之運心術之動以爲大故屯難之時而大亨者以其動乎險中不敢安寧也既濟之時而亨小者以其已安已治四達不悖也彖所以言初吉終亂者以此象所以言思患豫防者亦以此

利貞剛柔正而位當也

本義 以卦體言 **程傳** 既濟之時大者固已亨矣唯有小者未亨也時既濟矣固宜貞固以守之卦才剛柔正當其位當位者其常也乃正固之義利於如是之貞也陰陽各得正位所以爲既濟也 **集說** 兪氏琰曰三剛三柔皆正而位皆當六十四卦之中獨此一卦而已故特贊之也

初吉柔得中也

本義 指六二 **程傳** 二以柔順文明而得中故能成既濟之功二居下體方濟之初也而又善處是以吉也

集說 梁氏寅曰既濟柔得中在下卦則初吉而終亂以文明已過而坎險繼之也未濟柔得中在上卦則始未濟而終亨以出乎坎險而正當文明也

案 凡易義以剛中爲善而既未濟皆善柔中者既濟以內卦爲主至外卦則向乎未濟矣未濟亦以內卦爲主至外卦則向乎既濟矣亦猶泰之善在二而否之善在五

終止則亂其道窮也。

【程傳】天下之事不進則退无一定之理濟之終不進而止无常止也衰亂至矣蓋其道已窮極也九五之才非不善也時極道窮理當必變也聖人至此奈何曰惟聖人爲能通其變於未窮不使至於極也堯舜是也故有終而无亂

【集說】侯氏行果曰由止故物亂而窮也乾鑿度曰既濟未濟者所以明戒愼至王道也○胡氏瑗曰天下久治則人苟安萬務易墮禍患不警故持盈守成之道當須至兢至愼然後可以久濟苟止於逸樂不自省懼以爲終安亂斯至矣此聖人深戒之辭○張氏清子曰卦曰終亂而彖曰終止則亂非終之能亂也於其終而有止心此亂之所由生也○俞氏琰曰人之常情處無事則止心生止則怠怠則有患而不爲之防此所以亂也當知終止則亂不止則不亂也

未濟亨柔得中也。

【本義】指六五言【程傳】以卦才言也所以能亨者以柔得中也五以柔居尊位居剛而應剛得柔之中也剛柔得中處未濟之時可以亨也【集說】蔡氏淵曰既濟之後必亂故主在下卦而亨取二未濟之後必濟故主在上卦而亨取五。

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也。

【程傳】據二而言也二以剛陽居險中將濟者也又上應於五險非可安之地五有當從之理故果於濟如小狐也既果於濟故有濡尾之患未能出於險中也其進銳者其退速始雖勇於濟不能繼續而終之无所往而利也雖陰陽不當位然剛柔皆相應當未濟而有與若能重慎則有可濟之理二以汔濟故濡尾也卦之諸爻皆不得位故爲未濟雜卦云未濟男之窮也謂三陽皆失位也斯義也聞之成都隱者【集說】朱子語類云小狐汔濟汔字訓幾與井卦同既曰幾便是未出坎中○郭氏[illegible]海曰既濟之吉以柔得中未濟之亨亦以柔得中則敬愼勝也既濟之亂以終止未濟之无攸利以不續終則克終難也既濟之貞以剛柔正未濟之可濟以剛柔應則交濟之功也既曰柔得中而又有不續終之戒可見濟事無可輕忽之時既曰不當位又著剛柔之應可見得人無不可濟之事○吳氏曰愼曰既濟曰終止則亂此曰无攸利不續終也蓋事之既濟而生亂與未濟而無終者皆一念之怠爲之君子是以貴自強不息

御纂周易折中卷第十

御纂周易折中卷第十一

象上傳

【本義】象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也

天行健君子以自強不息。

【本義】天乾卦之象也凡重卦皆取重義此獨不然者天一而已但言天行則見其一日一周而明日又一周若重復之象非至健不能也君子法之不以人欲害其天德之剛則自強而不息矣【程傳】卦下象解一卦之象爻下象解一爻之象諸卦皆取象以爲法乾道覆育之象至大非聖人莫能體欲人皆可取法也故取其行健而已至健固足以見天道也君子以自強不息法天行之健也【集說】游氏酢曰至誠無息天行健也若文王之德之純是也未能無息而不息者君子之自強也若顏子三月不違仁是也○朱子語類云乾重卦上下皆乾不可言兩天昨日行一天也今日又行一天也其實一天而行健不已有重天之象此所以爲天行健坤重卦上下皆坤不可言兩地地平則不見其順必其高下層層有重地之象此所以爲地勢坤○問天運不息君子以自強不息曰非是說天運不息自家去趕逐也要學

它如此不息只是常存得此心則天理常行而周流不息矣又曰天運不息非特四時爲然雖一日一時頃刻之間其運未嘗息也○胡氏炳文曰上經四卦乾曰天行坤曰地勢坎曰水洊至離曰明兩作先體而後用也下經四卦震曰洊雷艮曰兼山巽曰隨風兌曰麗澤先用而後體也乾坤不言重異於六子也[illegible]健不稱乾異於坤也○蔡氏清曰孔子於釋卦名卦辭之後而復加之以大象者蓋卦名卦辭之說有限而聖人胷中義理無窮故自天行健至火在水上未濟自君子自強不息至愼辨物居方皆聖人之蘊因卦以發者也○林氏希元曰夫子贊易既釋卦名卦辭而有彖傳文言諸作矣見得易理無窮又合二體之象作傳以發明之○何氏楷曰健而無息之謂乾中庸言至誠無息者通之於天也自強言不息不言無息學之爲法天事耳始於不息終於無息故中庸於無息之下文而推原之曰不息則久自強之法何如曰主敬君子莊敬日強

【案】彖傳釋名或舉卦象或舉卦德或舉卦體大象傳則專取兩象以立義而德體不與焉又彖下之辭其於人事所以效動趨時者既各有所指矣象傳所謂先王大人后君子之事固多與彖義相發明者亦有自立一義而出於彖傳之外者其故何也曰彖辭爻辭之傳專釋文周之書大象之傳則所以示人讀伏羲之易之凡也蓋如卦體之定尊卑分比應係

例詳密疑皆至文王而始備伏羲畫卦之初但如說卦所謂天地山澤雷風水火之象而已因而重之亦但如說卦所謂八卦相錯者而已其象則無所不像其義則無所不包故推以制器則有如繫傳之所陳施之卜筮亦無往不可以類物情而該事理也夫子見其如此是故象則本乎義名則因乎周義則斷以己若曰先聖立象以盡意而意無窮也後聖繫辭以盡言而言難盡也存乎學者之神而明之而已矣此義既立然後學者知有伏羲之書知有伏羲之書然後可以讀文王之書此夫子傳大象之意也

潛龍勿用陽在下也

本義 陽謂九下謂潛 程傳 陽氣在下君子處微未可用也 集說 胡氏炳文曰夫子於乾坤初爻揭陰陽二字以明易之大義乾初曰陽在下坤初曰陰始凝扶陽抑陰之意已見於言辭之表

見龍在田德施普也

程傳 見於地上德化及物其施已普也 集說 陸氏希聲曰陽氣見於田則生植利於民聖人見於世則教化漸於物故曰德施普也○梁氏寅曰德施普正孟子所謂正己而物正者也所謂德施豈必博施濟眾乃謂之施乎蓋聞

其風而興起者無非其德之施也

終日乾乾反復道也

本義 反復重複踐行之意 程傳 進退動息必以道也 集說 項氏安世曰三以自脩故曰反復四以自試故曰進退

或躍在淵進无咎也

本義 可以進而不必進也 程傳 量可而進適其時則无咎也 集說 石氏介曰進无咎也一句是承或躍在淵言非決其疑也蓋曰如此而進斯无咎耳

飛龍在天大人造也

本義 造猶作也 程傳 大人之為聖人之事也 集說 徐氏幾曰大人造者聖人作也龍以飛而在天猶大人以作而居位大人釋龍字造釋飛字

亢龍有悔盈不可久也

程傳 盈則變有悔也 集說 谷氏家杰曰亢不在以時勢言處之者與時勢俱亢方謂之盈不可二字聖人深為處盈者致戒

用九天德不可為首也

本義 言陽剛不可為物先故六陽皆變而吉○天行以下先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象後放此 程傳 用九天德也天德陽剛復用剛而好先則過矣 集說 谷氏家杰曰一歲首春一月首朔一日首時有首矣然春即臘之底朔即晦之極渾渾全全要之莫知所終引之烏有其始更無可為首也用九者全體天德循環不已聖人之御天者此也

案 此不可為首與不可為典要語勢相似非戒辭也若言恐用剛之太過不可為先則天德兩字是至純至粹無以復加之稱非若剛柔仁義偏於一端者之謂何恐其用之太過而不可為先則非所以為天德矣程子嘗曰動靜無端陰陽無始蓋即不可為首之義如所謂不可端倪不可方物亦此意也

地勢坤君子以厚德載物

本義 地坤之象亦一而已故不言重而言其勢之順則見其高下相因之无窮至順極厚而无所不載也 程傳 坤道之大猶乾也非聖人孰能體之地厚而其勢順傾故取其順厚之象而云地勢坤也君子觀坤厚之象以深厚之德容載庶物 集說 朱子語類云高下相因只是順然惟其厚所以高下只管相因去只見得它順若是薄底物高下只管相因則傾陷了不能如此之無窮矣君子體之惟至厚為能載物○林氏希元曰地勢坤言地勢順也於此見其厚故君子以厚德載物蓋坤之象為地重之又得坤焉則是地之形勢高下相因頓伏相仍地勢之順亦惟其厚耳不厚則高下相因便傾陷了安得如此之順惟其厚故能無不持載故君子厚德以承載天下之物夫天下之物多矣君子以一身任天下之責羣黎百姓倚我以為安鳥獸昆蟲草木亦倚我以為命使褊心涼德其何以濟而天下之望於我者亦孤矣

履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

本義 按魏志作初六履霜今當從之馴順習也 程傳 陰始凝而為霜漸盛則至於堅冰小人雖微長則漸至於盛故戒於初馴謂習習而至於盛習因循也 集說 孔氏穎達曰馴猶狎順也若鳥獸馴狎然言順其陰柔之道習

而不已乃至堅冰也於履霜而逆以堅冰爲戒所以防漸慮微慎終於始○邱氏富國曰乾初九小象釋之以陽在下坤初六小象釋之以陰始凝聖人欲明九六之爲陰陽故於乾坤之初畫言之○胡氏炳文曰上六曰其道窮也由初六順習其道以至於窮耳兩其道字具載始末經曰堅冰至要其終也傳曰至堅冰原其始也

六二之動直以方也不習无不利地道光也

【程傳】承天而動直以方耳直方則大矣直方之義其大无窮地道光顯其功順成豈習而後利哉【集說】王氏安石曰六二之動者六二之德動而後可見也因物之性而生之是其直也成物之形而不易是其方也○王氏宗傳曰坤之六二以順德而處正位六爻所謂盡地之道者莫二若也故曰地道光也○項氏安世曰乾以九五爲主爻坤以六二爲主爻蓋二卦之中惟此二爻既中且正又五在天爻二在地爻正合乾坤之本位也乾主九五故於五言乾之大用而九二止言乾德之美坤主六二故於二言坤之大用而六五止言坤德之美六二之直卽至柔而動剛也六二之方卽至靜而德方也其大卽後得主而有常含萬物而化光也其不習无不利卽坤道其順乎承天而時行也六二蓋全具坤德者孔子懼人不曉六二何由兼有乾直故解之曰六二之動直以方也言坤動也剛所以能直也又懼人不曉六二何

由无往不利故又解之曰地道光也言地道主六二猶乾之九五言乃位乎天德也○蔡氏淸曰地道是直方地道之光是直方而大處直方而大卽便不習无不利○葉氏爾瞻曰直以方看一以字六二之動方矣然由其存乎內者直是以見乎外者方也

含章可貞以時發也或從王事知光大也

【程傳】夫子懼人之守文而不達義也又從而明之言爲臣處下之道不當有其功善必含晦其美乃正而可常然義所當爲者則以時而發不有其功耳不失其宜乃以時也非含藏終不爲也含而不爲不盡忠者也或從王事象只舉上句解義則并及下文它卦皆然或從王事而能无成有終者是其知之光大也唯其知之光大故能含晦淺暗之人有善唯恐人之不知豈能含章也【集說】呂氏祖謙曰傳云唯其知之光大故能含晦此極有意味尋常人欲含晦者多只去鋤治驕矜深匿名迹然迹鋤遍生迹匿遍露者蓋不曾去根本上理會自己知未光大胷中淺狹纔有一功一善便無安著處雖强欲抑遏終制不住譬如瓶小水多雖抑遏固閉終必泛溢若瓶大則自不泛溢都不須閒費力○王氏申子曰含非含藏終不發也待時而後發也或從王事而能无成有終者必其知之光大也淺暗者有善唯恐人不知豈能含晦哉

括囊无咎愼不害也

【程傳】能愼如此則无害也

黃裳元吉文在中也

【本義】文在中而見於外也【程傳】黃中之文在中不過也內積至美而居下故爲元吉【集說】谷氏家杰曰黃裳是中德之發爲文治也象又推本於在中謂文豈由外襲者哉文德實具於中故也中具於內曰黃中中見於外曰黃裳文在中乃闇然之章不顯之文也卽美在其中意

龍戰于野其道窮也

【程傳】陰盛至於窮極則必爭而傷也【集說】趙氏汝楳曰乾曰亢龍有悔窮之災也坤曰龍戰于野其道窮也乾至上而窮則災坤至上而窮則戰戰則不止於悔

用六永貞以大終也

【本義】初陰後陽故曰大終【程傳】陰既貞固不足則不能永終故用六之道利在盛大於終能大於終乃永貞也【集說】荀氏爽曰陽欲无首陰以大終○程氏迥曰乾以元爲本所以資始坤以貞爲主所以大終○朱子語類云陽爲大陰爲小陰皆變爲陽所謂以大終也言始小而終大也○兪氏琰曰坤體本小變爲乾則其用大故曰以大終也○陸氏振奇曰元亨利貞雖乾坤有同德然乾重元以元爲統坤重貞以貞爲歸○程氏敬承曰陽之極不爲首是无首也陰之極以大終是无終也終始循環變化無端造化之妙固如此

雲雷屯君子以經綸

【本義】坎不言水而言雲者未通之意經綸治絲之事經引之綸理之也屯難之世君子有爲之時也【程傳】坎不云雨而云雲者雲爲雨而未成者也未能成雨所以爲屯君子觀屯之象經綸天下之事以濟於屯難經緯綸緝謂營爲也【集說】李氏舜臣曰坎在震上爲屯以雲方上升畜而未散也坎在震下爲解以雨澤既沛無所不被也故雷雨作者乃所以散屯而雲雷方興則屯難之始也○項氏安世曰經者立其規模綸者糾合而成之亦有艱難之象焉經以象雷之震綸以象雲之合○馮氏椅曰雲雷方作而未有雨有屯結之象君子觀象以治世之屯猶治絲者既經之又綸

之所以解其結而使就條理也○吳氏愼曰君子治世猶治絲欲解其紛亂屯之時必欲解其鬱結也

雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

【程傳】賢人在下時苟未利雖磐桓未能遂往濟時之屯然有濟屯之志與濟屯之用志在行其正也九當屯難之時以陽而來居陰下爲以貴下賤之象方屯之時陰柔不能自存有一剛陽之才衆所歸從也更能自處卑下所以大得民也或疑方屯於下何有貴乎夫以剛明之才而下於陰柔以能濟屯之才而下於不能乃以貴下賤也況陽之於陰自爲貴乎【集說】王氏弼曰不可以進故磐桓也非爲晏安棄成務也故雖磐桓志行正也○楊氏萬里曰磐桓不進豈眞不爲哉居正有待而其志未嘗不欲行其正也故周公言居貞而孔子言行正○王氏申子曰初磐桓有待者其志終欲行其正也況當屯之時陰柔者不能自存有一陽剛之才衆必從之以爲主而初又能以貴下賤大得民心在上者果能建之以爲侯則屯可濟矣故利○胡氏炳文曰乾坤初爻提出陰陽二字此則以陽爲貴陰爲賤陽爲君陰爲民陰陽之義益嚴矣

六二之難乘剛也十年乃字反常也

【程傳】六二居屯之時而又乘剛爲剛陽所逼是其患難也至於十年則難久必通矣乃得反其常與正應合也十數之終也

卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

【程傳】事不可而妄動以從欲也无虞而卽鹿以貪禽也當屯之時不可動而動猶无虞而卽鹿以有從禽之心也君子則見幾而舍之不從若往則可吝而困窮也【集說】楊氏簡曰夫无虞而卽鹿者心在乎禽爲禽所蔽雖无虞猶漫往不省其不可也動於利祿不由道而漫往求者如之君子則舍之往則吝則窮也○蔡氏淸曰從字重是心貪乎禽也故著以字所謂禽荒者也是以身徇物也

【案】象傳有單字成文者如此爻窮也下爻明也是卽起例處餘卦放此

求而往明也

【程傳】知己不足求賢自輔而後往可謂明矣居得致之地己不能而遂已至暗者也【集說】胡氏瑗曰必待人求於己然後往而應之非君子性脩智明其能與於斯乎○兪氏琰曰彼求而我往則其往也可以爲明矣如不待其招而往則是不知去就之義謂之明可乎○蔣氏悌生曰指從九五凡退下爲求進上爲往

【案】傳義皆謂己求人也胡氏兪氏蔣氏皆作人求己而已往從之於求而往三字語氣亦叶又易例六四應初九從九五皆有吉義故作從初從五俱可通

屯其膏施未光也

【程傳】膏澤不下及是以德施未能光大也人君之屯也【程傳】谷氏家杰曰施字當澤字澤屯而不施卽未光非謂得施而但未光也

泣血漣如何可長也

【程傳】屯難窮極莫知所爲故至泣血顚沛如此其能長久乎夫卦者事也爻者事之時也分三而又兩之足以包括衆理引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣【集說】楊氏簡曰何可長者言何可長如此也非惟深憫之亦覬其變也變則庶乎通矣

【案】象傳凡言何可長者皆言宜速反之不可遲緩之意如楊氏之說

山下出泉蒙君子以果行育德

【本義】泉水之始出者必行而有漸也【程傳】山下出泉出而遇險未有所之蒙之象也若人蒙稚未知所適也君子觀蒙之象以果行育德觀其出而未能通行則以果決其所行觀其始出而未有所向則以養育其明德也【集說】周子曰童蒙求我我正果行如筮焉筮叩神也再三則瀆矣瀆則不告也山下出泉靜而淸也汨則亂亂不決也愼哉其惟時中乎○王氏宗傳曰不曰山下有水而曰山下出泉云者泉者水之源所謂純一而不雜者矣○眞氏德秀曰泉之始出也涓涓之微壅於沙石豈能遽達哉唯其果決必行雖險不避故終能流而成川然使其源之不深則其行雖果而易以竭艮之象山也其德止也山惟其靜止故泉源之出者無窮有止而後有行也君子觀蒙之象果其行如水之必行育其德如水之有本○徐氏幾曰蒙而未知所適也必體坎之剛中以決果其行而達之蒙而未有所害也必體艮之靜止以養育其德而成之○蔡氏淸曰果行育德是內外動靜交相養之道養蒙之道不外乎此

利用刑人以正法也

【本義】發蒙之初法不可不正懲戒所以正法也【程傳】治蒙之始立其防限明其罪罰正其法也使之由之漸至

於化也。或疑發蒙之初遽用刑人，无乃不教而誅乎？不知立法制刑，乃所以教也。蓋後之論刑者，不復知教化在其中矣。【集說】項氏安世曰：刑之於小，所以脫之於大，此聖人用刑之本心也。所以正法，非所以致刑也。至其極也，用師擊之，猶爲禦而不爲寇。蓋聖人之於蒙，哀矜之意常多，此九二之包蒙所以爲一卦之主也與。

子克家，剛柔接也。

【本義】指二五之應。【程傳】子而克治其家者，父之信任專也。二能主蒙之功者，五之信任專也。二與五剛柔之情相接，故得行其剛中之道，成發蒙之功。苟非上下之情相接，則二雖剛中，安能尸其事乎。

勿用取女，行不順也。

【本義】順當作慎，蓋順、慎古字通用。荀子順墨作慎墨。且行不慎於經意尤親切。【程傳】女之如此，其行邪僻不順，不可取也。【集說】熊氏良輔曰：蒙小象凡三順字，只是一般，不必以不順爲不慎。蓋六三所行不順，故勿用取之。

困蒙之吝，獨遠實也。

【本義】實叶韻去聲。【程傳】蒙之時，陽剛爲發蒙者。四陰柔而最遠於剛，乃愚蒙之人，而不比近賢者，无由得明矣。故困於蒙，可羞吝者，以其獨遠於賢明之人也。不能親賢以致困，可吝之甚也。實謂陽剛也。【集說】孔氏穎達曰：陽主生息，故稱實；陰主消損，故不得言實。○項氏安世曰：初三近九二，五近上九，三五皆與陽應，惟六四所比所應皆陰，故曰獨遠實也。○王氏申子曰：陽實陰虛，獨遠實者，謂於一卦之中，獨不能近陽實之賢，故困於蒙而無由達也。

童蒙之吉，順以巽也。

【程傳】舍己從人，順從也。降志下求，卑巽也。能如是，優於天下矣。【集說】胡氏一桂曰：順以爻言，巽以志應言。

利用禦寇，上下順也。

【本義】禦寇以剛，上下皆得其道。【程傳】利用禦寇，上下皆得其順也。上不爲過暴，下得擊去其蒙，禦寇之義也。

雲上於天，需。君子以飲食宴樂。

【本義】雲上於天，无所復爲，待其陰陽之和而自雨爾。事之當需者，亦不容更有所爲，但飲食宴樂，俟其自至而已。一有所爲，則非需也。【程傳】雲氣蒸而上升於天，必待陰陽和洽，然後成雨。雲方上於天，未成雨也，故爲須待之義。陰陽之氣交感而未成雨澤，猶君子畜其才德而未施於用也。君子觀雲上於天需而爲雨之象，懷其道德，安以待時，飲食

以養其氣體，宴樂以和其心志，所謂居易以俟命也。【集說】孔氏穎達曰：不言天上有雲，而言雲上於天者，若是天上有雲，無以見欲雨之義，故云雲上於天，是天之欲雨，待時而落，所以明需。○胡氏瑗曰：飲食者所以養身也，宴樂者所以寧神也，是亦樂天知命，居易俟時耳。○朱子語類云：需，待也。以飲食宴樂，謂更無所事，待之而已。待之須有至時，學道者亦猶是也。○吳氏澄曰：宴者，身安而心無所營作；樂者，心愉而亡無所謀慮也。飲食則素其位，而宴樂則不願乎外也。○谷氏家杰曰：雲上於天，而後可以待雨；君子有爲於前，而後可以待治。不然，不幾於坐廢乎。

需于郊，不犯難行也。利用恆，无咎，未失常也。

【程傳】處曠遠者，不犯冒險難而行也。陽之爲物，剛健上進者也。初能需待於曠遠之地，不犯險難而進，復宜安處不失其常，則可以无咎矣。雖不進而志動者，不能安其常也。君子之需時也，安靜自守，志雖有須而恬然若將終身焉，乃能用常也。【集說】孫氏質卿曰：不犯難而行，便是常；不失常，便是恆。德人惟中無常主，或爲才能所使，或爲意氣所動，或爲事勢所激，雖犯難而不顧耳，所以不失常最難。飲食宴樂，不失常也。若能不失常，更有何事。

需于沙，衍在中也。雖小有言，以吉終也。

【本義】衍，寬意。以寬居中，不急進也。【程傳】衍，寬綽也。二雖近險，而以寬裕居中，故雖小有言語及之，終得其吉，善處者也。【集說】楊氏簡曰：衍在中者，言胸中寬衍平夷，而不以進動其心，亦不以小言動其心。夫如是，終吉，以九二得其道故也。

需于泥，災在外也。自我致寇，敬慎不敗也。

【本義】外謂外卦。敬慎不敗，發明占外之占，聖人示人之意切矣。【程傳】三切逼上體之險難，故云災在外也。災，患難之通稱，對告而言則分也。三之致寇，由己進而迫之，故云自我。寇自己致，若能敬慎量宜而進，則无喪敗也。需之時，須而後進也，其義在相時而動，非戒其不得進也，直使敬慎毋失其宜耳。【集說】朱子語類問敬慎，曰：敬字大，慎字細。小如人行路，一直恁地去，便是敬；前面險處，防有喫跌，便是慎。慎是惟恐有失之之意，如思慮兩字，思是恁地思去，慮是怕不盡地底意思。○項氏安世曰：寇雖在外，然亦不自至，我有以致之則至。我敬慎而無失，則雖與之逼，亦無敗理。○邱氏富國曰：坎險在外，未嘗逼人，由人急於求進，自逼於險，以致禍敗。象以自我釋之，明致災之由，不在它人也。

需于血，順以聽也。

程傳 四以陰柔居於險難之中，不能固處，故退出自穴。蓋陰柔不能與時競，不能處則退，是順從以聽於時，所以不至於凶也。集說 楊氏簡曰：六四入險而傷，然不言吉凶，何也？能需而退聽故也。易之爲道，無所不通，雖如四之入險而傷，其處之亦有道。六與四皆柔，故有順聽之象。○吳氏澄曰：謂六四柔順以聽從於九五也。○胡氏炳文曰：三能敬，則雖迫坎之險亦不敗；四能順，則雖陷穴之險而可出。敬與順，固處險之道也。

酒食貞吉，以中正也。

程傳 需于酒食而貞且吉者，以五得中正而盡其道也。集說 梁氏寅曰：言以中正，見其飲宴者非耽樂也。○張氏振淵曰：內多欲則有求治太急之患，德惟中正，所以需合於貞而得吉。中正即孚貞意，是推原所以能需處。

不速之客來，敬之終吉，雖不當位，未大失也。

本義 以陰居上，是爲當位，言不當位，未詳。程傳 不當位，謂以陰而在上也。爻以六居陰爲所安，象復盡其義，明陰宜在下而居上爲不當位也。然能敬慎以自處，則陽不能陵，終得其吉，雖不當位，而未至於大失也。集說 呂氏祖謙曰：需初九、九五二爻之吉，固不待言。至於餘四爻，如二則小有言終吉，如三之象則曰敬慎不敗，四之象則曰順以

聽也，上則曰有不速之客三人來敬之終吉。大抵天下之事，若能款曲停待，終是少錯。○蔡氏清曰：雖不當位，謂其陰居險極，正與困上六困於葛藟未當也一般。

天與水違行，訟。君子以作事謀始。

本義 天上水下，其行相違。作事謀始，訟端絕矣。程傳 天上水下，相違而行，二體違戾，訟之由也。若上下相順，訟何由興？君子觀象，知人情有爭訟之道，故凡所作事，必謀其始，絕訟端於事之始，則訟无由生矣。謀始之義廣矣，若慎交結、明契券之類是也。集說 吳氏澄曰：水行而下，天行而上，其行兩相背，是違行也。○胡氏炳文曰：凡事有始有中有終，訟中吉終凶，然能謀於其始，則訟端既絕，中與終不必言矣。○林氏希元曰：訟不興於訟之日，而興於作事之始。作事不豫謀，此訟端之所由起也。故君子於其始而謀之，看事理有無違礙，人情有無違拂，終久有無禍患，凡其事之不善而可以致訟者皆杜絕之而不爲，則訟端無自起矣。

不永所事，訟不可長也。雖小有言，其辯明也。

程傳 六以柔弱而訟於下，其義固不可長永也。永其訟，則不勝而禍難及矣。又於訟之初，即戒訟非可長之事也。柔弱居下，才不能訟，雖不永所事，既訟矣，必有小災，故小有言也。既不永其事，又上有剛陽之正應，辯理之明，故終得其吉也。不然，其能免乎？在訟之義，同位而相應相與者也，故初於四爲獲其辯明；同位而不相得相訟者也，故二與五爲對敵也。集說 王氏申子曰：止訟於初者上也，故於訟之初，即以訟不可長爲戒。○俞氏琰曰：象傳云訟不可成，蓋言訟之通義而不欲其成；爻傳云訟不可長，蓋言初爲訟端而不欲其長。

不克訟，歸逋竄也。自下訟上，患至掇也。

本義 掇，自取也。程傳 義既不敵，故不能訟，歸而逋竄，避去其所也。自下而訟其上，義乖勢屈，禍患之至，猶拾掇而取之，言易得也。集說 項氏安世曰：上兩句皆是爻辭，下兩句方是象傳，如需之上六象傳句法。○王氏申子曰：如義不克訟而歸逋竄，猶可免禍；若不知自反，則禍患之至，如掇拾而取之矣。象辭二剛求而得中，而爻義乃如此，蓋彖總言一卦之體，爻則據其時之用以言之也。

食舊德，從上吉也。

本義 從上吉，謂隨人則吉，明自主事則无成功也。程傳 守其素分，雖從上之所爲，非由己也，故无成而終得

其吉也。集說 喬氏中和曰：三食舊德，其卒也，斯謀斯猷，皆我后之德，從王事而无成，何以訟爲？故從上吉。

復即命渝，安貞不失也。

程傳 能如是，則爲无失矣，所以吉也。集說 邱氏富國曰：二沮於勢，四屈於理，此二之美，所以止於无眚；而四之貞，所以爲不失也。

訟元吉，以中正也。

本義 中則聽不偏，正則斷合理。程傳 中正之道，何施而不元吉？集說 楊氏啟新曰：中正則虛心盡下，而聽不偏；因事求情，而斷合理，此之謂大人也。

以訟受服，亦不足敬也。

程傳 窮極訟事，設使受服命之寵，亦且不足敬而可賤惡，況又禍患隨至乎？集說 蔡氏清曰：亦不足敬，且據其以訟得服言也，況終必見褫乎？猶益上九曰莫益之，偏辭也。

地中有水，師。君子以容民畜眾。

【本義】水不外於地，兵不外於民，故能養民則可以得衆矣。【程傳】地中有水，水聚於地中，爲衆聚之象，故爲師也。君子觀地中有水之象，以容保其民，畜聚其衆也。【集說】陳氏琛曰：地中有水，猶民中有兵。非師之象乎？君子觀師之象，必容保其民，必畜其兵衆焉。蓋田以民分，兵以賦出，故當無事之時，必制田里，教樹畜，使比閭族黨州鄉之民，無不各得其養。民既有養，則所謂伍兩卒旅軍師之衆，以爲他日折衝禦侮之用者，皆畜於此矣。苟平時無之，無其方，則緩急誰復爲之用哉。

師出以律，失律凶也。

【程傳】師出當以律，失律則凶矣。雖幸而勝，亦凶道也。【集說】蔡氏清曰：不曰否臧凶，而曰失律凶者，明否臧之爲失律也。

在師中吉，承天寵也。王三錫命，懷萬邦也。

【程傳】在師中吉者，以其承天之寵任也。天謂王也。人臣非君寵任之，則安得專征之權，而有成功之吉？象以二專主其事，故發此義，與前所云世儒之見異矣。王三錫以恩命，褒其成功，所以懷萬邦也。【集說】干氏寶曰：錫命，非私也，安萬邦而已。○郭氏富國曰：王者用兵，非得已，嗜殺豈其本心？故三錫之命，惟在於懷綏萬邦而已。○谷氏家杰曰：不曰威而曰懷，見王者用師之本心。

師或輿尸，大无功也。

【程傳】倚付二三，安能成功？豈唯无功，所以致凶也。【集說】楊氏簡曰：行師之法，權歸一將。使衆主之，凶之道也。衆所不一，必无成功。九二既作帥，六三居二之上，有權不歸一之象。

左次无咎，未失常也。

【本義】知難而退，師之常也。【程傳】行師之道，因時施宜，乃其常也。故左次未爲失也。如四退次，乃得其宜，是以无咎。【集說】楊氏時曰：師以右爲主，常也。左次則失常矣。然四以柔順之資，量敵而後進，慮勝而後會，退而左次，未爲失常也。

長子帥師，以中行也。弟子輿尸，使不當也。

【程傳】長子謂二，以中正之德合於上，而受任以行。若復使其餘者衆尸其事，是任使之不當也，其凶宜矣。【集說】孔氏穎達曰：以中行，是九二居中也。使不當，謂六三失位也。

大君有命，以正功也。小人勿用，必亂邦也。

【本義】聖人之戒深矣。【程傳】大君持恩賞之柄，以正軍旅之功，師之終也。雖賞其功，小人則不可以有功而任用之，用之必亂邦。小人恃功而亂邦者，古有之矣。【集說】楊氏簡曰：師之終，功成，大君有命，所以賞功也。正功，言賞必當功，不可差失也。開國承家之始，其初不可用小人也。於此始言勿用者，因此賞功，原其始也。用小人爲將帥，幸而成功，則難於不賞；使之開國承家，則害及民，必亂邦也。去一害民者，又用一害民者，以亂易亂，必不可。○胡氏炳文曰：王三錫命，命於行師之始；大君有命，命於行師之終。懷邦亂邦，丈人小人之所以分，此固聖人之所深慮遠戒也。○郭氏寶曰：弟子輿尸，戒於師始；小人勿用，戒於師終。始無弟子，則終無小人。即使有之，或賞而不封，或封而不任，不任亦不用也。

地上有水，比。先王以建萬國，親諸侯。

【本義】地上有水，水比於地，不容有間。建國親侯，亦先王所以比於天下而无間者也。象意人來比我，此取我往比人。【程傳】夫物相親比而无間者，莫如水在地上，所以爲比也。先王觀比之象，以建萬國，親諸侯。建立萬國，所以比民也；親撫諸侯，所以比天下也。【集說】張氏浚曰：水行地上，小大相比，率以歸東。先王法之，建萬國以下比其民，親諸侯以上比其君，若身使臂，臂使指，小大相維，順以聽命，制得其道也。○朱子語類云：伊川言建萬國以比民，民不可盡得而比，故建諸侯使比民，而天子所親者諸侯而已，這便是比天下之道。○馬氏當可曰：地上之水，異源同流，畎澮相比以比於川，九川相比以比於海。如萬國諸侯，大小相比，而方伯連帥率之以比於天子也。○胡氏炳文曰：師之容民畜衆，井田法也，可以使民自相合而無間。比之建國親侯，封建法也，可使君與民相合而無間。

比之初六，有它吉也。

【程傳】言比之初六者，比之道在乎始也。始能有孚，則終致有它之吉。其始不誠，終焉得吉？上六之凶，由无首也。【集說】蔣氏悌生曰：爻辭有孚凡兩更端，及盈缶等語，象傳皆略之，獨舉初六爲言，可見比之要道在乎始。先此義與卦辭後夫凶之意相發明。

比之自內，不自失也。

【本義】得正則不自失矣。【程傳】守己中正之道，以待上之求，乃不自失也。易之爲戒嚴密。二雖中正，質柔體順

故有貞吉自失之戒戒之自守以待上之求无乃涉後凶乎曰士之脩己乃求上之道降志辱身非自重之道也故伊尹武侯救天下之心非不切必待禮至然後出也【集說】朱氏震曰六二柔也恐其自失也二處乎內待上之求然後應之比之自內者也故曰不自失也

比之匪人不亦傷乎

【程傳】人之相比求安吉也乃比於匪人必將反得悔吝其亦可傷矣深戒失所比也

外比於賢以從上也

【程傳】外比謂從五也五剛明中正之賢又居君位四比之是比賢且從上所以吉也

顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

【本義】由上之德使不偏也【程傳】顯比所以吉者以其所居之位得正中也處正中之地乃由正中之道也比以不偏爲善故云正中凡言正中者其處正得中也比與隨是也言中正者得中與正也訟與需是也禮取不用命者乃是舍順取逆也順命而去者皆免矣比以向背而言謂去者爲逆來者爲順也故所失者前去之禽也言來者撫之去者不

追也不期誠於親近上之使下中平不偏遠近如一也【集說】邱氏富國曰舍逆謂舍上一陰陰以乘陽爲逆也取順謂取下四陰陰以承陽爲順也失上一陰故曰失前禽○胡氏炳文曰師之使不當誰使之五也比之使中誰使之亦五也

比之无首无所終也

【本義】以上下之象言之則爲无首以終始之象言之則爲无終无首則无終矣【程傳】比既无首何所終乎相比有首猶或終違始不以道終復何保故曰无所終也【集說】楊氏簡曰由初而比之其比也誠比不於其初及終而始求比不忠不信人所不與凶之道也首初也有始則有終無始何以能終故曰无所終也○蔣氏悌生曰卽卦辭後夫凶之義

風行天上小畜君子以懿文德

【本義】風有氣而无質能畜而不能久故爲小畜之象懿文德言未能厚積而遠施也【程傳】乾之剛健而爲巽所畜夫剛健之性惟柔順爲能畜止之雖可以畜止之然非能固制其剛健也但柔順以擾係之耳故爲小畜也君子觀小畜之義以懿美其文德畜聚爲蘊畜之義君子所蘊畜者大則道德經綸之業小則文章才藝君子觀小畜之象以懿美其文德文德方之道義爲小也【集說】林氏希元曰大風一過草木皆爲屈撓過後則旋復其舊是能畜而不能久也有氣而無質故也

復自道其義吉也

【程傳】陽剛之才由其道而復其義吉也初與四爲正應在畜時乃相畜者也【集說】張氏浚曰能反身以歸道其行已必不悖於理是能自畜者也故曰其義吉

牽復在中亦不自失也

【本義】亦者承上爻義【程傳】二居中得正者也剛柔進退不失乎中道也陽之復其勢必强二以處中故雖强於進亦不至於過剛過剛乃自失也爻止言牽復而吉之義象復發明其在中之美【集說】楊氏萬里曰初安於復故爲自復二勉於復故爲牽復能勉於復故亦許其不自失○兪氏琰曰往而不復則不能不自失既復矣則亦不自失也云亦者承上爻之義以初九之不失而亦不失也

夫妻反目不能正室也

【本義】程子曰說輻反目三自爲也【程傳】夫妻反目蓋由不能正其室家也三自處不以道故四得制之不使進猶夫不能正其室家故致反目也【集說】項氏安世曰下卦三陽皆爲巽所畜者也初九止之於初不施畜止而自復於道無過可稱此畜之最美者也九二已動而後牽之牽而後復畜而後止已用力矣以其在中而未遠故亦不至於失道亦之爲言猶可之辭也九三剛已過中而後畜之四當其上其勢必至於相拂如人已升輿輻說係而止之夫不行正妻反目而爭之故曰不能正室也

有孚惕出上合志也

【程傳】四既有孚則五信任之與之合志所以得惕出而无咎也惕出則血去可知舉其輕者也五既合志衆陽皆從之矣【集說】郭氏忠孝曰上合志者合九五有孚之志惟其上合志是以能畜也○王氏宗傳曰但云惕出則血去可知蓋謂恐懼猶免則傷害斯遠矣舉輕以見重也

有孚攣如不獨富也

程傳 有孚攣如蓋其鄰類皆牽攣而從之與眾同欲不獨有其富也君子之處艱厄惟其至誠故得眾力之助而能濟其眾也

既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

程傳 既雨既處言畜道積滿而成也陰將盛極君子動則有凶也陰敵陽則必消陽小人抗君子則必害君子安得不疑慮乎若前知疑慮而警懼求所以制之則不至於凶矣 集說 楊氏簡曰既畜而通矣而又往致其畜則犯矣非其道也有所疑疑其不順也坤上六曰陰疑於陽亦此也凶道也

上天下澤履君子以辨上下定民志

本義 程傳備矣 程傳 天在上澤居下上下之正理也人之所履當如是故取其象而為履君子觀履之象以辨別上下之分以定其民志夫上下之分明然後民志有定民志定然後可以言治民志不定天下不可得而治也古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居之得其分也位未稱德則君舉而進之士脩其學學至而君求之皆非有預於己也農工商賈勤其事而所享有限故皆有定志而天下之心可一後世自庶士至於公卿日志於尊榮農工商賈日志於富

侈億兆之心交騖於利天下紛然如之何其可一也欲其不亂難矣此由上下无定志也君子觀履之象而分辨上下使各當其分以定民之心志也 集說 朱子語類問履如何都作禮字說曰禮主卑下履也是那踐履處所行若不由禮自是乖戾所以曰履以和行○王氏應麟曰上天下澤履此易之言禮雷出地奮豫此易之言樂呂成公之說本於漢書上天下澤春雷奮作先王觀象爰制禮樂○何氏楷曰天高地下天尊地卑澤又下之下卑之卑者

素履之往獨行願也

程傳 安履其素而往者非苟利也獨行其志願耳獨專也若欲貴之心與行道之心交戰於中豈能安履其素也

集說 李氏心傳曰素履往即中庸所謂素位而行者也獨行願即中庸所謂不願乎其外者也

幽人貞吉中不自亂也

程傳 履道在於安靜其中恬正則所履安裕中若躁動豈能安其所履故必幽人則能堅固而吉蓋其中心安靜不以利欲自亂也 集說 谷氏家杰曰初之素而曰行願二之坦而曰不亂可見其身之履皆由於志之定也

眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

程傳 陰柔之人其才不足視不能明行不能遠而乃務剛所履如此其能免於害乎以柔居三履非其正所以致禍害被咥而凶也以武人為喻者以其處陽才弱而志剛也志剛則妄動所履不由其道如武人而為大君也 集說 王氏申子曰三質陰才弱不足以有為以當履之時一陰為主適與時遇是以不顧其位不當勇於行而履危蹈禍斯道也惟武人用之以為下事一於進以行其志之剛則可故爻辭於咥人凶後言之用各有當也

愬愬終吉志行也

程傳 能愬愬畏懼則終得其吉者志在於行而不處也去危則獲吉矣陽剛能行者也居柔以順自處者也 集說 李氏過曰畏懼所以行其志也○王氏申子曰三與四皆履虎尾者三凶而四吉何也三柔而志剛勇於行而不知懼四剛而志柔謹於行而知所懼也懼則能防是以終吉其吉者上進之志行也○沈氏一貫曰合而言之則乾為虎雖而言之惟五為虎故九四亦有履虎尾之象以九居四正與六三相反故其志行

夬履貞厲位正當也

本義 傷於所恃 程傳 戒夬履者以其正當尊位也居至尊之位據能專之勢而自任剛決不復畏懼雖使得正亦危道也

元吉在上大有慶也

本義 若得元吉則大有福慶也 程傳 上履之終也人之所履善而吉至其終周旋无虧乃大有福慶之人也人之行貴乎有終 集說 林氏希元曰在上履之終也言於履之終而得元吉則大有福慶也在上是解所以元吉大有慶是正解元吉

天地交泰后以裁成天地之道輔相天地之宜以左右民

本義 裁成以制其過輔相以補其不及 程傳 天地交而陰陽和則萬物茂遂所以泰也人君當體天地通泰之象而以裁成天地之道輔相天地之宜以左右生民也裁成謂體天地交泰之道而裁制成其施為之方也輔相天地之宜天地通泰則萬物茂遂人君體之而為法制使民用天時因地利輔助化育之功成其豐美之利也如春氣發生萬物則為播植之法秋氣成實萬物則為收斂之法乃輔相天地之宜以左右輔助於民也民之生必賴君上為之法制以

致率輔翼之乃是道其生養是左右之也。集說 朱子語類云裁成是截作段子輔相是佐助它天地之化儱侗相續下來聖人便截作段子如氣化一年一周聖人與它截作春夏秋冬四時○蔡氏淵曰氣化流行儱侗相續聖人則爲之裁制以分春夏秋冬之節地形廣遠經緯交錯聖人則爲之裁制以分東西南北之限此裁成天地之道也春生秋殺此時運之自然高黍下稻亦地勢之所宜聖人則輔相之使當春而耕當秋而斂高者種黍下者種稻此輔相天地之宜也○王氏申子曰天地交而陰陽和萬物遂所以爲泰人君象之裁成其道輔相其宜此天地之間所以無一物之不泰也

拔茅征吉志在外也。

程傳 時將泰則羣賢皆欲上進三陽之志欲進同也故取茅茹彙征之象志在外上進也 集說 楊氏萬里曰君子之志在天下不在一身故曰志在外也

包荒得尚于中行以光大也。

程傳 象舉包荒一句而通解四者之義言如此則能配合中行之德而其道光明顯大也

案 傳只舉包荒非省文以包下蓋包荒是治道之本然包荒而得合乎中道者以其正大光明明斷無私是以有馮河之決有不遐遺之照有朋亡之公以與包荒相濟而中道無不合也。

无往不復天地際也。

程傳 无往不復言天地之交際也陽降於下必復於上陰升於上必復於下屈伸往來之常理也因天地交際之道明否泰不常之理以爲戒也。

案 天地際只是言乾坤交接之際也自卦言之外卦爲陰往自爻言之外卦爻爲陰來

翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也。

本義 陰本居下在上爲失實。程傳 翩翩下往之疾不待富而鄰從者以三陰在上皆失其實故也陰本在下之物今乃居上是失實也不待告戒而誠意相與者蓋其中心所願故也理當然者天也衆所同者時也 集說 李氏簡曰爻言不富象言失實是皆不以富貴驕人而有虛中無我之意也鄰類也謂五與上也故四五皆稱行願在下卦之初則明以彙交於上在上卦之初則明以鄰交於下蓋上下交而其志同也○俞氏琰曰失實與蒙六四遠實同皆指陽爲實也陰之從陽猶貧之依富也今三陰在外而失所依故曰皆失實也願者上下交而其志同也泰之時上下不相疑忌蓋出其本心故曰中心願也○何氏楷曰失實卽不富之謂不富而其鄰從之者以三爻皆不富而欲資於陽故也不待期約而相孚各出於其中心之所願欲也

案 王弼以陰居上爲失實而傳義從之考易中皆以陰陽分虛實不因乎上下也蓋凡陽爻爲實爲富陰爻爲虛爲不富則失實之爲解不富明矣失實猶言實若虛也四五皆虛中以下交其視勢位與才德皆若無有然者大學所謂無它技孟子所謂忘勢是也李氏俞氏何氏之說蓋合經指

以祉元吉中以行願也。

程傳 所以能獲祉福且元吉者由其以中道合而行其志願也有中德所以能任剛中之賢所聽從者皆其志願也非其所欲能從之乎 集說 王氏宗傳曰中以行願謂以柔中之德而行此志願以合乎下故能受其祉福且元吉也所謂上下交而其志同如此。

城復于隍其命亂也。

本義 命亂故復否告命所以治之也 程傳 城復于隍矣雖其命之亂不可止也。

天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿。

本義 收斂其德不形於外以辟小人之難人不得以祿位榮之 程傳 天地不相交通故爲否否塞之時君子道消當觀否塞之象而以儉損其德辟免禍難不可榮居祿位也否者小人得志之時君子居顯榮之地禍患必及其身故宜晦處窮約也。

拔茅貞吉志在君也。

本義 小人而變爲君子則能以愛君爲念而不計其私矣 程傳 爻以六自守於下明君子處下之道象復推明以象君子之心君子固守其節以處下者非樂於不進獨善也以其道方否不可進故安之耳心固未嘗不在天下也其志常在得君而進以康濟天下故曰志在君也 集說 王氏弼曰志在於君故不苟進○胡氏瑗曰君子之志未嘗不在致君澤民也雖當此否塞之時引退守正不苟務其進俟時而後動者亦志在致君澤民而已○郭氏雍曰先人曰先大夫有言居廟堂之高則憂其民處江湖之遠則憂其君蓋泰言志在外否言志在君之意也卦象以內爲小人而爻以初爲君子伊川所謂隨時取義變動無常也志在君者君子儉德辟難豈忘君者哉君臣之義如之何其廢之故荷蓧之

從聖人無取焉〇王氏宗傳曰時方否塞故以貞守正於下若反否而為泰則亦如初九之以彙征矣故初九之象曰志在外初六之象曰志在君以言行止雖繫於時而君子之志於君亦無往而不在也

【案】此爻本義主小人說故欲其以愛君為念然卦象雖分別大小而爻辭則皆繫以君子之義朱子嘗答陳亮書云就其不遇獨善其身以明大義於天下使天下之人皆知道義之正而守之以待上之使令是亦所以報不報之恩豈必進為而撫世哉正此象傳之意也

大人否亨不亂羣也。

【本義】言不亂於小人之羣【程傳】大人於否之時守其正節不雜亂於小人之羣類身雖否而道之亨也故曰否亨不以道而身亨乃道之否也不云君子而云大人能如是則其道大也【集說】王氏宗傳曰六二當上下不交之時五雖正應無由而通包承小人之常態也乃若大人則不以非道求合身雖否而道亨又豈務為包承之事以雜亂於羣流之中而不自知耶

包羞位不當也

【程傳】陰柔居否而不中不正所為可羞者處不當故也處不當位所為不以道也【集說】王氏弼曰用小道以承其上而位不當所以包羞也

有命无咎志行也

【程傳】有君命則得无咎乃可以濟否其志得行也

大人之吉位正當也

【程傳】有大人之德而得至尊之正位故能休天下之否是以吉也无其位則雖有其道將何為乎故聖人之位謂之大寶

否終則傾何可長也。

【程傳】否終則必傾豈有長否之理極而必反理之常也然反危為安易亂為治必有剛陽之才而後能也故否之上九則能傾否屯之上六則不能變屯也【集說】何氏楷曰則字要歸到人事謂否極則當思所以傾之何可使長否也正責成於人之意

天與火同人君子以類族辨物

【本義】天在上而火炎上其性同也類族辨物所以審異而致同也【程傳】不云火在天下。天下有火而云天與火者天在上火性炎上火與天同故為同人之義君子觀同人之象而以類族辨物各以其類族辨物之同異也若君子小人之黨善惡是非之理物情之離合事理之異同凡異同者君子能辨明之故處物不失其方也【集說】虞氏翻曰方以類聚物以羣分君子和而不同故於同人以類族辨物也〇朱子語類云類族是就人上說辨物是就物上說天下有不可皆同之理故隨它頭項去分別

出門同人又誰咎也

【程傳】出門同人於外是其所同者廣无所偏私人之同也有厚薄親疏之異過咎所由生也既无所偏黨誰其咎之【集說】林氏希元曰出門同人是解同人于門明于門為出門也言出門外去同人無私繫而能同人者也內不失己外不失人又誰得而咎之〇何氏楷曰同人于門傳以出門同人釋之加一出字而意愈明

同人于宗吝道也

【本義】諸卦以中正相應為善而在同人則為可吝故五不取君義蓋私比非人君之道相同以私為可吝也【集說】婁氏寅曰必出門然後无咎若于宗則門內之人而已此所以吝也

【案】凡易例九五六二雖正應然於六二每有戒辭比之不自失萃之志未變是也在同人之卦其應九專故曰吝道言若同於情之專而不同於理之正則其道可吝亦因占設戒之辭爾非與卦義異也但在卦則通言應眾陽而不專指九五之應在爻則偏言與五位相應而因以發大公之義各不相悖

伏戎于莽。敵剛也。三歲不興安行也

【本義】言不能行【程傳】所敵者五既剛且正其可奪乎故畏憚伏藏也至於三歲不興矣終安能行乎

【案】敵者應也若艮言敵應中孚言得敵皆謂應爻也

乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

【本義】乘其墉矣則非其力之不足也特以義之弗克而不攻耳能以義斷困而反於法則故吉也【程傳】所以乘其墉而弗克攻之者以其義之弗克也以邪攻正義不勝也其所以得吉者由其義不勝困窮而反於法則也二者眾

陽所同欲也獨三四有爭奪之義者二爻居二五之間也初終遠故取義別

同人之先以中直也大師相遇言相克也。

【本義】直謂理直【程傳】先所以號咷者以中誠理直故不勝其忿切而然也雖其敵剛強至用大師然義直理勝終能克之故言能相克也相克謂能勝見二陽之強也【集說】董氏銖曰雖大師相克而後相遇亦以義理之同物終不得而間之故也

【案】易凡言號者皆鳴心抒誠之謂故曰中直言至誠憤於中也當同人之時二五正應必以相克而後相遇者因外卦以反異歸同取象無它旁取也

同人于郊志未得也。

【程傳】居遠莫同故終无所悔然而在同人之道求同之志不得遂雖无悔非善處也【集說】蔡氏淵曰未及乎野非盡乎大同之道者也故曰志未得。

【案】卦外有野象于野曰亨而此爻但曰无悔則知郊去野猶一間而大同之志未得也孔子可謂善讀周公之文矣。

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命。

【本義】火在天上所照者廣爲大有之象所有既大无以治之則釁蘖萌於其間矣天命有善而无惡故遏惡揚善所以順天反之於身亦若是而已矣。【程傳】火高在天上照見萬物之衆多故爲大有大有繁庶之義君子觀大有之象以遏絕衆惡揚明善類以奉順天休美之命萬物衆多則有善惡之殊君子享大有之盛當代天工治養庶類治衆之道在遏惡揚善而已惡懲善勸所以順天命而安羣生也【集說】王氏弼曰大有包容之象也故遏惡揚善成物之美順夫天德休物之命○司馬氏光曰火在天上明之至也至明則善惡無所逃善則舉之惡則抑之慶賞刑威得其當然後能保有四方所以順天休命也○楊氏萬里曰天討有罪吾遏之以天天命有德吾揚之以天吾何與焉此舜禹有天下而不與也故曰順天休命同人離在下而權不敢專故止於類而辨大有離在上而權由己出故極於遏而揚

大有初九无交害也。

【程傳】在大有之初克念艱難則驕溢之心无由生矣所以不交涉於害也【集說】陸氏振奇曰保終之道慎於厥始必有克艱於初而後有天祐於終故初曰大有初九上曰大有上吉獨本末見大有焉○黃氏淳耀曰无交害者以九居初是初心未變无交故无害也若過此而有交則有害矣安得不慎終如始而一以艱處之也

大車以載積中不敗也。

【程傳】壯大之車重積載於其中而不損敗猶九二材力之強能勝大有之任也【集說】郭氏雍曰道積於中無所往而不利如大車之不可敗也○吳氏曰慎曰積中不敗與詩言不輸爾載相似。

公用亨于天子小人害也。

【程傳】公當用亨于天子若小人處之則爲害也自古諸侯能守臣節忠順奉上者則蕃養其衆以爲王之屏翰豐殖其財以待上之徵賦若小人處之則不知爲臣奉上之道以其爲己之私民衆財豐則反擅其富強益爲不順是小人大有則爲害又大有爲小人之害也【集說】方氏應祥曰爻言小人弗克傳言小人害弗克則必至於害矣。

匪其彭无咎明辨晳也。

【本義】晳明貌。【程傳】能不處其盛而得无咎者蓋有明辨之智也晳明智也賢智之人明辨物理當其方盛則知咎之將至故能損抑不敢至於滿極也【集說】梁氏寅曰謂之明辨而又謂之晳者見其明智之極也。

厥孚交如信以發志也。

【本義】一人之信足以發上下之志也。

威如之吉易而无備也。

【本義】太柔則人將易之而无畏備之心。【程傳】下之志從乎上者也上以孚信接於下則下亦以誠信事其上故厥孚交如由上有孚信以發其下孚信之志下之從上猶響之應聲也威如之所以吉者謂若无威嚴則下易慢而无戒備也謂无恭畏備上之道備謂備上之求責也【附論】孔氏穎達曰信以發志者釋厥孚交如之義由己誠信發起其志故上下應之與之交接也易而无備者釋威如之吉之義所以威如者以己不私於物惟行簡易無所防備物自畏之故云易而无備。

【案】孔氏之說亦有理蓋言威如則疑於上下相防矣故申之曰易而无備明乎遏惡揚善順理而行非有所戒備也。

大有上吉自天祐也。

【程傳】大有之上有極當變由其所爲順天合道故天祐助之所以吉也君子滿而不溢乃天祐也繫辭復申之云天

之所助者順也。人之所助者信也。履信思乎順，又以尚賢也。是以自天祐之，吉无不利也。履信，謂履五，五虛中，信也。思順，謂謙退不居。尚賢，謂志從於五。大有之世，不可以盈豐，而復處盈焉，非所宜也。六爻之中，皆樂據權位，惟初上不處其位，故初九无咎，上九无不利。上九在上，履信思順，故在上而得吉，蓋自天祐也。【集說】項氏安世曰：象傳曰大有上吉，明事關全卦，非止上爻也。此猶師之上六，論師之事至此而終，其言大君，蓋指六五，非謂上六為大君也。○趙氏彥肅曰：五能尊上，此大有所以上吉也。君之大有，極於尊賢。

地中有山，謙。君子以裒多益寡，稱物平施。

【本義】以卑蘊高，謙之象也。裒多益寡，所以稱物之宜而平其施，損高增卑以趣於平，亦謙之意也。【程傳】地體卑下，山之高大而在地中，外卑下而內蘊高大之象，故為謙也。不云山在地中，而曰地中有山，言卑下之中蘊其崇高也。若言崇高蘊於卑下之中，則文理不順。諸象皆然，觀文可見。君子以裒多益寡，稱物平施。君子觀謙之象，山而在地下，是高者下之，卑者上之，見抑高舉下，損過益不及之義，以施於事，則裒取多者，增益寡者，稱物之多寡，以均其施與，使得其平也。【集說】朱子語類：問裒多益寡，是損高就低，使教恰好，不是一向低去。曰：大抵人多見得在己者高，在人者卑，謙則抑己之高而卑以下人，便是平也。○馮氏椅曰：凡大象皆別立一意，使人知用易之理。裒多益寡，稱物平施，俾小大長短各得其平，非君子謙德之象，乃君子治一世使謙之象也。象與六爻無此意。○蔡氏清曰：以卑蘊高，謙之象也。此與上本義山至高而地至卑，乃屈而止於其下不同，主所謂謙者主山言，謂高而能下也；此主地言，謂地雖卑而中之所蘊則高，內充而外欲也。○楊氏啟新曰：人之常情，自高之心常多，下人之心常寡，不裒而益之，則自處太高，處人太卑，而物我之間不得其平。故抑其輕世傲物之心，而多者不使之多；增其謙卑遜順之意，而寡者不使之寡。多者裒之，則自視不見其有餘；寡者益之，則視人不見其不足，而物我之施各得其平矣。茲其為君子之謙與。

【案】諸說皆說向謙本義上推，馮氏以為推說，亦可相備。

謙謙君子，卑以自牧也。

【程傳】謙謙，謙之至也，謂君子以謙卑之道自牧也。自牧，自處也。詩云自牧歸荑。【集說】孔氏穎達曰：牧，養也，解謙謙君子之義，恆以謙卑自養其德也。○王氏宗傳曰：謙，卑德也；初，卑位也。養德之地，未有不基於至卑之所，所養也至，則愈卑而愈不卑矣，此自養之方也。○張氏栻曰：謙謙君子，卑以自牧，如牧牛羊然，使之馴服，方可以言謙。今人往往反以驕矜為養氣，此特客氣，非浩然之氣也。○俞氏琰曰：爻辭謙謙，爻傳乃以君子繼於謙謙之下，謂謙謙乃君子之德，非君子則不能謙謙也。

鳴謙貞吉，中心得也。

【程傳】二之謙德由至誠積於中，所以發於聲音，中心所自得也，非勉為之也。【集說】胡氏瑗曰：中心得者，言君子所作所為，皆得諸心，然後發之於外，故此謙謙者，由中心得之，以至於聲聞流傳於人，而獲至正之吉也。

勞謙君子，萬民服也。

【程傳】能勞謙之君子，萬民所尊服也。繫辭云：勞而不伐，有功而不德，厚之至也。語以其功下人者也。德言盛，禮言恭。謙也者，致恭以存其位者也。有勞而不自矜伐，有功而不自以為德，是其德弘厚之至也，言以其功勞而自謙以下於人也。德言盛，禮言恭，以其德言之則至盛，以其自處之禮言之則至恭，此所謂謙也。夫謙也者，謂致恭以存其位者也。存，守也，致其恭巽以守其位，故高而不危，滿而不溢，是以能終吉也。夫君子履謙，乃其常行，非為保其位而為之也，而言存其位者，蓋能致恭所以能存其位，言謙之道如此，如言為善有令名，君子豈為令名而為善也哉，亦言其令名者為善之故也。【案】吳氏澄曰：萬民服，謂有終而吉也。○俞氏琰曰：爻辭本以勞謙句，象傳又以君子二字屬之，言勞而能謙，乃君子之能事，非君子則不能如是也。

无不利撝謙，不違則也。

【本義】言不為過。【程傳】凡人之謙，有所宜施，不可過其宜也，如六五或用侵伐是也。惟四以處近君之地，據勞臣之上，故凡所動作，靡不利於施謙，如是然後中於法則，故曰不違則也，謂得其宜也。【集說】朱子語類云：不違則，言不違法則，撝謙是合如此，不是過分事。

利用侵伐，征不服也。

【程傳】征其文德謙巽所不能服者也。文德所不能服而不用威武，何以平治天下？非人君之中道，謙之過也。【集說】何氏楷曰：侵伐非黷武，以其不服，不得已而征之，正以釋征伐用謙之義。

鳴謙，志未得也。可用行師，征邑國也。

【本義】陰柔无位，才力不足，故其志未得，而至於行師，然亦適足以治其私邑而已。【程傳】謙極而居上，欲謙之

志未得故不勝其切至於鳴也雖不當位謙既過極宜以剛武自治其私故云利用行師征邑國也【集說】安世項氏曰六二鳴謙象以中心解之上六鳴謙象以志解之豫之初六鳴豫象又以志解之然則凡言鳴者皆志也志有憂有樂皆寓於鳴當豫之時人志以從上爲樂當謙之時人志在下不以上爲樂也○谷氏家杰曰上之鳴謙外雖有聲譽而其心則歉然不自滿足志猶未得也志未得正是謙處○何氏楷曰志未得者上居謙之極方自覷歉然而猶以其謙爲未足如益贊於禹滿損謙益之意

【案】象傳意言上六之鳴謙由其中心之志歉然不自滿足故也是以雖可用行師而但征其邑國蓋始終自治之意亦猶同人之上其志未得者乃未能遂其大同之心故亦歉然而未足也無同人之上之心則未極乎大同之量矣無謙之上之心則未極乎謙德之虛矣谷氏何氏之說獨見大意

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

【本義】雷出地奮和之至也先王作樂既象其聲又取其義殷盛也【程傳】雷者陽氣奮發陰陽相薄而成聲也陽始潛閉地中及其動則出地奮震也始閉鬱及奮發則通暢和豫故爲豫也坤順震發和順積中而發於聲樂之象也

先王觀雷出地而奮和暢發於聲之象作聲樂以褒崇功德其殷盛至於薦之上帝推配之以祖考殷盛也禮有殷奠謂盛也薦上帝配祖考盛之至也【集說】荀氏爽曰樂者聖人因人之豫而節之所以養其正而閑其邪其和可以感鬼神而況於人乎○鄭氏康成曰奮動也雷動於地上萬物乃豫也人至樂則手欲鼓之足欲舞之王者功成作樂以文得之者作籥舞以武得之者作萬舞各充其德而爲制祀天帝以配祖考者使與天同饗其功也故孝經云郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝也○胡氏炳文曰本義云象其聲者樂之聲法雷之聲又取其義者豫以和爲義雷所以發揚化功而鼓天地之和樂所以發揚功德而召神人之和也

初六鳴豫志窮凶也

【本義】窮謂滿極【程傳】云初六謂其以陰柔處下而志意窮極不勝其豫至於鳴也必驕肆而致凶矣【集說】楊氏簡曰位之在下未爲窮也豫而鳴其志窮矣○趙氏汝楳曰位方在初時勢未窮而覬躁如此是志已先窮自取其凶者也

不終日貞吉以中正也

【程傳】能不終日而貞且吉者以有中正之德也中正故其守堅而能辨之早去之速爻言六二處豫之道爲教之意深矣【集說】黃氏淳耀曰中正即介石意是推明所以不終日之故

盱豫有悔位不當也

【程傳】自處不當失中正由是以進退有悔【集說】王氏申子曰此爻與六二相反盱則不能介于石遲則不能不終日中正與不中正故也

由豫大有得志大行也

【程傳】由己而致天下於樂豫故爲大有得謂其志得大行也【集說】喬氏中和曰剛應而志行蓋由四以陽剛爲羣陰所應故其志得以大行也

六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

【程傳】貞而疾由乘剛爲剛所逼也恆不死中之尊位未亡也【集說】楊氏時曰居豫之時無剛健之才逆於豫者也孟子曰入則無法家拂士出則無敵國外患者國常亡六五之乘剛有法家拂士敵國外患之謂也左右救正之故

以正爲疾雖未能執其中而中未亡則不死於安樂矣故常不死○鄭氏汝諧曰二與五皆不言豫二靜晦不爲豫也五乘剛不敢豫也若人得一固疾雖不快於己亦足以久其生者有戒心也是以終未亡而常存○胡氏炳文曰豫最易以溺人六二柔中且正能不終日而去之六五陰柔不正未免溺於豫矣猶得不死者中未亡也人莫不生於憂患而死於逸樂以六五之中僅得不死然則初之鳴三之盱上之冥其不中者皆非生道矣

冥豫在上何可長也

【程傳】昏冥於豫至於終極災咎行及矣其可長然乎當速渝也【集說】胡氏瑗曰何可長者言其悅豫過甚至於情蕩性冥而不知所止是何可長如此乎言能渝變則可以无咎也○王氏申子曰豫至於上極矣極則不可以久速渝可也

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

【本義】雷藏澤中隨時休息【程傳】雷震於澤中澤隨震而動爲隨之象君子觀象以隨時而動隨時之宜萬事皆然取其最明且近者言之君子以嚮晦入宴息君子晝則自强不息及嚮昏晦則入居於內宴息以安其身起居隨時適

其宜也。禮，君子晝不居內，夜不居外，隨時之道也。【集說】翟氏玄曰：晦者冥也，雷者陽氣，春夏用事，今在澤中，秋冬時也，故君子象之，日出視事，其將晦冥，退入宴寢而休息也。○朱子語類：問程子云澤隨雷動，君子當隨時宴息，是否？曰：既曰雷動，何不言君子以動作，卻言宴息？蓋其卦震下兌上，乃雷入地中之象，雷隨時伏藏，故君子亦嚮晦入宴息。

官有渝，從正吉也。出門交有功，不失也。

【程傳】既有隨而變，必所從得正則吉也，所從不正則有悔吝。出門而交，非牽於私，其交必正矣，正則无失而有功。【集說】俞氏琰曰：卦以陽爻爲主，爲主者故不當隨人，而陽亦不當隨陰，然以正從正，則隨道之當然也。

係小子，弗兼與也。

【程傳】人之所隨，得正則遠邪，從非則失是，无兩從之理。二苟係初，則失五矣，弗能兼與也，所以戒人從正當專一也。【案】九五六二之應同也，在比萃則吉，在同人則吝，在隨則係小子而吝亦可知矣。所以然者，皆因卦義而變，卦義以剛下柔，柔必係之，故推之爻義而知其弗兼與也。

係丈夫，志舍下也。

【程傳】既隨於上，則是其志舍下而不從也。舍下而從上，舍卑而從高也，於隨爲善矣。【集說】黃氏湻耀曰：人之取舍係乎志，三志既係於四，則所舍必在於初矣。在二則因係以明其弗兼，在三則因舍以堅其所係。【案】此爻何以知其志舍下？以無剛來下之，則必從上之剛，象四近而初遠故也。卦義以剛下柔，而此爻以柔從剛，於時義則不合，而不失乎陽唱陰隨之常理，故聖人猶嘉其志焉。

隨有獲，其義凶也。有孚在道，明功也。

【程傳】居近君之位而有獲，其義固凶。能有孚而在道，則无咎，蓋明哲之功也。【集說】袁氏樞曰：其義凶者，有凶之理也。處得其道，如下所云，則无咎矣。【案】義者，謂卦義也。卦義剛下於柔，而四剛爲柔隨，且處近君之地，尤有招納之嫌，故曰其義凶也。

孚于嘉吉，位正中也。

【程傳】處正中之位，由正中之道，孚誠所隨者正中也，所謂嘉也，其吉可知。所孚之嘉，謂六二也。隨以得中爲善，隨之所防者過也。蓋心所說隨，則不知其過矣。

【案】當隨之時，居尊位而有正中之德，則所孚者皆善矣。初五皆言吉，而五尤吉，以其正中故爾。

拘係之，上窮也。

【本義】窮極也。【程傳】隨之固如拘係維持，隨道之窮極也。【案】上窮則有亢之意，在人如絕世離羣，往而不返者是也。卦之陰爻皆云係，至上六獨曰拘係之，故夫子發明其義，以爲因上六之不易係也。

山下有風，蠱，君子以振民育德。

【本義】山下有風，物壞而有事矣。而事莫大於二者，乃治己治人之道也。【程傳】山下有風，風遇山而回，則物皆散亂，故爲有事之象。君子觀有事之象，以振濟於民，養育其德也。在己則養德，於天下則濟民，君子之所事，无大於此二者。【集說】李氏舜臣曰：山下有風，則風落山之謂，山木摧落，蠱敗之象。飭蠱者必須有以振起之。振民者，猶巽風之鼓爲號令也；育德者，猶艮山之養成材力也。易中育德多取於山，故蒙亦曰果行育德。○楊氏文煥曰：振萬物者莫如風，育萬物者莫如山。○李氏簡曰：山下有風，振物之氣也。蠱之時，民德敗矣，敗而育之，必振動之，使離其故習可也，猶風之撓物，適所以養之也。○俞氏琰曰：小畜之風在天上，觀之風在地上，渙之風在水上，並無所阻，故皆言行。蠱之風則止於山下，爲山所阻而不能條達，故不言行而言有。○沈氏一貫曰：風遇山而回，物皆撓亂，是爲有事之象。君子以振起民心而育其德，作新民也。【案】諸家以振民育德俱爲治人之事，與傳義不同，考其文意，以爲得之。蓋治己不遽後於治人，而蒙之果行育德，亦施於蒙者之事也。若漸之居賢德善俗，爲治己治人，則語次先後判然，且居與育亦有別。

幹父之蠱，意承考也。

【程傳】子幹父蠱之道，意在承當於父之事也，故祇敬其事，以置父於无咎之地，常懷惕厲，則終得其吉也。盡誠於父事，吉之道也。【集說】項氏安世曰：幹父之蠱，迹若不順，意則承之也。迹隨時而遷，久則有敝，何可承也？孝子之於父，不失其忠愛之意而已。○楊氏簡曰：不得已而幹父之蠱，其意未嘗不順承者也。其意則承，其事則不可得而承矣。承其事則蠱不除，乃所以彰父之惡，非孝也。○張氏清子曰：不承其事而承其意，此善繼父之志者也。○楊氏啟新曰：前人以失而致蠱，未必無悔過之心，幹父之蠱，乃承考之意而置之無過之地也。此聖人以子之賢善歸之於父，爲訓之義大矣。

【案】意承考，釋考所以无咎，如楊氏之說。

幹母之蠱，得中道也。

【程傳】二得中道而不過剛，幹母蠱之善者也。【集說】吳氏曰慎曰：爻曰不可貞，所以戒占者；傳曰得中道，則是本爻象言其能不至於貞者也，貞則非中道矣。

幹父之蠱，終无咎也。

【程傳】以三之才，幹父之蠱，雖小有悔，終无大咎也。蓋剛斷能幹，不失正而有順，所以終无咎也。【集說】蔡氏清曰：不曰无大咎而只曰无咎，蓋不但无大咎也，有進而勉之之意。

裕父之蠱，往未得也。

【程傳】以四之才，守常居寬裕之時則可矣，欲有所往則未得也，加其所任則不勝矣。【集說】趙氏汝楳曰：謂重柔之生，未得遂其有事之志，斯其為幹蠱者之吝。

幹父用譽，承以德也。

【程傳】幹父之蠱而用有令譽者，以其在下之賢承輔之以剛中之德也。【集說】項氏安世曰：六五得尊位，行大中，能以令名掩前人之蠱者也，故曰幹父用譽，承以德也，言不以才幹而以德幹也。○鄭氏維嶽曰：既曰蠱矣，何德之可承？夫使人不曰承敝而承德，若不知其為前人之蠱然者。

【案】程傳謂九二承以剛中之德，然凡言承者，皆就父子之繼而言，故初之意承考，此之承以德，文義相似也。不以事承考，而以意承考；不承父以事，而承父以德。父之德著，則譽亦彰矣。承以德，正釋用譽之意。

不事王侯，志可則也。

【程傳】如上九之處事外，不累於世務，不臣事於王侯，蓋進退以道，用舍隨時，非賢者能之乎？其所存之志，可為法則也。【集說】陸氏銓曰：士何事？尚志。志可則也，正是高尚其事。

澤上有地，臨，君子以教思无窮，容保民无疆。

【本義】地臨於澤，上臨下也，二者皆臨下之事。教之无窮者，兌也；容之无疆者，坤也。【程傳】澤之上有地，澤岸也，水之際也。物之相臨與含容，无若水之在地，故澤上有地為臨也。君子觀親臨之象，則教思无窮，親臨於民，則有教導之意思也。无窮，至誠无斁也。觀含容之象，則有容保民之心。无疆，廣大无疆限也。含容有廣大之意，故為无窮无疆之義。

【集說】王氏弼曰：相臨之道，莫若悅順，不恃威制，得物之誠，故物無違也，是以君子教思无窮，容保民无疆。○劉氏牧曰：岸高於澤，俯臨之也。○胡氏炳文曰：不徒曰教而曰教思，其意思如兌澤之深；不徒曰保民而曰容保民，其度量如坤土之大。○俞氏琰曰：臨有二義，以爻之陰陽言，則為大臨小；以象之地澤言，則為上臨下。○蔡氏清曰：教思謂其一段教育成就人底意思也，教人以善謂之忠，忠之一字，方見此之所謂教思者。○又曰：勞之來之，匡之直之，輔之翼之，使自得之，又從而振德之，此可見君子教思之无窮。民吾同胞，以至鰥寡孤獨，皆吾弟兄之顛連無告者也，必使皆樂其樂而利其利，可見君子之容保民无疆也。

【案】臨者，大也。澤上有地，澤之盛滿，將與地平，大之義也。教思无窮，容保无疆，蓋言王澤之盛大，所以淪浹之深而漸被之廣者。

咸臨貞吉，志行正也。

【程傳】所謂貞吉，九之志在於行正也。以九居陽，又應四之正，其志正也。【集說】吳氏曰慎曰：有守正，有行正，臨初正，與屯同。

咸臨吉无不利，未順命也。

【本義】未詳。【程傳】未者，非遽之辭。孟子或問勸齊伐燕，有諸？曰未也。又云仲子所食之粟，伯夷之所樹與，抑亦盜跖之所樹與，是未可知也。史記侯嬴曰人固未易知，古人用字之意皆如此。今人大率用對已字，故意似異，然實不殊也。九二與五感應以臨下，蓋以剛德之長而又得中，至誠相感，非由順上之命也，是以吉而无不利。五順體而二說體，又陰陽相應，故象特明其非由說順也。

【案】君子道長，天之命也，然命不于常，故彖言八月有凶，而傳言消不久，君子處此，惟知持盈若虛，所謂大亨以正，天之道者，則順道而非順命矣。以二為剛長之主，卦主也，故特發此義，以與彖意相應。凡天之命，消長焉而已，方其長也，則不順命，不受命，知盈不可久而進不可恃也；及其消也，則志不舍命，知物不可窮而往之必復也。易之大義，盡在於斯。

甘臨，位不當也。既憂之，咎不長也。

【程傳】陰柔之人，處不中正，而居下之上，復乘二陽，是處不當位也。既能知懼而憂之，則必強勉自改，故其過咎不長。

也【集說】李氏簡曰六三不中不正處不當位雖甘說此位亦安足以有臨乎能知而憂之强勉自改則過咎不長也

【案】三之爻位不當而四之爻位當故其德有善否然三之所處位高勢盛不可甘也而甘之此其所以爲不當也四之所處與下相親最切至也而能至焉此其所以爲當也是爲借爻位之當不當以明所處位之當不當易之例也

至臨无咎位當也

【程傳】居近君之位爲得其任以陰處四爲得其正與初相應爲下賢所以无咎蓋由位之當也【集說】鄭氏汝諧曰其位在上下之際臨之切至也凡上之臨下惟患其遠而不相通四既近於下其所處之位至當是以无咎

大君之宜行中之謂也

【程傳】君臣道合蓋以氣類相求五有中德故能倚任剛中之賢得大君之宜成知臨之功蓋由行其中德也人君之於賢才非道同德合豈能用也【集說】沈氏該曰能以其知行中者也

敦臨之吉志在內也

【程傳】志在內應乎初與二也志順剛陽而敦篤其吉可知也【集說】張氏振淵曰志在內卽萬物一體之意所以能敦若將天下國家置在度外雖有些小德澤終是淺薄

【案】此志在內當與泰初志在外反觀同是天下國家也自初言之則爲外自上言之則爲內伊尹躬耕而自任以天下之重可謂志在外矣堯舜耄期倦勤而念不忘民可謂志在內矣

風行地上觀先王以省方觀民設教

【本義】省方以觀民設教以爲觀【程傳】風行地上周及庶物爲由歷周覽之象故先王體之爲省方之禮以觀民俗而設政教也天子巡省四方觀視民俗設爲政教如奢則約之以儉儉則示之以禮是也省方觀民也設教爲民觀也

【集說】九家易曰風行地上草木必偃故以省察四方觀視民俗而設其教也○劉氏牧曰風行地上無所不至猶采萬國之聲詩省察其俗有不同者教之使同

初六童觀小人道也

【程傳】所觀不明如童稚乃小人之分故曰小人道也【集說】王氏申子曰卑下而無遠見在凡民爲可恕在君子

爲可羞

闚觀女貞亦可醜也

【本義】在丈夫則爲醜也【程傳】君子不能觀見剛陽中正之大道而僅闚覘其彷彿雖能順從乃同女子之貞亦可羞醜也【集說】郭氏忠孝曰男女吉凶不同故恆卦曰婦人吉夫子凶則知利女貞者固爲男之醜也

觀我生進退未失道也

【程傳】觀己之生而進退以順乎宜故未至於失道也【案】道卽進退之道量而後入則不失乎進退之道矣

觀國之光尚賓也

【程傳】君子懷負才業志在乎兼善天下然有卷懷自守者蓋時无明君莫能用其道不得已也豈君子之志哉故孟子曰中天下而立定四海之民君子樂之旣觀見國之盛德光華古人所謂非常之遇也所以志願登進王朝以行其道故云觀國之光尚賓也尚謂志尚其志意願慕賓於王朝也【集說】楊氏簡曰言其國實尚賓賢可以進也

觀我生觀民也

【本義】此夫子以義言之明人君觀己所行不但一身之得失又當觀民德之善否以自省察也【程傳】我生出於己者人君欲觀己之施爲善否當觀於民民俗善則政化善也王弼云觀民以察己之道是也【集說】胡氏瑗曰觀流則可以知源觀影則可以知表觀民則可以知己政之得失也

觀其生志未平也

【本義】志未平言雖不得位未可忘戒懼也【程傳】雖不在位然以人觀其德用爲儀法故當自慎省觀其所生常不失於君子則人不失所望而化之矣不可以不在於位故安然放意无所事也是其志意未得安也故云志未平也平謂安寧也【集說】陸氏希聲曰民之善惡由我德化其志未平憂民之未化也

雷電噬嗑先王以明罰敕法

【本義】雷電當作電雷【程傳】象无倒置者疑此文互也雷電相須並見之物亦有嗑象電明而雷威先王觀雷電之象法其明與威以明其刑罰飭其法令法者明事理而爲之防者也【集說】侯氏行果曰雷所以動物電所以照

物。雷電震照，則萬物不能懷邪，故先王則之，明罰敕法以示萬物也。○項氏安世曰：陰陽相噬而有聲則爲雷，有光則爲電，二物因噬而嗑，故曰雷電噬嗑。○徐氏幾曰：明罰者，所以示民而使之知所避；敕法者，所以防民而使之知所畏。此先王忠厚之意也。未至折獄致刑處，故與豐象異。○張氏清子曰：蔡邕石經本作電雷。○蔡氏清曰：先王以明罰敕法，此以立法言，故曰先王；若豐折獄致刑，以用法言，則曰君子矣。○薛氏瑄曰：噬嗑、賁、豐、旅四卦論用刑，皆離火之用，以是見用法貴乎明。噬嗑、豐以火雷、雷火交互爲體，用法貴乎威明並濟；賁、旅以山火、火山交互爲體，用法貴乎明慎並用。

屨校滅趾，不行也。

【本義】滅趾，又有不進於惡之象。【程傳】屨校而滅傷其趾，則知懲誡而不敢長其惡，故云不行也。古人制刑，有小罪則校其趾，蓋取禁止其行，使不進於惡也。【集說】胡氏炳文曰：下卦爲震，滅趾，使其不敢如震之動也，動則進於惡矣。

噬膚滅鼻，乘剛也。

【程傳】深至滅鼻者，乘剛故也。乘剛乃用刑於剛強之人，不得不深嚴也。深嚴則得宜，乃所謂中也。【集說】孔氏

穎達曰：乘剛者，釋噬膚滅鼻之義，以其乘剛，故用刑深也。

遇毒，位不當也。

【程傳】六三以陰居陽，處位不當，自處不當，故所刑者難服而反毒之也。【案】此亦借爻位之不當，以明其所處之難爾，非其所行有不當也。若所行有不當，則施之刑獄，其失大矣，安得无咎？又豈獨小吝而已乎？

利艱貞吉，未光也。

【程傳】凡言未光，其道未光大也。戒於利艱貞，蓋其所不足也，不得中正故也。【集說】方氏應祥曰：應聽訟者之心有所未光，故以利艱貞爲戒。

貞厲无咎，得當也。

【程傳】所以能无咎者，以所爲得其當也。所謂當，居中用剛，而能守正慮危也。【集說】趙氏汝楳曰：釋象言不當位，此言得當者，釋象以位言，此以事言。六五以柔用獄，行以正厲，其无咎者，得用獄之當者也。○林氏希元曰：得當，卽是得用刑之道，不就爻位說。若果是說位，得中當以解得黃金，不宜以解貞厲无咎矣。

何校滅耳，聰不明也。

【本義】滅耳，蓋罪其聽之不聰也。若能審聽而早圖之，則无此凶矣。【程傳】人之聾暗不悟，積其罪惡以至於極。古人制法，罪之大者何之以校，爲其无所聞知，積成其惡，故以校而滅傷其耳，誡聽之不明也。【集說】胡氏炳文曰：上卦爲離，滅耳，言其不能如離之明也。○林氏希元曰：聰字單言則包明，與明並言，則聰又爲體而明爲用。

山下有火，賁。君子以明庶政，无敢折獄。

【本義】山下有火，明不及遠。明庶政，事之小者；折獄，事之大者。內離明而外艮止，故取象如此。【程傳】山者，草木百物之所聚生也。火在其下而上照，庶類皆被其光明，爲賁飾之象也。君子觀山下有火明照之象，以脩明其庶政，成文明之治，而无敢果於折獄也。折獄者，人君之所致慎也，豈可恃其明而輕自用乎？乃聖人之用心也，爲戒深矣。象之所取，惟以山下有火，明照庶物，以用明爲戒，而賁亦自有无敢折獄之義。折獄者專用情實，有文飾則沒其情矣，故无敢用文以折獄也。【集說】王氏弼曰：處賁之時，止物以文明，不可以威刑，故君子以明庶政，而无敢折獄。○朱子語類問：明庶

政，无敢折獄。曰：此與旅卦都說刑獄事，但爭艮與離之在內外，故其說相反。止在外，明在內，故明政而不敢折獄；止在內，明在外，故明謹用刑而不敢留獄。如今州縣治獄，禁勘審覆，自有許多節次，過乎此而不決，便是留獄；不及乎此而決，便是敢於折獄。尚書要囚至於旬時，它須有許多時日，與周禮秋官同意。○蔡氏淵曰：有山之材而照之以火，則光彩外著，賁之象也。明庶政，離明象；敢者，治之具，所當文飾也。无敢折獄，艮止象；折獄貴乎情實，賁則文飾而沒其情矣。○何氏楷曰：呂刑曰：非佞折獄，惟良折獄。苟恃其明察而緣飾以没其情，民且有含冤矣。故言刻覈者曰深文，言鍛鍊者曰文致，法曰文網，弄法者曰舞文，治獄之多冤，未有不起於文者，此皆敢心誤之也。

舍車而徒，義弗乘也。

【本義】君子之取舍，決於義而已。【程傳】舍車而徒行者，於義不可以乘也。初應四，正也；從二，非正也。近舍二之易，而從四之難，舍車而徒行也。君子之賁，守其義而已。

賁其須，與上興也。

【程傳】以須爲象者，謂其與上同興也。隨上而動，動止唯係所附也。猶加飾於物，因其質而賁之，善惡在其質也。【集

【說】侯氏行果曰：自三至上有頤之象，二在頤下，須之象也。上无其應，三亦無應，若能上承於三，與之同德，雖俱無應，可相與而興起也。○袁氏樞曰：陰不能以自明也，得陽而後明；柔不能以自立也，得剛而後立；下不能以自興也，得上而後興也。○沈氏一貫曰：上無正應，而從乎三，故曰與上興，賁從陽也。

永貞之吉，終莫之陵也。

【程傳】飾而不常且非正，人所陵侮也，故戒能永正則吉也。其賁既常而正，誰能陵之乎？【集說】蔡氏淵曰：陵，侮也。三能永貞，則二柔雖比己而濡如，然終莫之陵侮，而不至陷溺也。○沈氏一貫曰：下三爻皆取離義，至三而文明極矣，有濡著之象，惟永貞則濟之以艮止，故吉而莫之陵。

六四當位，疑也。匪寇婚媾，終无尤也。

【本義】當位疑，謂所當之位可疑也。終无尤，謂若守正而不與，亦无它患也。【程傳】四與初相遠，而三介於其間，是所當之位爲可疑也。雖爲三寇讎所隔，未得親於婚媾，然其正應理直義勝，終必得合，故云終无尤也。尤，怨也。終得相賁，故无怨尤也。【集說】朱氏震曰：純白無僞，誰能間之？始疑而終合，故曰終无尤也。○郭氏雍曰：四雖自飾，亦有婚媾之質，猶丘園之賁，虛己待物之象也。初飾其趾而來，翰如之馬也，以剛下柔而來應，匪寇也，婚媾之道也。四雖懷疑，終何尤哉。

六五之吉，有喜也。

【程傳】能從人以成賁之功，享其吉美，是有喜也。【集說】方氏應祥曰：於文勝之時而爲丘園之賁，豈不甚可喜乎？非自喜也，爲世道喜也。【案】傳於五位多言有慶，慶大而喜小也。此爻居尊而返樸崇儉，亦可以易俗移風，而但曰有喜者，且就一身無過言爾。如无妄、五損、四兌四之例，皆以無疾爲喜。若推其用，則化成天下，慶在其中矣。

白賁无咎，上得志也。

【程傳】白賁无咎，以其在上而得志也。上九爲得志者，在上而文柔成賁之功，六五之君又受其賁，故雖居无位之地，而實尸賁之功，爲得志也。與它卦居極者異矣。既在上而得志，處賁之極，將有華僞失實之咎，故戒以質素則无咎，飾不可過也。【集說】朱子語類問：何謂得志？曰：居卦之上，在事之外，不假文飾而有自然之文，便是優游自得也。○項氏安世曰：六二柔來而文剛，主內卦之文者也。內卦以文爲文，故曰賁其須。須之麗於身，最爲虛文也。然陽氣不盛，不足以賁其須，故曰與上興也。二與上交而成卦，二以上爲主，猶須以陽爲主也。深明文之與質未嘗相離，故不言吉凶，繫於質也。上九分剛上而文柔，主外卦之文者也。外卦以質爲文，故曰白賁。白本非所以爲文也，然文之初興，必自質始，則白固在眾采之先；文之既極，必以質終，則白又在眾采之後。是則白者，賁之所成終而所成始也，故曰上得志也。以其在卦之終，主賁之成，是以得遂其篤實之志，深明質之與文未嘗相悖，故言无咎，蓋行與時違，疑於有咎也。【案】項氏以與上興爲上九，不如指九三言爲當。

山附於地，剝。上以厚下安宅。

【程傳】艮重於坤，山附於地也。山高起於地而反附著於地，圮剝之象也。上謂人君與居人上者，觀剝之象而厚固其下，以安其居也。下者上之本，未有基本固而能剝者也。故上之剝必自下，下剝則上危矣。爲人上者知理之如是，則安養人民以厚其本，乃所以安其居也。書曰：民惟邦本，本固邦寧。【集說】虞氏翻曰：山高絕於地，今附地者，明被剝矣。君當厚錫於下，然後得安其居。○劉氏牧曰：山以地爲基，厚其地則山保其高；君以民爲本，厚其下則君安於上。○司馬氏光曰：基薄則牆頹，下薄則上危，故君子厚其下者，所以自安其居也。○朱子語類云：惟其地厚，所以山安其居而不搖。人君厚下以得民，則其位亦安而不搖，猶所謂本固邦寧也。

剝牀以足，以滅下也。

【程傳】取牀足爲象者，以陰侵沒陽於下也。滅，沒也。侵滅正道，自下而上也。【集說】虞氏翻曰：牀所以安人，在下故稱足。先從下剝，漸及於上，故曰以滅下也。

剝牀以辨，未有與也。

【本義】言未大盛。【程傳】陰之侵剝於陽，得以益盛，至於剝辨者，以陽未有應與故也。小人侵剝君子，若君子有與，則可以勝小人，不能爲害矣。唯其无與，所以被蔑而凶。當消剝之時而无徒與，豈能自存也？言未有與，剝之未盛，有與猶可勝也，示人之意深矣。【集說】崔氏憬曰：辨當在第足之間，是牀梐也。未有與者，言至三則應，故二未有與也。○吳氏澄曰：若六三之剝之，唯其有與也。○龔氏煥曰：六二陰柔中正，使上有陽剛之與，則必應之助之，而不爲剝矣。惟其无與，所以雜於羣陰之中而爲剝。若三則有與，故雖不如二之中正而得无咎。

案崔氏吳氏龔氏之說皆得文意。六三不中正，而辭優於二，故聖人以未有與失上下明之。

剝之无咎，失上下也。

【本義】上下謂四陰。【程傳】三居剝而无咎者，其所處與上下諸陰不同，是與其同類相失，於處剝之道為无咎，如東漢之呂強是也。【集說】王氏弼曰：三上下各有二陰，而三獨應於陽，則失上下也。○邱氏富國曰：上謂四五，下謂初二。違去四陰而獨從剛，故曰失上下也。

剝牀以膚，切近災也。

【程傳】五為君位，剝已及四，在人則剝其膚矣。剝及其膚，身垂於亡矣，切近於災禍也。

以宮人寵，終无尤也。

【程傳】羣陰消剝於陽，以至於極，六五若能長率羣陰，駢首順序，反獲寵愛於陽，則終无過尤也。於剝之將終，復發此義，聖人勸遷善之意深切之至也。

案五以陰居尊，取后妃之象，而為貫魚以宮人寵，則豈有妒害瀆亂以剝其君之尤哉。

君子得輿，民所載也。小人剝廬，終不可用也。

【程傳】正道消剝既極，則人復思治，故陽剛君子為民所承載也。若小人處剝之極，則小人之窮耳，終不可用也。非謂九為小人，但言剝極之時，小人如是也。【集說】朱子語類云：唯君子乃能覆蓋小人，小人必賴君子以保其身。今小人欲剝君子，則君子亡，而小人亦無所容其身，如自剝其廬也。且看自古小人欲害君子，到害得盡後，國破家亡，其小人曾有存活得者否？故聖人於象曰：君子得輿，民所載也；小人剝廬，終不可用也。

雷在地中，復。先王以至日閉關，商旅不行，后不省方。

【本義】安靜以養微陽也。月令：是月齋戒掩身，以待陰陽之所定。【程傳】雷者陰陽相薄而成聲，當陽之微，未能發也。雷在地中，陽始復之時也。陽始生於下而甚微，安靜而後能長。先王順天道，當至日陽之始生，安靜以養之，故閉關使商旅不得行，人君不省視四方，觀復之象而順天道也。在一人之身亦然，當安靜以養其陽也。【集說】劉氏蛻曰：雷在地中，殷殷隆隆，陽來而復，復來而天下昭融乎。○蘇氏舜欽曰：復其見天地之心乎。王弼解云：復者反本之謂，天地以本為心，寂然至無，是其本也。故動息地中，乃天地之心見矣。予竊惑焉。夫復也者，以一陽始生而得名也。彖曰剛反，又曰剛

長，安得謂寂然至無耶？安得謂動息耶？象曰雷在地中，復。雷者陽物也，動物也。今在地中，則是有陽動之象也。輔嗣專卦之體，乃以寂然至無為復，斯失之矣。夫冬至陰之復，其至陽之復，何冬夏陰陽之不辨耶？○朱子語類：問陽始生甚微，安靜而後能長，故復之象曰先王以至日閉關。人善端初萌亦甚微，須莊敬持養，然後能大，不然，復亡之矣。曰：然。○問純坤之月可謂至靜，然昨日之靜，所以養成今日之動。一陽之復，乃是純陰養得出來。在人則主靜而後善端始復。曰：固有此意，但不是此卦大義。大象所謂至日閉關者，正是於已動之後，要以安靜養之。○楊氏啟新曰：以靜以養陽，施命動以制陰，王者於姤復用意深矣。

不遠之復，以脩身也。

【程傳】不遠而復者，君子所以脩其身之道也。學問之道无它也，唯其知不善，則速改以從善而已。【集說】王氏弼曰：所以不遠速復者，以能脩正其身，有過則改故也。

休復之吉，以下仁也。

【程傳】為復之休美而吉者，以其能下仁也。仁者天下之公，善之本也。初復於仁，二能親而下之，是以吉也。【集說】孔氏穎達曰：陽為仁行，己在其上，附而順之，是降下於仁，所以吉也。○張氏栻曰：易三百八十四爻，未嘗言仁，此獨言之，蓋有深旨。克己復禮為仁，克其私心，復其天理，所以為仁。二去初未遠，上無係應，能從初而復，所以為下仁也。至四但言從道，而不謂之仁，蓋道者舉其大凡，不若仁為至切也。○俞氏琰曰：仁者心之德，善之本。初九脩身而反本，復善可以為仁矣。二之吉，蓋以親近初九而吉也。

頻復之厲，義无咎也。

【程傳】頻復頻失，雖為危厲，然復善之義則无咎也。

中行獨復，以從道也。

【程傳】稱其獨復者，以其從陽剛君子之善道也。【集說】郭氏雍曰：剝六三，復六四，反對其義相類。在剝取其失上下，以應乎陽；在復則取其獨復以從道。

敦復无悔，中以自考也。

【本義】考，成也。【程傳】以中道自成也。五以陰居尊，處中而體順，能敦篤其志，以中道自成，則可以无悔也。自成

謂成其中順之德【集說】王氏安石曰能以中道自考則動作不離中。○邱氏富國曰二四待初而復故曰下仁曰從道五不待初而復故曰自考。○李氏衡曰中以自考并自有降衷之性則亦不能成此德也。○梁氏寅曰中以自考言以其有中德故能自考其善不善也。

迷復之凶反君道也。

【程傳】復則合道既迷於復與道相反也其凶可知以其國君凶謂其反君道也人君居上而治眾當從天下之善乃迷於復反君之道也非止人君凡人迷於復者皆反道而凶也【集說】楊氏啟新曰心為天君惟君能役羣動而反以羣動役與心之道相背馳者也。

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物。

【本義】天下雷行震動發生萬物各得其性命是物物而與之以无妄也先王法此以對時育物因其所性而不為私焉。【程傳】雷行於天下陰陽交和相薄而成聲於是驚蟄藏振萌芽發生萬物其所賦與洪纖高下各正其性命无有差妄物與无妄也先王觀天下雷行發生賦與之象而以茂對天時養育萬物使各得其宜如天與之无妄也茂盛也

茂對之為言猶盛行永言之比對時謂順合天時天道生萬物各正其性命而不妄王者體天之道養育人民以至昆蟲草木使各得其宜乃對時育物之道也。【集說】九家易曰天下雷行陽氣普遍無物不與故曰物與也○朱子語類問物與无妄眾說不同文蔚曰是各正性命之意曰然一物與它一個无妄○俞氏琰曰天有是時先王非能先後之也對而育之耳物有是生先王非能損益之也育而成之耳中庸之所謂誠即易之所謂无妄也中庸云唯天下至誠為能盡其性能盡其性則能盡人之性能盡人之性則能盡物之性能盡物之性則可以贊天地之化育可以贊天地之化育則可以與天地參矣子思之說蓋本於此○蔡氏清曰物與无妄者萬物各正其性命也對時育物者因其所性而不為私乃聖人盡物之性也

无妄之往得志也。

【程傳】以无妄而往无不得其志也蓋誠之於物无不能動以之脩身則身正以之治事則事得其理以之臨人則人感而化无所往而不得其志也。

不耕穫未富也。

【本義】富如非富天下之富言非計其利而為之也【程傳】未者非必之辭臨卦曰未順命是也不耕而穫不菑而畬因其事之當然既耕則必有穫既菑則必成畬非必以穫畬之富而為也其始耕菑乃設心在於求穫畬是以其富也心有欲而為者則妄也【集說】豐氏寅初曰未猶非也富謂利也不於力耕之際遽有望穫之心乃仁人不計功謀利而天德全矣其行之所以利也

行人得牛邑人災也。

【程傳】行人得牛乃邑人之災也有得則有失何足以為得乎【集說】豐氏寅初曰邑人之災所謂无妄之災然无故被誣者反己無怍君子求其无妄而已禍福毀譽之於天悉置度外也

可貞无咎固有之也。

【本義】有猶守也【程傳】貞固守之則无咎也【集說】蘇氏軾曰固有之者生而性之非外掠而取之也。○王氏宗傳曰正者人之性也非外鑠我者我固有之也因其固有而不失之故曰可貞无咎。

无妄之藥不可試也。

【本義】既已无妄而復藥之則反為妄而生疾矣試謂少嘗之也【程傳】人之有妄理必脩改既无妄矣復藥以治之是反為妄也其可用乎故云不可試也試暫用也猶曰少嘗之也【集說】林氏希元曰既无妄而復藥則為以无妄之疾試无妄之藥反為妄而生疾矣然則所處既當於理豈可因非意之事而改圖乎○錢氏志立曰九五陽剛中正本無致疾之道而有疾焉此无妄之疾也惟守正安常以處之疾且自去而試之藥焉則必以吾之常者為非而悉反其道斯紛紛召疾之方至矣故曰无妄之藥不可試也。

无妄之行窮之災也。

【程傳】无妄既極而復加進乃為妄矣是窮極而為災害也【集說】趙氏玉泉曰无妄之行宜無災矣但處時之窮則有其德而無其時故有災也○何氏楷曰无妄之行猶象傳所云无妄之往上九乾之窮與乾亢龍義同故二小象亦同以其意於行故曰眚以其時位使然故曰災。

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德。

【本義】天在山中不必實有是事但以其象言之耳【程傳】天為至大而在山之中所畜至大之象君子觀象以

大其蘊畜。人之蘊畜由學而大。在多聞前古聖賢之言與行。考跡以觀其用。察言以求其心。識而得之。以畜成其德。乃大畜之義也。【集說】楊氏時曰。君子多識前言往行。非徒資聞見而已。所以畜德也。畜德則所畜大矣。世之學者。誇多鬪靡以資見聞而已。亦烏用學為哉。○邱氏富國曰。大畜言畜德。小畜言懿文德。畜德雖同。而文德則德之小者也。○張氏清子曰。天在山中。畜其氣也。凡山中有雷雨雲風之氣。皆天也。

有厲利已。不犯災也。

【程傳】有危則宜已。不可犯災危而行也。不度其勢而進。有災必矣。

輿說輹。中无尤也。

【程傳】輿說輹而不行者。蓋其處得中道。動不失宜。故无過尤也。善莫善於剛中。柔中者不至於過柔耳。剛中中而才也。初九處不得中。故戒以有危宜已。二得中。進止自无過差。故但言輿說輹。謂其能不行也。不行則无尤矣。初與二乾體剛健而不足以進。四與五陰柔而能止。時之盛衰。勢之強弱。學易者所宜深識也。【集說】呂氏祖謙曰。二以剛而居中。能度其宜。見其不可。自說其輹而不行也。故曰中无尤。

利有攸往。上合志也。

【程傳】所以利有攸往者。以與在上者合志也。上九陽性上進。且畜已極。故不下畜三而與合志上進也。【集說】趙氏汝楳曰。它卦陰陽應為得。此則為畜。它卦陰陽敵為不胥與。此則為合。

六四元吉。有喜也。

【程傳】天下之惡已盛而止之。則上勞於禁制。而下傷於刑誅。故畜止於微小之前。則大善而吉。不勞而无傷。故可喜也。四之畜初是也。上畜亦然。

六五之吉。有慶也。

【程傳】在上者不知止惡之方。嚴刑以敵民欲。則其傷甚而无功。若知其本。制之有道。則不勞无傷而俗革。天下之福慶也。【集說】呂氏大臨曰。六四六五皆以柔畜剛。止健者也。牛之剛健在角。豕之剛健在牙。初九居健之始。其健未著。若童牛然。禁於未發。以牿閑之。及其長也。無所用其健。豈特不暴而已。安於馴柔。可駕而服。故有喜也。九二居健之中。其健已具。若豕之牙。誠不可制。六五居尊守中。能以柔道殺其剛暴之氣。若積豕然。其牙雖剛。莫之能暴。可以養畜而無虞。故有慶也。○項氏安世曰。喜者據己言之。慶則其喜及人。五居君位。故及人也。若論止物之道。則制之於初。乃為大善。故四為元吉。五僅得吉而已。○蔡氏清曰。五不如四。所處之易者時不同也。四不如五。所處之廣者位不同也。

何天之衢。道大行也。

【程傳】何以謂之天衢。以其无止礙。道路大通行也。以天衢非常語。故象特設問曰。何謂天之衢。以道路大通行。取空豁之狀也。以象有何字。故爻下亦誤加之。【集說】游氏酢曰。畜道之成。賢路自我而四達矣。故曰何天之衢亨。象曰剛上而尚賢。則大畜之義。主於上九也。崇俊良以列庶位。推轂賢路。使天下無家食之賢者。上九之任也。天下至於無家食之賢。則道之大行。孰盛於此。○沈氏該曰。何天之衢。尚賢也。大畜之時。已獨居上。五以柔尚之。畜盛德而處上。止眾賢而聚王庭。以天衢之亨為己之任。畜道至此。賢路不塞。其道盛矣。故曰道大行也。○呂氏祖謙曰。畜極則散。如伊尹樂堯舜之道。居畎畝之中。其畜可謂大矣。必佐湯以發其所蘊。是得時如天之衢也。故曰道行。得時行道之謂也。○何氏楷曰。備於身之謂德。達於世之謂道。道可大行。其亨可知。象所謂不家食吉而利涉大川者。此也。

山下有雷。頤。君子以慎言語。節飲食。

【本義】二者養德養身之切務。【程傳】以二體言之。山下有雷。雷震於山下。山之生物。皆動其根荄。發其萌芽。為養之象。以上下之義言之。艮止而震動。上止下動。頤頷之象。以卦形言之。上下二陽。中含四陰。外實中虛。頤口之象。口所以養身也。故君子觀其象。以養其身。慎言語以養其德。節飲食以養其體。不惟就口取養義。事之至近而所繫至大者。莫過於言語飲食也。在身為言語。於天下則凡命令政教出於身者皆是。慎之則必當而无失。在身為飲食。於天下則凡貨資財用養於人者皆是。節之則適宜而无傷。推養之道。養德養天下。莫不然也。【集說】朱子語類。或云。諺有禍從口出。病從口入。甚好。曰。此語前輩曾用以解頤之象。慎言語。節飲食。○馮氏椅曰。法雷之動。以慎其所出。法山之止。以節其所入。○趙氏汝楳曰。雷之聲為言語。山之養為飲食。言語飲食。出入乎頤者也。○俞氏琰曰。頤乃口頰之象。故取其切於頤者言之。曰慎言語。節飲食。充此言語之類。則凡號令政教之出於己者。皆所當慎。而不可悖出。充此飲食之類。則凡貨財賦稅之入於上者。皆所當節。而不可悖入。

觀我朵頤。亦不足貴也。

【程傳】九動體。朵頤謂其說陰而志動。既為欲所動。則雖有剛健明智之才。終必自失。故其才亦不足貴也。人之貴乎

剛者爲其能立而不屈於欲也。貴乎明者。爲其能照而不失於正也。既惑所欲而失其正。何剛明之有。爲可賤也。【附錄】○楊氏簡曰。明其本有良貴。今觀夫朶頤。則失其所謂貴矣。○俞氏琰曰。孟子云。養其大體爲大人。養其小體爲小人。又云。飲食之人。則人賤之矣。今初九陽德之大。本有可貴之質。乃內捨其大而外觀其小。豈不爲人所賤。故曰亦不足貴也。

六二征凶行失類也。

【本義】初上皆非其類也。【程傳】征而從上則凶者。非其類故也。往求而失其類。得凶宜矣。行往也。

十年勿用道大悖也。

【程傳】所以戒終不可用。以其所由之道大悖義理也。【集說】項氏安世曰。拂頤貞三字當連讀。頤之卦辭曰頤貞吉。三之爻辭曰拂頤貞凶。卦中惟此一爻與卦義相反。故曰道大悖也。

顛頤之吉上施光也。

【程傳】顛倒求養而所以吉者。蓋得剛陽之應以濟其事。致己居上之德施。光明被於天下。吉孰大焉。【集說】谷氏

家杰曰。養賢於下。則上施光。是養賢及民也。

居貞之吉順以從上也。

【程傳】居貞之吉者。謂能堅固順從於上九之賢。以養天下也。【集說】張氏清子曰。五能柔順以從上九之賢。藉之以養天下。眞聖人養賢以及萬民之事也。

由頤厲吉大有慶也。

【程傳】若上九之當大任如是。能兢畏如是。天下被其德澤。是大有福慶也。【集說】王氏宗傳曰。豫之九四。天下由之以豫。故曰大有得。頤之上九。天下由之以頤。故曰大有慶。○項氏安世曰。六五上九二爻。皆當以小象解之。六五之居貞。非自守也。貞於從上也。故曰居貞之吉。順以從上也。上九之厲吉。非能自吉也。得六五之委任而吉也。故曰由頤厲吉。大有慶也。

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶。

【本義】澤滅於木。大過之象也。不懼无悶。大過之行也。【程傳】澤潤養於木者也。乃至滅沒於木。則過甚矣。故爲大過。君子觀大過之象。以立其大過人之行。君子所以大過人者。以其能獨立不懼。遯世无悶也。天下非之而不顧。獨立不懼也。舉世不見知而不悔。遯世无悶也。如此然後能自守。所以爲大過人也。【集說】劉氏牧曰。用之則獨立不懼。舍之則遯世无悶。○趙氏汝楳曰。獨立如竦木。无悶如兌說。○李氏舜臣曰。君子進則大有爲。獨立不懼可也。或退而窮居。則堅貞不移。遯世无悶可也。皆大過之事。

藉用白茅柔在下也。

【程傳】以陰柔處卑下之道。唯當過於敬慎而已。以柔在下。爲以茅藉物之象。敬慎之道也。【集說】錢氏志立曰。以卦象論之。初與四應而在下。初者四之本也。本弱而藉茅。則敬慎之至。以善處者。故四之棟不至於傾也。

【案】高以下爲基。剛以柔爲本。柔在下。對剛在上。

老夫女妻過以相與也。

【程傳】老夫之說少女。少女之順老夫。其相與過於常分。謂九二初六陰陽相與之和過於常也。【集說】王氏申子曰。老夫而女妻。雖過乎常。然陰陽相與。以成生育之功。則无不利也。

棟橈之凶不可以有輔也。

【程傳】剛強之過。則不能取於人。人亦不能親輔之。如棟橈折。不可支輔也。棟當室之中。不可加助。是不可以有輔也。【集說】楊氏時曰。棟居中而衆材輔之者也。九三以剛居剛。過而不中也。剛過而不中。則不可以有輔。此棟之所以橈也。○項氏安世曰。全卦有棟橈之象。而九三乃獨有之。全卦有利往之象。而九二乃獨有之。蓋九二當過之時。獨能居柔而用中。在六爻之中。獨此一爻不過。故无不利也。卦體本以中太強而本末弱。是以爲橈。九三以剛居剛。在六爻之中。獨此一爻爲過。故棟危橈而不可輔也。

棟隆之吉不橈乎下也。

【程傳】棟隆起則吉。不橈曲以就下也。謂不下繫於初也。

枯楊生華何可久也。老婦士夫亦可醜也。

【程傳】枯楊不生根而生華。旋復枯矣。安能久乎。老婦而得士夫。豈能成生育之功。亦爲可醜也。【集說】蘇氏軾曰。稊者顚而復蘖。反其始也。華者盈而畢發。速其終也。○項氏安世曰。二五皆無正應而過以與陰者也。二所與者初。初本

也故爲稊稊者木根新生之芽也過而復芽故有往亨之理五所與者上上末也故爲華木已過而生華故無久生之理也○王氏申子曰木枯而華是速其枯老婦士夫是過乎室而爲柔邪所惑○何氏楷曰盛極將枯而又生華以自耗竭不能久矣二以陽居柔初以柔居剛此未甚過者也又在卦初故過以相與可成生育之功五以陽居剛上以柔居柔皆過者也又在卦終故陰陽相比祇以爲醜其相反如此

過涉之凶不可咎也

程傳 過涉至溺乃自爲之不可以有咎也言无所怨咎 集說 蘇氏軾曰過涉至於滅頂將有所救也勢不可救而徒犯其害故凶然其義則不可咎也

水洊至習坎君子以常德行習教事

本義 治己治人皆必重習然後熟而安之 程傳 坎爲水水流仍洊而至兩坎相習水流仍洊之象也水自涓滴至於尋丈至於江海洊習而不驟者也其因勢就下信而有常故君子觀坎水之象取其有常則常久其德行人之德行不常則僞也故當如水之有常取其洊習相受則以習熟其教令之事夫發政行教必使民熟於聞聽然後能從故三令五申之若驟告未喻遽責其從雖嚴刑以驅之不能也故當如水之洊習 集說 司馬氏光曰水之流也習而不已以成大川人之學也習而不止以成大賢故君子以常德行習教事○蘇氏軾曰事之待教而後能者教事也君子平居常其德行故遇險而不變習其教事故遇險而能應○龔氏煥曰離言明兩作坎言水洊至起而上者作也趨而下者至也○王氏宗傳曰坎者水之科也故以水洊至爲習坎之象上坎既盈至於下坎此孟子所謂盈科而後進也盈科而後進不舍其晝夜之功也君子德行貴其有常而教事貴於習熟此不舍晝夜之功也○俞氏琰曰常德行謂德行有常而不改習教事謂教事練習而不輟

習坎入坎失道凶也

程傳 由習坎而更入坎窞失道也是以凶能出於險乃不失道也 集說 朱氏震曰君子處險當以正道乃可出險初六不正不能出險失道而凶也○錢氏志立曰行險而不失其信此是出險之道若小人行險以僥倖則爲初六上六失道之凶也

求小得未出中也

程傳 方爲二陰所陷在險之地以剛中之才不至陷於深險是所求小得然未能出坎中之險也 集說 郭氏雍曰一離乎中則失之矣故象言未出中也○許氏聞至曰君子不爲險困者非能遽出於險之外也但能心安於險之中而已人在險中思旦夕出於險者求其大得君子第從其小者而求之所謂有孚心亨者以此

來之坎坎終无功也

程傳 進退皆險處又不安若用此道當益入於險終豈能有功乎以陰柔處不中正雖平易之地尚致悔咎況處險乎險者人之所欲出也必得其道乃能去之求去而失其道益困窮耳故聖人戒如三所處不可用也

樽酒簋貳剛柔際也

本義 晁氏曰陸氏釋文本无貳字今從之 程傳 象只舉首句如此比多矣樽酒簋貳質實之至剛柔相際接之道能如此則可終保无咎君臣之交能固而常者在誠實而已剛柔指四與五謂君臣之交際也 集說 王氏弼曰剛柔相比而相親焉際之謂也○姜氏寶曰觀孔子小象以樽酒簋貳爲句則晁氏之說以貳用缶爲句者非矣

坎不盈中未大也

本義 有中德而未大 程傳 九五剛中之才而得尊位當濟天下之險難而坎尚不盈乃未能平乎險難是其剛中之道未光大也險難之時非君臣協力其能濟乎五之道未大以无臣也人君之道不能濟天下之險難則爲未大不稱其位也 集說 朱子語類云水之爲物其在坎只能平自不能盈故曰不盈盈者高之義中未大者平則是得中不盈是未大也○項氏安世曰水流而不盈謂不止也坎不盈謂不滿也不止故有孚不滿故中未大凡物盈則止水盈則愈行故坎有時而盈水無時而盈也○陸氏振奇曰知二之得小則知五之未大矣○陳氏仁錫曰水流不盈纔盈便橫流安盈五爻曰不盈象曰未大以五有中德故不侈然自大求大明其所以不盈

上六失道凶三歲也

程傳 以陰柔而自處極險之地是其失道也故其凶至於三歲也三歲之久而不得免焉終凶之辭也言久有曰十有曰三隨其事也陷於獄至於三歲久之極也它卦以年數言者亦各以其事也如三歲不興十年乃字是也 集說 朱氏震曰上六無出險之才處險極之時如人陷於狴犴之中坐而省過雖上罪也不過三歲得出矣妄動求出則陷之愈深雖三歲豈得出哉

明兩作離大人以繼明照于四方

【本義】作，起也。【程傳】若云兩明，則是二明，不見繼明之義，故云明兩，明而重兩，謂相繼也。作離，明兩而為離，繼明之義也。震巽之類，亦取洊隨之義，然離之義尤重也。大人以德言則聖人，以位言則王者。大人觀離明相繼之象，以世繼其明德，照臨于四方。大凡以明相繼，皆繼明也。舉其大者，故以世襲繼照言之。【集說】王氏弼曰：繼謂不絕也。明照相繼，不絕曠也。○孔氏穎達曰：繼續其明，乃照于四方。若明不繼續，則不得久為照臨。○朱子語類云：明兩作，猶言水洊至，今日明，來日又明，明字便是指日而言，只是一箇明兩番作。○徐氏在漢曰：繼明者，無時不明也。照于四方者，無處不照也。惟其無時不明，所以無處不照，是之謂明明德於天下也。

履錯之敬，以辟咎也。

【程傳】履錯然，欲動而知敬慎，不敢進，所以求辟免過咎也。居明而剛，故知而能辟，不剛明則妄動矣。【集說】徐氏在漢曰：敬以直內，坤之德也。履錯之敬，是體坤之德，所謂畜牝牛吉者也。咎不期遠而自遠，故曰以辟咎也。

黃離元吉，得中道也。

【程傳】所以元吉者，以其得中道也。不云正者，離以中為重，所以成文明由中也，正在其中矣。【集說】郭氏忠孝曰：離之所以亨，柔麗乎中正，故亨也。黃離之所以元吉，文明而用中，故元吉也。故盡一卦之美，其惟六二乎。

日昃之離，何可久也。

【程傳】日既傾昃，明能久乎？明者知其然也，故求人以繼其事，退處以休其身，安常處順，何足以為凶也。

【案】日昃，喻心德之昏也。心德明則常，繼昏則不能以久。

突如其來如，无所容也。

【本義】无所容，言焚死棄也。【程傳】上陵其君，不順所承，人惡眾棄，天下所不容也。

【案】突如其來如者，書所謂昏暴者是也。非人不容之，自若无所容爾。

六五之吉，離王公也。

【程傳】六五之吉者，所麗得王公之正位也。據在上之勢，而明察事理，畏懼憂虞以持之，所以能吉也。不然，豈能安乎？【集說】趙氏彥肅曰：明極，故憂深；憂深，故禍弭；又麗於尊位，故致吉也。○蔡氏清曰：味離王公也之詞，則知諸卦之五，所謂尊位者，不必皆謂天王，凡諸侯之各君其國者，亦足當五也。

王用出征，以正邦也。

【程傳】王者用此上九之德，明照而剛斷，以察除天下之惡，所以正治其邦國，剛明居上之道也。

御纂周易折中卷第十一

御纂周易折中卷第十二

象下傳

山上有澤咸君子以虛受人

本義 山上有澤，以虛而通也。**程傳** 澤性潤下，土性受潤，澤在山上，而其漸潤通徹，是二物之氣相感通也。君子觀山澤通氣之象，而虛其中以受於人。夫人中虛則能受，實則不能入矣。虛中者无我也。中无私主，則无感不通。以量而容之，擇合而受之，非聖人有感必通之道也。**集說** 崔氏憬曰：山高而降，澤下而升，山澤通氣，咸之象也。○呂氏大臨曰：澤居下而山居高，然山能出雲而致雨者，山內虛而澤氣通也。故君子居物之上，物情交感者，以虛受也。○郭氏雍曰：唯虛故受，受故能感。不能感者，以不能受故也。不能受者，以不能虛故也。○胡氏炳文曰：以虛受人，無心之感也。○陳氏琛曰：山上有澤，澤以潤而感乎山，山以虛而受其感，咸之象也。君子體之，則虛其心以受人之感焉。蓋心無私主，有感皆通。若有一毫私意自蔽，則先入者為主，而感應之機窒矣。雖有所受，未必其所當受，而所當受者，反以為不合而不之受矣。○何氏楷曰：六爻之中，一言思，三言志。思何可廢，而至於朋從，則非虛。志何可無，而末而外而隨人，則非虛。極而言之，天地以虛而感物，聖人以虛而感人心，三才之道，盡於是矣。○吳氏曰慎曰：虛者咸之貞也。天地之常，以其心普萬物而無心；聖人之常，以其情順萬事而無情，有虛而已。君子之學，廓然大公，物來順應，所謂以虛受人也。

咸其拇志在外也。

程傳 初志之動，感於四也，故曰在外。志雖動而感未深，如拇之動，未足以進也。**集說** 虞氏翻曰：志在外，謂四也。○孔氏穎達曰：與四相應，所感在外。○俞氏琰曰：初與四感應以相與，則志之所之，在於外矣。

雖凶居吉順不害也。

程傳 二居中得正，所應又中正，其才本善，以其在咸之時，質柔而上應，故戒以先動求君則凶，居以自守則吉。象復明之云：非戒之不得相感，唯順理則不害，謂守道不先動也。**集說** 顧氏象德曰：雖凶而居則吉者，蓋能順理以為感，不為躁動害也。居非專靜，特不妄動而已。

咸其股亦不處也志在隨人所執下也

本義 言亦者，因前二爻皆欲動而云也。二爻陰躁，其動也宜。九三陽剛，居止之極，宜靜而動，可吝之甚也。**程傳** 云亦者，蓋象辭本不與易相比，自作一處，故諸爻之象辭意有相續者。此言亦者，承上爻辭也。上云咸其拇，志在外也；雖凶居吉，順不害也；咸其股，亦不處也。前二陰爻皆有感而動，三雖陽爻亦然，故云亦不處也。不處謂動也。有剛陽之質而不能自主，志反在於隨人，是所操執者卑下之甚也。

貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也。

本義 感害，言不正而感，則有害也。**程傳** 貞則吉而悔亡，未為私感所害也。係私應則害於感矣。憧憧往來，以私心相感，感之道狹矣，故云未光大也。**集說** 陸氏九淵曰：咸九四一爻，聖人以其當心之位，其言感通為尤至。曰貞吉悔亡，而象以為未感害也。蓋未為私感所害，則心之本然，無適而不正，無感而不通。曰憧憧往來，朋從爾思，而象以為未光大也。蓋憧憧往來之私心，其所感必狹，從其思者，獨其私朋而已。聖人之洗心，其諸以滌去憧憧往來之私，而全其本然之正也與！此所以退藏於密，而能同乎民，交乎物，而不墮於膠焉溺焉之一偏者也。

咸其脢志末也。

本義 志末，謂不能感物。**程傳** 戒使背其心而咸脢者，為其存心淺末，係二而說上，感於私欲也。**集說** 李氏鼎祚曰：末猶上也。五比於上，故咸其脢志末者，謂五志感於上也。○朱氏震曰：卦以初為本，上為末。○王氏宗傳曰：謂五有咸其脢之象者，以其志意之所向，在於一卦之末，故欲咸其脢以背去之也。○何氏楷曰：謂五志在與上相感也。繫辭曰：其初難知，其上易知，本末也。大過彖傳本末弱，末指上六可知矣。

咸其輔頰舌滕口說也。

本義 滕騰通用。**程傳** 唯至誠為能感人，乃以柔說騰揚於口舌言說，豈能感於人乎？**集說** 王氏弼曰：咸道轉末，故在口舌言語而已。

雷風恆君子以立不易方。

程傳 君子觀雷風相與成恆之象，以常久其德，自立於大中常久之道，不變易其方所也。**集說** 呂氏大臨曰：雷風雖若非常，其所以相與則恆。○胡氏炳文曰：雷風雖變，而有不變者存，體雷風之變者為我之不變者，善體雷風者也。**案** 說此象者，用烈風雷雨弗迷；說震象者，用迅雷風烈必變，皆非也。雷風者，天地之變而不失其常也；立不易方者，君子之歷萬變而不失其常也。洊雷者，天地震動之氣也；恐懼修省者，君子震動之心也。

浚恆之凶始求深也。

程傳 居恆之始而求望於上之深是知常而不知度勢之甚也所以凶陰暗不得恆之宜也 集說 朱氏震曰初居巽下以深入爲恆上居震極以震動爲恆在始而求深在上而好動皆凶道也○郭氏雍曰進道有漸而後可久在恆之初浚而深求非其道也○王氏申子曰可恆之道以久而成始而求深是施諸己則欲速不達施諸人則責之太遽者也故凶○蘇氏濬曰凡人用功之始立志太銳取效太急便有欲速助長之病故曰始求深孟子言深造必以道正是此意

九二悔亡能久中也。

程傳 所以得悔亡者由其能恆久於中也人能恆久於中豈止亡其悔德之善也 集說 胡氏炳文曰九二獨提能久中諸爻不中故不久可見

不恆其德无所容也。

程傳 人既无恆何所容處當處之地既不能恆處非其據豈能恆哉是不恆之人无所容處其身也

案 此无所容與離四相似皆謂德行無常度自若无所容非人不容之也

久非其位安得禽也。

程傳 處非其位雖久何所得乎以田爲喻故云安得禽也 集說 王氏弼曰恆非其位雖勞無獲也

案 爻既以田爲喻則非處非其位也乃所往者非其位耳謂所動而施爲者不得其方也

婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也。

程傳 如五之從二在婦人則爲正而吉婦人以從爲正以順爲德當終守於從一夫子則以義制者也從婦人之道則爲凶也 集說 項氏安世曰九二以剛中爲常故悔亡六五以柔中爲恆在二可也在五則夫也父也君也而可乎婦人從夫則吉夫子從婦則凶矣○楊氏啟新曰爻辭只曰婦人吉象傳又添一貞字明恆其德貞爲婦人之貞也

振恆在上大无功也。

程傳 居上之道必有恆德乃能有功若躁動不常豈能有所成乎居上而不恆其凶甚矣象又言其不能有所成立故曰大无功也 集說 王氏安石曰終乎動以動爲恆者也以動爲恆而在物上其害大矣○王氏申子曰此所謂天下本無事庸人自擾之其好功生事之過乎故聖人折之曰大无功言振擾於守恆之時決無所成也

天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴。

本義 天體无窮山高有限遯之象也嚴者君子自守之常而小人自不能近 程傳 天下有山山下起而乃止天上進而相違是遯避之象也君子觀其象以避遠乎小人遠小人之道若以惡聲厲色適足以致其怨忿惟在乎矜莊威嚴使知敬畏則自然遠矣 集說 石氏介曰不惡而嚴外順而內正也尚惡則小人憎不嚴則正道消○張子曰惡讀爲憎惡之惡遠小人不可示以惡也惡則患及之又焉能遠嚴之爲言敬小人而遠之之意也○楊氏時曰天下有山其藏疾也無所拒然亦終莫之陵也此君子遠小人不惡而嚴之象也○郭氏雍曰君子當遯之時畏小人之害志在遠之而已遠之之道何如不惡其人而嚴其分是也孔子曰疾之已甚亂也不惡則不疾矣○俞氏琰曰君子觀象以遠小人豈有它哉不過危行言遜而已遜其言則不惡不使之怨也危其行則有不可犯之嚴不使之不遜也此君子遠小人之道也

案 天下有山以山喻小人以天喻君子似未切蓋天下有山山之高峻極於天也山之高峻者未嘗絕人而自不可攀躋儼有不惡而嚴之象楊氏之說蓋是此意

遯尾之厲不往何災也。

程傳 見幾先遯固爲善也遯而爲尾危之道也往既有危不若不往而晦藏可免於災處危故也古人處微下隱亂世而不去者多矣

案 程傳以不遯爲免災朱子以晦處勿有所行爲免災故朱子嘗欲劾韓侂胄占得此爻而止

執用黃牛固志也。

程傳 上下以中順之道相固結其心志甚堅如執之以牛革也 集說 侯氏行果曰上應貴主志在輔時不隨物遯獨守中直堅如革束執此之志莫之勝說殷之父師當此爻矣○蔡氏清曰謂自固其志不可榮以祿也 附錄 孔氏穎達曰固志者堅固遯者之志使不去己也

係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也。

程傳 遯而有係累必以困憊致危其有疾乃憊也蓋力亦不足矣以此暱愛之心畜養臣妾則吉豈可以當大事乎

集說 張氏清子曰當遯而係故有疾而厲至於憊乏也惟當以剛自守止下二陰而畜之以臣妾之道然後獲吉又豈可當大事乎。

• 案 不可大事言未可直行其志危言危行也與象小貞吉大象不惡而嚴之意皆相貫。

君子好遯小人否也。

程傳 君子雖有好而能遯不失於義小人則不能勝其私意而至於不善也 集說 孫氏奭曰爻辭云好遯君子吉小人否爻傳不及吉字蓋謂惟君子爲能好遯小人則不能好遯也既好遯則遯而亨其吉不假言矣。

嘉遯貞吉以正志也。

程傳 志正則動必由正所以爲遯之嘉也居中得正而應中正是其志正也所以爲吉人之遯也止也唯在正其志而已矣。 集說 張子曰居正處中能正其志故獲貞吉

案 君子之志不在寵利故進以禮而退以義所謂正志也。

肥遯无不利无所疑也。

程傳 其遯之遠无所疑滯也蓋在外則已遠无應則无累故爲剛決无疑也。 集說 侯氏行果曰最處外極無應於內心無疑戀超世高舉安時無悶故肥遯无不利。○趙氏汝楳曰四陽之中三係於陰四五應於陰皆不能不自疑至上則疑慮盡亡蓋无有不利者矣。○李氏心傳曰无所疑也此及升之九三竝言之此決於退彼決於進時之宜耳。

雷在天上大壯君子以非禮弗履。

本義 自勝者強 程傳 雷震於天上大而壯也君子觀大壯之象以行其壯君子之大壯者莫若克己復禮古人云自勝之謂強中庸於和而不流中立而不倚皆曰強哉矯赴湯火蹈白刃武夫之勇可能也至於克己復禮則非君子之大壯不可能也故云君子以非禮弗履 集說 張子曰克己反禮壯莫盛焉○朱子語類云雷在天上是甚生威嚴人之克己須是如雷在天上方能克去非禮○項氏安世曰君子所以養其剛大者亦曰非禮勿履而已。

壯于趾其孚窮也。

本義 言必窮困 程傳 在最下而用壯以行可必信其窮困而凶也。 集說 王氏申子曰居下而用壯任剛而決行信乎其窮而凶也。

九二貞吉以中也。

程傳 所以貞正而吉者以其得中道也中則不失正況陽剛而乾體乎。 集說 孔氏穎達曰以其居中履謙行不違禮故得正而吉也。

案 卦言大壯利貞惟九二剛德則爲大達禮則爲壯而居中則爲處壯之貞乃卦之主也故傳言以中明大壯之貞在於中也。

小人用壯君子罔也。

本義 小人以壯敗君子以罔困 程傳 在小人則爲用其強壯之力在君子則爲用罔志氣剛強蔑視於事靡所顧憚也 集說 項氏安世曰君子用罔說者不同然觀爻辭之例如小人吉大人否亨君子吉小人否婦人吉夫子凶皆是相反之辭又象辭曰小人用壯君子罔也全與君子好遯小人否也句法相類詩書中罔字與弗字勿字毋字通用皆禁止之義也○楊氏啓新曰九三益進勢雖壯君子之心未嘗以爲慮焉唯小人則自喜己勢之壯而益肆益壯是謂小人用壯罔無也言君子之所用異乎小人之用也故曰小人用壯君子罔也○龔氏煥曰大壯本以四陽盛長而得名九三又以陽居陽而過剛壯而又壯者也用壯如此是小人之所爲而非君子之道故曰君子用罔象釋之曰小人用壯君子罔也語意與遯九四君子好遯小人否也同蓋遯之九四即大壯九三之反對皆君子小人竝言○俞氏琰曰孔子恐後世疑爻辭有兩用字以爲小人之用與君子同故特去其一。

藩決不羸尚往也。

程傳 剛陽之長必至於極四雖已盛然其往未止也以至盛之陽用壯而進故莫有當之藩決開而不羸困其力也尚往其進不已也。 集說 項氏安世曰九四以剛居柔有能正之吉無過剛之悔貞吉悔亡四字既盡之矣又曰藩決不羸壯于大輿之輹者恐人以居柔爲不進也故以尚往明之。

喪羊于易位不當也。

程傳 所以必用柔和者以陰柔居尊位故也若以陽剛中正得尊位則下无壯矣以六五位不當也故設喪羊于易之義然大率治壯不可用剛夫君臣上下之勢不相侔也苟君之權足以制乎下則雖有強壯跋扈之人不足謂之壯也必人君之勢有所不足然後謂之治壯故治壯之道不可以剛也。 集說 王氏安石曰剛柔者所以立本變通者所

以趨時方其趨時則位正當而有咎凶位不當而無傳
者有矣大壯之時得中而處之以柔能表其很者也
[案]位當位不當易例多借爻位以發明其德與時地之相當
不相當也此位不當不止謂以陰居陽不任剛壯而已蓋謂
四陽已過矣則五所處非當壯之位也
於是而以柔中居之故為喪羊于易

不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

[程傳]非其處而處故進退不能是其自處之不詳慎也艱則
吉柔遇艱難又居壯終自當變矣變則得其分過咎不
長乃[集說]胡氏炳文曰臨六三壯上六皆无攸利告曰咎不
吉也長蓋六三之憂上六之艱不貴無過而貴改過也
○俞氏琰曰人之處事以易則不詳審以艱則詳審句
也既以不詳審而致咎今詳審而不輕率則其咎不長也

明出地上晉君子以自昭明德

[本義]昭明[程傳]昭明之也傳曰昭德塞違昭其度也君子觀
之也明出地上而益明盛之象而以自昭其明德
去蔽致知昭明德於己也明明德於天下[集說]胡氏炳文曰
昭明德於外也明明德在己故云自昭至健莫如天
君子以之自強至明莫如日君子以之自昭○俞氏琰曰明
德君子固有之德也自昭者自有此德而自明之也人德本

明人欲蔽之不能不少昏昧其本然之明固未嘗息知所以
自明則本然之明如日之出地而其昭著初無增損也大學
所謂明明德所謂
自明與此同旨

晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

[本義]初居下位未[程傳]无進无抑唯獨行正道也寬裕則无
有官守之命咎者始欲進而未當位故也君子之
於進退或遲或速唯義所當未嘗不裕也聖人恐後之人不
達寬裕之義居位者廢職失守以為裕故特云初六裕則无
咎者始進未受命當職任故也若有官守不信於上而失其
職一日不可居也然事非一概久速唯時亦容有為之兆者
[集說]劉氏曰君子之於正不可以人之不見知而改其度○
張氏振淵曰獨行正是原所以見摧之故大凡君子處
世枉己易合直道難容惟正所以見摧然
亦可因摧而自失其正正與爻互相發明
[案]未受命與臨九二同臨晉皆君子道長向用之卦也然君
子無急於乘勢趨時之意當其臨也至誠感物如忘其勢當
其進也守道優游若將終身然故
一則曰未順命一則曰未受命

受茲介福以中正也

[程傳]受茲介福以中正之道也人能守中正之道[集說]楊氏
久而必亨況大明在上而同德必受大福也時曰
六二以柔順處乎眾暗而爲無應是不見知也故晉如愁如
然居中守正素位而行鬼神其福之矣詩曰靖共爾位好是
正直神之聽之介爾景福此之謂也○何氏楷曰爾雅云父
之妣為王母小過六二遇妣即此言王母二五德同位應二
受介福以其
履中得正也

眾允之志上行也

[程傳]上行上順麗於大明也上從[集說]李氏過曰初之罔孚
大明之君眾志之所同也眾未允也二之愁如
猶有悔也三德孚於眾
進得所願而悔亡也

鼫鼠貞厲位不當也

[程傳]賢者以正德宜在高位不正而處高位則為[集說]陸氏
非據貪而懼失則畏人固處其地危可知也希聲
曰履非其位固其寵祿鼫
鼠之志貪食黍稷而已

失得勿恤往有慶也

[程傳]以大明之德得下之附推誠委任則可
以成天下之大功是往而有福慶也

維用伐邑道未光也

[程傳]維用伐邑既得吉而无咎復云貞吝者其道未光大也
以正理言之尤可吝也夫道既光大則无不中正安有
過也今以過剛自治雖有功矣然其道
未光大故亦可吝聖人言盡善之道
[案]道未光乃推原所以伐邑之故蓋進之極則於道必未光
也如勢位重則有居成功之嫌爵祿羈則失獨行願之志故
必克治其私然後厲而不危免
於亢悔也夬五之中未光同

明入地中明夷君子以涖眾用晦而明

[程傳]明所以照君子无所不照然用明之過則傷於察太察
則盡事而无含弘之度故君子觀明入地中之象於涖
眾也不極其明察而用晦然後能容物和眾眾親而安是用
晦乃所以為明也若自任其明无所不察則己不勝其忿疾
而无寬厚含容之德人情睽疑而不安失涖眾之道適所以
為不明也古之聖人設前旒屏樹者不欲明之盡乎隱也
[集說]孔氏穎達曰冕旒垂目黈纊塞耳無為清淨民化不欺
若運其聰明顯其智慧民即逃其密網姦詐愈生豈非

藏明用晦反得其明也○張子曰不任察而不失其治也○林氏希元曰用晦而明不是以晦爲明亦不是晦其明蓋雖明而用晦雖用晦而明也用晦而明只是不盡用其明蓋盡用其明則傷於太察而无含弘之道惟明而用晦則旣不汶汶而暗亦不察察而明雖无所不照而有不盡照者此古先帝王所以涖衆之術也○何氏楷曰晦其明謂藏明於晦晦而明謂生明於晦意實相發

君子于行義不食也

本義 唯義所在不食可也 程傳 君子遯藏而困窮義當然也唯義之當然故安處而无悶雖不食可也 集說 王氏申子曰義所不食則于飛依往義所當行亦明矣去之可不速乎此伯夷太公之事

六二之吉順以則也

程傳 六二之得吉者以其順處而有法則也則謂中正之道能順而得中正所以處明傷之時而能保其吉也 集說 項氏安世曰明夷之下三爻惟六二有救之之誠上三爻惟六五無去之之心皆中順之臣也○王氏申子曰以柔順處之而不失其中正之則昔者文王用明夷之道其如是乎

南狩之志乃大得也

程傳 夫以下之明除上之暗其志在去害而已如商周之湯武豈有意於利天下乎得其大首是能去害而大得其志矣志苟不然乃悖亂之事也

入于左腹獲心意也

程傳 入于左腹謂以邪僻之道入于君而得其心意也得其心所以終不悟也

箕子之貞明不可息也

程傳 箕子晦藏不失其貞固雖遭患難其明自存不可滅息也若遇禍患遂失其所守則是亡其明乃滅息也古之人如揚雄者是也 集說 蘇氏軾曰六五之於上六正之則勢不敵救之則力不能去之則義不可此最難處者也如箕子而後可箕子之處於此身可辱也而明不可息也

初登于天照四國也後入于地失則也

本義 照四國以位言 程傳 初登于天居高而明則當照及四方也乃被傷而昏暗是後入于地失明之道也失則失其道也 集說 胡氏炳文曰則者不可踰之理失則所以爲紂順則所以爲文王

風自火出家人君子以言有物而行有恆

本義 身脩則家治矣 程傳 正家之本在正其身正身之道一言一動不可易也君子觀風自火出之象知事之由內而出故所言必有物所行必有恆也物謂事實恆謂常度法則也德業之著於外由言行之謹於內也言愼行脩則身正而家治矣 集說 孔氏穎達曰物事也言必有事卽口無擇言行必有常卽身無擇行正家之義脩於近小言之與行君子樞機出身加人發邇化遠故舉言行以爲之誡○楊氏時曰言忠信則有物行篤敬則有常○胡氏炳文曰風自火出一家之化自吾言行出皆由內及外自然薰蒸而成者也○俞氏琰曰齊家之道自脩身始此風自火出所以爲家人之象也君子知風之自於是齊家以脩身爲本而脩身以言行爲先言必有物而无妄行必有恆而不改物謂事實言而誠實則有物不誠實則無物也恆謂常度行而常久則有恆不常久則無恆也

閑有家志未變也

本義 志未變而豫防之 程傳 閑之於始家人志意未變動之前也正志未流散變動而閑之則不傷恩不失

義處家之善也是以悔亡志變而後治則所傷多矣乃有悔也 集說 蘇氏軾曰必閑焉則志變矣及其未變而閑之故悔亡○楊氏簡曰治家之道當防閑其初及其心志未變而閑之以禮邪僻之意無由而興矣

六二之吉順以巽也

程傳 二以陰柔居中正能順從而卑巽者也故爲婦人之貞吉也 案 六二六四之爲順同順者女之貞也四位高故曰順在位二位卑故曰順以巽

家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

程傳 雖嗃嗃於治家之道未爲甚失若婦子嘻嘻是无禮法失家之節家必亂矣 集說 王氏弼曰以陽處陽剛嚴者也處下體之極爲一家之長者也行與其慢寧過乎恭家與其瀆寧過乎嚴是以家人雖嗃嗃悔厲猶得其道婦子嘻嘻乃失其節也

富家大吉順在位也

程傳 以巽順而居正位正而巽順能保有其富者也富家之大吉也 集說 俞氏琰曰禮運云父子篤兄弟睦夫

婦和,家之肥也。豈以多財爲吉哉,以順居之,則滿而不溢,可以保其家而長守其富,吉孰大焉。

王假有家,交相愛也。

本義 程子曰:夫愛其內助,婦愛其刑家。 程傳 王假有家之道者,非止能使之順從而已,必致其心化誠合,夫愛其內助,婦愛其刑家,交相愛也。能如是者,文王之妃乎。若身修法立而家未化,未得爲假有家之道也。 集說 郭氏雍曰:父父子子,兄兄弟弟,夫夫婦婦,同大順而無逆焉者,交相愛之義也。○龔氏煥曰:交相愛,則一家之父子兄弟夫婦長幼莫不相愛,非特夫婦而已也。

威如之吉,反身之謂也。

本義 謂非作威也,反身自治,則人畏服之矣。 程傳 治家之道,以正身爲本,故云反身之謂。爻辭謂治家當有威嚴,而夫子又復戒云,當先嚴其身也。威嚴不先行於己,則人怨而不服,故云威如而吉者,能自反於身也。孟子所謂身不行道,不行於妻子也。 集說 朱氏震曰:威非外求,反諸身而已。反身則正,正則誠,誠則不怒而威。後世不知所謂威嚴者,正其身也,或不正而尚威怒,則父子相夷,愈不服矣,安得吉。○郭氏雍曰:象明言有物而行有常,而此又言反身之謂者,家人之道所以成始成終者,脩身而已。○趙氏汝楳曰:爻於初言閑,三言嗃嗃,上言威,聖人慮後世以爲威嚴有餘而親睦不足,故特釋之以反身,謂威如者非嚴厲以爲威,反求諸己而已。

上火下澤,睽,君子以同而異。

本義 二卦合體,而性不同。 程傳 上火下澤,二物之性違異,所以爲睽離之象。君子觀睽異之象,於大同之中而知所當異也。夫聖賢之處世,在人理之常,莫不大同,於世俗所同者,則有時而獨異。蓋於秉彝則同矣,於世俗之失則異也。不能大同者,亂常拂理之人也;不能獨異者,隨俗習非之人也。要在同而能異耳。中庸曰和而不流是也。 集說 荀氏爽曰:火性炎上,澤性潤下,故曰睽也。大歸雖同,小事當異。百官殊職,四民異業,文武竝用,威德相反,共歸於治,故曰君子以同而異也。○項氏安世曰:同象兌之說,異象離之明。

見惡人,以辟咎也。

程傳 睽離之時,人情乖違,求和合之,且病其不能得也。若以惡人而拒絕之,則將衆仇於君子,而禍咎至矣。故必見之,所以免避怨咎也。无怨咎,則有可合之道。

遇主于巷,未失道也。

本義 本其正應,非有邪也。 程傳 當睽之時,君心未合,賢臣在下,竭力盡誠,期使之信合而已。至誠以感動之,盡力以扶持之,明義理以致其知,杜蔽惑以誠其意,如是宛轉以求其合也。遇非枉道迎逢也,巷非邪僻由徑也,故夫子特云遇主于巷,未失道也。未非必也,非必謂失道也。 集說 王氏申子曰:處上下睽之時,不得不委曲以求合,故曰未失道,言於正道未爲失也。

見輿曳,位不當也。无初有終,遇剛也。

程傳 以六居三,非正也。非正則不安,又在二陽之間,所以有如是艱厄,由位不當也。无初有終者,終必與上九相遇而合,乃遇剛也。不正而合,未有久而不離者也。合以正道,自无終睽之理。故賢者順理而安行,知者知幾而固守。 集說 胡氏瑗曰:无初有終,遇剛也者,言初爲上之見疑,終則如己之誠而與之應,是六三所遇得剛明之人也。 案 爻有兩喻,而象傳偏舉者,舉其重者也。此與見輿曳以乘剛也,困三據于蒺藜,亦以乘剛也。易例乘剛之危最甚。

交孚无咎,志行也。

程傳 初四皆陽剛君子,當睽乖之時,上下以至誠相交,協志同力,則其志可以行,不止无咎而已。卦辭但言无咎,夫子又從而明之云,可以行其志,救時之睽也。蓋以君子陽剛之才,而至誠相輔,何所不能濟也。唯有君子,則能行其志矣。

厥宗噬膚,往有慶也。

程傳 爻辭但言厥宗噬膚則可以往而无咎,象復推明其義,言人君雖己才不足,若能信任賢輔,使以其道深入於己,則可以有爲,是往而有福慶也。 集說 項氏安世曰:二以五爲主,而委曲以入之,巷雖曲而通諸道,遇主于巷,將以行道,非爲邪也。五以二爲宗,而親之,二亦以中道當睽之時,其間也微而易合,如膚之柔,噬之則入,豈獨无咎,又將有慶。二五陰陽正應,故其辭如此。○何氏楷曰:厥宗既噬膚矣,往則有相合之慶,蓋決之也。

遇雨之吉,羣疑亡也。

程傳 雨者陰陽和也。始睽而能終和,故吉也。所以能和者,以羣疑盡亡也。其始睽也,无所不疑,故云羣疑。睽極而合,則皆亡也。 集說 孔氏穎達曰:羣疑亡者,往與三合,如雨之和,向之見豕見鬼張弧之疑併消釋矣,故曰羣疑亡也。○王氏安石曰:上九睽極有應而疑之,夫睽之極,則物有似而非者,雖明猶疑,疑之已甚,則以無爲有,無所不至,況於不是

明者乎。上九剛過中，用明而過者也，故其始不能無疑。○朱子語類云：諸爻立象，聖人必有所據，非是白撰，但今不可考耳。到孔子方不說象，如見豕負塗、載鬼一車之類，孔子只說羣疑亡也，便見得上面許多皆是狐惑可疑之事而已。到後人解說，便多牽強。○趙氏汝楳曰：怪力亂神，聖人所不語，而此卦言之甚詳，故聖人斷之曰疑。蓋心疑則境見，心明則疑亡。知此者，志怪之書可焚，無鬼之論可息。○王氏申子曰：孤生於睽，睽生於疑。今羣疑既亡，則睽而合，合而和，所以吉也。

山上有水，蹇。君子以反身脩德。

【程傳】山之峻阻，上復有水，坎水為險陷之象，上下險阻，故為蹇也。君子觀蹇難之象，而以反身脩德。君子之遇艱阻，必反求諸己而益自脩。孟子曰：行有不得者，皆反求諸己。故遇艱蹇，必自省於身，有失而致之乎？是反身也。有所未善則改之，无歉於心則加勉，乃自脩其德也。君子脩德以俟時而已。【集說】呂氏大臨曰：山上有水，水行不利，不得其地，故蹇也。水行不得其地，猶君子之行不得於人。不得於人，反求諸己而已。故愛人不親反其仁，治人不治反其知，禮人不答反其敬。○朱子語類云：濂溪之書曰：蹇與困相似，致命遂志，反身脩德亦一般。殊不知不然。象曰：澤无水，困。處困之極，事无可為者，故只得致命遂志。若蹇則猶可進步，如山上之泉，曲折多艱阻，然猶可行，故教人以反身脩德。只觀澤无水困，與山上有水蹇二句，便全不同。○項氏安世曰：反身象艮之背，脩德象坎之勞。

往蹇來譽，宜待也。

【程傳】方蹇之初，進則益蹇，時之未可進也，故宜見幾而止，以待時，可行而後行也。諸爻皆蹇往而善來，然則无出蹇之義乎？曰：在蹇而往，則蹇也；蹇終則變矣，故上已有碩義。【集說】王氏申子曰：往而行險，不如居易以俟之為宜也。○龔氏煥曰：居止之初，去險尚遠，見險而即止，象傳之所謂知也。

王臣蹇蹇，終无尤也。

【本義】事雖不濟，亦无可尤。【程傳】雖艱阨於蹇時，然其志在濟君難，雖未能成功，然終无過尤也。聖人取其志義，而謂其无尤，所以勸忠藎也。【集說】侯氏行果曰：二上應於五，五在坎中，險而又險，志在匡弼，匪惜其躬，故曰王臣蹇蹇，匪躬之故。輔君以此，終无尤也。

往蹇來反，內喜之也。

【程傳】內，在下之陰也。方蹇之時，陰柔不能自立，故皆附於九三之陽而喜愛之。九之處三，在蹇為得其所也。處蹇而得下之心，可以求安，故以來為反，猶春秋之言歸也。【集說】孔氏穎達曰：內卦三爻，惟九三一陽居二陰之上，是內之所恃，故云內喜之也。

往蹇來連，當位實也。

【程傳】四當蹇之時，居上位，不往而來，與下同志，固足以得眾矣。又以陰居陰，為得其實，以誠實與下，故能連合，而下之二三亦各得其實。初以陰居下，亦其實也。當同患之時，相交以實，其合可知。故來而連者，當位以實也。處蹇難，非誠實何以濟？當位不曰正而曰實，上下之交，主於誠實，用各有其所也。【集說】荀氏爽曰：處正承陽，故曰當位實也。○沈氏該曰：四當位，可進而陰柔不能獨濟，來而承五，連於陽實，則得所輔也。○姜氏寶曰：以陰比於陽，陽為實，故云。傳以為誠實之實，未然。【案】荀氏、沈氏、姜氏之說皆是，然如此，則當位兩字宜著九五說，言當尊位者有實德也，如豫剛也之例。

大蹇朋來，以中節也。

【程傳】朋者，其朋類也。五有中正之德，而二亦中正，雖大蹇之時，不失其守，蹇於蹇以相應助，是以其中正之節也。上下中正而弗濟者，臣之才不足也。自古守節秉義而才不足以濟者，豈少乎？漢李固、王允，晉周顗、王導之徒是也。【集說】孔氏穎達曰：得位履中，不改其節，則同志者自遠而來，故曰朋來。【案】蹇卦之義，在乎進止得宜，爻之往來，即進止也。九五雖不言往來，而傳明其為中節，則進止之宜，不失可以濟難，而不至於犯難矣。裴度云：朝廷處置得宜，有以服其心，其中節之謂乎。

往蹇來碩，志在內也。利見大人，以從貴也。

【程傳】上六應三而從五，志在內也。蹇既極而有助，是以碩而吉也。六以陰柔當蹇之極，密近剛陽中正之君，自然其志從附以求自濟，故利見大人，謂從九五之貴也。所以云從貴，恐人不知大人為指五也。【集說】蘇氏軾曰：其內與貴，皆五之謂。

雷雨作，解。君子以赦過宥罪。

【程傳】天地解散而成雷雨，故雷雨作而為解也。與明兩而作離語不同。赦，釋之；宥，寬之。過失則赦之可也，罪惡而赦之則非義也，故寬之而已。君子觀雷雨作解之象，體其發育則施恩仁，體其解散則行寬釋也。【集說】孔氏穎達曰：赦

謂放免過謂誤失宥謂寬宥罪謂故犯過輕則赦罪重則宥皆解緩之義也○趙氏汝楳曰雷者天之威雨者天之澤威中有澤猶刑獄之有赦宥

剛柔之際義无咎也

程傳 初四相應是剛柔相際接也剛柔相際爲得其宜難既解而處之剛柔得宜其義无咎也 集說 蔡氏淵曰柔居解初而承剛應剛得剛柔交際之宜難必解矣故曰義无咎也

案 初本以居最內最後得來復之義故无咎孔子恐人謂其一無所爲也故以從陽補其義在後之例與遯初同

九二貞吉得中道也

程傳 所謂貞吉者得其中道也除去邪惡使其中直之道得行乃正而吉也

案 貞者中也矢者直也人臣之道固主乎直然直而不中則有以嫉惡去邪而激成禍亂者多矣得中道正釋得黃矢之義

負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

程傳 負荷之人而且乘載爲可醜惡也處非其據德不稱其器則寇戎之致乃己招取將誰咎乎聖人又於繫辭明其致寇之道謂作易者其知盜乎盜者乘釁而至苟无釁隙則盜安能犯負者小人之事乘者君子之器以小人而乘君子之器非其所能安也故盜乘釁而奪之小人而居君子之位非其所能堪也故滿假而陵慢其上侵暴其下盜則乘其過惡而伐之矣伐者聲其罪也盜橫暴而至者也貨財而輕慢其藏是教誨乎盜使取之也女子而夭冶其容是教誨淫者使暴之也小人而乘君子之器是招盜使奪之也皆自取之之謂也 集說 雷氏思曰負且乘小人自以爲榮而君子所恥故可醜寇小則爲盜大則爲戎任使非人則變解而蹇天下起戎矣

案 雷氏說極得此傳及繫傳之意此傳所謂致戎繫傳所謂盜斯伐之皆謂有國家者也

解而拇未當位也

程傳 四雖陽剛然居陰於正疑不足若復親比小人則其失正必矣故戒必解其拇然後能來君子以其處未當位也解者本合而離之也必解拇而後朋孚蓋君子之交而小人容於其閒是與君子之誠未至也 集說 鄭氏汝諧曰四之所自處者不當宜小人之所附麗也必解去之然後孚於其朋朋剛陽之類拇在下之陰

案 德非中正而應初比三故曰未當位

君子有解小人退也

程傳 君子之所解者謂退去小人也小人去則君子之道行是以吉也 集說 吳氏曰愼曰君子能有解其小人退矣小人若未退則是君子未能解也以小人之退驗君子之解雖不言有孚而有孚之義明矣

案 加鄭氏說則須云君子果能有解則雖小人亦信之而回心易行不待黜抑而自退矣

公用射隼以解悖也

程傳 至解終而未解者悖亂之大者也射之所以解之也解則天下平矣 集說 吳氏曰愼曰天下之難由小人作譬比如拇邪媚如狐爲害如隼解拇獲狐射隼而難解矣故解卦以去小人爲要義

案 五以前所解者但總名之爲小人耳此則曰悖內亂外亂之別也在有虞則共驩者內亂也三苗者外亂也

山下有澤損君子以懲忿窒欲

本義 君子修身所當損者莫切於此 程傳 山下有澤氣通上潤與深下以增高皆損下之象君子觀損之象以損於己在脩己之道所當損者唯忿與欲故以懲戒其忿怒窒塞其意欲也 集說 虞氏翻曰兌說故懲忿艮止故窒欲○孔氏穎達曰懲者息其既往窒者閉其將來懲窒互文而相足也○楊氏時曰損德之脩也所當損者惟忿慾而已故九思始於視聽貌言終於忿思難見得思義者以此○朱子語類問何以窒慾伊川云思此莫是慾心一萌當思禮義以勝之否曰然○王氏申子曰和說則無忿知止則無慾故曰脩德之要也

案 凡大象配兩體之德者皆先內後外故當以虞氏之說爲是益象亦然

已事遄往尚合志也

本義 尚上通 程傳 尚上也時之所崇用爲尚初之所尚者與上合志也四賴於初初益於四與上合志也

案 易例初九與六四雖正應卻無往從之之義在下位不援上也惟損初爻言遄往而傳謂上合志蓋當損下益上之時故也

九二利貞中以爲志也

程傳 九居二非正也處說非剛也而得中爲善若守其中德何有不善豈有中而不正者豈有中而有過者二所謂

利貞請以中為志也志存乎中則自正矣大率中重於正中則正矣正不必中也能守中則有益於上矣【集說】孔氏穎達曰言九二所以能居而守貞不損益之道由居中以中為志故損益得其節適也○王氏宗傳曰順從為事則在己者所損多矣以道自守乃所以益之故曰九二利貞中以為志也中以為志則在己者無失而益上之實亦無出諸此

一人行三則疑也

【程傳】一人行而得一人乃得友也若三人行則疑所與矣理當損去其一人損其餘也

【案】自二以上皆可以三概之不必正三人也李文子三思南容三復之類

損其疾亦可喜也

【程傳】損其所疾固可喜也云亦發語辭【集說】項氏安世曰能不吝其疾自損以受之使合志者得效其忠豈非可喜之事哉

【案】易多言有喜而此傳云亦可喜也則此喜不主己身乃主於使遄來而益我者有喜故變文曰可喜者他人之辭也

六五元吉自上祐也

【程傳】所以得元吉者以其能盡眾人之見合天地之理故自上天降之福祐也

【案】自上祐以為正釋龜筮弗違亦可然觀益二言明龜不違下又云享于帝吉則帝者又百神之主也故此上祐亦是言天心克享人神不能違也

弗損益之大得志也

【程傳】居上不損下而反益之是君子大得行其志也君子之志唯在益於人而已

風雷益君子以見善則遷有過則改

【本義】風雷之勢交相助益遷善改過益之大者而其相益亦猶是也【程傳】風烈則雷迅雷激則風怒二物相益者也君子觀風雷相益之象而求益於己為益之道无若見善則遷有過則改也見善能遷則可以盡天下之善有過能改則无過矣益於人者无大於是【集說】王氏弼曰遷善改過益莫大焉○胡氏炳文曰雷與風自有相益之勢速於遷善則過當益寡決於改過則善當益純是遷善改過又自有相益之功也○蔡氏淵生曰風雷相益迅速不遲君子法之見善則即遷知過必速改不可猶豫○何氏楷曰咸速心之德通於虛也不損不虛懲忿窒欲損之又損致虛以復其為咸恆言久心之德疑於實也不益不實遷善改過益之又益充實而成其為恆

【案】雷者動陽氣者也故人心奮發而勇於善者如之風者散陰氣者也故人心蕩滌以消其惡者如之

元吉无咎下不厚事也

【本義】下本不當任厚事故不如是不足以塞咎也【程傳】在下者本不當處厚事厚事重大之事也以為在上所任所以當大事必能濟大事而致元吉乃為无咎能致元吉則在上者任之為知人己當之為勝任不然則上下皆有咎也【集說】郭氏汝諧曰損益者非以是而自私也故損之上利有攸往得臣无家益之初利用為大作為大益之事也然在下而為大益之事位未崇也誠未孚也必元吉然後无咎以其位非厚事之地也○朱子語類云利用大作象曰下不厚事也自此推之則凡居下者不當厚事如子之於父臣之於君僚屬之於官長皆不可以踰分越職縱可為亦須是盡善方能無過所以有元吉无咎之戒也

或益之自外來也

【本義】或者眾无定主之辭【程傳】既中正虛中能受天下之善而固守則有有益之事眾人自外來益之矣或曰

自外來豈非謂五乎曰如二之中正虛中天下孰不願益之五為正應固在其中矣【集說】孔氏穎達曰自外來者明益之者從外而來不召而至也○楊氏簡曰或益之自外來也亦猶損六五之或益之自上祐也皆言本無求益之意而益自至也曰自外來言非中心之所期自外而至也

益用凶事固有之也

【本義】益用凶事欲其困心衡慮而固有之也【程傳】六三益之獨可用於凶事者以其固有之也謂專固自任其事也居下當禀承於上乃專任其事唯救民之凶災拯時之艱急則可也乃處急難變故之權宜故得无咎若平時則不可也【集說】龔氏煥曰益之以凶事雖曰災自外來而己乃受益乃其己分之所固有者非自外來也

告公從以益志也

【程傳】爻辭但云得中行則告公而獲從象復明之曰告公而獲從者告之以益天下之志也志苟在於益天下上必信而從之事君者不患上之不從患其志之不誠也【集說】龔氏煥曰六四之告公以益益民為志故得見從也

有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

【程傳】人君有至誠惠益天下之心其元吉不假言也故云勿問之矣天下至誠懷吾德以為惠是其道大行人君之志得矣【集說】崔氏憬曰損上之時一以損己為念雖有孚惠心及下終不言以彰己功故曰有孚惠心勿問問猶言也如是獲元吉且為下所信而懷己德故曰有孚惠我德君雖不言人惠其德則我大得志也○張氏振淵曰惠出於心又何問焉大得志非以民之惠我為得志以我足以致民惠我為得志也

莫益之偏辭也或擊之自外來也

【本義】莫益之者猶從其求益之偏辭而言也若究而言之則又有擊之者矣【程傳】理者天下之至公利者眾人所同欲苟公其心不失其正理則與眾同利无侵於人人亦欲與之若切於好利蔽於自私求自益以損於人則人亦與之力爭故莫肯益之而有擊奪之者矣云莫益之者非其偏己之辭也苟不偏己合於公道則人亦益之何為擊之乎既求益於人至於甚極則人皆惡而欲攻之故擊之者自外來也人為善則千里之外應之六二中正虛己益之者自外而至是也苟為不善則千里之外違之上九求益之極擊之者自外而至是也繫辭曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶君子言動與求皆以其道乃完善也不然則取傷而凶矣【集說】胡氏炳文曰二不求益而或益之自外來也孰有以來之五之吉由中心之有孚上求益而或擊之亦自外來也孰有以來之上之凶由立心之勿恆吉凶之道未有不自心生者

澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌。

【本義】澤上於天潰決之勢也施祿及下潰決之意也居德則忌未詳【程傳】澤水之聚也而上於天至高之處故為夬象君子觀澤決於上而注溉於下之象則以施祿及下謂施其祿澤以及於下也觀其決潰之象則以居德則忌居德謂安處其德則約也忌防也謂約立防禁有防禁則无潰散也王弼作明忌亦通不云澤在天上而云澤上於天上於天則意不安而有決潰之勢云在天上乃安辭也【案】澤上於天所謂稽天之浸也必潰決無疑矣財聚而不散則悖出故君子以施祿及下居身無所畏忌則滿而溢故君子之居德也則常存畏忌而已禮曰積而能散書曰敬忌而罔有擇言在躬夫如是則何潰決之患之有

不勝而往咎也

【程傳】人之行必度其事可為然後決之則无過舉矣理不能勝而且往其咎可知凡行而有咎者皆決之過也【集說】王氏申子曰謂非往之為咎不能度其可勝而後往之為咎也○谷氏家杰曰夬之道其危乃光勝心不可有也況不勝而往乎

有戎勿恤得中道也

【程傳】莫夜有兵戎可懼之甚也然可勿恤者以自處之善也既得中道又知惕懼且有戒備何事之足恤也九居二雖得中然非正其為至善何也曰陽決陰君子決小人而得中豈有不正也知時識勢學易之大方也【集說】張子曰能得中道則而不暴○蘇氏軾曰能靜而不忘警能豫而不用得中道矣與大壯九二貞吉同故皆稱其得中【案】有戎勿恤者謂不輕於即戎也此所以為得中道

君子夬夬終无咎也

【程傳】牽梏於私好由无決也君子義之與比決於當決故終不至於有咎也【集說】黃氏淳耀曰終字當玩言之始雖若濡有慍終必決去而无咎也

其行次且位不當也聞言不信聰不明也

【程傳】九處陰位不當也以陽居柔失其剛決故不能強進其行次且剛然後能明處柔則遷失其正性豈復有明也故聞言而不能信者蓋其聰之不明也【案】四與陰尚隔位不當也借爻位以明四之未當事任而欲次且前進之非宜也

中行无咎中未光也

【本義】程傳備矣【程傳】卦辭言夬夬則於中行為无咎矣象復盡其義云中未光也夫人心正意誠乃能極中正之道而充實光輝五心有所比以義之不可而決之雖行於外不失中正之義可以无咎然於中道未得為光大也蓋人心一有所欲則離道矣夫子於此示人之意深矣【集說】張子曰陽近於陰不能無累故必正其行然後免咎○趙氏汝楳曰它卦貴於中行此爻乃止於无咎其亦體兌之說溺於上而致然乎故於中為未光也【案】張子之說極是蓋因中未光故貴於中行非謂雖中行而猶未光也

无號之凶終不可長也

程傳 陽剛君子之道進而益盛小人之道既已窮極自然消亡豈復能長久乎雖號咷无以為也故云終不可長也先儒以卦中有孚號惕欲以无號為无號作去聲謂无用更加號令非也一卦中適有兩去聲字一平聲字何害而讀易者率皆疑之或曰聖人之於天下雖大惡未嘗必絕之也今直使之无號謂必有凶可乎曰夬者小人之道消亡之時也決去小人之道豈必盡誅之乎使之變革乃小人之道亡也道亡乃其凶也

天下有風姤后以施命誥四方

程傳 風行天下无所不周為君后者觀其周徧之象以施其命令周誥四方也風行地上與天下有風皆為周徧庶物之象而行於地上徧觸萬物則為觀經歷觀省之象也行於天下周徧四方則為姤施發命令之象也諸象或稱先王或稱后或稱君子大人稱先王者先王所以立法制建國作樂省方敕法閉關育物享帝皆是也稱后者后王之所為也財成天地之道施命誥四方是也君子則上下之通稱大人者王公之通稱 集說 龔氏煥曰天下有風姤與風行地上觀相似故在姤則曰施命誥四方在觀則曰省方觀民設教曰施曰誥自上而下天下有風之象也曰省曰觀周歷徧覽風行地上之象也

案 巽之申命因有積獘而振飭之也姤之施命與巽正同蓋在三畫之卦為巽者在六畫之卦即為姤也施命申命所以消陰慝除積獘法風之吹散伏陰也

繫于金柅柔道牽也

本義 牽進也以其進故止之 程傳 牽者引而進也陰始生而漸進柔道方牽也繫之于金柅所以止其進也不使進則不能消正道乃貞吉也 集說 孔氏穎達曰柔道牽者陰柔之道必須有所牽繫也○鄭氏汝諧曰此羸豕也方雖微而其志則躑躅惟信其躑躅則不可不有所牽制故曰柔道牽也○趙氏汝楳曰姤之初言繫言牽惡陰之長而止之也

包有魚義不及賓也

程傳 二之遇初不可使有二於外當如包苴之有魚包苴之魚義不及於賓客也 集說 吳氏曰慎曰九二既包有魚則當盡其防制之責以義言之不可使遇於賓也若不制而使遇於賓則失其義矣

其行次且行未牽也

程傳 其始志在求遇於初故其行遲遲未牽不促其行也既知危而改之故未至於大咎也 集說 郭氏雍曰无膚次且之厲蓋未嘗牽逸而安行焉是以至此

案 易中言牽者自小畜至此皆當為牽制之義

无魚之凶遠民也

本義 民之去己猶己遠之 程傳 下之離由己致之遠民者己遠之也為上者有以使之離也 集說 余氏本曰言其使民失道無以結民之心致民之去己由己之遠乎民也

案 九四因與陰相應故惡而欲遠之正如夬三壯于頄之意徒欲遠之而不能容之制之此所以包无魚也君子之於小人也惟其能容之是以能制之不能容之則彼自絕矣欲以力制不亦難乎書曰民可近不可下此之謂也

九五含章中正也有隕自天志不舍命也

程傳 所謂含章謂其含蘊中正之德也德充實則成章而有輝光命天理也舍違也至誠中正屈己求賢存志合於天理所以有隕自天必得之矣 集說 蘇氏軾曰陰長而消陽天之命也有以勝之人之志也君子不以命廢志故九五之志堅則必有自天而隕者言人之至者天不能勝也○楊氏啟新曰陰陽迭勝天運自然而心心念念不舍天命以靜制之此所以挽回造化也

案 詩云桑之落矣其黃而隕故有隕自天謂天時既至而瓜隕也雖天命之必然亦由君子積誠脩德與之符會故曰志不舍命

姤其角上窮吝也

程傳 既處窮上剛亦極矣是上窮而致吝也以剛極居高而求遇不亦難乎

案 不與陰遇雖无咎然君子終以不能濟時為可羞為其身在事外所處之窮故爾

澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

本義 除者脩而聚之之謂 程傳 澤上於地為萃聚之象君子觀萃象以除治戎器用戒備於不虞凡物之萃則有不虞度之事故眾聚則有爭物聚則有奪大率既聚則多故矣故觀萃象而戒也除謂簡治也去獘惡也除而聚之所以戒不虞也 集說 王氏弼曰聚而無防則眾生心○朱子語類云大凡物聚眾盛處必有爭故當豫為之備又懼

本當在地中今卻上於地上是水盛有潰決奔突之憂故取象如此○王氏申子曰澤上有地謂則聚澤者地岸也澤上於地萃則聚澤者隄防也以地岸而聚澤則無隄防之憂以隄防而聚澤則有潰決之憂故君子觀此象為治世之防除治其戎器以為不虞之戒若以治安而忘戰守之備則是以舊防為無用而壞之也其可乎

乃亂乃萃其志亂也

【程傳】其心志為同類所惑亂故乃萃於羣陰也不能固其守則為小人所惑亂而失其正矣【集說】李氏簡曰非其志惑亂必無舍應亂萃之理

引吉无咎中未變也

【程傳】萃之時以得聚為吉故九四為得上下之萃二與五雖正應然異處有間乃當萃而未合者也故能相引而萃則吉而无咎以其有中正之德未遽至改變也變則不相引矣或曰二既有中正之德而象云未變辭若不足何也曰羣陰比處乃其類聚方萃之時居其間能自守不變遠須正應剛立者能之二陰柔之才以其有中正之德可覬其未至於變耳故象含其意以存戒也【集說】楊氏萬里曰中未變者盡六二所守之中道不以為上所引而有所變也

【案】此中未變與比二不自失之意同中庸所謂不變塞焉孟子所謂達不離道者是也

往无咎上巽也

【程傳】上居柔說之極三往而无咎者上六巽順而受之也【集說】虞氏翻曰動之四故上巽○郭氏汝諧曰下二陰皆萃於陽矣三獨無附故咨嗟怨歎而无攸利雖然當萃之時下欲萃於上上亦欲下之萃於我三不以無應之故能往歸於上雖小吝而亦可以无咎上非上六謂在上之陽也

大吉无咎位不當也

【程傳】以其位之不當疑其所為未能盡善故云必得大吉然後為无咎也非盡善安得為大吉乎【集說】蘇氏軾曰非其位而有聚物之權非大吉則有咎矣○郭氏雍曰四得上下之聚而非君位故言不當也○鄭氏汝諧曰其位近其德同其為下之所歸亦同自非所為至善則其君病之烏能无咎戒之也凡言位不當其義不一此所謂不當者為其以剛陽迫近其君也○熊氏良輔曰九四九五皆萃之主九五在上之萃也九四在下之萃也故九五曰萃有位而四象曰位不當大吉无咎者上比於君以臣而有君萃之象疑於有咎故也

【案】鄭氏謂凡言位不當其義不一者是已然須知是借爻位之當不當以發明其德與時位之當不當

萃有位志未光也

【本義】未光謂匪孚【程傳】象舉爻上句王者之志必欲誠信著於天下有感必通含生之類莫不懷歸若尚有匪孚是其志之未光大也【集說】龔氏煥曰五有其位者也徒有其位故人或匪孚此志之所以未光也○胡氏炳文曰四必大吉而後无咎位不當也五有位矣而匪孚志猶未光也然則欲當天下之萃者不可無其位有其位又不可無其德

齎咨涕洟未安上也

【程傳】小人所處常失其宜既貪而從欲不能自擇安地至於困窮則顛沛不知所為六之涕洟蓋不安於處上也君子慎其所處非義不居不幸而有危困則泰然自安不以累其心小人居不擇安常履非據及其窮迫則隕穫躁撓甚至涕洟為可羞也未者非遽之辭猶俗云未便也未便能安於上也陰而居上孤處无與既非其據豈能安乎【集說】趙氏光大曰言危懼而不敢自安於上操心危慮患深安得晏然而已乎

【案】上猶外也雖在外而不敢自安如舜之耕歷山周公之處東國必號泣噭噭求萃於君父而後已也

地中生木升君子以順德積小以高大

【本義】王肅本順作慎今案他書引此亦多作慎意尤明白蓋古字通用也說見上篇蒙卦【程傳】木生地中長而上升為升之象君子觀升之象以順脩其德積累微小以至高大也順則可進逆乃退也萬物之進皆以順道也善不積不足以成名學業之充實道德之崇高皆由積累而至積小所以成高大升之義也【集說】胡氏炳文曰木之生也一日不長則枯德之進也一息不慎則退必念念謹審事事謹審其德積小高大當如木之升矣

允升大吉上合志也

【程傳】與在上者合志同升也上謂九二從二而升乃與二同志也能信從剛中之賢所以大吉【集說】呂氏大臨曰初六以柔居下當升之時柔進而上雖處至下志與三陰同升眾之所允無所不利故曰允升大吉

【案】呂氏以上為上體三陰者是

九二之孚有喜也

【程傳】二能以孚誠事上，則不唯為臣之道无咎而已，可以行剛中之道，澤及天下，是有喜也。凡象言有慶者，如是則有福慶及於物也。言有喜者，事既善而又有可喜也。如大畜童牛之梏元吉，象云有喜，蓋梏於童則易，又免強制之難，是有可喜也。

升虛邑，无所疑也。

【程傳】入无人之邑，其進无疑阻也。【集說】蘇氏軾曰：九三以陽用陽，其升也果矣，故曰升虛邑无所疑也。不言吉者，其為禍福未可知也，存乎其人而已。【案】乾四曰或之者，疑之也，故无咎。果於進而无所疑，可乎？蘇氏之說善矣。

王用亨于岐山，順事也。

【本義】以順而升，登祭於山之象。【程傳】四居近君之位而當升時，得吉而无咎者，以其有順德也。以柔居坤，順之至也。文王之亨于岐山，亦以順時而已。上順於上，下順乎下，已順處其義，故云順事也。【案】用賢以亨於神明，是順神明之心而事之者也。

貞吉升階，大得志也。

【程傳】倚任賢才而能貞固，如是而升，可以致天下之大治，其志可大得也。君道之升，患无賢才之助爾，有助則猶自階而升也。【集說】何氏楷曰：即象所謂有慶志行者也。【案】自初而升，至此而升極矣，故初曰上合志，此曰大得志。

冥升在上，消不富也。

【程傳】昏冥於升極，上而不知已，唯有消亡，豈復有加益也？不富，无復增益也。升既極，則有退而无進也。【集說】胡氏瑗曰：上六既不達存亡之幾，以至於上位，固當消虛自損，不為尊大，以自至於富盛也。【案】胡氏之說善矣。然不曰不息之貞，消不富也，而曰冥升在上者，以在上明其位勢之滿盛，故當以自消損為貞也。

澤无水，困。君子以致命遂志。

【本義】水下漏，則澤上枯，故曰澤无水。致命猶言授命，言持以與人而不之有也，能如是則雖困而亨矣。【程傳】澤无水，困乏之象也。君子當困窮之時，既盡其防慮之道而不得免，則命也，當推致其命以遂其志，知命之當然也，則窮塞禍患不以動其心，行吾義而已。苟不知命，則恐懼於險難，隕穫於窮尼，所守亡矣，安能遂其為善之志乎？【集說】王氏弼曰：澤无水，則水在澤下，水在澤下，困之象也。處困而屈其志者，小人也。君子固窮，道可忘乎？○鄭氏汝諧曰：知其不可求而聽其自至焉，致命也。在命者不可求，在志者則可遂，所謂從吾所好也。○馮氏當可曰：君子之處困也，命在天而致之，志在我則遂之。困而安於困者，命之致也；困而有不困者，志之遂也。若小人處之，則凡可以求幸免者無不為也，而卒不得免焉，則亦徒喪其所守而已矣。體坎險以致命，體兌說而遂志。○何氏楷曰：致猶委也。人不信其命，則死生禍福營為百端，居貞之志何以自遂？今一委之命，則不以命貳志者，夫且能以志立命。

入于幽谷，幽不明也。

【程傳】幽不明也，謂益入昏暗，自陷於深困也。明則不至於陷矣。

困于酒食，中有慶也。

【程傳】雖困於所欲，未能施惠於人，然守其剛中之德，必能致亨而有福慶也。雖使時未亨通，守其中德，亦君子之道亨，乃有慶也。

【案】二有中德，故能以酒食亨祀而有福慶。

據于蒺藜，乘剛也。入于其宮，不見其妻，不祥也。

【程傳】據于蒺藜，謂乘九二之剛，不安猶藉刺也。不祥者，不善之徵，失其所安者，不善之效，故云不見其妻，不祥也。【集說】鄭氏汝諧曰：進既於四，故困于石；退乘二之剛，故據于蒺藜。上其宮也，其宮可入，而以柔遇柔，非其配也，以此處困，不祥莫甚焉。【案】爻有眾喻，而傳偏舉一者，舉其重者也。易以乘剛之義最重，故睽三見輿曳，此爻據于蒺藜，皆以其乘剛言之。

來徐徐，志在下也。雖不當位，有與也。

【程傳】四應於初而隔於二，志在下求，故徐徐而來。雖居不當位為未善，然其正應相與，故有終也。【集說】蘇氏濬曰：四與五同為上六所揜，進而見揜，豈君子直遂之時邪？惟沈潛以養其晦，從容以俟其幾，故五曰乃徐，四曰徐徐，志在下者，四位雖上而心則下也。然四五合德，天下之事終以舒徐濟之，故曰有與，又曰有終。○何氏楷曰：五為近比，則四之所與者，

劓刖，志未得也；乃徐有說，以中直也；利用祭祀，受福也。

程傳 始為陰揜，无上下之與，方困未得志之時也。徐而有說，以中直之道，得在下之賢，共濟於困也。不曰中正與二合者，云直乃宜也。直比正意差緩，盡其誠意，如祭祀然，以求天下之賢，則能亨天下之困而享受其福慶也。集說 陸氏希聲曰：困窮而通，德辨而明，中正道行，志則大遂，故乃徐有說也。

困于葛藟，未當也；動悔有悔，吉行也。

程傳 為困所纏而不能變，未得其道也，是處之未當也。知動則得悔，遂有悔而去之，可出於困，是其行而吉也。集說 陸氏希聲曰：行而獲吉，故曰發乃通也。○田氏疇曰：諸家皆以吉行也三字為一句，非也。蓋動悔有悔吉，是句；行也，是句。動悔有悔之所以吉者，以能行而得之也。行也二字，乃是解征吉之義。

木上有水，井。君子以勞民勸相。

本義 木上有水，津潤上行，井之象也。勞民者，以君養民；勸相者，使民相養，皆取井養之義。程傳 木承水而上之，乃器汲水而出井之象。君子觀井之象，法井之德，以勞徠其民，而勸勉以相助之道也。勞徠其民，法井之用也；勸民使相

助，法井之施也。集說 張子曰：養而不窮，莫若勞民而勸相也。○楊氏繪曰：水性潤下，能上潤於物者，井之用也。○朱子語類云：木上有水井，說者以為木是汲器，則後面卻有瓶，瓶自是瓦器，只是說水之津潤上行，至那木之杪，這便是井水上行之象。○又云：草木之生，津潤皆上行，直至樹末，便是木上有水之義。如菖蒲葉，每晨葉尾皆有水如珠顆，雖藏之密室亦然，非露水也。問：如此，則井之義與木上有水何預？曰：木上有水，便如水本在井底，卻能汲上來給人之食，故取象如此。○李氏心傳曰：勸相，即相友相助相扶持之意。案 大象木上有水，須以朱子之說為長。象傳巽乎水而上水，則鄭氏桔槔之說不妨茲存也。勞民者，如巽風之布號；合勸相者，如坎水之相灌輸。

井泥不食，下也；舊井无禽，時舍也。

本義 言為時所棄。程傳 以陰而居井之下，泥之象也。无水而泥，人所不食也。人不食，則水不上，无以及禽鳥，禽鳥亦不至矣。見其不能濟物，為時所舍置不用也。若能及禽鳥，是亦有所濟也。舍，上聲，與乾之時舍音不同。集說 孔氏穎達曰：下也者，以其最在井下，故為井泥也。時舍也者，人既不食，禽亦不向，是一時共棄舍也。

井谷射鮒，无與也。

程傳 井以上出為功。二陽剛之才，本可濟用，以在下而上无應援，是以下比而射鮒。若上有與之者，則當汲引而上，成井之功矣。集說 谷氏家杰曰：謂有泉而无與，與甕泉而時棄者，自不可同也。

井渫不食，行惻也；求王明，受福也。

本義 行惻者，行道之人皆以為惻也。程傳 井渫治而不見食，乃人有才知而不見用，以不得行為憂惻也。既以不得行為惻，則豈免有求也？故求王明而受福，志切於行也。集說 趙氏汝楳曰：井不以不食為憂，賢者不以不遇而惻。心惻者，行人也。行汲之人，為之求王者之明也。求王之明，豈朋比以干祿？為其見知於上，則福被生民，猶井汲而出，然後利及於人也。○王氏申子曰：井渫而不為人所食，縱不自惻，行道之人，亦為之惻然矣。縱不求人之我用，人亦為之求之，以茲受其福矣。

井甃无咎，脩井也。

程傳 甃者，脩治於井也。雖不能大其濟物之功，亦能脩治不廢也，故无咎。僅能免咎而已。若在剛陽，自不至如是，如是則可咎矣。集說 虞氏翻曰：脩，治也。以瓦甓壘井稱甃。○蘇氏軾

曰：脩，潔也。陽為動、為實，陰為靜、為虛。泉者，所以為井也，動也，實也。井者，泉之所寄也，靜也，虛也。初六最下，故曰泥；上六最上，故曰收；六四居其間而不失正，故曰甃。甃之於井，所以禦惡而潔井也。井待是而潔，故无咎。

寒泉之食，中正也。

程傳 寒泉而可食，井道之至善者也。九五中正之德，為至善之義。案 詩云「泉之竭矣，不云自中」，蓋不中則源不常裕而不寒也。又云「冽彼下泉，浸彼苞蕭」，蓋不正則流不患下而不食也。

元吉在上，大成也。

程傳 以大善之吉在卦之上，井道之大成也。井以上為成功。

澤中有火，革。君子以治歷明時。

本義 四時之變，革之大者。程傳 水火相息為革。革，變也。君子觀變革之象，推日月星辰之遷易，以治歷數，明四時之序也。夫變易之道，事之至大，理之至明，迹之至著，莫如四時。觀四時而順變革，則與天地合其序矣。集說 虞氏

翻日[illegible]象謂日月星辰也天地革而四時成故君子以治歷明時也○朱子語類云治歷明時非謂歷當改革蓋四時變革中便有箇治歷明時底道理

鞏用黃牛不可以有爲也。

程傳 以初九時位才皆不可以有爲故當以中順自固也 集說 胡氏瑗曰凡革之道必須已日然後可以革之也民固卽日而未孚可遽革之乎故但可固守中順未可大有所爲○鄭氏汝諧曰居位之下革之而人未必從當革之始遽革而人未必信固執中順之道循理而變通可也自我有爲不可也於革之初言之欲其謹於始也

已日革之行有嘉也。

程傳 已日而革之征則吉而无咎者行則有嘉慶也謂可以革天下之弊新天下之事處而不行是无救弊濟世之心失時而有咎也 集說 俞氏琰曰未當革而遽往適以滋弊耳何嘉之有必往於已日當革之時則其行有嘉美之功行釋征字嘉釋吉无咎

革言三就又何之矣。

本義 言已審 程傳 稽之衆論至於三就事至當也又何之矣乃俗語更何往也如是而行乃順理時行非己之私意所欲爲也必得其宜矣 集說 徐氏幾曰初未可革二乃革之三則變革之事成矣凡事詳審至再至三則止矣又何往焉

改命之吉信志也。

程傳 改命而吉以上下信其志也誠既至則上下信矣革之道以上下之信爲本不當不孚則不信當而不信猶不可行也況不當乎 集說 龔氏煥曰信志卽有孚之謂革以有孚爲本信足以孚乎人心則可以改命而得吉矣

大人虎變其文炳也。

程傳 事理明著若虎文之炳煥明盛也天下有不孚乎 集說 俞氏琰曰虎之斑文大而疏朗革道已成事理簡明如虎文之炳然也

君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也。

程傳 君子從化遷善成文彬蔚章見於外也中人以上莫不變革雖不移之小人則亦不敢肆其惡革易其外以順從君上之教令是革面也至此革道成矣小人勉而假善君子所容也更往而治之則凶矣 集說 張子曰以柔爲德不及九五剛中炳明故但文章蔚縟能使小人改觀而從也○呂氏大臨曰上六與九五皆革道已成之時虎之文備大而有理豹之文密茂而成斑其文炳然如火之照而易辨也其文蔚然如草之暢茂而叢聚也○俞氏琰曰小人居革之終幡然嚮道以順從君無不心悅而誠服或者乃謂面革而心不革非也

木上有火鼎君子以正位凝命。

本義 鼎重器也故有正位凝命之意凝猶至道不凝之凝傳所謂協于上下以承天休者也 程傳 木上有火以木巽火也烹飪之象故爲鼎君子觀鼎之象以正位凝命鼎者法象之器其形端正其體安重取其端正之象則以正其位謂正其所居之位君子所處必正其小至於席不正不坐毋跛毋倚取其安重之象則凝其命令安重其命令也凝聚止之義謂安重也今世俗有凝然之語以命令而言耳凡動爲皆當安重也 集說 郭氏雍曰鼎者神器至大至重正位凝命法其重大不可遷移也○李氏元量曰木上有火非鼎也鼎之用也猶之木上有水非井也井之功也○鄭氏汝諧曰革以改命鼎以定命知革而不知鼎則天下之亂滋矣○項氏安世曰存神息氣人所以凝壽命中心無爲以守

至正君所以凝天命○王氏申子曰鼎形端而正體鎮而重君子取其端正之象以正其所居之位使之愈久而愈安取其鎮重之象以凝其所受之命使之愈久而愈固○胡氏炳文曰鼎之器正然後可凝其所受之實君之位正然後可凝其所受之命

鼎顛趾未悖也利出否以從貴也。

本義 鼎而顛趾悖道也而因可出否以從貴則未爲悖也從貴謂應四亦爲取新之意 程傳 鼎覆而趾顛悖道也然非必爲悖者蓋有傾出否惡之時也去故而納新瀉惡而受美從貴之義也應於四上從於貴者也 集說 陸氏希聲曰趾當承鼎顛而覆之悖也於是出其惡故雖覆未悖猶妾至賤不當貴以其子故得貴焉春秋之義母以子貴是也○鄭氏汝諧曰初居下乃鼎之趾必顛趾者乃出否也猶之妾也其可從上以子也子貴則母貴也凡取新之義必捨惡而取善捨賤而取貴期合於義初之應乎四顛趾也從貴也采而應於上必有此義乃可 案 傳於得妾之辭不釋但以從貴之意包之聖言之簡而盡如此

鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也。

【本義】有實而不謹其所往，則為仇所即而陷於惡矣。【程傳】鼎之有實，乃人之有才業也，當慎所趨向，不慎所往，則亦陷於非義。二能不昵於初，而上從六五之正應，乃是慎所之也。我仇有疾，舉上文也。我仇對己者，謂初也。初比己而非正，是有疾也。既自守以正，則彼不能即我，所以終无過尤也。【集說】張子曰：以陽居中，故有實。實而與物競，則所喪多矣。慎所之，不可不慎也。

【案】尤者己之過尤也，人之怨尤也。能慎其所行，則我仇有疾害之心，无過尤之可指，而怨尤之念亦消矣。

鼎耳革，失其義也。

【程傳】始與鼎耳革異者，失其相求之義也。與五非應，失求合之道也。不中，非同志之象也。是以其行塞而不通。然上明而下才，終必和合，故方雨而吉也。

【案】象傳凡言義者，謂卦義也。此失其義，非謂己之所行失義，蓋謂爻象無相應之義爾。

覆公餗，信如何也。

【本義】言失信也。【程傳】大臣當天下之任，必能成天下之治安，則不誤君上之所倚，下民之所望，與己致身任道之志，不失所期，乃所謂信也。不然，則失其職，誤上之委任，得為信乎？故曰信如何也。【集說】楊氏簡曰：居大臣之位，是許國以大臣之事業也。而實則不稱，折足覆餗，失許國之信矣。

鼎黃耳，中以為實也。

【程傳】六五以得中為善，是以中為實德也。五之所以聰明應剛，為鼎之主，得鼎之道，皆由得中也。【集說】陸氏績曰：得中承陽，故曰中以為實。○郭氏雍曰：中以為實者，六五陰虛，以黃中之德為實也，猶坤之六五，美在其中之道也。

玉鉉在上，剛柔節也。

【程傳】剛而溫，乃有節也。上居成功致用之地，而剛柔中節，所以大吉无不利也。井鼎皆以上出為成功，而鼎不云元吉，何也？曰：井之功用皆在上出，又有博施有常之德，是以元吉。鼎以烹飪為功，居上為成德，與井異，以剛柔節，故得大吉也。【集說】龔氏煥曰：上以剛居柔，故曰剛柔節，而比德於玉也。

洊雷震，君子以恐懼脩省。

【程傳】洊，重襲也。上下皆震，故為洊雷。雷重仍則威益盛。君子觀洊雷威震之象，以恐懼自脩飭循省也。君子畏天之威，則脩正其身，思省其過咎而改之。不唯雷震，凡遇驚懼之事，皆當如是。【集說】項氏安世曰：恐懼，所謂洊也。人能恐懼，則既震矣，又脩省焉，洊在其中矣。○胡氏炳文曰：恐懼作於心，脩省見於事，脩克治之功，省審察之力。

【案】恐懼脩省者，君子之洊雷也，非遇雷震而恐懼也，須從項氏。

震來虩虩，恐致福也。笑言啞啞，後有則也。

【程傳】震來而能恐懼周顧，則无患矣，是能因恐懼而反致福也。因恐懼而自脩省，不敢違於法度，是由震而後有法則，故能保其安吉，而笑言啞啞也。【集說】范氏仲淹曰：君子之懼於心也，思慮必慎其始，則百志弗違於道；懼於身也，進退不履於危，則百行弗罹於禍。故初九震來而致福，慎於始也。

震來厲，乘剛也。

【程傳】當震而乘剛，是以彼厲而己危。震剛之來，其可禦乎？【集說】胡氏炳文曰：屯六二、豫六五、噬嗑六二、困六三、震六二皆言乘剛，惟困六三乘坎之中爻，其餘皆乘震之初也。

震蘇蘇，位不當也。

【程傳】其恐懼自失蘇蘇然，由其所處不當故也。不中不正，其能安乎？

【案】震當虩虩，不當蘇蘇。六三當重震之際，正當厲以有為之時也，而以陰不中正處之，至於蘇蘇緩散，故曰位不當。

震遂泥，未光也。

【程傳】陽者剛物，震者動義，以剛處動，本有光亨之道，乃失其剛正而陷於重陰，以致遂泥，豈能光也？云未光，見陽本能震也，以失德故泥耳。

【案】四有剛德，非失德者也。言未光，蓋志氣未能自遂，行拂亂其所為耳，與噬嗑九四之未光同，皆謂所處者未能遂其所志，非兌上未光之比。

震往來厲，危行也。其事在中，大无喪也。

【程傳】往來皆厲，行則有危也。動皆有危，唯在无喪其事而已。其事謂中也，能不失其中，則可自守也。大无喪，以无喪為大也。【集說】張子曰：无喪有事，猶云不失其所有也。以其乘剛，故危；以其在中，故无喪。禍至與不至皆懼，則无喪有事。○郭氏雍曰：二以來厲而喪貝，則五之往來皆厲，宜其大有喪也。六五位雖不正，而用中為其事，既不失中道，雖涉

危行可以大无喪矣。

震索索中未得也。雖凶无咎畏鄰戒也。

本義 中謂中心。程傳 所以恐懼自失如此，以未得於中道也。謂過中也。使之得中，則不至於索索矣。極而復征則凶也。若能見鄰戒而知懼，變於未極之前，則无咎也。上六動之極，震極則有變義也。集說 吳氏澄曰：畏鄰戒，謂因鄰之戒而知畏也。○龔氏煥曰：中未得者，處震之極，志氣消索，中無所主也。

兼山艮君子以思不出其位

程傳 上下皆山，故為兼山。此而並彼，為兼，謂重復也。重艮之象也。君子觀艮止之象而思安所止，不出其位也。位者，所處之分也。萬事各有其所，得其所則止而安。若當行而止，當速而久，或過或不及，皆出其位也，況踰分非據乎。集說 董氏曰：兩雷兩風兩火兩水兩澤，皆有相往來之理，惟兩山並立，不相往來，此止之象也。○邱氏富國曰：凡人所為，所以易至於出位者，以其不能思也。思則心有所悟，知其所當止，而得所止矣。案 思不出位，諸家皆作思慮不出其位。思字不甚重。今觀咸卦云：貞吉悔亡，憧憧往來，朋從爾思。而夫子以何思何慮明之，則此思字蓋不可畧。雜擾之思，動於欲者也。通微之思，潛於理者也。大學云：安而后能慮。蓋思不出位之說也。

艮其趾未失正也。

程傳 當止而行，非正也。止之於初，故未至失正。事止於始則易，而未至於失也。集說 虞氏翻曰：動而得正，故未失正也。○郭氏雍曰：趾，初象也。動莫先於趾，止於動之先則易，而止於既動之後則難。傳言未失正者，止於動之先，未有失正之事也。

不拯其隨未退聽也。

本義 三止乎上，亦不肯退而聽乎二也。程傳 所以不拯之而唯隨者，在上者未能下從也。退聽，下從也。

艮其限危薰心也。

程傳 謂其固止不能進退，危懼之慮常薰爍其中心也。集說 鄭氏汝諧曰：三雖止而實不與物交，而其危則薰心也。○何氏楷曰：以強制故危薰心。艮限者，強制之謂也。

艮其身止諸躬也。

程傳 不能為天下之止，能止於其身而已，豈足稱大臣之位也。集說 孔氏穎達曰：止諸躬也者，躬猶身也，明能靜止其身，不為躁動也。○王氏應麟曰：艮六四艮其身，象以躬解之。傴背為躬，見背而不見面。朱文公詩云：反躬艮其背。案 止諸躬，便是艮其身，但易其字為諸字爾。蓋易其字為諸字，便見得是止之於躬，與夫正本清源自然而止者畧異矣。王氏解姑備一說。

艮其輔以中正也

本義 正字羨文，叶韻可見。程傳 五之所善者中也。艮其輔，謂止於中也。言以得中為正，止之於輔，使不失中，乃得正也。集說 余氏芑曰：言不妄發，必當理，惟有中德者能之。

敦艮之吉以厚終也

程傳 天下之事，唯終守之為難。能敦於止，有終者也。上之吉，以其能厚於終也。集說 王氏申子曰：德愈厚而止愈安，是止之善終者也。其吉可知。案 艮者萬物之所成終而所成始，故於上言厚終。凡人之心，惟患其養之不厚，不患其發之不光。水蓄則彌盛，火宿則彌壯。厚其終，則萬事皆由此始。

山上有木漸君子以居賢德善俗。

本義 二者皆當以漸而進。疑賢字衍，或善下有脫字。程傳 山上有木，其高有因，漸之義也。君子觀漸之象，以居賢善之德，化美於風俗。人之進於賢德，必有其漸，習而後能安，非可陵節而遽至也。在己且然，教化之於人，不以漸，其能入乎？移風易俗，非一朝一夕所能成，故善俗必以漸也。集說 楊氏曰：地中生木，以時而升。山上有木，其進以漸。○馮氏當可曰：居，積也。德以漸而積，俗以漸而善。內卦艮止，居德者止諸內也。外卦巽入，善俗者入於外也。體艮以居德，體巽以善俗。案 地中生木，始生之木也。山上有木，高大之木也。凡木始生，枝條駿長，旦異而夕不同。及既高大，則自拱把而合抱，自振手而干霄，必須踰年積歲。此升與漸之義所以異也。居德善俗，皆須以漸，又居賢德然後可以善俗，亦漸之意也。

小子之厲義无咎也。

程傳 雖小子以為危厲，在義理實无咎也。

飲食衎衎不素飽也

【本義】素飽如詩言素餐得之以道則不爲徒飽而處之安矣【程傳】爻辭以其進之安平故取飲食和樂爲言夫子恐後人之未喻又釋之云中正君子遇中正之主漸進於上將行其道以及天下所謂飲食衎衎謂其得志和樂不謂空飽飲食而已素空也【集說】龔氏煥曰二以中正應五而得乘非尸位素餐者比故食之衎衎而樂也

【案】六爻以鴻取象自水涯以至山上自遠而近自下而高也干爲最遠是士之將進而不苟進者故在詩曰寘之河之干兮彼君子兮不素餐兮二雖近爲時用漸于磐矣而不忘不素餐之義所謂達不變塞者也

夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

【程傳】夫征不復則失漸之正從欲而失正離叛其羣類爲可醜也卦之諸爻皆无不善若獨失正是離其羣類婦孕不由其道所以不育也所利在禦寇謂以順道相保君子之與小人比也自守以正豈唯君子自完其己而已乎亦使小人得不陷於非義是以順道相保禦止其惡故曰禦寇【集說】楊氏簡曰夫征不復上九不應離羣醜也婦孕不育九三失其所以爲婦也三不中有失道之象故凶非正者足以害我故曰寇處三之失道或親於寇而不能禦也故教之禦寇則我不失於正順而夫婦可以相保矣○熊氏良輔曰順相保只是謹慎以相保守也

【案】楊氏之說爻義兩得之矣君子之仕也上雖不交而己必盡其道故周公曰恩斯勤斯鬻子之閔斯不可以不遇而遂棄其殷勤也王仲淹曰美哉公旦之爲周也必使我君臣相安而禍亂不作其順相保之謂乎

或得其桷順以巽也

【程傳】桷者平安之處求安之道唯順與巽若其義順正其處卑巽何處而不安如四之順正而巽乃得桷也

終莫之勝吉得所願也

【程傳】君臣以中正相交其道當行雖有間其間者終豈能勝哉徒以得其所願乃漸之吉也

其羽可用爲儀吉不可亂也

【本義】漸進愈高而不爲无用其志卓然豈可得而亂哉【程傳】君子之進自下而上由微而著跬步造次莫不有序不失其序則无所不得其吉故九雖窮高而不失其吉可用爲儀法者以其有序而不可亂也【集說】胡氏炳文曰二居有用之位有益於人之國家而非素飽者上在無用之地亦足爲人之儀表而非無用者二志不在溫飽上志卓然不可亂士大夫之出處於此當有取焉○張氏振淵曰志慮高潔而功名富貴不足以累其心故其志可則使志可得而亂又安可用爲儀哉

澤上有雷歸妹君子以永終知敝

【本義】雷動澤隨歸妹之象君子觀其合之不正知其終之有敝也推之事物莫不皆然【程傳】雷震於上澤隨而動陽動於上陰說而從女從男之象也故爲歸妹君子觀男女配合生息相續之象而以永其終知有敝也永終謂生息嗣續永久其傳也知敝謂知物有敝壞而爲相繼之道也女歸則有生息故有永終之義又夫婦之道當常永有終必知其有敝壞之理而戒慎之敝壞謂離隙歸妹說以動者也異乎恆之巽而動漸之止而巽也少女之說情之感動動則失正非夫婦正而可常之道久必敝壞知其必敝則當思永其終也天下之反目者皆不能永終者也不獨夫婦之道天下之事莫不有終有敝莫不有可繼可久之道觀歸妹則當思永終之戒也【集說】龔氏煥曰歸妹人之始終也始則征凶終則无攸利故君子以永終知敝爲戒者也○吳氏曰愼曰永終知敝言遠慮其終而知有敝也氓之詩不思其反所以終見棄於人與

【案】澤上有雷不當以澤從雷取象當以澤感雷取象蓋取於陰氣先動爲歸妹之義

歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

【本義】恆謂有常久之德【程傳】歸妹之義以說而動非夫婦能常之道九乃剛陽有賢貞之德雖娣之微乃能以常者也雖在下不能有所爲如跛者之能履然征而吉者以其能相承助也能助其君娣之吉也【集說】鄭氏汝諧曰初少女且微而在下以娣勝而歸乃其常也娣勝不能成內助之功雖有其德如跛者之履耳跛者之履雖不足以有行然亦可以行者以其佐小君能相承助也如是而征則爲安分故吉○俞氏琰曰相承者佐其嫡以相與奉承其夫也

【案】言以恆者女而自歸非常惟娣則從嫡而歸乃其常也

利幽人之貞未變常也

【程傳】守其幽貞未失夫婦常正之道也世人以媟狎爲常故以貞靜爲變常不知乃常久之道也【集說】俞氏琰曰屯六二曰反常謂字乃女子之常不字則非常至十年之後而乃字則返其常也此曰未變常謂嫁者女子之常九二不嫁似乎變常然能以幽靜自守是亦女德之常未爲變常也○來氏知德曰一與之齊終身不改此婦道之常也

守幽人之貞則未變其常矣

歸妹以須未當也

程傳 未當者其處其德其求歸之道皆不當故无取之者所以須也 集說 朱氏震曰六三居柔而上剛行不順也爲說之主以說而歸動非禮也上无正應无受之者也如是而賤矣故曰未當也未當故無取之者反歸以娣也

愆期之志有待而行也

程傳 所以愆期者由己而不由彼賢女人所願取所以愆期乃其志欲有所待待得佳配而後行也 集說 孔氏穎達曰嫁宜及時今乃過期而遲歸者此嫁者之志欲有所待而後乃行也○俞氏琰曰爻辭言愆期而爻傳直述其志以見愆期在我而不苟從人蓋有待而行非爲人所棄也行謂出嫁詩泉水云女子有行是也

帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

本義 以其有中德之貴而行故不尚飾 程傳 以帝乙歸妹之道言其袂不如其娣之袂良尚禮而不尚飾也

五以柔中在尊高之位以尊貴而行中道也柔順降屈尚禮而不尚飾乃中道也 集說 王氏申子曰上二句舉爻辭下二句釋之也言五居尊位而用中故能以至貴而行其勤儉謙遜之道也

上六无實承虛筐也

程傳 筐无實是空筐也空筐可以祭乎言不可以奉祭祀也女不可以承祭祀則離絕而已是女歸之无終者也

集說 王氏宗傳曰事取虛筐无實爲言者上六女子也

雷電皆至豐君子以折獄致刑

本義 取其威照竝行之象 程傳 雷電皆至明震竝行也二體相合故云皆至明動相資成豐之象離明也照察之象震動也威斷之象折獄者必照其情實唯明克允致刑者以威於姦惡唯斷乃成故君子觀雷電明動之象以折獄致刑也噬嗑言先王飭法豐言君子折獄以明在上而麗於威震王者之事故爲制刑立法以明在下而麗於威震君子之用故爲折獄致刑旅明在上而云君子者旅取慎用刑與不留獄君子皆當然也 集說 孔氏穎達曰斷決獄訟須得虛實之情致用刑罰必得輕重之中若動而不明則淫濫斯及故君子象於此卦而折獄致刑○蘇氏軾曰傳曰爲刑罰威獄以類天之震曜故易至於雷電相遇則必及刑獄取其明以動也至於離與艮相遇曰无折獄无留獄取其明以止也○朱氏震曰電明照也所以折獄雷威怒也所以致刑○朱子語類問雷電噬嗑與雷電豐亦同曰噬嗑明在上是明得事理先立這法在此未有犯底人留待異時之用故云明罰飭法豐威在上明在下是用這法時須是明見下情曲折方得不然威動於上必有過錯也故云折獄致刑

雖旬无咎過旬災也

本義 戒占者不可求勝其配亦爻辭外意 程傳 聖人因時而處宜隨事而順理夫勢均則不相下者常理也然有雖敵而相資者則相求也初四是也所以雖旬而无咎也與人同而力均者在乎降己以相求協力以從事若懷先己之私有加上之意則患當至矣故曰過旬災也均而先己是過旬也一求勝則不能同矣 集說 劉氏牧曰旬數之極也猶日之中也言无咎者謂初未至中猶可進也若進而過中則災故象稱過旬災也爻辭不言豐者謂初未至豐也○胡氏瑗曰言雖居豐盈之時可以无咎若過於盈滿則必有傾覆之災也○俞氏琰曰爻辭云雖旬无咎爻傳云過旬災則戒其不可過也蓋與彖傳天地日月說同

案 過旬災即日中則昃月盈則食之意也經意謂同德相濟雖當盈滿之時可以无咎況初居豐之始未及日中者傳意則謂正宜及今而圖之耳稍過於中便將有災矣其義相備也

有孚發若信以發志也

程傳 有孚發若謂以己之孚信感發上之心志也苟能發則其吉可知雖柔暗有可發之道也 集說 趙氏汝楳曰疾得於境之疑孚發於志之信○王氏申子曰二虛中故有孚五亦虛中故可發言以誠相感也

豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

程傳 三應於上上應而无位陰柔无勢力而處既終其可共濟大事乎既无所賴如右肱之折終不可用矣 集說 潘氏士藻曰六二雖當豐蔀之時然五得位得中猶可以大事故六二發若之孚可施也九三所應上六无可發之明矣不可用而不用保身之哲也

豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

程傳 位不當謂以不中正居高而所以闇而不能致豐日中見斗幽不明也謂幽暗不能光明君陰柔而臣不中正

故也遇其夷主吉行也陽剛相遇吉之行也下就於初故云行下求則爲吉也【集說】項氏安世曰六二指六五爲蔀爲斗故往則入於闇而得疑九四之蔀與斗皆自指也故行則遇明而得吉○吳氏澄曰豐蔀見斗六二爻辭已備象傳不釋而獨九四致其詳者蓋二象由九四而成四爲蔀故二見斗二爻之象同而所重在四也。

六五之吉有慶也。

【程傳】其所謂吉者可以有慶福及於天下也人君雖柔暗若能用賢才則可以爲天下之福唯患不能耳【集說】何氏楷曰人君以天下常豐爲慶慶以天下故吉言慶則譽在其中矣。

豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也。

【本義】藏謂障蔽【程傳】六處豐大之極在上而自高若飛翔於天際謂其高大之甚闚其戶而无人者雖居豐大之極而實无位之地人以其昏暗自高大故皆棄絕之自藏避而弗與親也。【集說】石氏介曰始顯大終自藏皆聖人戒其過盛子雲曰炎炎者滅隆隆者絕觀雷觀火爲盈爲實天收其聲地藏其熱高明之家鬼瞰其室正合此義○張子曰豐屋蔀家自蔽之甚窮大而失居者也處上之極不交於下而居動之末故曰天際翔也○朱子語類云豐其屋天際翔也似說如翬斯飛樣言其屋高大到於天際卻只是自蔽障得闇。

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄。

【本義】愼刑如山不留如火【程傳】火之在高明无不照君子觀明照之象則以明愼用刑明不可恃故戒於愼明而止亦愼象觀火行不處之象則不留獄獄者不得已而設民有罪而入豈可留滯淹久也【集說】孔氏穎達曰火在山上逐草而行勢不久留故爲旅象又上下二體艮止離明故君子象此以明察審愼用刑而不稽留獄訟○項氏安世曰山非火之所留也野燒延緣過之而已故名之曰旅而象之以不留獄○趙氏汝楳曰火煬則宅於竈治則宅於爐在山則野燒之暫猶旅寓耳故爲旅之象離爲明艮止爲謹君子體之明謹於用刑而不留獄蓋獄者人之所旅也不留獄不使久處其中也用刑固貴於明然明者未必謹謹者或留獄明矣謹矣而淹延不決雖明猶闇也雖謹反害也○張氏清子曰明則無遁情愼則無濫罰明愼既盡斷決隨之聖人取象於旅正恐其留獄也。

旅瑣瑣志窮災也。

【程傳】志意窮迫益自取災也災眚對言則有分獨言則謂災患耳【集說】谷氏家杰曰爻賤其行象鄙其志○楊氏啟新曰窮不是困窮居促猥陋之義

得童僕貞終无尤也。

【程傳】羇旅之人所賴者童僕也既得童僕之忠貞終无尤悔矣【集說】王氏宗傳曰既得童僕然後卽次懷資皆无所失故終无尤

旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也。

【本義】以旅之時而與下之道如此義當喪也【程傳】旅焚失其次亦以困傷矣以旅之時而與下之道如此義當喪也在旅而以過剛自高待下必喪其忠貞謂失其心也在旅而失其童僕之心爲可危也【集說】郭氏雍曰九三剛而不中故不能安旅失其所安亦可傷矣以剛暴之才而以旅道居童僕宜其失衆心而喪也夫旅豈與人之道哉君子自厚而已故終無以旅與下之事○王氏宗傳曰旅已有焚其次之傷矣而又喪其童僕焉此暴禍之過也夫旅親寡之時也朝夕之所與者童僕而已斷豈可以旅視之也九三以旅視乎下則彼童僕也亦必以旅視乎上矣其能久留乎故曰其義喪也○黃氏淳耀曰下卽童僕以旅與下者謂視童僕如旅人也焚次而失其身所依庇亦已傷而不安

矣況又喪其童僕乎然非童僕之無良也當旅時而與下之道刻薄寡恩直若旅人然宜不得其心力義當喪也將誰咎哉

旅于處未得位也得其資斧心未快也。

【程傳】四以近君爲當位在旅五不取君義故四爲未得位也曰然則以九居四不正爲有咎矣曰以剛居柔旅之宜也九以剛明之才欲得時而行其志故雖得資斧於旅爲善其心志未快也。【集說】黃氏淳耀曰資斧防患之物得其資斧不過有以自防故曰心未快也。

終以譽命上逮也。

【本義】上逮言其譽命聞於上也【程傳】有文明柔順之德則上下與之逮與也能順承於上而上與之爲上所逮也在上而得乎下爲下所上逮也在旅而上下與之所以致譽命也旅者困而未得所安之時也終以譽命終當致譽命也已譽命則非旅也困而親寡則爲旅不必在外也【集說】胡氏炳文曰六五所謂柔得中乎外而順乎剛者也柔順中正之德爲上九所信尊顯之命及之也

案 六五有位。而上九無位。不必以六五爲上九所尊顯也。蓋居高位便是上逮爾。此爻雖不以君位言。而亦主於大夫士之譽命而獲乎名位者。故曰上逮。言其地望已高也。

以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。

程傳 以旅在上。而以尊高自處。豈能保其居。其義當有焚巢之事。方以極剛自高。爲得志而笑。不知喪其順德於躁易。是終莫之聞。謂終不自聞知也。使自覺知。則不至於極而號咷矣。陽剛不中而處極。固有高亢躁動之象。而火復炎上。則又甚焉。集說 張子曰。以陽極上。旅而驕肆者也。失柔順之正。故曰喪牛于易。怒而忤物。雖有凶危。其誰告之。故曰終莫之聞也。

案 九三以旅與下。郭氏、王氏、黃氏之說美矣。惟以旅在上則未有說。蓋以旅之道在上。則視所居之位如寄寓然。其無敬慎之心可知。故曰其義焚也。

隨風巽。君子以申命行事。

本義 隨。相繼之義。程傳 兩風相重。隨風也。隨。相繼之義。君子觀重巽相繼以順之象。而以申命令。行政事。隨與重。上下皆順也。上順下而出之。下順上而從之。上下皆順。重巽之義也。命令政事。順理則合民心。而民順從矣。集說 荀氏爽曰。巽爲號令。兩巽相隨。故申命也。法教百端。令行爲上。故曰行事也。○胡氏瑗曰。巽之體上下皆巽。如風之入物。無所不至。無所不順。故曰隨風巽。君子法此巽風之象。以申其命。行其事於天下。無有不至。而無有不順者也。○郭氏雍曰。君子之德風也。有風之德。下無不從。然後具重巽之義。易於巽主教命。猶詩之言風也。故觀則省方觀民設教。姤則施命誥四方。皆主巽而言也。○邱氏富國曰。申命者。所以致其戒於行事之先。行事者。所以踐其言於申命之後。○俞氏琰曰。既告戒之。又丁寧之。使人聽信其說。然後見之行事。則民之從之也。亦如風之迅速也。大抵命令之出。務在必行。不行則徒爲虛文耳。

進退。志疑也。利武人之貞。志治也。

程傳 進退不知所安者。其志疑懼也。利用武人之剛貞以立其志。則其志治也。治謂脩立也。集說 趙氏汝楳曰。治與疑對。志疑而不決。故進退靡定。志治而不亂。故決於行。○黃氏淳耀曰。兩可不決之謂疑。一定不亂之謂治。

紛若之吉。得中也。

程傳 二以居柔在下。爲過巽之象。而能使通其誠意者衆多紛然。由得中也。陽居中。爲中實之象。中既誠實。則人自當信之。以誠意則非諂畏也。所以吉而无咎。集說 郭氏雍曰。二有剛中之德。能行巽之道。是其所以无咎也。○何氏楷曰。由中命行事。紛若而得中也。

頻巽之吝。志窮也。

程傳 三之才質。本非能巽。而上臨之以巽。承重剛而屢失。不得行其志。故頻失而頻巽。是其志窮困。可吝之甚也。集說 蘇氏濬曰。九三之頻巽。非勉爲之而失。習爲之而過也。巽而頻焉。則振作之氣不足。其志亦窮而無所復之矣。○張氏振淵曰。志疑者可以治。頻之志窮。則有吝而已。

田獲三品。有功也。

程傳 巽於上下。如田之獲三品。而徧及上下。成巽之功也。集說 孔氏穎達曰。有功者。田獵有獲。以喻行命有功也。

九五之吉。位正中也。

程傳 九五之吉。以處正中也。得正中之道則吉。而其悔亡也。正中謂不過无不及。正得其中也。處柔巽與出命令。唯得中爲善。失中則悔也。集說 邱氏富國曰。以九居五。位乎中正。此所以貞吉而爲申命之主也。

巽在牀下。上窮也。喪其資斧。正乎凶也。

本義 正乎凶。言必凶。程傳 巽在牀下。過於巽也。處卦之上。巽至於窮極也。居上而過極於巽。至於自失。得爲正乎。乃凶道也。巽本善行。故疑之曰。巽爲正乎。復斷之曰。乃凶也。集說 楊氏啟新曰。巽在牀下。居巽之極也。天下事惟斷乃成。今喪其資斧。是失所以斷矣。無斷則敗。可必其凶也。

麗澤兌。君子以朋友講習。

本義 兩澤相麗。互相滋益。朋友講習。其象如此。程傳 麗澤。二澤相附麗也。兩澤相麗。交相浸潤。互有滋益之象。故君子觀其象而以朋友講習。朋友講習。互相益也。先儒謂天下之可說。莫若朋友講習。朋友講習。固可說之大者。然當明相益之象。集說 虞氏翻曰。學以聚之。問以辨之。兌兩口對。故朋友講習也。○孔氏穎達曰。同門曰朋。同志曰友。朋友聚居。講習道義。相說之盛。莫過於此也。○程子曰。天下之說不可極。惟朋友講習。雖過說無害。兌澤有相滋益處。

蘇氏軾曰取其樂而不流者也○朱氏震曰講其所知習其所行○蔡氏淵曰講究象習重兌象○俞氏琰曰講者講其所未明講多則義理明矣習者習其所未熟習久則踐履熟矣此朋友講習所以為有滋益而如兩澤之相麗也若獨學而無友則孤陋而寡聞故論語以學之不講為憂以學而時習為說以有朋自遠方來為樂

和兌之吉行未疑也

本義 居卦之初其說也正未有所疑也 程傳 有求而和則涉於邪諂初隨時順處心无所係无所為也以和而已是以吉也象又以其處說在下而非中正故云行未疑也其行未有可疑謂未見其有失也若得中正則无是言也說以中正為本爻直陳其義象則推而盡之 集說 蔡氏淵曰初未牽於陰所行未有疑惑若四比三有商兌之疑矣○徐氏幾曰疑謂係於陰也卦因陽惟初與陰無係故未疑○鄭氏維嶽曰以陽剛居兌初又不與陰比故信心信理而出行之於外者未與心疑使有繫應便不能自決矣

孚兌之吉信志也

程傳 心之所存為志二剛實居中孚信存於中也志存誠信豈至說小人而自失乎是以吉也 集說 何氏楷曰初去三遠不犄志可信而行亦未涉於可疑二去三近行雖不免於可疑而志則可信

來兌之凶位不當也

程傳 自處不中正无與而妄求說所以凶也 集說 熊氏良輔曰六三位不當居上下二兌之間下兌方終上兌又來說而又說不得其正者也上六曰引兌蓋與六三相表裏

九四之喜有慶也

程傳 所謂喜者若守正而君說之則得行其陽剛之道而福慶及物也 集說 郭氏雍曰當兌之時處上下之際不妄從說知所擇者也介然自守故能全兌說之喜喜非獨一身而已終亦有及物之慶也

孚于剝位正當也

本義 與履九五同 程傳 戒孚于剝者以五所處之位正當戒也密比陰柔有相說之道故戒在信之也 集說 王氏申子曰謂正當尊位若孚上之柔說則消剝於陽必矣

上六引兌未光也

程傳 說既極矣又引而長之雖說之之心不已而事理已過實无所說事之盛則有光輝既極而強引之長其无意味甚矣豈有光也未非必之辭象中多用非必能有光輝謂不能光也 集說 楊氏啟新曰來兌引兌皆小人也在君子則當來而勿受引而勿去也君子以道德相引其道為光明引而為說則心術曖昧行事邪僻甚矣豈得為光乎

風行水上渙先王以享于帝立廟

本義 皆所以合其散 程傳 風行水上有渙散之象先王觀是象救天下之渙散至於享帝立廟也收合人心无如宗廟祭祀之報出於其心故享帝立廟人心之所歸也係人心合離散之道无大於此 集說 程子曰萃渙皆享于帝立廟因其精神之聚而形於此為其渙散故立此以收之○呂氏大臨曰風行水上波瀾必作振蕩離散不寧之時王者求以合其散莫若反其本享帝立廟所以明天人之本也

初六之吉順也

程傳 初之所以吉者以其能順從剛中之才也始渙而用拯能順乎時也 集說 郭氏雍曰初六難之始也方難之始而拯之無不濟矣天下之事濟之於早則順而易舉故傳曰初六之吉順也

渙奔其机得願也

程傳 渙散之時以合為安二居險中急就於初求安也賴之如机而亡其悔乃得所願也 集說 王氏宗傳曰當渙之時以陽剛來居二二安靜之位也故有奔其机之象夫惟安靜然後能一天下之動五寡王居於上而二奔其机於下各得所安此所以能合天下之渙也

渙其躬志在外也

程傳 志應於上在外也與上相應故其身得免於渙而无悔悔亡者本有而得亡无悔者本无也 集說 黃氏淳耀曰外指天下言惟躬之渙所以能濟天下之渙惟志在天下之渙所以有躬之渙也

渙其羣元吉光大也

程傳 稱元吉者謂其功德光大也元吉光大不在五而在四者二爻之義通言也於四言其施用於五言其成功君臣之分也 集說 來氏知德曰凡樹私黨者皆心之暗昧狹小者也惟無一豪之私則光明正大自能渙其羣矣故曰光大也

王居无咎正位也

程傳 王居謂正位人君之尊位也能如五之爲則居尊位爲稱而无咎也 集說 熊氏良輔曰天下渙散之時須人君發號施令正位乎上使人心知所歸向而天下一矣故曰王居无咎而象曰正位也此與萃有位之義同本義以渙王居爲渙其居積然當渙散之時必有爲渙之主者所當從小象正位之說

渙其血遠害也

程傳 若如象文爲渙其血乃與屯其膏同也義則不然蓋血字下脫去字血去惕出謂能遠害則无咎也 集說 項氏安世曰上九爻辭血與出叶皆三字成句不以血連去字也小畜之血去惕出與此不同此血已散不假更去又易與逖文義自殊據小象言遠害也則逖義甚明不容作惕矣卦中惟上九一爻去險最遠故其辭如此○又曰散其汗以去滯鬱散其血以遠傷害○陳氏友文曰坎爲血卦逖遠也小象遠害正是以遠釋逖字上雖與三應然超處渙上故渙散其血捨之遠去去坎險之害而得无咎也

澤上有水節君子以制數度議德行

程傳 澤之容水有限過則盈溢是有節故爲節也君子觀節之象以制立數度凡物之大小輕重高下文質皆有數度所以爲節也數多寡度法制議德行者存諸中爲德發於外爲行人之德行當議則中節議謂商度求中節也 集說 侯氏行果曰澤上有水以隄防爲節○張氏浚曰數度之制因乎人議德行之議自於己記曰君子議道自己而置法以民蓋己之所不能行與其所不可行而強於人謂其從之一言盡節之道中而已中必自身始也○朱氏震曰澤之容水固有限量虛則納之滿則泄之水以澤爲節也○郭氏雍曰澤无水則爲不足澤上有水則爲有餘不足則爲困有餘則當節理之常也在人之節則制數度所以節於外議德行所以節於內也爲國爲家至於一身其內外制節皆一也

附錄 孔氏穎達曰數度謂尊卑禮命之多少德行謂人才堪任之優劣君子象節以制其禮數等差皆使有度議人之德行任用皆使得宜

案 議德行諸儒皆謂一身之德行獨孔氏謂在人之德行於議字尤切且得愛爵祿愼名器之意

不出戶庭知通塞也

程傳 爻辭於節之初戒之謹守故云不出戶庭則无咎也象恐人之泥於言也故復明之云雖當謹守不出戶庭又

必知時之通塞也通則行塞則止義當出則出矣尾生之信水至不去不知通塞也故君子貞而不諒繫辭所釋獨以言者在人所節唯言與行節於言則行可知言當在先也 集說 王氏申子曰時有通塞通則行塞則止當止卽止其知通塞之君子乎繫辭專以愼密言語說之兌體故也○吳氏曰愼曰節兼通塞言猶艮之兼行止言也初九不出戶庭知塞也而兼言知通者見其非一於止者也二失時極則但知塞而不知通矣

不出門庭凶失時極也

程傳 不能上從九五剛中正之道成節之功乃係於私暱之陰柔是失時之至極所以凶也失時失其所宜也 集說 蘇氏軾曰水之始至澤當塞而不當通既至當通而不當塞故初九以不出戶庭爲无咎言當塞也九二以不出門庭爲凶言當通也至是而不通則失時而至於極○郭氏雍曰初爲不當有事之地而二以剛中居有爲之位其道不可同也故初以不出戶庭爲知塞而二以不出門庭爲不知通知塞故无咎不知通則有失時之凶矣

不節之嗟又誰咎也

本義 此无咎與諸爻異言无所歸咎也 程傳 節則可以免過而不能自節以致可嗟將誰咎乎 集說 沈氏一貫曰王介甫程沙隨謂能嗟怨自治亦无咎嗟與戒嗟若之嗟同又誰咎與出門同人之象同○何氏楷曰諸卦爻辭言无咎者九十有九多補過之辭解三爻傳又誰咎語雖與此同然爻辭未嘗有无咎字

安節之亨承上道也

程傳 四能安節之義非一象獨舉其重者上承九五剛中正之道以爲節足以亨矣餘善亦不出於中正也 集說 錢氏一本曰中正之通在五四以近承不以徒止爲功更以通行爲道故曰承上道也

案 節曰亨爲九五中正以通也而亨於四言之者五者水之源也四者水之流也水之通在流承上之源而布之者也

甘節之吉居位中也

程傳 既居尊位又得中道所以吉而有功節以中爲貴得中則正矣正不能盡中也 集說 俞氏琰曰節貴乎中當節而不節則六三有不節之嗟過於節則上六有苦節之凶惟九五甘節而吉者蓋居位之中當位以節無過無不及也

苦節貞凶其道窮也

【程傳】節既苦而貞固守之則凶，蓋節之道至於窮極矣。【集說】吳氏曰愼曰：爻言苦節貞凶，彖言苦節不可貞，惟其貞凶，是以不可貞也。故彖象傳皆以其道窮也釋之。

澤上有風，中孚。君子以議獄緩死。

【本義】風感水受，中孚之象。議獄緩死，中孚之意。【程傳】澤上有風，感於澤中。水體虛，故風能入之；人心虛，故物能感之。風之動乎澤，猶物之感於中，故爲中孚之象。君子觀其象，以議獄與緩死。君子之於議獄，盡其忠而已；於決死，極於惻而已。故誠意常求於緩。緩，寬也。於天下之事，无所不盡其忠，而議獄緩死，最其大者也。【集說】楊氏萬里曰：風无形而能鼓幽潛，誠无象而能感人物。中孚之感，莫大於好生不殺。議獄者求其入中之出，緩死者求其死中之生也。○項氏安世曰：獄之將決則議之，其既決則又緩之，然後盡於人心。王聽之，司寇聽之，三公聽之，議獄也。旬而職聽，二旬而職聽，三月而上之，緩死也。故獄成而孚，輸而孚，在我者盡，故在人者無憾也。○徐氏幾曰：象言刑獄五卦，噬嗑、豐以其有離之明、震之威也；賁次噬嗑，旅次豐，離明不易，震皆反爲艮矣。蓋明貴無時不然，威則有時當止。至於中孚，則全體似離，互體有震艮，而又兌以議之，巽以緩之，聖人卽象垂教，其忠厚惻怛之意，見於謹刑如此。

【案】風之入物也，不獨平地草木爲之披拂，巖谷竅穴爲之吹吁，卽積水重陰之下，亦因之而凍解冰釋焉，此所以爲至誠無所不入之象也。民之有獄，猶地之有重陰也。王者體察天下之情，哀矜至於議獄緩死，然後其至誠無所不入矣。

初九虞吉，志未變也。

【程傳】當信之始，志未有所存，而虞度所信，則得其正，是以吉也。蓋其志未有變動，志有所從，則是變動，虞之不得其正矣。在初言求所信之道也。【案】志未變，言其實心不失也。志變，則有它矣。

其子和之，中心願也。

【程傳】中心願，謂誠意所願也，故通而相應。【集說】朱氏震曰：荀子所謂同焉者合，類焉者應也。○程氏敬承曰：鶴之鳴由中而發，子之和亦根心而應，故曰中心願。願出於中，乃孚之至也。

或鼓或罷，位不當也。

【程傳】居不當位，故无所主，唯所信是從。所處得正，則所信有方矣。【集說】俞氏琰曰：六三居不當位，心無所主，故或鼓或罷而不定。若初九則不如是也。

馬匹亡，絕類上也。

【程傳】絕其類而上從五也。類謂應也。【集說】胡氏炳文曰：坤以喪朋爲有慶，中孚之四以絕類爲无咎。○趙氏玉泉曰：馬匹亡者，四有柔正之德，能絕初之黨類，而上以信於五也。【案】三與四皆卦所謂中虛者也。其居內以成中虛之象同，其得應而有匹敵者亦同。然三心繫於敵而四志絕乎匹者，三不正而四正也。又六四承九五者多吉，六三應上九者多凶，易例如此。

有孚攣如，位正當也。

【程傳】五居君位之尊，由中正之道，能使天下信之，如拘攣之固，乃稱其位。人君之道當如是也。【集說】孔氏穎達曰：以其正當尊位，故戒以繫信，乃得无咎。

翰音登于天，何可長也。

【程傳】守孚至於窮極而不知變，豈可長久也。固守而不通，如是則凶也。【集說】孔氏穎達曰：虛聲無實，何可久也。

○侯氏行果曰：窮上失位，信不由中，有聲無實，虛華外揚，是翰音登天也。虛音登天，何可久也。○胡氏炳文曰：上九徒以虛聲外飾，無純誠篤實之行，以此而往，愈久愈凶，故聖人戒之曰何可長如此。蓋欲人改過反誠，以信實爲本也。○項氏安世曰：上九巽極而躁，不正不中，內不足而求孚於外，聲聞過情，其過也可立而待，愈久愈凶，何可長也。

山上有雷，小過。君子以行過乎恭，喪過乎哀，用過乎儉。

【本義】山上有雷，其聲小過。三者之過，皆小者之過，可過於小而不可過於大，可以小過而不可甚過，彖所謂可小事而宜下者也。【程傳】雷震於山上，其聲過常，故爲小過。天下之事，有時當過，而不可過甚，故爲小過。君子觀小過之象，事之宜過者則勉之，行過乎恭，喪過乎哀，用過乎儉是也。當過而過，乃其宜也；不當過而過，則過矣。【集說】孔氏穎達曰：小人過差，失在慢易奢侈，故君子矯之，以行過乎恭，喪過乎哀，用過乎儉也。○張子曰：過恭、哀、儉，皆宜下之義。○鼂氏說之曰：時有舉趾高之莫敖，故正考父矯之以循牆；時有短喪之宰予，故有高柴之泣血；時有三歸反坫之管仲，故晏子矯之以敝裘。雖非中行，亦足以矯時厲俗。○趙氏彥肅曰：恭哀儉多不及，過之而後中。○楊氏啓新曰：過恭、過哀、過儉，此豈不爲高世絕俗之行而過乎人？但其所過者，以收斂卑下爲過，故但可言小過，而不可言大過也。

案 雷出地。則聲方發達而大。及至山上。則聲漸收斂而微。故有平地風雷大作。而高山之上不覺者。此小過之義也。

飛鳥以凶不可如何也

程傳 其過之疾。如飛鳥之迅。豈容救止也。凶其宜矣。不可如何。无所用其力也。集說 何氏楷曰。以凶者自納於凶也。孽由己作。可如何哉。

不及其君臣不可過也

本義 所以不及君而還遇臣者。以臣不可過故也。程傳 過之時。事无不過其常。故於上進則戒及其君。臣不可過臣之分也。集說 胡氏炳文曰。小者有時而可過。臣之於君不可過也。

從或戕之凶如何也

程傳 陰過之時。必害於陽。小人道盛。必害君子。當過爲之防。防之不至。則爲其所戕矣。故曰凶如何也。言其甚也。

弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

本義 爻義未明。此亦當闕。程傳 位不當。謂處柔。九四當過之時。不過剛而反居柔。乃得其宜。故曰遇之。遇其宜也。以九居四。位不當也。居柔乃遇其宜也。當陰過之時。陽退縮自保足矣。終豈能長而盛也。故往則有危。必當戒也。長。上聲。作平聲。則大失易意。以夬與剝觀之可見。與夬之象文同而音異也。集說 錢氏一本曰。三四皆失位。故特明其位不當。三防四遇。亦皆宜下不宜上。三從或戕。四往必戒。亦皆不宜上。

案 位不當。即所謂剛失位而不中者。惟剛失位而不中。故戒以當過遇之。不然則有危矣。豈可長執此而不知變乎。

密雲不雨已上也

本義 已上。太高也。程傳 陽降陰升。合則和而成雨。陰已在上。雲雖密。豈能成雨乎。陰過不能成大之義也。集說 龔氏煥曰。密雲不雨。小畜謂其尚往者。陰不足以畜陽。而陽尚往也。小過謂其已上者。陰過乎陽。而陰已上也。一爲陽之過。一爲陰之過。皆陰陽不和之象。所以不能爲雨也。

案 兩卦密雲不雨。龔氏謂皆陰陽不和之象。是已。然小畜所謂尚往者。亦是陰氣上行。與此爻已上同。非兩義也。但小畜卦義。喻在下者。則向往者當積厚而自雨。此爻之義。喻在上者。則已上者當下交而乃雨。意義不同爾。

弗遇過之已亢也

程傳 居過之終。弗遇於理而過之。過已亢極。其凶宜也。集說 孔氏穎達曰。釋所以弗遇過之。以其已在亢極之地故也。趙氏汝楳曰。已上。未爲極。已亢。則極矣。俞氏琰曰。六五曰已上。謂其已過也。上六又過甚。故曰已亢。

水在火上既濟君子以思患而豫防之

程傳 水火既交。各得其用。爲既濟。時當既濟。唯慮患害之生。故思而豫防。使不至於患也。自古天下既濟而致禍亂者。蓋不能思患而豫防也。集說 王氏申子曰。既濟雖非有患之時。而患每生於既濟之後。君子思此而豫防之。則可以保其初吉。而無終亂之憂矣。龔氏煥曰。水上火下。雖相爲用。然水決則火滅。火炎則水涸。相交之中。相害之機伏焉。故君子思患而豫防之。能防在乎豫。能豫在乎思。

曳其輪義无咎也

程傳 既濟之初。而能止其進。則不至於極。其義自无咎也。集說 徐氏在漢曰。初當方濟之始。而曳其濟險之輪。控制在我。則義無不濟。此所以濡其尾而无咎。象故歸重於曳其輪也。

七日得以中道也

程傳 中正之道。雖不爲時所用。然无終不行之理。故喪茀七日當復得。謂自守其中。異時必行也。不失其中則正矣。集說 何氏楷曰。二居下卦之中。以中感中。得其正應。故終必相孚也。

三年克之憊也

程傳 言憊以見其事之至難。在高宗爲之則可。无高宗之心。則貪忿以殃民也。

案 言憊以見成功之非易。如人之疾病。而以毒藥攻去之者。其元氣亦耗傷矣。苟無休養之方以復元氣。則有大病之根也。

終日戒有所疑也

程傳 終日戒懼。常疑患之將至也。處既濟之時。當畏慎如是也。集說 李氏簡曰。終日戒。謂備患之心無時可怠也。

東鄰殺牛。不如西鄰之時也。實受其福。吉大來也。

程傳 五之才德非不善。不如二之時也。二在下。有進之時。故中正而孚。則其吉大來。所謂受福也。吉大來者。在既濟

之時焉大來也亨小初吉是也【集說】朱氏震曰五不如薄者時也五所濟無所進至盛當虛故曰不如西鄰之禴祭理無極而不反者既濟極矣五以中正守之能未至於反而已○王氏申子曰言人君處既濟如未濟而後有受禴之實不然豈盛其豐盛而濟道衰矣○張氏清子曰既濟之後唯恐過盛以祭言之於斯時也豈不如約故東鄰不如西鄰牛不如禴著祭而得其時業論之薄實足以受其福而吉之大來可知矣

濡其首厲何可久也

【程傳】既濟之窮危至於濡首其能長久乎【集說】胡氏瑗曰既濟之終反於未濟至於濡沒其首故當翻然而警惕然而改何可久如此乎

【案】爻未至於凶特可危爾知其危而反之則不至於濡首矣凡易言何可長何可久者自屯上至此爻皆惕以改悟而不可迷溺之意

火在水上未濟君子以慎辨物居方。

【本義】水火異物各居其所故君子觀象而審辨之

【程傳】水火不交不相濟為用故為未濟火在水上非其處

也君子觀其處不當之象以慎處於事物辨其所當各居其方謂止於其所也【集說】朱氏震曰火上水下各居其所未濟也君子觀此慎辨萬物有辨然後有交有未濟乃有既濟而未濟含既濟之象○何氏楷曰慎辨物者物以羣分也慎居方者方以類聚也

濡其尾亦不知極也

【本義】極字未詳考上下韻亦不叶或恐是敬字今且闕之【程傳】不度其才力而進至於濡尾是不知之極也

【集說】張氏振淵曰事必敬始而後可善其用於終初所以致尾之濡不是時不可為心不知敬慎故耳

九二貞吉中以行正也

【本義】九居二本非正以中故得正也【程傳】九二得正而吉者以曳輪而得中道乃正也

【案】程子言正未必中中無不正故凡九二六五皆非正也而多言貞吉者以其中也惟此象傳釋義最明

未濟征凶位不當也

【程傳】三征則凶者以位不當也謂陰柔不中正无濟險之才也若能涉險以從應則利矣【集說】吳氏澄曰未濟諸爻皆位不當而獨於六三言之以未濟由六三故也○俞氏琰曰六爻皆位不當而獨於六三曰位不當以六三才弱而處下體之上也

貞吉悔亡志行也

【程傳】如四之才與時合而加以貞固則能行其志吉而悔亡鬼方之伐貞之至也【集說】俞氏琰曰爻以六三為未濟則九四其濟矣是以其志行也

君子之光其暉吉也

【本義】暉者光之散也【程傳】光盛則有暉暉光之散也君子積充而光盛至於有暉善之至也故重云吉【集說】張氏振淵曰光而言暉昭其盛也貞吉之吉吉在五暉吉之吉吉在天下

飲酒濡首亦不知節也

【程傳】飲酒至於濡首不知節之甚也所以至如是不能安義命也能安則不失其常矣【集說】孔氏穎達曰釋飲酒所以致濡首之難以其不知止節故也

【案】既濟之上彖所謂終亂未濟之上則彖所謂汔濟者也緣尾之象在初故此不用濡尾之義但戒以不可濡首而失其節則猶之不續終之意也

御纂周易折中卷十二

御纂周易折中卷第十三

繫辭上傳

【本義】繫辭本謂文王周公所作之辭繫於卦爻之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故无經可附而自分上下云【集說】孔氏穎達曰夫子本作十翼申說上下二篇經文繫辭條貫義理別自爲卷總曰繫辭分爲上下二篇○朱子語類云熟讀六十四卦則覺得繫辭之語甚爲精密是易之括例○又云繫辭或言造化以及易或言易以及造化不出此理○胡氏一桂曰其有稱大傳者因太史公引天下同歸而殊塗一致而百慮爲易大傳蓋太史公受易楊何何之屬自著易傳行世故稱孔子者曰大傳以別之耳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

【本義】天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽之稱也方謂事情所向言事物善惡各以類分而吉凶者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易中蓍策卦爻陰變爲陽陽化爲陰者也此言聖人作易因陰陽之實體爲卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽此之謂也【集說】韓氏伯曰方有類物有羣則有同有異有聚有分順其所同則吉乖其所趣則凶故吉凶生矣象況日月星辰形況山川草木也懸象運轉以成昏明山澤通氣而雲行雨施故變化見矣○蘇氏軾曰天地一物也陰陽一氣也或爲象或爲形所在之不同故在云者明其一也象者形之精華發於上者也形者象之體質留於下者也人見其上下直以爲兩矣豈知其未嘗不一邪由是觀之世之所謂變化者未嘗不出於一而兩於所在也自兩以往有不可勝計者矣故在天成象在地成形變化之始也○朱子語類問第一章第一節蓋言聖人因造化之自然以作易曰論其初則聖人是因天理之自然而著之於書此是後來人說話又是見天地之實體而知易之書如此○又云天尊地卑上一截皆說面前道理下一截是說易書聖人作易與天地準處如此如今看面前天地便是乾坤卑高便是貴賤若把下面一句說作未畫之易也不妨然聖人是從那有易後說來○蔡氏清曰此一節是夫子從有易之後而追論夫未有易之前以見畫前之有易也夫易有乾坤有剛柔有吉凶有變化然此等名物要皆非聖人鑿空所爲不過皆據六合中所自有者而模寫出耳○又曰定者有尊卑各安其分之意位者有卑高以序而列之意斷者有判然不相混淆之意○又曰以天地言之天尊地卑其卑高固昭然不易也以萬物言之如山川陵谷之類其卑高亦昭然可覩也

【案】此節是說作易源頭總涵乾坤六子在內蓋天尊地卑是天地定位也卑高以陳則兼山澤等皆是天動地靜山靜水動固有常矣然雖至於有精氣而無形質之物其聚散作息亦有時其流止晦明亦有度焉又兼雷風水火等皆是類聚羣分總上通言之在天有方焉春秋冬夏應乎南北東西者是也其生殺之氣則以類聚在地有物焉高下燥濕別焉浮沈升降者是也其淸濁之品則以羣分以上皆言造化之體至於天之象地之形其陰陽互根則交易者也其陰陽迭運則變易者也此三句又因體及用以起下文之意

是故剛柔相摩八卦相盪

【本義】此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已兩相摩而爲四四相摩而爲八八相盪而爲六十四【集說】韓氏伯曰相切摩言陰陽之交感相推盪言運化之推移○朱子語類云摩是那兩個物事相摩戛盪則是圜轉推盪將出來摩是八卦以前事盪是八卦以後爲六十四卦底事盪是有那八卦了團旋推盪那六十四卦出來○吳氏澄曰畫卦之初以一剛一柔與第二畫之剛柔相摩而爲四象又以二剛二柔與第三畫之剛柔相摩而爲八卦八卦既成則又各以八悔卦盪於一貞卦之上而一卦爲八八卦爲六十四卦也

【案】此節雖切畫卦言之然是天地閒自有此理蓋相摩者以一交一如天與地交水與火交山與澤交雷與風交是也相盪者以一交八如天與地交矣而與水火山澤雷風無不交地與天交矣而亦與水火山澤雷風無不交之類是也惟天地之理如此故聖人畫卦以體象之

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

【本義】此變化之成象者【集說】孔氏穎達曰重明上變化見矣及剛柔相摩八卦相盪之事八卦既相推盪各有功之所用也鼓動之以震雷離電滋潤之以巽風坎雨離日坎月運動而行一節爲寒一節爲暑不云乾坤艮兌者乾坤上下備言雷電風雨亦出山澤也○張氏浚曰鼓以雷霆而有氣者作潤以風雨而有形者生○邱氏富國曰前以乾坤貴賤剛柔吉凶變化言是對待之陰陽交易之體也此以摩盪鼓潤運行言是流行之陰陽變易之用也至下文則言乾坤之德行而繼以人體乾坤者終之○吳氏澄曰章首但言乾坤蓋畢父母以包六子此先言六子而後總之以乾坤

也震爲雷離爲電霆劇電也春秋穀梁傳曰震者何雷也電者何霆也巽爲風坎爲雨羲皇卦圖左起震而次以離故之以雷霆也右起巽而次以坎潤之以風雨也風而雨故通言潤離爲日坎爲月艮山在西北嚴凝之方爲寒兌澤在東南溫熱之方爲暑左離次以兌者日之運行而爲暑也右坎次以艮者月之運行而爲寒也邵子曰日爲暑月爲寒晝曰日月之行有冬有夏

乾道成男坤道成女

本義 此變化之成形者此兩節又明易之見於實體者與上文相發明也 集說 朱子語類云天地父母分明是一理乾道成男坤道成女則凡天下之男皆乾之氣天下之女皆坤之氣從這裏便徹上徹下卽是一個氣都透了○又云乾道成男坤道成女通人物言之在動物如牝牡之類在植物亦有男女如麻有牡麻及竹有雌雄之類皆離陰陽剛柔不得○吳氏澄曰乾成男者父道也坤成女者母道也左起震歷離歷兌而終於乾右起巽歷坎歷艮以終於坤故以乾道成男坤道成女二句總之於後也○何氏楷曰自天尊地卑至變化見矣是因乾坤而推極於變化自剛柔相摩至坤道成女是又因變化而遡原於乾坤

乾知大始坤作成物

本義 知猶主也乾主始物而坤作成之承上文男女而言乾坤之理蓋凡物之屬乎陰陽者莫不如此大抵陽先陰後陽施陰受陽之輕清未形而陰之重濁有迹也 集說 胡氏瑗曰乾言知坤言作者蓋乾之生物起於無形未有營作坤能承於天氣已成之物事可營爲故乾言知而坤言作也○朱子語類云知訓管字不當解作知見之知大始未有形知之而已成物乃流行之時故有爲○柴氏中行曰一氣之動則自有知覺而生意所始乾實爲之一氣既感則妙合而發其形乃著有作成之意坤實爲之○吳氏澄曰上言八卦而總之以乾坤此又接成男成女二句而專言乾坤也乾男爲父者以其始物也始謂始其氣也坤女爲母者以其成物也成謂成其質也知者主之而無心也作者爲之而有迹也

案 自鼓之以雷霆至此二句當總爲一段六子分生成之職乾坤專生成之功也下文則就功化而推原於易簡自爲一段

乾以易知坤以簡能

本義 乾健而動卽其所知便能始物而无所難故爲以易而知大始坤順而靜凡其所能皆從乎陽而不自作故爲以簡而能成物 集說 虞氏翻曰乾縣象著明坤陰陽動闢不習无不利地道光也○韓氏伯曰天地之道不爲而善始不勞而善成故曰易簡○楊氏萬里曰此贊乾坤之功雖至溥而無際而乾坤之德實至要而不繁也○朱子語類問如何是易簡曰它行健所以易易是知阻難之謂人有私意便難簡只是順從而已若外更生出一分如何得簡今人都是私意所以不能簡易○問乾以易知坤以簡能若以學者分上言之則廓然大公者易也物來順應者簡也不知是否曰然乾之易知之事也坤之簡行之事也○吳氏澄曰易簡者以乾坤之理言始物者乾之所知然乾之性健其知也宰物而不勞心故易而不難成物者坤之所作然坤之性順其作也從陽而不造事故簡而不繁此乾坤皆指天地而易之乾坤二卦象之者也○張氏振淵曰乾知大始似乎甚難矣坤作成物似乎甚煩矣乃乾坤則以易知以簡能耳所謂天地無心而成化也○吳氏曰愼曰乾健體而動用故易坤順體而靜用故簡動靜以陰陽之分言然乾知大始而事付於坤則始動而終靜坤從乎陽而作成物則始靜而終動又乾知坤能皆用之動也乾易坤簡皆體之靜也又四德坤承乎乾元亨皆動利貞皆靜不可專以動屬乾以靜屬坤也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

本義 人之所爲如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之協力者衆故有功有親則一於內故可久有功則兼於外故可大德謂得於己者業謂成於事者上言乾坤之德不同此言人法乾坤之道至此則可以爲賢矣 集說 范氏長生曰以其易知故物親而附之以其易從故物法而有功也○孔氏穎達曰初始無形未有營作故但云知也已成之物事可營爲故云作也易謂易略無所造爲以此爲知故曰乾以易知簡謂簡省不須繁勞以此爲能故曰坤以簡能若於物艱難則不可以知若於事繁勞則不可能也易知則有親者性意易知心無險難則相和親易從則有功者於事易從不有繁勞其功易就有親則可久者物既和親無相殘害故可久也有功則可大者事業有功則積漸可大可久則賢人之德者使物長久是賢人之德可大則賢人之業者功業既大則是賢人事業○蘇氏軾曰簡易者一之謂也一故有信信故物知之也易而從之也不難○朱子語類云乾以易知坤以簡能以上是言乾坤之德易則易知以下是就人而言言人兼體乾坤之德也乾以易知者乾健不息唯

主於生物都無許多艱深險阻故能以易而知大始坤順承
天惟以成物都無許多繁擾作爲故能以簡而作成物大抵
陽施陰受乾之生物如瓶施水其道至易坤唯承天以成物
則無作爲故其理至簡其在人則無艱阻而白直故人易知
順理而不繁擾故人易從易知則人皆同心親之易從則人
皆協力而有功矣有親可久則爲賢人之德是就存主處言
有功可大則爲賢人之業是就作事處言蓋自乾以易知便
是指存主處坤以簡能便是指作事處○林氏希元曰易簡
只是因此理而立心處事爾固非於此理之外有所加亦非
於此理之內有所減也但以其無險阻而謂之易無煩擾而
謂之簡孟子曰禹之行水也行其所無事也如智者亦行其
所無事則智亦大矣此易簡之說也○趙氏光大曰易從則
有功有功不是人來助我作事
是我能使人如此便是我之功

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

本義 成位謂成人之位其中謂天地之中至此則體道之極
功聖人之能事可以與天地參矣○此第一章以造化
之實明作經之理又言乾坤之
理分見於天地而人兼體之也

集說 孔氏穎達曰聖人能行
天地易簡之化則天下
萬事之理並得其宜矣○朱子語類云易簡理得是淨淨潔
潔無許多勞擾委曲○龔氏煥曰易簡原是一理依易之

理而作之則爲簡○何氏楷曰乾坤一陰陽也陰陽一太極
也易簡者乾坤之所以知始而作成者也人之所知如乾之
易則所知皆性分所固有無一豪人欲之艱深豈不易知人
之所能如坤之簡則所能皆職分之當爲無一豪人欲之紛
擾豈不易從易知則不遠人以爲道故有親易從則夫婦皆
可與能故有功有親則有人傳繼其心千百世上下心同理
同也故可久有功則有人擴充其事人能弘道非道弘人也
故可大可久則賢人之德與天同其悠久矣可大則賢人之
業與地同其廣大矣所以然者則以我之易簡與乾坤之易
簡同原故也夫易簡而天下之理得矣天之所以爲天地之
所以爲地人之所以爲人一易簡之理焉盡之所謂天下之
公理也得天下之公理以成久大之德業則是天有是易吾
亦有是易地有是簡吾亦有
是簡與天地參而爲三矣

總論 程子曰天尊地卑尊卑之位定而乾坤之義明矣尊卑
既判貴賤之位分矣陽動陰靜各有其常則剛柔判矣
事有理也物有形也事則有類形則有羣善惡分而吉凶生
矣象見於天形成於地變化之迹見矣陰陽之交相摩軋八
方之氣相推盪雷霆以動之風雨以潤之日月運行寒暑相
推而成造化之功得乾者成男得坤者成女乾當始物坤當
成物乾坤之道易簡而已乾始物之道易坤成物之能簡平
易故人易知簡直故人易從易知則可親就而奉順易從則

可取法而成功親合則可以常久成事則可以廣大聖賢德
業久大得易簡之道也天下之理易簡而已有理而後有象
成位在乎中也○張氏振淵曰易道盡於乾坤乾坤盡於易
簡易簡卽在人身學者求易於天地又求天地之易於吾身
則易在是矣通章之意總是論易書之作無非發明乾坤之
理要人爲聖賢以與天地參耳○何氏楷曰此一章乃孔子
首明易始乾坤之理至第
二章設卦觀象方言易

案 天地卑高動靜方物象形造化之實體也乾坤貴賤剛柔
吉凶變化易卦之定名也因造化之實體起易卦之定名故
自造化之體立而卦之理具矣體立則用必行焉是故剛柔
則一與一相摩八卦則一與八相盪造化之情所以交而不
離也畫卦之序蓋象此也雷霆者震風雨者巽坎暑以說
物者兌寒以止物者艮成男而職大始者乾成女而職成物
者坤造化之機所以變而無窮也建圖之位蓋象此也然而
造化之理則一以易簡爲歸心一而不貳故易也事順而無
爲故簡也天地之盛德大業易簡而已矣賢人之進德脩業
聖人之崇德廣業亦惟易簡而已矣設卦繫辭所以順性命
之理者此也諸儒言易有四義不易也交易也變易也易簡
也故天尊地卑一節言不易者也剛柔相摩二句言交易者
也鼓以雷霆至坤作成物言變易者也乾以易知以下
言易簡者也易道之本原盡乎此故爲繫傳之首章焉

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

本義 象者物之似也此言聖人作
易觀卦爻之象而繫以辭也

集說 孔氏穎達曰設之卦
象則有吉有凶故下
文云吉凶者失得之象悔吝者憂虞之象變化者進退之象
剛柔者晝夜之象是施設其卦有此諸象也此設卦觀象總
爲下而言卦象爻象有吉有凶若不繫辭其理未顯故繫屬
吉凶之文辭於卦爻之下而顯明此卦爻吉凶也案吉凶之
外猶有悔吝憂虞舉吉凶則包之○朱氏震曰聖人設卦本
以觀象自伏羲至於文王一也聖人憂患後世懼觀者智不
足以知此於是繫之卦辭又繫之爻辭以吉凶明告之○朱
子語類云易當初只是爲卜筮而作文言彖象卻是推說作
義理上去觀乾坤二卦便可見孔子曰聖人設卦觀象繫辭
焉而明吉凶不是卜筮如何明吉凶○王氏申子曰易之初
也有象而未有卦及八卦既設而象寓焉及八重而六十四
聖人又觀是卦有如是之象則繫之以如是之辭蓋卦以象
而立象又以卦而見也明吉凶者有是象而吉凶之理已具
繫之辭而吉凶之象始明也陰陽奇耦相交相錯順則吉逆
則凶當則吉否則凶因其順
逆當否而繫之辭吉凶明矣

剛柔相推而生變化

本義 言卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽陽或化陰聖人所以觀象而繫辭眾人所以因蓍而求卦者也

集說 張氏振淵曰剛柔相推之中或當位或失位而吉凶悔吝之源正起於此聖人之所觀觀此也聖人之所明明此也蓋吉凶悔吝雖繫於辭而其原實起於變

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

本義 吉凶悔吝者易之辭也失得憂虞者事之變也得則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣蓋吉凶相對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自吉而向凶也故聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以此辭也

集說 虞氏翻曰吉則象得凶則象失悔則象憂吝則象虞也○干氏寶曰憂虞未至於失得悔吝不入於吉凶事有小大故辭有緩急各象其意也○朱子語類云吉凶悔吝四者循環周而復始悔了便吉吉了便吝吝了便凶凶了又悔正如生於憂患死於安樂相似蓋憂苦患難中必悔悔便是吉之漸及至吉了少間便安意肆志必至作出不好可羞吝底事出來吝便是凶之漸矣及至凶矣又卻悔只管循環不已正如剛柔變化剛了化化便是柔柔了變變便是剛亦循環不已○又云悔屬陽吝屬陰悔是逞快作出事來有錯失處這便生悔所以屬陽吝是那隱隱衰衰不分明底所以屬陰亦猶驚

是氣盈吝是氣歉○又云吉凶者失得之象悔吝者憂虞之象變化者進退之象剛柔者晝夜之象兩句皆互換往來吉凶與悔吝相貫悔自凶而趨吉吝自吉而趨凶進退與晝夜相貫進自柔而趨乎剛退自剛而趨乎柔○趙氏玉泉曰吉即順理而得之象也凶即逆理而失之象也悔即既失之後困於心衡於慮而為憂之象也吝即未失之先狃於安溺於樂而為虞之象也○何氏楷曰吉凶悔吝以卦辭言失得憂虞以人事言上文所謂觀象繫辭以明吉凶者此也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

本義 柔變而趨於剛者退極而進也剛化而趨於柔者進極而退也既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣六爻初二為地三四為人五上為天動即變化也極至也三極天地人之至理三才各一太極也此明剛柔相推以生變化而變化之極復為剛柔流行於一卦六爻之閒而占者得因所值以斷吉凶也

集說 韓氏伯曰始總言吉凶變化而下別明悔吝晝夜者悔吝則吉凶之類晝夜亦變化之道○孔氏穎達曰六爻遞相推動而生變化是天地人三才至極之道○蔡氏淵曰動變易也極者太極也以其變易無常乃太極之道也三極謂三才各具一太極也變至六爻則一卦之體具而三才之道備矣○吳氏澄曰吉凶悔吝象人事之失得憂虞變化剛柔象天地陰陽之晝夜進退是六爻兼有天地人之道也○胡氏炳文曰此曰三極是卦爻已動之後各具一太極後曰易有太極者則卦爻未生之先統體一太極也○俞氏琰曰三極之道言道之體三才之道言道之用○何氏楷曰變化剛柔以卦畫言進退晝夜以造化言六爻之動二句推言變化之故上文所謂剛柔相推而生變化者此也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

本義 易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳

集說 孔氏穎達曰若居在乾之初九而安在勿用若居在乾之九三而安在乾乾是以所居而安者由觀易位之次序也○王氏宗傳曰所謂易之序者消息盈虛之有其時是也居之而安則盛行不加窮居不損而與易為一矣所謂爻之辭者是非當否之有所命是也樂之而玩則默而成之不言而信而與爻為一矣○朱子語類問所居而安者易之序也與居則觀其象之居不同上居字是總就身之所處而言下居字則靜對動而言曰然○問所居而安者易之序也曰序是次序謂卦爻之初終如潛見飛躍循其序則安又問所樂而玩者爻之辭曰橫渠謂每讀每有益所以可樂蓋有契於心則自然樂○俞氏琰曰居以位言安謂安其分也樂

以心言玩謂繹之而不厭也君子觀易之序而循是理故安觀爻之辭而達是理故樂

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

本義 象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂其所值吉凶之決也○此第二章言聖人作易君子學易之事

集說 虞氏翻曰以動者尚其變占事知來故玩其占也○朱子語類問居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占如何曰若是理會不得如何占得必是閒常理會得此道理到用時便占○蔡氏淵曰觀象玩辭學易也觀變玩占用易也學易則無所不盡其理用易則唯盡乎一爻之時居既盡乎天之理動必合乎天之道故曰自天祐之吉无不利也○王氏申子曰平居無事觀卦爻之象而玩其辭則可以察吉凶悔吝之故及動而應事觀卦之變而玩其占則可以決吉凶悔吝之幾故有不動動無不吉也○胡氏炳文曰天地間剛柔變化無一時間人在大化中吉凶悔吝無一息停吉一而已凶悔吝三焉上文示人以吉凶悔吝者作易之事此獨吉而無凶悔吝者學易之功也○俞氏琰曰觀象玩辭如蔡墨云在乾之姤如莊子云在師之臨謂之在者是也觀變玩占如陳侯遇觀之否晉侯遇大有之睽謂之遇者是也

【總論】孔氏穎達曰前章言天地成象成形簡易之德明乾坤之大旨此章明聖人設卦觀象爻辭吉凶悔吝之細別○程子曰聖人旣設卦觀卦之象而繫以辭明其吉凶之理以剛柔相推而知變化之道吉凶之生由失得也悔吝者可憂虞也進退消長所以成變化也剛柔相易而成晝夜觀晝夜則知剛柔之道矣三極上中下也極中也皆其時中也三才以物言也三極以位言也六爻之動以位爲義乃其序也得其序則安矣辭以明義玩其辭義則知其可樂也觀象玩辭而通其意觀變玩占而順其時動不違於天矣○何氏楷曰上章言造化自然之易爲作易之本此章乃言作易之旨

【案】上章雖言作易之源本然實以明在造化者無非自然之易者故先儒以爲畫前之易者此也此章乃備言作易學易之事蓋承上章言之而爲後諸章之綱也設卦觀象先天之聖人也繫辭而明吉凶後天之聖人也剛柔相推而生變化申言設卦觀象之事所象者或爲人事之失得憂虞或爲天道之進退晝夜極而至於天地人之至理莫不包涵蘊具於其中此辭所由繫而占所由生也居而安者以身驗之樂而玩者以心體之在平時則爲觀象玩辭之功在臨事則爲觀變玩占之用此所謂奉明命以周旋述天理而時措者也自天祐之吉无不利學易之效至於如此

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

【本義】彖謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作者象指全體而言變指一節而言【集說】虞氏翻曰八卦以象告故言乎象也爻有六畫九六變化故言乎變者也○項氏安世曰彖辭所言之象卽下文所謂卦也爻辭所言之變卽下文所謂位也○張氏振淵曰易有實理而無實事故謂之象卦立而象形易有定理而無定用故謂之變爻立而變著

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

【本義】此卦爻辭之通例【集說】崔氏憬曰繫辭著悔吝之言則異凶咎若疾病之與小疵○楊氏萬里曰言動之間盡善之謂得不盡善之謂失小不善之謂疵不明乎善而誤入乎不善之謂過覺其小不善非不欲改而已無及於是乎有悔不覺其小不善猶及於改而不能改或不肯改於是乎有吝吾身之過猶吾衣之破也衣有破補之斯全身有過補之斯還還者何復之於善也補不善而復之於善何咎之有○蔡氏淵曰吉凶悔吝无咎卽卦與爻之斷辭也失得者事之已成著者也小疵者事之得失未分而能致得失者也善補過者先本有咎脩之則可免咎也○胡氏炳文曰前章言卦爻中吉凶悔吝之辭未嘗及无咎之辭此章方及之大抵不貴無過而貴改過无咎者善補過也聖人許人自新之意切矣○張氏振淵曰失得指事有消息位有當否說小疵兼兩意向於得而未得倘有小疵則悔向於失而未失已有小疵則吝

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭

【本義】位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽【集說】王氏肅曰齊猶正也陽卦大陰卦小卦列則小大分故曰齊小大者存乎卦也○張氏浚曰卦之所設本乎陰陽陰小陽大體固不同而各以所遇之時爲正陽得位則陽用事陰得位則陰用事小大之理至卦而齊○朱子語類問上下貴賤之位何也曰二四則四貴而二賤五三則五貴而三賤上初則上貴而初賤上雖無位然本是貴重所謂貴而无位高而无民在人君則爲天子父爲天子師在他人則清高而在物外不與事者此所以爲貴也○王氏申子曰列分也陽貴陰賤上貴下賤亦有貴而无位有位而在下者故曰列貴賤者存乎位位者六爻之位也齊均也陽大陰小陽卦多陰則陽爲之主陰卦多陽則陰爲之主雖小大不齊而得時爲主則均也故曰齊小大者存乎卦卦者全卦之體也辨明也辨一卦一爻之吉凶者辭也故曰辨吉凶者存乎辭

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

【本義】介謂辨別之端蓋善惡已動而未形之時也於此憂之則不至於悔吝矣震動也知悔則有以動其補過之心而可以无咎矣【集說】虞氏翻曰震動也有不善未嘗不知之未嘗復行无咎者善補過故存乎悔也○韓氏伯曰介纖介也王弼曰憂悔吝之時其介不可慢也卽悔吝者言乎小疵也○程子曰以悔吝爲防則存意於微小震懼而得无咎者以此○朱子語類問憂悔吝者存乎介悔吝未至於吉凶是乃初萌動可以向吉凶之微處介又是悔吝之微處介字如界至界限之界是善惡初分界處於此憂之則不至於悔吝矣曰然○邱氏富國曰此章就吉凶悔吝上添入无咎說旣欲人於悔吝上著力尤欲人於介上用功蓋人知悔則以善補過而无咎雖未至吉亦不至凶也若又於悔吝之介憂之則但有吉而已所謂幾者動之微而吉之先見者也併悔吝亦皆無矣○吳氏澄曰列貴賤者存乎位覆說爻者言乎變齊小大者存乎卦覆說彖者言乎象分辨吉凶存乎彖爻之辭覆說言乎其失得也悔吝介乎吉凶之閒憂其介則趨於吉不趨於凶矣覆說言乎其小疵也震者動心戒懼之謂有咎而能戒懼則能改悔所爲而可以无咎覆說善補過也○趙氏玉泉曰介在事前悔在事後○汪氏砥之曰易凡言悔吝卽寓介之意言无咎卽寓悔之意憂盱豫之悔存乎遲速之介也憂卽鹿之吝存乎往咎之介也震甘臨之无咎存乎憂而悔也震頻復之无咎存乎厲而悔也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

本義 小險大易各隨所向○此第三章釋卦爻辭之通例 集說 朱子語類云卦有小大看來只是好底卦便是大不好底卦便是小如復如泰如大有如夬之類盡是好底卦如睽如困如小過之類盡是不好底所以謂卦有小大辭有險易大卦辭易小卦辭險即此可見○項氏安世曰貴賤以位言小大以材言卦各有主主各有材聖人隨其材之大小時之難易而命之辭使人之知所適從也○潘氏夢旂曰卦有小有大隨其消長而分辭有險有易因其安危而別辭者各指其所向凶則指其可避之方吉則指其可趨之所以示乎人也○吳氏澄曰上文有貴賤小大此獨再提卦有小大蓋卦彖爲諸辭之總也○蔡氏淸曰按本章通例看此條卦字辭字皆兼爻說

案 此章申第二章吉凶者失得之象也一節之義首言彖爻者吉凶悔吝之辭彖爻皆有之也吉凶則已著故直言其失得而已悔吝則辭微故必推言其小疵也至无咎者之外又有所謂无咎者不圖吉利求免罪愆之名也其道至大而貫乎吉凶悔吝之閒故易之中有曰吉无咎者有曰凶无咎者有曰吝无咎者然其幾皆在於悔蓋惟能悔則吉而不狃於安也凶而能動於困也吝而不包其羞也是故易辭之教人也於吉凶辨之而已於悔吝也則憂之謹其幾也震之不已又從而賁之曰誠能去吝而悔不徒悔而補過則可以无咎矣夫不貳過而无祇悔者至也衆人不貴无悔而貴能悔爲其爲改過遷善之路也故曰懼以終始其要无咎此之謂易之道

易與天地準故能彌綸天地之道

本義 易書卦爻具有天地之道與之齊準彌如彌縫之彌有終竟聯合之意綸有選擇條理之意 集說 韓氏伯曰作易以準天地○孔氏穎達曰言聖人作易與天地相準謂準擬天地則乾健以法天坤順以法地之類是也○蘇氏軾曰準符合也彌周浹也綸經緯也所以與天地準者以能知幽明之故死生之說鬼神之情狀也○王氏宗傳曰天地之道即下文所謂一陰一陽是也道也其在天地則爲幽明寓於始終則爲生死見於物變則爲鬼神○朱子語類云凡天地閒之物無非天地之道故易能彌綸天地之道彌如封彌之彌糊合使無縫罅綸如綸絲之綸自有條理言雖是彌得外面無縫罅而中則事事物物各有條理彌而非綸則空疏無物綸而非彌則判然不相干此二字見得聖人下字甚密也○胡氏炳文曰此易字指易書而言書之中具有天地之道本自與天地相等故於天地之道彌之則是合萬爲一渾然無欠綸之則一實萬分粲然有倫

案 此下三節朱子分爲窮理盡性至命者極爲精密然須知非有易以後聖人方用易以窮之盡之至之易是聖人窮理盡性至命之書聖人全體易理故言易窮理盡性至命即是言聖人也易與天地準與天地相似範圍天地之化而不過此三句當爲三節冠首第二第三節不言易者蒙第一節文義

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

本義 此窮理之事以者聖人以易之書也易者陰陽而已幽明死生鬼神皆陰陽之變天地之道也天文則有晝夜上下地理則有南北高深原者推之於前反者要之於後陰精陽氣聚而成物神之伸也魂游魄降散而爲變鬼之歸也 集說 韓氏伯曰幽明者有形無形之象死生者始終之數也○程子曰原始則足以知其終反終則足以知其始死生之說如是而已矣○蘇氏軾曰鬼常與體魄俱故謂之物神無適而不可故謂之變精氣爲魄魄爲鬼志氣爲魂魂爲神○朱子語類問原始反終故知死生之說曰人未死如何知得死之說只是原其始之理將後面摺轉來看便見得以此之有知彼之無知○又云魄爲鬼魂爲神禮記有孔子答宰我問正說此理甚詳宰我曰吾聞鬼神之名不知其所謂子曰氣也者神之盛也魄也者鬼之盛也合鬼與神教之至也註氣謂噓吸出入者也耳目之聰明爲魄雜書云魂人陽神也魄人陰神也亦可取○陳氏淳曰人生天地閒得天地之氣以爲體得天地之理以爲性原其始而知所以生則要其終而知所以死古人謂得正而斃謂朝聞道夕死可矣只緣受得許多道理須知得盡得便自無愧到死時亦只是這二五之氣聽其自消化而已所謂安死順生與天地同其變化這箇便是與造化爲徒○又曰陰陽二氣會在吾身之中爲鬼神以寤寐言則寤屬陽寐屬陰以語默言則語屬陽默屬陰及動靜進退行止等分屬皆有陰陽凡屬陽者皆爲魂爲神凡屬陰者皆爲魄爲鬼○眞氏德秀曰人之生精與氣合精屬陰氣屬陽精則魄也目之所以明耳之所以聰氣充乎體凡人心之能思慮知識身之能舉動勇決此之謂魂神指魂而言鬼指魄而言○胡氏炳文曰易不曰陽陰而曰陰陽此所謂幽明死生鬼神即陰陽之謂也即天地而知幽明之故即始終而知死生之說即聚散而知鬼神之情狀皆窮理之事也○林氏希元曰幽明之故死生之說鬼神之情狀其理皆在於易故聖人用易以窮之也然亦要見得爲聖人窮理盡性之書爾非聖人眞箇即易而後窮理盡性也○鄭氏維嶽曰原人之所以始全而生之即反其所以終全而歸之

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而

不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

本義 此聖人盡性之事也。天地之道，知仁而已。知周萬物者，天也。道濟天下者，地也。知且仁，則知而不過矣。旁行者，行權之知也。不流者，守正之仁也。既樂天理，而又知天命，故能无憂，而其知益深。隨處皆安，而无一息之不仁，故能不忘其濟物之心，而仁益篤。蓋仁者愛之理，愛者仁之用，故其相為表裏如此。集說 韓氏伯曰：德合天地，故曰相似。○朱子語類云：與天地相似，故不違。下數句是說與天地相似之事。○又云：安土者，隨所寓而安，若自擇安處，便只知有己，不知有物也。此厚於仁者之事，故能愛。○又云：安土者，隨寓而安也，敦乎仁者，不失其天地生物之心也。安土而敦乎仁，則无適而非仁矣，所以能愛也。○胡氏炳文曰：上文言易與天地準，此言與天地相似，似即準也。知似天，仁似地。有周物之知，而實諸濟物之仁，則其知不過。有行權之知，而本諸守正之仁，則其知不流。至於樂天知命，而知之迹已泯，安土敦仁，而仁之心益著，此其知仁所以與天地相似，而不違盡性之事也。○俞氏琰曰：與天地相似者，易似天地，天地似易，彼此相似也。

案 知周萬物，義之精也；然所知者皆濟天下之道，而不過，義合於仁也。旁行汎應，仁之熟也；然所行者皆合中正之則，而不流，仁合於義也。樂玩天理，故所知者益深，達乎命而不憂。安於所處，故所行者益篤，根於性而能愛。所謂樂天之志，憂世之誠，並行不悖者，乃仁義合德之至也。若以旁行為知，亦可，但恐於行字稍礙。

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

本義 此聖人至命之事也。範，如鑄金之有模範。圍，匡郭也。天地之化无窮，而聖人為之範圍，不使過於中道，所謂裁成者也。通，猶兼也。晝夜，即幽明死生鬼神之謂。如此然後可見至神之妙，无有方所，易之變化，无有形體也。○此第四章，言易道之大，聖人用之如此。集說 韓氏伯曰：方體者，皆係於形器者也。神則陰陽不測，易則唯變所適，不可以一方一體明。○孔氏穎達曰：範謂模範，圍謂周圍，言聖人所為所作，模範周圍天地之化。○又曰：凡无方无體，各有二義。一者神則不見其處所云為，是无方也；二則周游運動，不常在一處，亦是无方也。无體者，一是自然而變，而不知變之所由，是无形體也；二則隨變而往，无定在一體，亦是无體也。○邵子曰：神者易之主也，所以无方；易者神之用也，所以无體。○朱子語類云：通乎晝夜之道而知，通字只是兼乎晝夜之道而知其所以然。○又云：神无方而易无體，神便是在陰底又忽然在陽，在陽底又忽然在陰。易便是或為陽，或為陰，交錯代換，而不可以形體拘也。○蔡氏清曰：神无方，易无體，獨係之至命一條，至命從窮理盡性上來，乃窮理盡性之極致，非窮理盡性之外，它有所謂至命也。故獨係之至命，而自足以該乎窮理盡性。○林氏希元曰：通乎晝夜之道而知，只是通知晝夜之道。蓋幽明死生鬼神，其理相為循環，晝夜之道也。聖人通知晝夜，亦只是上文知幽明之故，知死生之說，知鬼神之情狀，而益深造與之相默契，如所謂知天地之化育云爾。○又曰：天地之化，萬物之生，晝夜之循環，皆有箇神易，易則模寫乎此理者也，故在易亦有神易。○姜氏寶曰：晝夜之道，乃幽明死生鬼神之所以然，聖人通知之，而有以深徹乎其蘊，又不但知有其故，知有其說，知有其情狀而已也。○江氏盈科曰：上說道濟天下，敦仁能愛，此則萬物盡屬其曲成。上說知幽明死生鬼神，此則晝夜盡屬其通知。

案 準是準則之，相似是與之合德。範圍則造化在其規模之內，蓋一節深一節也。萬物者，天地之化之迹也。曲成者，能盡其性，而物我聯為一體也。晝夜者，天地之化之機也。通知者，洞見原本，而隱顯貫為一條也。易者，化之運用。神者，化之主宰。天地之化，其主宰不可以方所求，其運用不可以形體拘。易之道能範圍之，則所謂窮神知化者也，而神化在易矣。

一陰一陽之謂道

本義 陰陽迭運者，氣也。其理則所謂道。集說 邵子曰：道無聲無形，不可得而見者也，故假道路之道而為名。人之有行，必由乎道。一陰一陽，天地之道也，物由是而生，由是而成者也。○程子曰：離了陰陽便無道，所以陰陽者是道也。陰陽，氣也。氣是形而下者，道是形而上者。○朱子語類云：理則一而已，其形者則謂之器，其不形者則謂之道。然而道非器不形，器非道不立。蓋陰陽亦器也，而所以陰陽者道也。是以一陰一陽，往來不息，而聖人指是以明道之全體也。

案 一陰一陽，兼對立與迭運二義。對立者，天地日月之類是也，即前章所謂剛柔也。迭運者，寒暑往來之類是也，即前章所謂變化也。

繼之者善也成之者性也

本義 道具於陰而行乎陽。繼，言其發也。善，謂化育之功，陽之事也。成，言其具也。性，謂物之所受，言物生則有性，而各具是道也，陰之事也。周子程子之書，言之備矣。集說 周子曰：大哉乾元，萬物資始，誠之源也。乾道變化，各正性命，誠斯立焉，純粹至善者也。故曰：一陰一陽之謂道，繼之者善也，成之者性也。大哉易也，性命之源乎。○楊氏時曰：繼之者善，無間也。成之者性，無虧也。○朱子語類云：造化所以發育萬物者，為繼之者善；各正其性命者，為成之者性。○又云：繼是

按續不息之意成是凝成有主之意。○又云繼之者善方是天理流行之初人物所資以始成之者性則此理各自有箇安頓處故爲人爲物或昏或明方是定若是未有形質則此性是天地之理如何把作人物之性得。○又云這箇理在天地間時只是善無有不善者生物得來方始名曰性只是這箇理在天則曰命在人則曰性性便是善。○問成之者性曰性如寶珠氣質如水水有清有汙故珠或全見或半見或不見。○項氏安世曰道之所生無不善者元也萬物之所同出也善之所成各一其性者貞也萬物之所各正也成之者性猶孟子言人之性犬之性牛之性。○龔氏煥曰天道流行發育萬物善之繼也元者善之長善即元也人物得所稟受者性之成也率性之謂道則性即道也。○潘氏士藻曰善者性之原性者善之實善性皆天理中間雖有剛柔善惡中偏之不同而天命之本然無不同。

【案】聖人用繼字極精確不可忽過此繼字猶人子所謂繼體之猶孝經所謂身體髮膚受之父母者是也但謂之付則主於天地而言謂之受則主於人而言惟謂之繼則見得天人承接之意而付與受兩義皆在其中矣天付於人而人受之其理既無不善則人之所以爲性者亦豈有不善哉故孟子之道性善者本此也然是理既具於人物之身則其根原雖無不善而其末流區以別矣如下文所云仁知百姓者皆局

於所受之偏而不能完其所付之全故程朱之言氣質者亦本此也夫子之言性與天道不可得而聞也惟繫傳此語爲言性與天道之至後之論性者折中於夫子則可以息諸子之棼棼矣。

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣。

【本義】仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目爲全體也日用不知則莫不飲食鮮能知味者又其每下者也然亦莫不有是道焉或曰上章以知屬乎天仁屬乎地與此不同何也曰彼以清濁言此以動靜言【集說】韓氏伯曰君子體道以爲用仁知則滯於所見百姓則日用而不知體斯道者不亦鮮矣乎。○程子曰道者一陰一陽也動靜無端陰陽無始非知道者孰能識之動靜相因而成變化順繼此道則爲善也成之在人則謂之性也在衆人則不能識隨其所知故仁者謂之仁知者謂之知百姓則由之而不知故君子之道人鮮克知也。○王氏宗傳曰仁者知者鮮克全之百姓之愚鮮克知之此豈在我之善有所不足在我之性有所不同與非也蓋在限量使然爾君子之道烏得而不鮮與君子者具仁知之成名得道之大全也。○朱子語類云萬物各具是性但氣稟不同各以其性之所近者窺之故仁者只見得它發生流動處便以爲仁知者只見他貞靜處便以爲知下此一等百姓日用之間習矣而不察所以君子之道鮮矣。○胡氏炳文曰在造物者方發而賦於物其理無有不善在人物者各具是理以有生則謂之性其發者是天命之性其具者天命之性已不能不麗於氣質矣仁者知者百姓指氣質而言也上章說聖人之知仁知與仁合而爲一此說知者仁者仁與知分而爲二。○保氏八曰仁者見其有安土敦仁之理則止謂之爲仁知者見其有知周天下之理則止謂之爲知是局於一偏矣百姓終日由之而不知故君子之道知者鮮也。

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉。

【本義】顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而內也用謂機緘之妙業之本也程子曰天地无心而成化聖人有心而无爲。【集說】孔氏穎達曰顯諸仁者顯見仁功衣被萬物藏諸用者潛藏功用不使物知。○王氏凱沖曰萬物皆成仁功著也不見所爲藏諸用也。○程子曰運行之迹生育之功顯諸仁也神妙無方變化無迹藏諸用也天地不與聖人同憂天地不宰聖人有心也天地无心而成化聖人有心而无爲。○朱子語類云顯諸仁德之所以盛藏諸用業之所以成譬如一樹一根生許多枝葉花實此是顯諸仁處及至結實一核成一箇種子此是藏諸用處生生不已

所謂日新也萬物無不具此理所謂富有也。○又云惻隱羞惡辭遜是非只是這箇惻隱隨事發見及至成那事時一事各成一仁此便是藏諸用其發見時在這道理中發去及至成這事時又只是這箇道理一事既各成一道理此便是業業是事之已成處事未成時不得謂之業。○吳氏澄曰仁者生物之元由春生而爲夏長之亨此仁顯見而發達於外長物之所顯者生物之仁也故曰顯諸仁用者收物之利由秋收而爲冬藏之貞此用藏伏而歸復於內閉物之所藏者收物之用也故曰藏諸用二氣運行於四時之間鼓動萬物而生長收閉之天地無心而造化自然非如聖人之於民有所憂而治之教之也仁之顯而生長者爲德之盛用之藏而收閉者爲業之大其顯者流行不息其藏者充塞無間此所謂易簡之善極其至者故贊之曰至矣哉。○胡氏炳文曰在聖人者則曰仁與知在造化者則曰仁與用。○俞氏琰曰仁本藏於內者也顯諸仁則自內而外如春夏之發生所以顯秋冬所藏之仁也用本顯於外者也藏諸用則自外而內如秋冬之收成所以藏春夏所顯之用也。

富有之謂大業日新之謂盛德。

【本義】張子曰富有者大而无外日新者久而无窮。【集說】王氏凱沖曰物無不備故曰富有變化不息故曰日

新○吳氏澄曰生物之仁及夏而日長日盛故曰日新收斂之用至冬而包括無餘故曰富有○胡氏炳文曰富有者無物不有而無一豪之虧欠日新者無時不然而無一息之閒斷藏而愈有則顯而愈新

生生之謂易

【本義】陰生陽陽生陰其變无窮理與書皆然也

成象之謂乾效法之謂坤

【本義】效呈也法謂造化之詳密而可見者【集說】蔡氏淵曰乾主氣故曰成象坤主形故曰效法

極數知來之謂占通變之謂事

【本義】占筮也事之未定者屬乎陽也事行事也占之已決者屬乎陰也極數知來所以通事之變張忠定公言公事有陰陽意蓋如此【集說】俞氏琰曰或言通變或言變通同與曰窮則變變則通易也通其變使民不倦聖人之用易也○張氏振淵曰成象二條本生生之謂易來舉乾坤見天地間無物而非陰陽之生生舉占事見日用間無事而非陰陽之生生○谷氏家杰曰生生謂易論其理也有理即有數陰陽消息易數也推極之可以知來占之義也通數之變

亦易變也變不與時偕極通之即成天下之事○徐氏在漢曰一陰一陽無時而不生生是之謂易成此一陰一陽生生之象是之謂乾效此一陰一陽生生之法是之謂坤極一陰一陽生生之數而知來是之謂占通一陰一陽生生之變是之謂事

陰陽不測之謂神

【本義】張子曰兩在故不測○此第五章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚於陰陽也【集說】朱子語類問陰陽不測之謂神便是妙用處曰便是包括許多道理橫渠說得極好一故神橫渠親註云兩在故不測只是這一物卻周行事物之間如所謂陰陽屈信往來上下以至行乎什伯千萬之中無非這一箇物事所謂兩在故不測○邱氏富國曰上章言易无體此言生生之謂易唯其生生所以无體上章言神无方此言陰陽不測之謂神唯其不測所以无方言易而以乾坤繼之乾坤毀則无以見易也○梁氏寅曰陰陽非神也陰陽之不測者神也一陰一陽變化不窮果孰使之然哉蓋神之所為也惟神无方故易无體无方者即不測之謂也无體者即生生之謂也若為有方則非不測之神而其生生者亦有時而窮矣○蔡氏清曰合一不測為神不合不謂之一不一不為兩在不兩在不為不測合者兩者之合也神化非二物也故曰一物兩體也

【總論】程氏敬承曰此章承上章說來上言彌綸天地之道上則直指一陰一陽之謂道上言神无方易无體此則直指陰陽之生生謂易陰陽不測謂神

【案】程氏以此為申說上章極是然只舉其首尾天地之道及神易兩端而已須知繼善成性見仁見知即是申說與天地相似一節意顯仁藏用盛德大業即是申說範圍天地之化一節意見仁見知之偏所以見知仁合德者之全也顯為晝藏為夜鼓萬物而無憂所以見通乎晝夜曲成萬物以作易者之有憂患也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

【本義】不禦言无盡靜而正言即物而理存備言无所不有

【案】遠近是橫說天地之間是直說理極於無外故曰遠性具於一身故曰近命者自天而人徹上徹下故曰天地之閒不禦者所謂彌綸也靜正者所謂相似也備者所謂範圍也

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

【本義】乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包於地之外而其氣常行乎地之中也易之所以廣大者以此【集說】孔氏穎達曰若氣不發動則靜而專一故云其靜也專若其運轉則四時不忒寒暑無差剛而得正故云其動也直以其動靜如此故能大生焉閉藏翕斂故其靜也翕動則開生萬物故其動也闢以其如此故能廣生於物焉○程子曰乾陽也不動則不剛其靜也專其動也直不專一則不能直遂坤陰也不靜則不柔其靜也翕其動也闢不翕聚則不能發散○朱子語類云天是一箇渾淪底物雖包乎地之外而氣則迸出乎地之中地雖一塊物在天之中其中實虛容得天之氣迸上來大生是渾淪無所不包廣生是廣闊能容受得那天之氣專直則只是一物直去翕闢則是兩箇翕則翕闢則闢此奇耦之形也○又云乾靜專動直而大生坤靜翕動闢而廣生這說陰陽體性如此卦畫也髣髴似恁地乾畫奇便見得其靜也專其動也直坤畫耦便見得其靜也翕其動也闢○吳氏澄曰翕謂合而氣之專者藏乎此闢謂開而氣之直者出乎此○胡氏炳文

曰乾惟健故一以施坤惟順故兩而承靜專一者之存乎直一者之達靜翕兩者之合動闢兩者之分一之達所以行乎坤之兩故以質言而曰大兩之分所以承乎乾之一故以量言而曰廣○林氏希元曰此推易之所以廣大也乾坤萬物之父母也乾坤各有性氣皆有動靜乾之性氣其靜也專一而不它惟其專一而不它則其動也直遂而無屈撓惟直遂而無屈撓則其性氣之發四方八表無一不到而規模極其大矣故曰大生焉坤之性氣其靜也翕合而不洩惟其翕合而不洩則其動也闢闢而無閉拒惟其闢而無閉拒則乾氣到處坤皆有以承受之而度量極其廣矣故曰廣生焉乾坤即天地也大生廣生皆就乾坤說易書之廣大則模寫乎此不可以本文廣大作易書

案此節是承上節廣矣大矣而推言天地之所以廣大者一由於易簡故下節遂言易書廣大配天地而結歸於易簡也靜專動直是豪無私曲形容易字最盡靜翕動闢是豪無作爲形容簡字最盡易在直處見坦白而無艱險之謂也其本則從專中來簡在闢處見開通而無阻塞之謂也其本則從翕中來

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

本義 易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配之天道人事則如此○此第六章 集說 孔氏穎達曰初

章易爲賢人之德簡爲賢人之業今總云至德者對則德業別散則業由德而來俱爲德也○吳氏澄曰易書廣大之中有變通焉有陰陽之義焉亦猶天地之有四時日月也四時日月即天地猶易之六子即乾坤也易之廣大變通陰陽皆易簡之善爲之主宰而天地之至德亦此易簡之善而已是易書易簡之善配乎天地之至德也

案此上三章申變化者進退之象一節之義首言易能彌綸天地之道而所謂幽明死生神鬼之理即進退晝夜之機也次言易與天地相似而所謂仁義之性即三極之道也又言易能範圍天地之化蓋以其贊天地之化育而又知天地之化育則三極之道進退晝夜之機一以貫之矣窮理盡性以至於命則神化之事備此易之蘊也既乃一申明之所謂天地之道者一陰一陽之謂也所謂天地之性者一仁一智之謂也所謂天地之化者一顯一藏以鼓萬物之謂也所謂易无體者生生之謂也著於乾坤形乎占事者皆是而所謂神无方者則陰陽不測之謂也終乃總而極贊之謂易之窮理也遠不禦其盡性也靜而正其至命也於天地之間備矣又推原其根於易簡之理靜專動直易也靜翕動闢簡也易簡之理具於三極之道而行乎進退晝夜之間故易者統而言之廣大配天地也析而言之變化者進退之象變通配四時也剛柔者晝夜之象陰陽之義配日月也六爻之動三極之道易簡之善配至德也

御纂周易折中卷第十三

子曰易其至矣乎。夫易聖人所以崇德而廣業也。知崇禮卑。崇效天卑法地

【本義】十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後人所加也窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業廣此其取類又以清濁言也【集說】韓氏伯曰極知之崇象天高而統物備禮之用象地廣而載物也○孔氏穎達曰言易道至極聖人用之以增崇其德廣大其業○朱子語類云知識貴乎高明踐履貴乎著實知既高明須放低著實作去○又云知崇者德之所以崇禮卑者業之所以廣蓋識纔有些不到處便有所欠闕業便不廣矣惟極卑無所欠闕所以廣○又云禮卑是卑順之意卑便廣地卑便廣高則狹了人若只揀取高底作便狹兩腳踏地作方得○吳氏澄曰崇德者立心之易而所得日進日新也廣業者行事之簡而所就日充日富也德之進而新由所知之崇高明如天業之充而富由所履之卑平實如地○張氏振淵曰知即德之虛明炯於中者禮即業之矩矱成於外者天運於萬物之上而聖心之知亦迥超於萬象之表故曰崇效天地包細微不遺一物而聖人之禮亦不忽於纖悉細微之際故曰卑法地

天地設位而易行乎其中矣成性存存。道義之門。

【本義】天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成性本成之性也存存謂存而又存不已之意也○此第七章【集說】朱子語類云識見高於上所行實於下中間便生生而不窮故說易行乎其中成性存存道義之門○兪氏琰曰人之性渾然天成蓋無有不善者更加以涵養功夫存之又存則無所往而非道無所往而非義矣○林氏希元曰此承上文知崇禮卑崇效天卑法地而言意謂天地設位則陰陽變化而易行乎其中矣聖人知禮至於效天法地則本成之性存存不已而道義從此出故曰道義之門蓋道義之得於心者日新月盛則德於是乎崇矣道義之見於事者日積月累則業於是乎廣矣此易所以爲聖人之崇德廣業而易書所以爲至也○盧氏曰天地位而易行是天地德業之盛知禮存而道義出是聖人德業之盛○吳氏曰愼曰道義之出不窮猶易之生生不已也然未有不存存而能生生者【案】門字不可專以出說須知兼出入兩意知崇於內則萬理由此出是道所從出之門也禮卑於外則萬行由此成是義所從入之門也若以四德配則知屬冬禮屬夏道即仁也屬春義屬秋仁主出而發用然非一心虛明萬理畢照則無以爲發用之源義主入而收斂然非百行萬善具足完滿亦無以爲收斂之地矣此造化動靜互根顯諸仁藏諸用之妙其在人則性之德也合內外之道也

【總論】項氏安世曰此章言聖人體易於身也知窮萬理之原則乾之始萬物也禮循萬理之則則坤之成萬物也道者義之體智之所知也義者道之用禮之所行也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

【本義】賾雜亂也象卦之象如說卦所列者【集說】朱子語類云賾雜亂也古無此字只是嘖字今從臣亦是口之義與左傳嘖有繁言之嘖同是日裏說話多雜亂底意思所以下文說不可惡先儒多以賾爲至妙之意若如此說何以謂之不可惡賾只是一箇雜亂冗鬧底意思○吳氏澄曰不以彖對爻言而以象對爻言者文王未繫彖辭之先重卦之名謂之象象先於彖言象則彖在其中○胡氏炳文曰擬者象之未成象者擬之已定姑以乾坤二卦言之未畫則擬陰陽之形容於是爲奇耦之畫畫則象也已畫又取象天地首腹牛馬以至於爲金爲玉爲釜爲布之類皆象也○鄭氏維嶽曰擬之在心象之在畫○張氏振淵曰擬諸形容者擬之陰陽也在未畫卦之先象其物宜正畫卦之事擬是擬其所象象是象其所擬物而曰宜不獨肖其形兼欲盡其理

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

【本義】會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而无所礙處如庖丁解牛會則其族而通則其虛也【集說】朱子語類云會以物之所聚而言通以事之所宜而言會是衆理聚處雖覺得有許多難易窒礙必於其中卻得箇通底道理乃可行得且如事理間若不於會處理會卻只見得一偏便如何行得通須是於會處都理會其間卻自有箇通處這禮字又說得闊凡事物之常理皆是○又云會而不通便窒塞而不可行通而不會便不知許多曲直錯雜處○吳氏澄曰會通謂大中至正之理非一偏一曲有所拘礙者也聖人見天下不一之動而觀其極善之理以行其事見理精審則行事允當也以處事之法爲辭繫於各爻之下使筮而遇此爻者如此處事則吉不如此處事則凶也○胡氏炳文曰不會則於理有遺闕如之何可通不通則於理有窒礙如之何可行通是時中典常是庸○蔡氏清曰觀會通行典禮且就天下之動上說未著在易將此理係之於易以斷其吉凶是爻辭之所以爲爻辭者乃所以效天下之動也故謂之爻○趙氏光大曰通即會中之通據事理而言則曰通據聖人立爲常法而言則曰典禮典常也禮者理之可行者也○何

氏楷曰會如省會之會自彼而來者而可至通如通都之通自此而往者方方可達○錢氏澄之曰事勢盤錯之會人見爲有礙者聖人觀之必有其通非權宜之行而典禮之行盡確乎不可易也

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

【本義】惡猶厭也【集說】朱子語類云雜亂處人易得厭惡然都是道理中合有底事自合理會故不可惡動亦是道合有底上面各自有道理故自不可亂○吳氏澄曰六十四卦之義所以章顯天下至幽之義而名言宜稱人所易知則自不至厭惡其賾矣三百八十四爻之辭所以該載天下至多之事而處決精當人所易從則自不至棼亂其動矣○潘氏士藻曰有至一者存所以不可惡有至常者存所以不可亂

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

【本義】觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻則其例也【集說】王氏宗傳曰擬之而後言擬是象而言也擬是而言則言有物矣議之而後動議是爻而動也議是而動則動惟厥時矣○朱子語類云擬議只是裁度自家言動使合此理變易以從道之意○胡氏炳文曰聖人之於象擬之而後成學易者加之何不擬之而後言聖人之於爻必觀會通以行典禮學易者加之何不議之而後動前言變化易之變化也此言成其變化學易者之變化也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

【本義】釋中孚九二爻義【集說】韓氏伯曰鶴鳴於陰氣同則和出言戶庭千里或應出言猶然況其大者乎千里或應況其邇者乎故夫憂悔吝者存乎纖介定失得者慎於樞機是以君子擬議以動慎其微也○蔡氏淵曰居其室即在陰之義出其言即鳴之義千里之外應之即和之之義感應者心也言者心之聲行者心之迹言行乃感應之樞機也○保氏八曰言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠樞動而戶開機動而矢發小則招榮辱大則動天地皆此唱而彼和感應之最捷也○汪氏砥之曰居室照在陰看中孚者誠積於中在陰居室正當慎獨以脩言行而進於誠也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

【本義】釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實无間斷金如蘭言物莫能間而其言有味也【集說】韓氏伯曰君子出處默語不違其中其跡雖異道同則應○耿氏南仲曰或出或處或默或語者物或間之而其迹異也迹雖異而心同故物不得而終間焉其利斷金則其間除矣間除則合故又曰同心之言其臭如蘭其相好之無斁也○朱子語類云同心之利雖金石之堅亦被他斷決將去斷是斷作兩段○俞氏琰曰出處語默即先號咷後笑之義二人同心斷金臭蘭即相遇之義○錢氏志立曰斷金言其心志之堅物不得間也如蘭言其氣味之一物不能離也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

【本義】釋大過初六爻義【集說】程氏敬承曰天下事成於慎而敗於忽況當大過時時事艱難慎心不到便有所失故有取於慎之至言蓋過於畏慎也

【案】茅之爲物薄而用可重此句須對卦義看卦取棟爲義者任重者也茅之視棟爲物薄矣然棟雖任重而猶有橈之患故當大事者每憂其傾墜也若藉茅於地則雖重物而不見於傾墜矣豈非物薄而用可重乎自古圖大事必以小心爲基故大過之時義雖用剛而以初爻之柔爲基者此也

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

【本義】釋謙九三爻義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也【集說】楊氏萬里曰人之謙與傲係其德之厚與薄德厚者無盈色德薄者無卑辭如鐘磬焉愈厚者聲愈緩薄者反是故有勞有功而不伐不德唯至厚者能之其德愈盛則其禮愈恭矣

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

【本義】釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出【集說】孔氏穎達曰上既以謙德保位此明無謙則有悔故引亢之上九亢龍有悔證驕亢不謙也○王氏宗傳曰知聖人深予乎謙之九三則知聖人深戒乎乾之上九何也亢者謙之反也九三致恭存位上九則貴而无位九三萬民服上九則高而无民九三能以功下人上九則賢人在下位而无輔此九三所以謙而有終上九所以亢而有悔也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也

【本義】釋節初九爻義【集說】蔡氏淵曰不言則是非不形人之招禍惟言爲甚故言所當節也密於言語即不出戶庭之義○吳氏澄曰此爻辭所象愼動之節而夫子以發言之辭釋之程子曰在人所節惟言與行節於言則行可知言當在先也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢

下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

【本義】釋解六三爻義○此第八章言卦爻之用【集說】孔氏穎達曰此結上不密失身之事事若不密人則乘此機危而害之猶若財之不密盜則乘此機危而竊之○胡氏瑗曰小人居君子之位不惟盜之所奪抑亦爲盜之侵伐矣蓋在上之人不能選賢任能遂使小人乘時得勢而至於高位非小人之然也○陳氏琛曰小人而乘君子之器則處非其據而盜思奪之矣且小人在位則慢上暴下人所不堪而盜思伐之矣○趙氏光大曰强取曰奪執辭曰伐

【案】慢暴如陳氏說亦通然以慢字對下文慢藏觀之則當爲上褻慢其名器而在下之小人得肆其殘暴之義方與伐字相應蓋奪者禍止其身也伐者禍及國家也慢藏誨盜以喻上慢下暴盜思伐之冶容誨淫以喻小人而乘君子之器盜思奪之

【總論】谷氏家杰曰此章重擬議成變化句前章以存存用易尊德性也此章以擬議用易道問學也

【案】此上二章申君子所居而安者一節之義得易理於心之謂德成易理於事之謂業聖人猶然況學者乎是故不可以至賾而密也不可以至動而亂也擬之於至賾之中得聖人所謂擬諸形容者則佈然無疑而可以言矣議之於至動之際得聖人所謂觀其會通者則確然不易而可以動矣知禮成性不待擬議而變化出焉者聖人之事也精義利用擬議以成其變化者學者之功也中孚以下七爻舉例言之

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十。

【本義】此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此言天地之數陽奇陰耦即所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章而言之則中五爲衍母次十爲衍子次一二三四爲四象之位次六七八九爲四象之數二老位於西北二少位於東南其數則各以其類交錯於外也【集說】郭氏雍曰天數五地數五者此也漢志言天以一生水地以二生火天以三生木地以四生金天以五生土故或謂天一至五爲五行生數地六至地十爲五行成數雖有此五行之說而於易無所見故五行之說出於歷數之學非易之道也○朱子語類云自大衍之數五十至再扐而後掛便接乾之策二百一十有六至可與祐神矣爲一節是論大衍之數自天一至地十却連天數五至而行鬼神也爲一節是論河圖五十五之數今其文閒斷差錯不相連接舛誤甚明○項氏安世曰姚大老云天一地二至

天九地十班固律歷志及衛元嵩元包運蓍篇皆在天數五地數五之上○吳氏澄曰案漢書律歷志引此章天一地二至行鬼神也六十四字相連則是班固時此簡尚未錯也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十。凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也。

【本義】此簡本在大衍之後今按宜在此天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆耦也相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇耦爲類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五耦之積也變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之鬼神謂凡奇耦生成之屈伸往來者【集說】孔氏穎達曰言此陽奇陰耦之數成就其變化而宣行鬼神之用○程子曰數只是氣變化鬼神亦只是氣天地之數五十有五變化鬼神皆不越於其閒○龔氏煥曰五位相得之說當從孔氏蓋既謂之五位相得則是指一六居北二七居南三八居東四九居西五十居中而言且一二三四之相得不見其用不若孔之的也

案龔氏之意謂相得者言四方相交如一三七九二四六八是也有合者言四方相交如一六二七三八四九是也此說極合圖意蓋相得者是二氣之迭運四時之順播所以成變化者此也有合者是動靜之互根陰陽之互藏所以行鬼神者此也然成變化行鬼神不直言於相得有合之後必重敘天地之數五十有五者蓋非重敘細數則無以見相得者之自少而多自微而盛有合者之多少相間微盛相錯而往來積漸之迹屈伸交互之機有所未明者矣

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

本義 大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出於理勢之自然而非人之知力所能損益也兩謂天地也掛懸其一於左手小指之閒也三三才也揲閒而數之也奇所揲四數之餘也扐勒於左手中三指之兩閒也閏積月之餘日而成月者也五歲之閒再積日而再成月故五歲之中凡有再閏然後別起積分如一掛之後左右各一揲而一扐故五者之中凡有再扐然後別起一掛也

集說 韓氏伯曰王弼曰演天地之數者五十也其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之太極也○孔氏穎達曰分而爲二以象兩者五十之內去其一餘有四十九合同未分今以四十九分而爲二以象兩儀也掛一以象三者就兩儀之閒於天數之中分掛其一以象三才也揲之以四以象四時者分揲其蓍皆以四四爲數以象四時歸奇於扐以象閏者謂四揲之餘歸此殘奇於扐而成數以象天道歸殘聚餘分而成閏也五歲再閏者凡前閏後閏相去大略三十二月在五歲之中故五歲再閏○張氏浚曰歸奇於扐以象閏何也大衍用四十有九老陽餘數十有三老陰餘數二十有五合之爲三十有八少陽餘數二十有一少陰餘數十有七合之亦爲三十有八乘以六爻之位則二百二十有八也凡衍於筭者率以二百二十八爲求閏之法蓋自然之紀如此○朱子蓍卦考誤曰五十之內去其一但用四十九策合同未分是象太一也以四十九策分置左右兩手左手象天右手象地是象兩儀也掛猶懸也於右手之中取其一策懸於左手小指之閒所以象人而配天地是象三才揲數之也謂先置右手之策於一處而以右手四四而數左手之策又置左手之策而以左手四四而數右手之策也皆以四數是象四時奇零也扐勒也謂既四數兩手之策則其四四之後必有零數或一或二或三或四左手者歸之於第四第三指之閒右手者歸之於第三第二指之閒而扐之也象閏者積餘分而成閏月也凡前後閏相去大略三十二月在五歲之中此掛一揲四歸奇之法亦一變之閒凡一掛兩揲兩扐爲五歲之象其閒凡兩扐以象閏是五歲之中凡有再閏然後置前掛扐之策復以見存之策分二掛一而爲第二變也○又答郭雍曰過揲之數雖先得之然其數衆而繁歸奇之數雖後得之然其數寡而約紀數之法以約御繁不以衆制寡故先儒舊說專以多少決陰陽之老少而過揲之數亦冥會焉初非有異說也然七八九六所以爲陰陽之老少者其說又本於圖書定於四象其歸奇之數亦因揲而得之耳大抵河圖洛書者七八九六之祖也四象之形體次第者其父也歸奇之奇耦方圓者其子也過揲而以四乘之者其孫也今自歸奇以上皆棄不錄而獨以過揲四乘之數爲說恐或未究象數之本原也○吳氏澄曰衍母之一數之所起故大衍五十之數虛其一而不用所用者四十有九其數七七蓋以一一爲體七七爲用也○胡氏炳文曰歷法再閏之後又從積分而起則筮法再扐之後又必從掛一而起也

附錄 虞氏翻曰奇所掛一策扐所揲之餘不一則二不三則四也取奇以歸扐以閏月定四時成歲故歸奇於扐以象閏也○張子曰奇所掛之一也扐左右手四揲之餘也再扐後掛者每成一爻而後掛也謂第二第三揲不掛也閏嘗不及三歲而再至故曰五歲再閏此歸奇必俟於再扐者象閏之中閒再歲也○郭氏忠孝曰奇者所掛之一也扐者左

右兩揲之餘也得左右兩揲之餘寘於前以奇歸之也歸奇象閏也五歲再閏非以再扐象再閏也蓋閏之後有再歲故歸奇之後亦有再扐也再扐而後復掛而復歸則五歲再閏之義矣自唐初以來以奇爲扐故揲法多誤至橫渠先生而後奇扐復分○又曰扐者數之餘也如禮言祭用數之仂是也或謂指閒爲扐者非繫辭言歸奇於扐則奇與扐爲二事也又言再扐而後掛則扐與奇亦二事也由是知正義誤以奇爲扐又誤以左右手揲爲再扐如日最末之餘歸之合於扐掛之一處其說自相牴牾莫知所從惟當從橫渠先生之說爲正○又曰繫辭以兩扐一掛爲三變而成一爻是有三歲一閏之象正義以每一揲左右兩手之餘卽爲再扐是一變之中再扐一掛皆具則一歲一閏之象也凡揲蓍第一變必掛一者謂不掛一則無變所餘皆得五也惟掛一則所餘非五則九故能變第二第三揲雖不掛亦有四八之變蓋不必掛也故聖人必再扐後掛者以此

案郭雍本其先人郭忠孝之說以爲著說引張子之言爲據朱子與之往復辨論今附錄於後以備參考大約孔疏本義則以左右揲餘爲奇而卽以再扐象再閏張子郭氏則以先掛一者爲奇而歸之於扐以象閏其說謂惟初變掛一而後二變不掛故初歲有閏又須更越二歲如初變有掛又須更越二變以應再扐後掛之文也如郭氏說則再閏再扐兩再

字各異義而不相聽故須以朱子之論爲確然以歸奇爲歸掛一之奇則自虞翻已爲此說且玩經文語氣歸奇於扐奇與扐自是兩物而併歸一處彌此義則郭氏之說可從蓋疏義之意是以扐象閏也張郭之意是以掛象閏也今折其中則掛扐皆當併以象閏以天道論之氣盈朔虛必併爲一法以筮儀論之掛與扐必併在一處以經文考之曰歸奇於扐又曰再扐後掛則象閏者當併掛與扐明矣

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

本義 凡此策數生於四象蓋河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六揲蓍之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四爲奇凡八爲耦奇圓圍三耦方圍四三用其全四用其半積而數之則爲六七八九而第三變揲數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是爲居一之太陽餘二奇一耦則八而其揲亦八策亦四八三十二是爲居二之少陰二耦一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是爲居三之少陽三耦則六而其揲亦六策亦四六二十四是爲居四之老陰是其變化往來進退離合之妙皆出自然非人之所能爲也少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而槩言之耳

集說 孔氏穎達曰乾之少陽一爻有七七四二十八策六爻則有一百六十八策此經據老陽之策也若坤之少陰一爻有三十二六爻則有一百九十二此經據坤之老陰故百四十有四也○朱子語類云大凡易數皆六十三十六對二十四三十二對二十八皆六十也十甲十二辰亦湊到六十也鐘律五聲十二律亦積爲六十也以此知天地之數皆至六十爲節○又答程大昌曰大傳專以六爻乘二老而言故曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十其實六爻之爲陰陽者老少錯雜其積而爲乾者未必皆老陽其積而爲坤者未必皆老陰其爲六子諸卦者或陽或陰亦互有老少焉○胡氏炳文曰前則掛扐象月之閏此則過揲之數象歲之周蓋揲之以四已合四時之象故總過揲之數又合四時成歲之象也

案 大傳不言乾之掛扐若干坤之掛扐若干而但言乾之策坤之策則以策數定七八九六者似是

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

本義 二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策合之得此數

是故四營而成易十有八變而成卦

本義 四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也謂一變也三變成爻十八變則成六爻也

集說 陸氏績曰分而爲二以象兩一營也掛一以象三二營也揲之以四以象四時三營也歸奇於扐以象閏四營也○孔氏穎達曰營謂經營謂四度經營蓍策乃成易之一變也每一爻有三變初一揲不五則九是一變也第二揲不四則八是二變也第三揲亦不四則八是三變也若三者俱多爲老陰謂初得九第二第三俱得八也若三者俱少爲老陽謂初得五第二第三俱得四也若兩少一多爲少陰謂初與二三之間或有四或有五而有八或有二四而有一九也其兩多一少爲少陽謂三揲之間或有一九一八而有一四或爲二八而有一五也三變既畢乃定一爻六爻則十有八變乃始成卦也○朱子語類云這處未下得卦字亦未下得爻字只下得易字

八卦而小成

本義 謂九變而成三畫得內卦也

集說 孔氏穎達曰八卦而小成者象天地雷風日月山澤於大象略盡是易道小成

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

本義 謂已成六爻而視其爻之變與不變以爲動靜則一卦可變而爲六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也

案 六十四卦變爲四千九十六卦之法卽加八卦變爲六十四卦之法畫上加畫至於四千九十六卦則六畫者積十二畫矣如引寸以爲尺引尺以爲丈故曰引而伸之聖人設六十四卦又繫以辭則事類大略已盡今又就其變之所適而加一卦焉彼此相觸或相因以相生或相反以相成其變無窮則義類亦無窮故曰觸類而長之如此則足以該事變而周民用故曰天下之能事畢

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

本義 道因辭顯行以數神酬酢謂應對祐神謂助神化之功

集說 韓氏伯曰可以應對萬物之求助成神化之功也酬酢猶應對○張子曰示人吉凶其道顯陰陽不測其德神顯故可與酬酢神故可與祐神○又曰顯道者危使平易使傾懼以終始其要无咎之道也神德行者寂然不動冥會於萬化之感而莫知爲之者也受命如嚮故可與酬酢曲盡鬼謀故可與祐神顯道神德行此言蓍龜之德也○項氏安世曰天道雖幽可闡之以示乎人人事雖顯可推之以

合乎天，明可以酬酢事物之宜，幽可以贊出鬼神之命。

子曰知變化之道者其知神之所為乎。

【本義】變化之道即上文數法是也皆非人之所能為故夫子歎之而門人加子曰以別上文也○此第九章言天地大衍之數揲蓍求卦之法然亦略矣意其詳具於大卜筮人之官而今不可考耳其可推者啟蒙備言之【集說】韓氏伯曰變化之道不為而自然故知變化之道者則知神之所為○張子曰推神為能變化以其一天下之動也人能知變化之道其必知神之所為也○蘇氏軾曰神之所為不可知觀變化而知之矣變化之間神無不在○黃氏銖曰陽化為陰陰變為陽者變化也所以變化者道也道者本然之妙變化者所乘之機故陰變陽化而道無不在兩在故不測故曰知變化之道者其知神之所為乎○龔氏煥曰此所謂知變化之道者其知神之所為即承上文所謂成變化而行鬼神為言也蓋河圖之數體也故曰所以成變化而行鬼神大衍之數用也故曰知變化之道其知神之所為成變化所以行鬼神故知變化之道則知神之所為變化者神之所為而神不離於變化知道者必能知之○陸氏振奇曰神妙變化而為言故知鬼神之行即在成變化處○谷氏家杰曰神之所為是因圖數之神以贊衍法之神見其亦如天地之成變化

而行鬼神也指蓍法之變化為神非總承數法而並贊其神也

【案】此節是承蓍卦而贊之龔氏谷氏之論為得蓋蓍卦之法乃所以寫變化之機而陰陽合一不測之妙行乎其間也下文象變辭占即是變化之道至精至變以極於至神即是神之所為

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占。

【本義】四者皆變化之道神之所為者也【集說】虞氏翻曰以言者尚其辭聖人之情見於辭繫辭焉以盡言也動則玩其占故尚其占者也○孔氏穎達曰策是筮之所用并言卜者卜雖龜之見兆亦有陰陽五行變動之狀○程子曰言所以述理以言者尚其辭謂以言求理者則存意於辭也以動者尚其變動則變也順變而動乃合道也制器作事當體乎象卜筮吉凶當考乎占○朱子語類問以卜筮者尚其占卜用龜亦使易占否曰不用則是文勢如此○胡氏炳文曰辭以明變象之理占以斷變象之應故四者之目以辭與占始終焉○蔡氏清曰尚辭與尚占有別後章云繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也於此可見尚辭尚占之別矣○又曰言動制器卜筮不必俱以筮易言君子居則觀其象而玩其辭亦可用易也動則觀其變而玩其占亦可用易也○何氏楷曰此章與第二章觀象玩辭觀變玩占相應

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此。

【本義】此尚辭尚占之事言人以蓍問易求其卦爻之辭而以之發言處事則易受人之命而有以告之如嚮之應聲以決其未來之吉凶也以言與以言者尚其辭之以言義同命則將筮而告蓍之語冠禮筮日宰自右贊命是也【集說】朱子語類云問焉而以言以上下文推之以言亦是命筮之詞古人亦大段重這命筮之詞○吳氏澄曰有為謂作內事有行謂作外事○蔡氏清曰行之於身是有為措之事業是有行

【案】此節是釋動則觀其變而玩其占之意又起下章所謂蓍之德也蓍以知來故曰遂知來物至精者虛明鑒照如水鏡之無纖翳也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此。

【本義】此尚象之事變則象之未定者也參者三數之也伍者五數之也既參以變又伍以變一先一後更相考覈以審其多寡之實也錯者交而互之一左一右之謂也綜者總而挈之一低一昂之謂也此亦皆謂揲蓍求卦之事蓋通三揲兩手之策以成陰陽老少之畫究七八九六之數以定卦爻動靜之象也參伍錯綜皆古語而參伍尤難曉按荀子云窺敵制變欲伍以參韓非曰省同異之言以知朋黨之分偶參伍之驗以責陳言之實又曰參之以比物伍之以合參史記曰必參而伍之又曰參伍不失漢書曰參伍其賈以類相準此足以相發明矣【集說】虞氏翻曰觀變陰陽始立卦故成天地之文物相雜故曰文也○數六畫之數六爻之動三極之道故定天下吉凶之象也○朱子語類云紀數之法以三數之則遇五而齊以五數之則遇三而會所謂參伍以變者前後多寡更相反覆以不齊而要其齊○又云參伍所以通之其治之也簡而錯綜所以極之其治之也繁而密

【案】此節是釋居則觀其象而玩其辭之意又起下章所謂卦之德六爻之義也卦爻以藏往故曰遂成天地之文遂定天下之象成文謂八卦也雷風水火山澤之象具而天地之文成矣定象謂六爻也內外上下貴賤之位立而天下之象定矣參伍錯綜亦是互文總以見卦爻陰陽互相參錯爾至變者變動周流如雲物之無定質也

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

本義 此四者之體所以立而用所以行者也易指蓍卦无思无爲言其无心也寂然者感之體感通者寂之用人心之妙其動靜亦如此

集說 孔氏穎達曰既无思无爲故寂然不動有感必應萬事皆通是感而遂通天下之故也言易理神功不測○邵子曰无思无爲者神妙致一之地也所謂一以貫之聖人以此洗心退藏於密○程子曰老子曰無爲又曰無爲而無不爲聖人作易未嘗言无爲惟曰无思也无爲也此戒夫作爲也然下即曰寂然不動感而遂通天下之故是動靜之理未嘗爲一偏之說矣○胡氏居仁曰天下之理雖萬殊而實一本皆具於心故感而遂通若原不曾具得此理如何通得○林氏希元曰感而遂通天下之故即是上文遂成天地之文遂定天下之象受命如嚮遂知來物之意蓋即上文而再將說以歸於至神也○張氏振淵曰上數遂字已含有神字意非精變之外別有神

案 此節是總蓍卦爻之德而贊之遂通天下之故即上文遂知來物遂成天地之文而此謂之至神者以其皆感通於寂然不動之中其知來物非出於思其成文定象非出於爲也神不在精變之外其即精變之自然而然者與

夫易聖人之所以極深而研幾也

本義 研猶審也幾微也所以極深者以至精也所以研幾者以至變也

集說 韓氏伯曰極未形之理則曰深適動微之會則曰幾○孔氏穎達曰言易道弘大故聖人用之所以窮極幽深而研覈幾微也无有遠近幽深是極深也參伍以變錯綜其數是研幾也○兪氏琰曰深謂藏奧而難見也幾謂細微而未著也極深謂以易之至精窮天下之至精研幾謂以易之至變察天下之至幾

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

本義 所以通志而成務者神之所爲也

集說 虞氏翻曰深謂幽贊神明无有遠近幽深遂知來物故通天下之志謂蓍也務事也謂易研幾故成天下之務謂卦也寂然不動感而遂通故不行而至者也○孔氏穎達曰唯深也故能通天下之志者聖人用易道以極深故聖人德深也能通天下之志意即是受命如嚮遂知來物唯幾也故能成天下之務者聖人用易道以研幾故能知事之幾微通其變遂成天地之文是也○張子曰一故神譬之人身四體皆一物故能體之而無不覺不待心使至此而後覺也此所謂感而遂通不行而至不疾而速也○張氏浚曰精之所爲來物遂知天下之志於此而可通變之所該萬象以定天下之務於此而可成○朱子語類云通天下之志猶言開物開通其閉塞也故其下對成務○又易精變神說曰變化之道莫非神之所爲也故知變化之道則知神之所爲矣易有聖人之道四焉所謂變化之道也觀變玩占可以見其精之至矣玩辭觀象可以見其變之至矣然非有寂然感通之神則亦何以爲精爲變而成變化之道哉此變化之所以爲神之所爲也

案 本義以至精爲尚辭尚占之事至變爲尚象尚變之事而易說以至精爲變占至變爲象辭蓋本第二章居則觀象玩辭動則觀變玩占而來此與下章蓍之德卦之德旣相應而第二章觀玩之義亦因以明當從此說

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

本義 此第十章承上章之意言易之用有此四者

集說 蔡氏淸曰上章四營而成易至顯道神德行則辭變象占四者俱有但未及枚舉而明言之耳故此章詳之

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者

也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

本義 開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成事業冒天下之道謂卦爻旣設而天下之道皆在其中

集說 朱子語類云古時民淳俗樸風氣未開於天下事全未知識故聖人立龜與之卜作易與之筮使人趨吉避害以成天下之事故曰開物成務物是人物務是事務冒是罩得天下許多道理在裏○又云讀繫辭者須要就卦中一一見得許多道理然後可讀繫辭也蓋易之爲書大抵皆是因卜筮以敎逐爻開示吉凶將天下許多道理包藏在其中故冒天下之道○龔氏煥曰通志以開物言定業以成務言斷疑以冒天下之道言惟其能冒天下之道所以能斷天下之疑苟其道有不備又何足以斷天下之疑也哉

案 此通志卽是上章通志定業斷疑則是上章成務言通志成務則斷疑在其中矣又多此一句者以起下文蓍卦爻三事

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能

與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

本義 圓神，謂變化无方。方知，謂事有定理。易以貢，謂變易以告人。聖人體具三者之德，而无一塵之累。无事則其心寂然，人莫能窺；有事則神知之用，隨感而應，所謂无卜筮而知吉凶也。神武不殺，得其理而不假其物之謂。

集說 虞氏翻曰：吉凶與民同患，謂作易者其有憂患也。○韓氏伯曰：圓者運而不窮，方者止而有分，唯變所適，無數不周，故曰圓；卦列爻分，各有其體，故曰方。○又曰：表吉凶之象，以同民所憂患之事，故曰吉凶與民同患也。○孔氏穎達曰：易道深遠，故古之聰明睿知神武之君，用此易道，不用刑殺而威服之也。○崔氏憬曰：蓍之數七七四十九，象陽圓，其為用變通不定，因之以知來物，是蓍之德圓而神也。卦之數八八六十四，象陰方，其為用也，爻位有分，因之以藏往知事，是卦之德方以知也。○張子曰：圓神故能通天下之志，方知故能定天下之業，易貢故能斷天下之疑。○程子曰：安有識得易後不知退藏於密？密是用之源，聖人之妙處。○龔氏原曰：圓者其體動而不窮，神者其用虛而善應。卦者象也，象則示之以定體；爻者變也，變則其義不可為典要。以此洗心者，所以无思也；以此退藏於密者，所以无為也；以此吉凶與民同患者，感而遂通天下之故也。○王氏宗傳曰：聖人以此蓍卦六爻洗去夫心之累，則是心也，廓然而大公，用能退藏於密，而不窮之用，默存於我。吾此即易之所謂寂然不動也。夫妙用之源，默存於聖人之心，則發而為用也，酬酢萬物而不窮，樂以天下，憂以天下，故曰吉凶與民同患，此卽感而遂通天下之故也。○朱子語類云：此言聖人所以作易之本也。蓍動卦靜，而爻之變易無窮，未畫之前，此理已具於聖人之心矣。然物之未感，則寂然不動而無眹兆之可名；及其出而應物，則憂以天下，而圓神方知者，各見於功用之實。聰明睿知神武而不殺者，言其體用之妙也。洗心退藏言體，知來藏往言用，然亦只言體用具矣，而未及使出來處，到下文是興神物以前民用，方發揮許多道理，以盡見於用也。○項氏安世曰：蓍用七，其德圓；卦用八，其德方；爻用九六，其義易貢。○胡氏居仁曰：退藏於密，只是其心湛然無事，而眾理具在也。○何氏楷曰：德統而義析，故爻以義言。○又曰：吉凶之幾，兆端已發，將至而未至者曰來；吉凶之理，見在於此，一定而可知者曰往。

是以明於天之道，而察於民之故，是興神物以前民用。聖人以此齋戒，以神明其德夫。

本義 神物，謂蓍龜。湛然純一之謂齋，肅然警惕之謂戒。明天道，故知神物之可興；察民故，故知其用之不可不有以開其先。是以作為卜筮以教人，而於此焉齋戒以考其占，使其心神明不測，如鬼神之能知來也。

集說 韓氏伯曰：洗心曰齊，防患曰戒。○朱子語類云：此言作易之事也。聖人以此齊戒以神明其德夫，言用易之事也。齊戒，敬也。聖人無一時一事而不敬，此特因卜筮而尤見其精誠之至，如孔子所慎齊戰疾之意也。○又云：聖人既具此理，又將此理就蓍龜上發明出來，使民亦得前知而用之也。德卽聖人之德，聖人自有此理，又用蓍龜之理以神明之。○邱氏富國曰：心卽神明之舍，人能洗之而無一點之累，則此心靜與神明一，於揲蓍求卦之時，能以齊戒存之，則此心動與神明通。心在則神在矣。

案 以此洗心者，聖人體易之事也，在學者則居而觀象玩辭，亦必如聖人之洗心，然後可以得其理。以此齊戒者，聖人用易之事也，在學者則動而觀變玩占，亦必如聖人之齊戒，然後可以見其幾。言聖人以為君子之楷則也。

是故闔戶謂之坤，闢戶謂之乾，一闔一闢謂之變，往來不窮謂之通，見乃謂之象，形乃謂之器，制而用之謂之法，利用出入，民咸用之謂之神。

本義 闔闢，動靜之機也。先言坤者，由靜而動也。乾坤變通者，化育之功也。見象形器者，生物之序也。法者，聖人脩道之所為；而神者，百姓自然之日用也。

集說 荀氏爽曰：見乃謂之象，謂日月星辰光見在天而成象也；形乃謂之器，謂萬物生長在地成形，可以為器用者也。觀象於天，觀形於地，制而用之，可以為法。○虞氏翻曰：闔，閉翕也，坤象夜，故以閉戶也；闢，開也，乾象晝，故以開戶也。陽變闔陰，陰變闢陽，剛柔相推而生變化也。○陸氏績曰：聖人制器以周民用，用之不遺，故曰利用出入也；民皆用之而不知所由來，故謂之神也。○朱氏震曰：知闔闢變通者，明於天之道；知利用出入民咸用之者，察於民之故。○朱子語類云：闔闢乾坤，理與事皆如此，書亦如此，這箇只說理底意思多。○問闔戶謂之坤一段，只是這一箇物，以其闔謂之坤，以其闢謂之乾，以其闔闢謂之變，以其不窮謂之通，以其發見而未成形謂之象，以其成形則謂之器，聖人脩明以立教則謂之法，百姓日用則謂之神。曰：是如此。又曰：利用出入者，便是人生日用都離他不得。

案 此節是說天道民故如此，易有大極一節是說聖人作易以模寫之。

是故易有大極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦。

本義 一每生二，自然之理也。易者，陰陽之變；大極者，其理也。兩儀者，始為一畫以分陰陽；四象者，次為二畫以分大少；八卦者，次為三畫而三才之象始備。此數言者，實聖人作易自然之次第，有不假絲豪智力而成者。畫卦揲蓍，其序皆

然詳見序例啟蒙。集說 邵子曰：太極何物也？曰無爲之本也。太極生兩儀，兩儀天地之謂乎？曰兩儀天地之祖也。太極分而爲二，先得一爲一，復得一爲二，一二謂兩儀。曰兩儀生四象，四象何物也？曰四象謂陰陽剛柔，有陰陽然後可以生天，有剛柔然後可以生地，立功之本於斯爲極。曰四象生八卦，八卦何謂也？曰謂乾坤離坎兌艮震巽也，迭相盛衰終始於其間矣，因而重之，則六十四卦由是而生也，而易之道備矣。○朱子語類云：太極十全，是具一箇善，若三百八十四爻中有善有惡，皆陰陽變化後方有。○又云：若說其生則俱生，太極依舊在陰陽裏，但言其次序，須有這實理方始有陰陽也。自見在事物而觀之，則陰陽函太極；推其本，則太極生陰陽。○又云：易有太極，便是下面兩儀四象八卦，自三百八十四爻總爲六十四，自六十四總爲八卦，自八卦總爲四象，自四象總爲兩儀，自兩儀總爲太極。以物論之，易之太極如木之有根，浮圖之有頂，但木之根，浮圖之頂，是有形之極；太極卻不是一物，無方所頓放，是無形之極，故周子曰無極而太極，是它說得有功處。然太極之所以爲太極，卻不離乎兩儀四象八卦，如一陰一陽之謂道，指一陰一陽爲道則不可，然道不離乎陰陽也。○陳氏富曰：太極只是渾淪極至之理，非可以形氣言。傳曰易有太極，易只是陰陽變化，其所以爲陰陽變化之理則太極也。又曰三極之道，三極云者，只是三才極至之理，其謂之三極者，以見三才之中各具一太極，而太極之妙無不流行於三才之中也。外此百家諸子，都說屬氣形去，如漢志謂太極函三爲一，乃是指天地人氣形已具而渾淪未判；老子說有物混成，先天地生，正指此也；莊子謂道在太極之先，所謂太極，亦是指此渾淪未判者，而道又別懸空在太極之先，則道與太極分爲二矣。不知道卽是太極，道是以理之通行者而言，太極是以理之極至者而言，惟理之極至，所以古今人物通行，惟古今人物通行，所以爲理之極至，更無二理也。○胡氏居仁曰：太極，理也，道理最大，無以復加，故曰太極。凡事到理上便是極了，再改移不得。太是尊大之義，極是至當無以加也。○鄭氏維嶽曰：繫辭傳中乾坤多指奇耦二畫言，三畫六畫皆此二畫之所生，而坤又乾之所生，乾者一而已，一者太極也。○徐氏在漢曰：同一乾坤也，以其一神則謂之太極，以其兩化則謂之兩儀，奇參耦中乾體而有坎象，耦參奇中坤體而有離象，故謂之四象。乾體而有坎象，則震艮之形成矣；坤體而有離象，則巽兌之形成矣，故謂之八卦。

八卦定吉凶，吉凶生大業。

本義 有吉有凶，是生大業。集說 俞氏琰曰：八卦具而定吉凶，則足以斷天下之疑矣；吉凶定而生大業，則有以成天下之務矣。

案 聖人作易，準天之道，故陰陽互變而定爲八卦之象；形效民之故，故制爲典禮而推之生民之利用。

是故法象莫大乎天地，變通莫大乎四時，縣象著明莫大乎日月，崇高莫大乎富貴，備物致用，立成器以爲天下利，莫大乎聖人；探賾索隱，鉤深致遠，以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫大乎蓍龜。

本義 富貴，謂有天下，履帝位。立下疑有闕文。亹亹，猶勉勉也，疑則怠，決故勉。集說 侯氏行果曰：亹勉也。夫幽隱深遠之情，吉凶未兆之事，物皆勉勉然願知之，然不能也。及蓍成卦，龜成兆也，雖神道之幽密，未來之吉凶，坐可觀也，是蓍龜成天下之勉勉也。○朱子語類問：以定天下之吉凶，成天下之亹亹。曰：人到疑而不能決處，便放倒了，不肯向前；動有疑阻，既知其吉凶，自然勉勉住不得，則其所以亹亹者，卜筮成之也。○俞氏琰曰：賾謂雜亂，探者抽而出之也；隱謂隱僻，索者尋而得之也；深謂不可測，鉤者曲而取之也；遠謂難至，致者推而極之也。○趙氏玉泉曰：八卦定吉凶而生大業，蓍龜定吉凶而成亹亹，可見卦畫者蓍龜之體，蓍龜者卦畫之用。○吳氏曰愼曰：上文易有太極四句，言作易之序；定吉凶生大業，言易之用；此節贊蓍龜之大用，而先之以五者，又與闔戶八句相應。

案 此節是合上文造化易書而通贊之。天地卽乾坤，四時卽變通，日月卽見象。不言形器者，下文有立成器之文，蓋在天者示人以象而已，在地者則民生器用之資，故上文制而用之，亦偏承形器而言也。此備物致用立成器之聖人，非富貴則不能，故中間又書此一句，明前文制而用之者，是治世之聖人也。至畫卦生蓍，乃是作易之聖人，總而敘之，則見作易之功，與造物者同符，與治世者相配也。

是故天生神物，聖人則之；天地變化，聖人效之；天垂象，見吉凶，聖人象之；河出圖，洛出書，聖人則之。

本義 此四者，聖人作易之所由也。河圖洛書，詳見啟蒙。集說 孔氏穎達曰：河出圖，洛出書，如鄭康成之義，則春秋緯云：河以通乾出天苞，洛以流坤吐地符，河龍圖發，洛龜書感，河圖有九篇，洛書有六篇。孔安國以爲河圖則八卦是也，洛書則九疇是也。輔嗣之義，未知何從。○劉氏子翬曰：河圖昧乎太極，則八卦分而無統；洛書昧乎皇極，則九疇滯而不通。○朱氏震曰：天生神物，謂蓍龜也；天地變化，四時也；天垂象，見吉凶，日月也；河圖洛書，象數也。則者彼有物而此

則之也○郭氏雍曰河出圖而後畫八卦洛出書而定九疇故河圖非卦也包犧畫而爲卦洛書非字也大禹書而爲字亦猶箕子因九疇而陳洪範文王因八卦而演周易其始則肇於河圖洛書畫於八卦九疇成於周易洪範其序如此○胡氏炳文曰四者言聖人作易之由而易之所以作由於卜筮故以天生神物始焉

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

本義 四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻○此第十一章專言卜筮 集說 游氏讓溪曰四象謂陰陽老少示謂示人以變化之道即上文以通天下之志者也繫辭焉以盡其言故曰告即上文以定天下之業者也定之以吉凶則趨避之機決矣故曰斷即上文以斷天下之疑者也此結上數節之意

案 此上三章由君子居則觀其象一節之義首之以河圖次之以蓍策遡易之所由起是象變之本辭占之源也中間遂備列四者爲聖人之道其文以辭爲之先者明學易從辭入也辭生於變變出於象象歸於占故其序如此辭變象占四者以其包含來物故謂之至精以其錯綜萬象故謂之至變以其无思无爲而感通萬故故謂之至神其所以爲聖人之道者以其皆出於聖人之心也蓍德圓神至精也即聖心之所以知來卦德方知爻義易貢至變也即聖心之所以藏往

蓍卦之寂然感通至神也即聖心之所以退藏於密吉凶與民同患也以此洗心則爲聖人之德以此立教斯爲聖人之道故其易之所以作也明於天道則變化象形之類是也察於民故則制法利用之類是也因而寫之於易其兩儀四象八卦之交錯則變化象形具矣吉凶定事業起則制法利用寓矣於是託之蓍龜以前民用蓋與天地四時日月及崇高有位備物成器之聖人其道上下同流而未之有異也言易之道於此盡矣故復總言以結之天生神物結大行之數也天地變化垂象結闔闢變通見象形器之類也河出圖洛出書結河圖數也易以蓍策而興以仰觀俯察而作而其發獨智者則莫大於龍馬之祥故其序又如此四象兼象變繫辭辭也定吉凶占也復說四者以起大有上爻之意而終自天祐之吉无不利之指也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尙賢也是以自天祐之吉无不利也

本義 釋大有上九爻義然在此无所屬或恐是錯簡宜在第八章之末 集說 侯氏行果曰此引大有上九辭以證之也大有上九履信思順自天祐之言人能依四象所示繫辭所告則天及人皆共祐之吉无不利者也○朱氏震曰天之所助者順也人之所助者信也六五履信而思乎順又自下以尙賢是以自天祐之吉无不利言此明獲天人之理然後吉无不利聖人明於天之道而察於民之故合天人者也○柴氏中行曰聖人與易以示天下欲居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占捨逆取順避凶趨吉而已六十四卦中如大有上九辭之順道而獲吉者多矣夫子於此再三舉之者以自天祐之吉无不利之辭深見人順道而行自與吉會之意○何氏楷曰取大有上九爻辭以結上文居則觀象而玩辭動則觀變而玩占則致尙賢之意也是以自天祐之吉无不利也與第二章自天祐之語遙應非錯簡也

案 何氏說是然即是申釋第二章結語之意非遙應也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

本義 言之所傳者淺象之所示者深觀奇耦二畫包含變化无有窮盡則可見矣變通鼓舞以事而言兩子曰字宜衍其一蓋子曰字皆後人所加故有此誤如近世通書乃周子所自作亦爲後人每章加以周子曰字其設問答處正如此也 集說 崔氏憬曰言伏羲仰觀俯察而立八卦之象以盡其意設卦謂因而重之爲六十四卦情僞盡在其中矣作卦爻之辭以繫伏羲立卦之象象既盡意故辭亦盡言也○蘇氏軾曰辭約而義廣故能盡其言○朱子語類云立象盡意是觀奇耦兩畫包含變化無有窮盡設卦以盡情僞謂有一奇一耦設之於卦自是盡得天下情僞繫辭焉便斷其吉凶變而通之以盡利此言占得此卦陰陽老少交變因其變便有通之之理鼓之舞之以盡神既占則無所疑自然行得順便如言顯道神德行成天下之亹亹皆是鼓之舞之之意○又云歐公說繫辭不是孔子作所謂書不盡言言不盡意者非蓋他不曾看立象以盡意一句惟其言不盡意故立象以盡之學者於言上會得者淺於象上會得者深○問鼓之舞之以盡神又言鼓天下之動者存乎辭鼓舞恐只是振揚發明底意思否曰然蓋提撕警覺使人各爲其所當爲也○吳氏澄曰立象謂羲皇之卦畫所以示者也盡意謂雖無言而與民同患之意悉具於其中設卦謂文王設立重卦之名盡情僞謂六十四名足以盡天下事物之情辭謂文王周公之象爻所以告者也羲皇之卦畫足以盡意矣文王又因卦

之象設卦之名以盡情僞然卦雖有名而未有辭也又繫彖辭爻辭則足以盡其言矣設卦一句在立象之後繫辭之前蓋竟盡意之緒啟盡言之端也○梁氏寅曰意非言可盡則立象以盡意矣言非書可盡而又謂繫辭盡其言何也曰言止於是而已矣而意之無窮聖人故貴於象也故特首之曰立象以盡意○饒氏魯曰聖人之意不能以言盡而盡於立象此聖人以象爲言也因而繫辭凡聖人所欲言者又未嘗不盡於此

【案】立象朱子謂指奇耦二畫崔氏吳氏則謂是八卦之象似爲得之崔氏說又較明也變通鼓舞語頗俱著占筮說然須知象辭之中便已具變通鼓舞之妙特因占而用爾故下文化而裁之存乎變推而行之存乎通皆是指象辭中之理有變有通非專爲七八九六之變也鼓舞即是下文鼓天下之動意○又案象足以盡意故因象繫辭足以盡言但添一焉字而意自明

聖筆之妙也

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

【本義】緼所包畜者猶衣之著也易之所有陰陽而已凡陽皆乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立矣乾

坤毁謂卦畫不立乾坤息謂變化不行

【集說】胡氏瑗曰此言大易之道本始於天地天地設立陰陽之端萬物之理萬事之情以至寒暑往來日月運行皆由乾坤之所生故乾坤成而易道變化建立乎其中矣若乾坤毁棄則无以見易之用易既毁則无以見乾坤之用如是乾坤或幾乎息矣○張子曰乾坤天地也易造化也○蘇氏軾曰乾坤之於易猶日之於歲也除日而求歲豈可得哉故乾坤毁則易不可見矣易不可見則乾爲獨陽坤爲獨陰生生之功息矣○葉氏良佩曰乾位乎上坤位乎下乾坤成列而易已立乎其中矣四德之循環萬物之出入易與天地相爲無窮必乾坤毁則无以見耳若易不可見則乾坤或幾乎息矣

【案】此節及形而上者一節皆是就造化人事說以見聖人立象設卦之所從來未是說卦畫蓍變夫象以下方是說聖人立象設卦繫辭之事

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業

【本義】卦爻陰陽皆形而下者其理則道也因其自然之化而裁制之變之義也變通二字上章以天言此章以人言

【集說】孔氏穎達曰陰陽之化自然相裁聖人亦法此而裁節也○程子曰形而上者爲道形而下者爲器須著如此說器亦道道亦器也○又曰繫辭曰形而上者謂之道形而下者謂之器又曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義又曰一陰一陽之謂道陰陽亦形而下者也而曰道者唯此語截得上下最分明元來只此是道要在人默而識之也○張氏浚曰道形而上其用則妙之器形而下體則著之道之與器本不相離散而在天地萬物之則者其理莫不皆然○王氏宗傳曰道也者无方无體所以妙是器也器也者有方有體所以顯是道也道之外無器器外無道其本一也故形而上者與形而下者皆謂之形化而裁之則是器有所指別而名體各異故謂之變推而行之則是變無所凝滯而運用不窮故謂之通舉是變通之用而措之天下之民使之各盡其所以相生相養之道故謂之事業○朱子語類云形而上者謂之道形而下者謂之器道是道理事事物物皆有箇道理器是形迹事事物物亦皆有箇形迹有道須有器有器須有道物必有則○問形而上下如何以形言曰此言最的當設若以有形無形言之便是物與理相間斷了所以謂截得分明者只是上下之間分別得一箇界止分明器亦道道亦器有分別而不相離也○問只是這一箇道理但即形器之本體而離乎形器則謂之道就形器而言則謂之器聖人因其自然化而裁之則謂之變推而行之則謂

之通舉而措之則謂之事業裁也行也措也都只是裁行措這箇道道曰是○方氏應祥曰此節正好體認立象盡意處乾坤象也而曰易之緼曰易立乎其中則意盡矣正以象之所在即道也是故字承上乾坤來形而上形而下所以假言形者見得本此一物若舍此一字事言上者下者便分兩截矣

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

【本義】重出以起下文【集說】陸氏績曰此明說立象盡意設卦盡情僞之意也○孔氏穎達曰下文極天下之賾存乎卦鼓天下之動存乎辭爲此故更引其文也

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

【本義】卦即象也辭即爻也【集說】朱子語類云極天下之賾者存乎卦謂卦體之中備陰陽變易之形容鼓天下之動者存乎辭是說出這天下之動如鼓之舞之相似○蔡氏琰曰賾以象著卦有象則窮天下之至雜至亂無有遺者

故曰極動以辭決使天下樂於趨事赴功者乎舞足蹈而不能自已。故曰鼓

案 極天下之賾結立象以盡意設卦以盡情僞兩句鼓天下之動結繫辭焉以盡其言一句。

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

本義 卦爻所以變通者在人人之所以能神而明之者在德。此第十二章

集說 程子曰易因爻象論變化因變化論神因神論人因人論德行。大體通論易道而終於默而成之不言而信存乎德行。○程氏敬承曰上繫末章歸重德行下繫末章亦首揭出德行。此之德行即所謂乾坤易簡者乎。○張氏振淵曰謂之變謂之通變通因化裁推行而有也。存乎變存乎通化裁推行因變通而施也

案 化而裁之推而行之。結變而通之以盡利一句。神而明之以下。結鼓之舞之以盡神一句。上文化裁推行。是泛說天地閒道理。故曰謂之變謂之通。此化裁推行。是說易書中所具故曰存乎變存乎通。言就易道之變處見得聖人化裁之妙就易道之通處見得聖人推行之善也。神而明之神字。卽根鼓舞盡神來。辭之鼓舞乎人者。固足以盡神然必以人心之

神契合乎易之神然後鼓舞而不自知。此所謂神而明之也。默而成之不言而信是其所以能神明處。

總論 胡氏炳文曰上繫凡十二章。末乃曰書不盡言言不盡意。蓋欲學者自得於書言之外也。自立象盡意至鼓天下之動者存乎辭反覆易之書言可謂盡矣末乃曰默而成之不言而信存乎德行。然則易果書言之所能盡哉得於心爲德履於身爲行易之存乎人者。蓋有存乎心身而不徒存乎書言者矣。

案 此章蓋總上十一章之意而通論之言不盡意故立象以盡意謂伏羲也書不盡言故因象而繫辭焉以盡其言謂文周也。象之足以盡意者言之指陳有限而象之該括無窮也因象繫辭之足以盡言者象爲虛倣之象而該括無窮則辭亦爲假託之辭而包涵無盡也變通盡利者象所自具之理而所以定吉凶鼓舞盡神者辭所發揮之妙而所以成亹亹也其言乾坤者推象之所自來也有天地故有變化滯於形以觀之亦器焉而已超乎形以觀之則道之宗也因天地之變化而裁之則人事所由變也因其可通之理而推行之則人事所由通也自古聖人所以定天下之業者此而已矣是以作易之聖觀乾坤之器而立象推其變通之用而設辭使天下後世欲裁化而推行者於是乎在其功可謂盛矣雖然象足以盡意而有畫前之易故貴乎默而成之也辭足以盡言而有言外之意故貴乎不言而信也此則所謂神而明之蓋學之不以觀玩之文而明之不以口耳之粗者也德行謂有得於易簡之理

御纂周易折中卷第十四

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

【本義】成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類。象謂卦之形體也。因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之為六十四也。爻六爻也。既重而後卦有六爻也。

【集說】韓氏伯曰夫八卦備天下之理而未極其變故因而重之以象其動用則爻卦之義所存各異故爻在其中矣。○朱子語類云八卦所以成列乃是從太極兩儀四象漸次生出以至於此畫成之後方見其有三才之象非聖人因見三才遂以己意思維而連畫三爻以象之也因而重之亦是因八卦之已成各就上面節次生出若旋生逐爻則更加三變方成六十四卦若排生全卦則只用一變便成六十四卦雖有遲速之不同然皆自漸次生出各有行列次第畫成之後然後見其可盡天下之變。○柴氏中行曰八卦列成則凡天下之象聚在其中不止八物如說卦中所列皆是。○鄭氏曰卦始於三畫未有爻也因而重之其體有上下其位有內外其時有初終其序有先後而爻在其中矣。

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

【本義】剛柔相推而卦爻之變往來交錯无不可見聖人因其如此而皆繫之辭以命其吉凶則占者所值當動之爻象亦不出乎此矣。

【集說】虞氏翻曰剛柔相推而生變化故變在其中矣繫彖象九六之辭故動在其中鼓天下之動者存乎辭者也。○孔氏穎達曰上繫第二章云剛柔相推而生變化是變化之道在剛柔相推之中。○蔡氏清曰天文地理人事物類。一剛一柔盡之矣二者之外再無餘物也故凡剛者皆柔之所推也凡柔者皆剛之所推也而易卦中亦只是剛柔二者而已。非剛則柔非柔則剛在剛皆柔之所推在柔皆剛之所推。○蘇氏濬曰動在其中虞翻謂鼓天下之動者存乎辭此說極是此動字與下文生乎動天下之動三動字俱同易之辭原是聖人見天下之動而繫之者故曰鼓天下之動存乎辭此即動在其中之說非當動卦爻之謂也。

吉凶悔吝者生乎動者也

【本義】吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而後見。

【集說】龔氏原曰象者一卦之成體也故天下之賾存焉爻者六位之變動也故天下之動存焉剛柔相推所以成爻也而爻者言乎變則變在其中矣繫辭焉而命之所以明爻也而辭者以鼓天下之動則動在其中矣卦則兆於成列而備於重爻則兆於變而備於動故吉凶悔吝生焉。○蘇氏濬曰傳曰寂然不動又曰動之微吉之先見當其不動也尚無所謂吉又何有於凶惟動而微也吉斯見焉動而紛紜雜亂也凶與悔吝始生於其間矣。

【案】此是覆說繫辭焉而命動在其中之意凡天下之吉凶悔吝皆生於人事之動故易中有吉凶悔吝之辭而動在其中。

剛柔者立本者也變通者趣時者也

【本義】一剛一柔各有定位自此而彼變以從時。

【集說】朱氏震曰爻有剛柔不有兩則一不立所以立本也剛柔相變通其變以盡利者趣時也趣時者時中也。○張氏浚曰剛柔相推往來進退爲變無常而莫不因乎自然之時故曰趣時。○朱子語類云此兩句相對說剛柔者陰陽之質是移易不得之定體故謂之本若剛變爲柔柔變爲剛便是變通之用。○又云剛柔者晝夜之象所謂立本變化者進退之象所謂趣時剛柔兩箇是本變通只是其往來者。○胡氏炳文曰卦有卦之時爻有爻之時立本者天地之常經趣時者古今之通義。○梁氏寅曰剛柔者立本乃不易之體即所謂闔戶闢戶也變通者趣時乃變易之用即所謂往來不窮也。○蔡氏清曰剛柔立本所謂交易而對待者變通趣時所謂變易而流行者。

【案】此是覆說剛柔相推而生變化之意凡天地間之理兩者對待斯不偏而可以立本兩者迭用斯不窮而可以趣時故易中剛柔相推而變在其中。

吉凶者貞勝者也

【本義】貞正也常也物以其所正為常者也天下之事非吉則凶非凶則吉常相勝而不已也。

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也。

【本義】觀示也。天下之動其變无窮然順理則吉逆理則凶則其所正而常者亦一理而已矣。

【集說】朱子語類云吉凶常相勝不是吉勝凶便是凶勝吉二者常相勝故曰貞勝天地之道則常示日月之道則常明天下之動貞夫一者也天下之動雖不齊常有一箇是底故曰貞夫一。○高氏萃曰天常示人以易地常示人以簡雖陰不能以不從陽不能以不伏而貞觀之理常自若也日明乎晝月明乎夜雖中不能以不昃盈不能以不食而貞明之理常自若也天下之

動進退存亡不可以一例測然而順理則裕從欲惟危同一揆也惠迪之吉從逆之凶無二致也是則造化人事之正常卽吉凶之貞勝豈可以二而求之哉

【案】自吉凶貞勝至此爲一節又承吉凶悔吝生乎動之意而明其理之一也貞勝之義張子以爲以正爲勝朱子以爲二者常相勝今玩文義當爲以常爲勝蓋天下容有善而遇凶惡而獲吉者然非其常也惠迪吉從逆凶乃理之常故當以常者爲勝如天地則以常者觀示日月則以常者照臨偶有變異不足言也天下之動豈不常歸於一理乎

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

【本義】確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也【集說】韓氏伯曰確剛貌也隤柔貌也乾坤皆恆一其德故簡易也

【案】此節又承剛柔立本變通趣時之意而明其理之一也乾坤者剛柔之宗也乾坤定位而變化不窮矣然其所以立本者一歸於易簡之理所謂天有顯道厥類維彰萬古不易者也

爻也者效此者也象也者像此者也

【本義】此謂上文乾坤所示之理爻之奇耦卦之消息所以效而像之

【案】爻也者效此是結吉凶悔吝生乎動而貞夫一之意象也者像此是結剛柔變通而歸於易簡之意

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

【本義】內謂著卦之中外謂著卦之外變卽動乎內之變辭卽見乎外之辭【集說】韓氏伯曰功業由變以興故見乎變也辭也者各指其所之故曰情也○張子曰因爻象之既動明吉凶於未形故曰爻象動乎內吉凶見乎外隨爻象之變以通其利故功業見也聖人之情存乎敎人而已○吳氏澄曰聖人與民同患之情皆於易而著見聖人之道而獨歸重於辭蓋此篇爲繫辭之傳故也

【案】爻象者動而無形故曰內吉凶者顯而有迹故曰外非專以著筮言也

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

【本義】曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆罔與守邦○此第一章言卦爻吉凶造化功業【集說】陸氏績曰人非財不聚故聖人觀象制器備物盡利以業萬民而聚之也蓋取聚人之本矣○崔氏憬曰言聖人行易之道當須法天地之大德寶萬乘之大位謂以道濟天下爲寶是其大寶也夫財貨人所貪愛不以義理之則必有敗也言辭人之樞要不以義正之則必有辱也百姓有非不以義禁之則必不改也此三者皆資於義以此行之得其宜也故知仁義聖人寶位之所要也○張子曰將陳理財養物於下故先敘天地生物○朱氏震曰天地之大德曰生生者仁也聖人成位乎兩間者仁而已不仁不足以參天地義所以爲仁非二本也故曰立人之道曰仁與義○王氏宗傳曰聖人所以配天地而王天下者亦有仁義而已矣仁德之用也義所以輔仁也理財如所謂作網罟以佃漁作耒耜以耕耨致民聚貨以交易之類是也正辭如所謂易結繩以書契百官以治萬民以察是也禁民爲非如所謂重門擊柝以待暴客剡矢弦弧以威天下是也○朱子語類云正辭便只是分別是非又曰敎化便在正辭裏面○項氏安世曰聖人之仁卽天地之生大寶曰位卽崇高莫大乎富貴也自此以下包犧氏神農氏黃帝堯舜氏實之皆聖人之富貴者也財者百物之總名皆民之所利也理財謂水火金木土穀惟修者以利之也正辭謂殊貴賤使有度明取予使有義辨名實使有信利之所在不可不導之使知義也禁民爲非謂憲禁令致刑罰以齊其不可導者也蓋養之敎之而後齊之聖人之政盡於此三者矣其德意之所發主於仁民義者仁之見於條理者也○眞氏德秀曰案易之並言仁義者此章及說卦立天之道章

而已在天地則曰生在聖人則曰仁仁之義蓋可識矣○李氏心傳曰蔡邕云以仁守位以財聚人則漢以前已用此仁字矣

【總論】孔氏穎達曰此第一章覆釋上繫第二章象爻剛柔吉凶悔吝之事更具而詳之

【案】此章與上傳第二章相應故上傳第三章以後皆申說第二章之意下傳則自第二章之後皆申說此章之意也八卦成列因而重之卽所謂設卦觀象也因爻象中剛柔相推之變而繫之吉凶悔吝之辭卽所謂繫辭焉而明吉凶也此四句由象以及於辭者作易之序也下文又由辭之吉凶悔吝而推本於剛柔之象蓋傳本爲繫辭而作而下傳尤詳焉故其立言如此吉凶悔吝由動而生者蓋以剛柔迭運變而從時故也吉凶之週參差不齊然以常理爲勝而天下之動可一者以剛柔變化不離乾坤乾易坤簡而天下之理得故也爻象動乎內四句又總而結言之天地大德一節本義原屬此章然諸儒多言宜爲下章之首蓋下章所取十三卦無非理財正辭禁非之事其說可從也

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神

明之德以類萬物之情

本義 王昭素曰與地之間諸本多有天字俯仰遠近所取不一○然不過以驗陰陽消息兩端而已神明之德如健順動止之性萬物之情如雷風山澤之象 集說 朱氏震曰自此以下明備物致用立成器以為天下利者無非有取於易皆仁也曰王天下者明守位也○王氏申子曰伏羲氏繼天立極畫八卦以前民用後之聖人相繼而作制為相生相養之具皆所以廣天地生生之德自網罟至書契是也○蔡氏清曰以通神明之德以類萬物之情二句一是精一是粗一是性情一是形體其下十三卦所尚之象一皆出此

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

本義 兩目相承而物麗焉 集說 孔氏穎達曰案諸儒象卦制器皆取卦之爻象之體韓氏之意直取卦名因以制器案上繫云以制器者尚其象則取象不取名也韓氏乃取名不取象於義未善○胡氏瑗曰蓋者疑之辭也言聖人創立其事不必觀此卦而成之蓋聖人作事立器自然符合於此之卦象也非準擬此卦而後成之故曰蓋取

案 孔氏所議韓氏是也且六十四卦名是文王所命包犧之時但有八卦名象而已黃農堯舜不應便取卦名經文蓋取之云雖曰假托不必拘泥然亦不應大段疏脫也○古者網羅所致曰離詩曰魚網之設鴻則離之又曰有兔爰爰雉離于羅二體皆離上下網羅之象

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

本義 二體皆木上入下動天下之益莫大於此 集說 蔡氏淵曰耜耒首也斲木之銳而為之耒耜柄也揉木使曲而為之○吳氏澄曰益上巽二陽象耒之自地上而入下震一陽象耜之在地下而動也

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

本義 日中為市上明而下動又借噬為市嗑為合也 集說 耿氏南仲曰有菽粟者或不足乎禽魚有禽魚者或不足乎菽粟罄者無所取積者無所散則利不布養不均矣於是日中為市焉日中者萬物相見之時也當萬物相見之時而致天下之民聚天下之貨使遷其有無則得其所矣○鄭氏東卿曰十三卦始離次益次噬嗑所取者食貨而已食貨者生民之本也

案 離為日中震為動出當日中而動出市集之象

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

本義 乾坤變化而无為 集說 郭氏雍曰垂衣裳而天下治無為而治也無為而治者無也焉法乾坤易簡而已○王氏申子曰神農以上民用未滋所急者食貨而已此聚人之本也及黃帝堯舜之世民用日滋若復守其樸略則非變而通之之道故黃帝堯舜氏作通其變使民由之而不倦神其化使民宜之而不知凡此者非聖人喜新而惡舊也窮則變變則通通則久易之道然也○吳氏澄曰風氣漸開不可如樸略之世此窮而當變也變之則通而不窮矣其能使民喜樂不倦者以其通之之道神妙不測而不見其迹便於民而民皆宜利之故爾○俞氏琰曰時當變則變不變則窮於是乎有變而通之之道焉變而通之所以趣時也民之所未厭聖人不強去民之所未安聖人不強行夫唯其數窮而時將變聖人因而通之則民不倦由之而莫知其所以然者神也以漸相怡於不言之中者化也○蔡氏清曰時之當變也而通其變然其所以變通之者非聖人強用其智慮作為於其間也因其自然之變而以自然之理處之是謂神而化之也神而化即其變通之妙於無為也○蘇氏濬曰言通變神化而獨詳於黃帝堯舜言黃帝堯舜而獨取諸乾乾坤諸卦之宗也黃帝堯舜千古人文之始中天之運至此而開洪荒之俗至此而變此所以為善發羲皇之精蘊也

案 守舊則倦更新則不宜凡事之情也變其舊使民不倦者化也趨於新使民咸宜者神而化之也

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

本義 木在水上也致遠以利天下疑衍 集說 九家易曰木在水上流行若風舟楫之象也○何氏楷曰近而可以濟不通遠而可以致遠均之為天下利矣取諸渙者其象巽木在坎水之上故象曰利涉大川象傳曰乘木有功

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

本義 下動上說 集說 董氏真卿曰平地任載之大車載物之多者則服牛以引重田車兵車乘車之小車載人者

而輕者則乘馬以致遠。【案】外說內動，象牛馬之奔於前而車動於後也。

重門擊柝，以待暴客，蓋取諸豫。

【本義】豫備之意。【集說】楊氏文煥曰：川塗既通，則暴客至矣，又不可無禦之之術，重門以禦之，擊柝以警之，則暴客無自而至。○俞氏琰曰：坤為闔戶，重門之象也；震動而有聲，之木擊柝之象也。

斷木為杵，掘地為臼，臼杵之利，萬民以濟，蓋取諸小過。

【本義】下止上動。【集說】邱氏富國曰：以象言之，上震為木，下艮為土，震木上動，艮土下止，杵臼治米之象。

弦木為弧，剡木為矢，弧矢之利，以威天下，蓋取諸睽。

【本義】睽乖然後威以服之。【集說】朱氏震曰：知耒耜而不知杵臼之利，則利天下者有未盡，故教之以杵臼之利；知門柝而不知弧矢之利，則威天下者有未盡，故致之以弧矢之利。○徐氏幾曰：其害之大者，以重門擊柝不足以待之，故必有弧矢以威之。

【案】離，威也；兌，說也。威而以說行之，所謂說以犯難，民忘其死。

上古穴居而野處，後世聖人易之以宮室，上棟下宇，以待風雨，蓋取諸大壯。

【本義】壯固之意。【集說】司馬氏光曰：風雨，動物也。風雨動於上，棟宇健於下，大壯之象也。○蔡氏淵曰：棟，屋脊檁也；宇，椽也。棟直而上，故曰上棟；宇兩垂而下，故曰下宇。○俞氏琰曰：聖人之於物，有為之者，有易之者。古未有是而民利之也，今則為之，所以貽於後也；古有是而民厭之也，今則易之，所以革於前也。

古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不樹，喪期无數，後世聖人易之以棺槨，蓋取諸大過。

【本義】送死大事而過於厚。【案】棺槨者，取木在澤中也。又死者以土為安，故入而後說之。

上古結繩而治，後世聖人易之以書契，百官以治，萬民以察，蓋取諸夬。

【本義】明決之意。○此第二章，言聖人制器尚象之事。【集說】耿氏南仲曰：已前不云上古，已下三事或言古，與上不同者，蓋未造此器之前，更無餘物之用，故不言上古也；以下三事皆是未造此物之前，別有所用，今將後用而代前用，故本之云上古及古者。

【案】兌為言語，可以通彼此之情，書之象也；乾為健固，可以堅彼此之信，契之象也。

【總論】吳氏澄曰：十三卦之制作，自畫卦而始，至書契而終。蓋萬世文字之祖，肇於畫卦，而備於書契也。

【案】此章中第一章，變通趨時而原於易簡之意，蓋在天地則為剛柔，在人則為仁義，仁義者立本者也，因風氣之宜而通其變，則其所以趨時者也。法始於伏羲，成於堯舜，故自八卦既畫而可以周萬事之理，凡網罟耒耜至於書契，莫非易理之所有也。觀其窮而變，變而通，則趨時之用不窮，然其神而化之，無為而民安焉，則易簡之理惟一。故其取諸諸卦者，取諸其趨時也；而其取諸乾坤者，取諸其易簡也。

是故易者，象也；象也者，像也。

【本義】易，卦之形，理之似也。【集說】干氏寶曰：言是故，又總結上義也。○崔氏憬曰：上明取象以制器之義，故以此重釋於象，言易者象於萬物，象者形像之象也。○吳氏澄曰：此章之首第一節總敘以起下文，自包犧至書契言制作之事，而以是故總結之，謂易卦皆器物之象，象者像似之義，聖人制器皆與卦象合也。

【案】凡章首不用是故字，曰是故者，承上結上之辭也。諸儒以此句為上章結語者，似是。

彖者，材也。

【本義】彖言一卦之材。【集說】韓氏伯曰：彖言成卦之材，以統卦義也。

【案】材者，構屋之木也。聚眾材而成室，彖亦聚卦之眾義以立辭，故本義謂彖言一卦之材。

爻也者，效天下之動者也。

【本義】效，放也。【集說】胡氏瑗曰：爻有變動，位有得失，變而合於道者為得，動而乖於理者為失，人事之情偽，物理之是非，皆在六爻之中，所以象天下之動也。

是故吉凶生而悔吝著也。

【本義】悔吝本微，因此而著。○此第三章。【集說】保氏八曰：彖者言一卦之材，所以斷一卦之吉凶；悔吝爻者言一爻之動，所以斷一爻之吉凶悔吝。○何氏楷曰：吉凶在事本顯，故曰生；悔吝在心尚微，故曰著。悔有改過之意，至於吉則悔之著也；吝有文過之意，至於凶則吝之著也。原其始而言，吉凶生於悔吝；要其終而言，則悔吝著而爲吉凶也。

陽卦多陰，陰卦多陽，

【本義】震坎艮爲陽卦，皆一陽二陰；巽離兌爲陰卦，皆一陰二陽。

其故何也？陽卦奇，陰卦耦，

【本義】凡陽卦皆五畫，凡陰卦皆四畫。【集說】韓氏伯曰：夫少者多之所宗，一者衆之所歸。陽卦二陰，故奇爲之君；陰卦二陽，故耦爲之主。○陳氏埴曰：二耦一奇，即奇爲主，是爲陽卦；二奇一耦，即耦爲主，是爲陰卦，故曰陽卦多陰，陰卦多陽。

【案】陽卦奇，陰卦耦，言陽卦主奇，陰卦主耦也。須如韓氏、陳氏之說，乃與下文相應。

其德行何也？陽一君而二民，君子之道也；陰二君而一民，小人之道也。

【本義】君謂陽，民謂陰。○此第四章。【集說】朱氏震曰：陰陽二卦，其德行不同何也？陽卦一君而偏體二民，二民共事一君，一也，故爲君子之道；陰卦一民，其事二君，二君其爭一民，二也，故爲小人之道。○吳氏日愼曰：陽卦固主陽也，而陰卦亦主陽，可見陽有常尊也。

【案】此章是釋彖者材也之義，而原其理於一也。自八卦始成而分陰分陽，一奇則爲陽卦者，以其一君二民，是君之權出於一，君爲主也。君爲主，則君子之道行，故曰君子之道。一耦則爲陰卦者，以其二君一民，是君之權出於二，反若民爲主也。民爲主，則小人之道行，故曰小人之道。古今言易者曰陽爲君子，陰爲小人，蓋以爲善惡淑慝之稱焉，豈知陰陽不可以相無，如有君不可以無民，烏有善惡淑慝之分哉？惟其君之道一而有統，則民之衆翕然從令，豈非君子之道乎？若君之道二而多門，則民之思各行其私，豈非小人之道乎？善惡淑慝由此而生，吉凶治亂由此而起，蓋自三畫之卦而已具此象矣。以此例而推之，六畫之卦，則如復、師、謙、豫、比、剝一陽爲主，皆君子之道也；姤、履、夬一陰爲主，皆小人之道也。惟同人之二、大有之五，不以爲小人者，以其居中能同乎陽、有乎陽也。小畜之四，亦不以爲小人者，以其得位能畜乎陽也。究之以陽爲主也。又以其義例變而通之，則不特一陰一陽者爲主而已。凡陽之居內而得時者，皆爲主也，臨泰之類是也。凡陰之居內而得時者，皆爲主也，遯否之類是也。凡陽卦居內而爲主者治，陰卦居內而爲主者亂，泰否損益之類是也。凡陽卦居內而先陰者正，陰卦居內而先陽者邪，隨蠱漸歸妹之類是也。或不取內外，而取上下以爲貴賤；或不取先後，而取尊卑以爲倡隨。或以陰爲臣道，而能順陽爲善；或以陰爲君道，而能應陽爲美。要之其尊陽之意，則一而已矣。夫子以八卦發凡，使人於六十四卦之義推而通之也。此即一卦之材，而彖之所取，故曰彖者材也。其歸則陽道不可以有二，故曰理之一。

易曰：憧憧往來，朋從爾思。子曰：天下何思何慮？天下同歸而殊塗，一致而百慮，天下何思何慮？

【本義】引咸九四爻辭而釋之，言理本无二，而殊塗百慮，莫非自然，何以思慮爲哉？必思而從，則所從者亦狹矣。【集說】韓氏伯曰：天下之動，必歸於一，思以求朋，未能一也。一以感物，不思而至。○孔氏穎達曰：此一之爲道，爲可尚，結成前文陽卦以一爲君，是君子之道也。○徐氏幾曰：塗雖殊而歸同，則往來自不容無，而加之憧憧，則私矣。慮雖百而致一，

則思亦人心所當有，而局於朋從則狹矣。○蔡氏清曰：天下感應之理，本同歸也，但事物則千形萬狀，而其塗各殊耳。天下感應之理，本一致也，但所接之事物不一，而所發之慮亦因之有百耳。夫慮雖百而其致則一，塗雖殊而其歸則同，是其此感彼應之理，一出於自然而然，而不必少容心於其間者。吾之應事接物，一惟順其自然之理而已矣。天下何思何慮。

日往則月來，月往則日來，日月相推而明生焉；寒往則暑來，暑往則寒來，寒暑相推而歲成焉。往者屈也，來者信也，屈信相感而利生焉。

【本義】言往來屈信，皆感應自然之常理。加憧憧焉，則入於私矣，所以必思而後有從也。【集說】張子曰：屈信相感而利生，感以誠也；情僞相感而利害生，雜之僞也。○朱子語類云：日往則月來一段，乃承上文憧憧往來而言。往來皆人之所不能無，但憧憧則不可。

【案】夫子引此爻，是發明貞一之理，故亦從天地日月說來。日月有往來，而歸於生明，所謂貞明者也。寒暑有往來，而歸於

成歲所謂貞觀者也天下之動有屈有信而歸於生利順理則利也所謂貞夫一者也言天地則應在日月之前言寒暑則應在日月之後何則四時者日月之所爲也觀豫恆象傳及繫傳首章皆不以四時先日月也。

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也

〔本義〕因言屈信往來之理而又推以言學亦有自然之機也精研其義至於入神屈之至也然乃所以爲出而致用之本利其施用无適不安信之極也然乃所以爲入而崇德之資內外交相養互相發也〔集說〕孔氏穎達曰覆明上往來相感屈信相須尺蠖之蟲初行必屈言信必須屈也龍蛇初蟄是靜也以此存身言動必因靜也聖人用精粹微妙之義入於神化寂然不用乃能致其所用先靜後動是動因靜而來也利己之用安靜其身可以增崇其德此亦先靜後動動亦由靜而來也○朱子語類云且如精義入神如何不思邪致用的卻不必思致用的是事功是效驗○俞氏琰曰精研義理無毫釐之差而深造於神妙所以致之於用也見於用而利施於身而安所以爲崇德之資也精義入神內也致用外也自內而達外猶尺蠖之屈以求信也利用安身外也崇德內也即外以養內亦猶龍蛇之蟄以存身也○蔡氏

清曰利用如何以崇其德蓋外邊事事都能迎刃解將去則胸中所得益深所造亦遠矣精義以致知言義者事理之宜也入神只謂到那不容言之妙處利用以行言利用故安身若其用有不利則亦不能在在皆安而泰然處之矣蓋躬行心得自是相關之理○吳氏一源曰人皆知信之利而不知屈之所以利也故以尺蠖龍蛇明之專言屈之利以示人正欲人養靜以一動無感以待感也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

〔本義〕下學之事盡力於精義利用而交養互發之機自不能已自是以上則亦无所用其力矣至於窮神知化乃德盛仁熟而自致耳然不知者往而屈也自致者來而信也是亦感應自然之理而已張子曰氣有陰陽推行有漸爲化合一不測爲神此上四節皆以釋咸九四爻義〔集說〕孔氏穎達曰精義入神以致用利用安身以崇德此二者皆人理之極過此二者以往則微妙不可知窮極微妙之神曉知變化之道乃是聖人德之盛極也○張子曰精義入神事豫吾內求利吾外也利用安身素豫吾外致養吾內也窮神知化乃養盛自致非思勉之能强故崇德而外君子未或致知也○又曰氣有陰陽推行有漸爲化合一不測爲神其在人也知義用利則神化之事備矣德盛者窮神則知不足道知化則義不足云○又曰窮神是窮盡其神也入神是僅能入於神也言入如自外而入義固有淺深○朱子語類云窮神知化德之盛這德字只是上面崇德之德德盛後便能窮神知化便如聰明睿知皆由此出自誠而明相似○又云窮神知化化是逐些子挨將去底一日復一日一月復一月節節挨將去便成一年神是一箇物事或在彼或在此當其在陰時全體在陰在陽時全體在陽都只是這一物兩處都在不可測故謂神橫渠言一故神兩故化又注云兩在故不測這說得甚分曉○又云天下何思何慮一句便先打破那箇思字卻說同歸殊途一致百慮又再說天下何思何慮謂何用如此憧憧往來尺蠖龍蛇之屈信皆是自然底道理不往則不來不屈則亦不信也今之爲學亦只是如此精義入神用力於內乃所以致用乎外利用安身求利乎外乃所以崇德乎內只是如此作將去雖至於窮神知化地位亦只是德盛仁熟之所致何思何慮之有○蔡氏清曰未之或知者不容於有思不容於有爲也神以存主處言化以運用處言其神化者亦豈出於精義利用之外哉其始有待於思爲則曰精義利用其終無待於思爲則曰窮神知化所造有淺深理則無精粗也○龔氏煥曰未有下學功夫不到而頓能上達者神化功夫正在精義利用作起此正實落下手處即造到神化地位不過精義利用漸進漸熟耳德盛不是就窮神知化上貴他德之盛惟德盛方能窮神知化。

〔案〕精義入神則所知者精深窮理之事也利用安身則所行者純熟盡性之事也窮神則不止於入神其心與神明相契者也知化則不止於利用其事與造化爲徒者也至命之事也窮理盡性學者所當用力至命則無所用其力矣故曰窮理盡性以至於命○又案此章是釋爻者效天下之動之義而原其理於一也自此以下十一爻皆是發明此意而此爻之義尤爲親切蓋感應者動也不可逐物憧憧而惟貴於貞固其心者一也所以然者此心此理一致同歸本不容以有二也故首以此爻而以致一恆心兩爻終焉。

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪。

〔本義〕釋困六三爻義〔集說〕朱子語類云有著力不得處若只管著力去作少間去作不成他人便道自家無能便是辱了名。

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢

者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

本義 括結礙也此釋解上六爻義 **集說** 韓氏伯曰括結也君子待時而動則無結閡之患也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

本義 此釋噬嗑初九爻義 **集說** 馮氏椅曰不以不仁為恥故見利而後勸不以不義為畏故畏威而後懲於不義

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

本義 此釋噬嗑上九爻義 **集說** 董氏仲舒曰積善在身猶長日加益而人不知也積惡在身猶火之銷膏而人

不見也○吳氏曰愼曰惡以己之所行者言罪以法之所麗者言

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于包桑

本義 此釋否九五爻義 **集說** 孔氏穎達曰所以今有傾危者由前安樂於其位自以為安故致今日危也所以今日滅亡者由前保有其存恆以為存故今致滅亡也所以今有禍亂者由前自恃有其治理恆以為治故今致禍亂也是故君子今雖復安心恆不忘傾危之事國雖存心恆不忘滅亡之事政雖治心恆不忘禍亂之事心恆畏懼其將滅亡其將滅亡乃繫于包桑之固也○谷氏家杰曰養尊處優曰安宗社鞏固曰存綱舉目張曰治

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

本義 此釋鼎九四爻義 **集說** 張氏浚曰自昔居台鼎之任德力知三者一有闕則弗能勝其事而況俱不足者乎有德而無知則不足以應變有知而無力則不足以鎮浮若夫德之不立雖有知力亦無以感格天人而措天下於治矣○錢氏時曰古之人君必量力度德而後授之官古之人臣亦必度力度德而後居其任雖百工胥史且猶不苟況三公乎為君不明於所擇為臣不審於自擇以至亡身危主辱國亂天下皆由不勝任之故可不戒哉

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

本義 此釋豫六二爻義漢書吉之之間有凶字 **集說** 孔氏穎達曰動謂心動事動初動之時其理未著唯纖微而已已著之後則心事顯露若未動之先又寂然頓無幾是離無入有在有無之際故云動之微也直云吉不云凶者凡豫前知幾皆向吉而背凶違凶而就吉無復有凶故特云吉也諸本或有凶字者其定本則無○崔氏憬曰此爻得位於中於豫之時能順以動而防於豫如石之耿介守志不移雖暫豫樂以其見微而不終日則能貞吉斷可知矣○張子曰

知幾者為能以屈為信○朱子語類云上交貴於恭遜恭則便近於諂下交貴於和易和則便近於瀆蓋恭與諂相近和與瀆相近只爭些子便至於流也○又云幾者動之微是欲動未動之間便有善惡便須就這處理會若到發出處便怎生奈何得所以聖賢說謹獨便都是要就幾微處理會○項氏安世曰諂者本以求福而禍常基於諂瀆者本以交驩而怨常起於瀆易言知幾而孔子以不諂不瀆明之此真所謂知幾者矣欲進此道唯存察之密蘊界素明者能之此所以必歸之於介如石者與○何氏楷曰知微知彰微而能彰介于石也知柔知剛柔而能剛不終日也

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

本義 殆危也庶幾近意言近道也此釋復初九爻義 **集說** 虞氏翻曰復以自知自知者明謂顏子不遷怒不貳過克己復禮天下歸仁也○侯氏行果曰失在未形故有不善知則速改故無大過○朱子語類云或以幾為因上文幾字而言但左傳與孟子庶幾兩字都只作近字說○又云顏子有不善未嘗不知知之未嘗復行今人只知知之未嘗復行為難殊不知有不善未嘗不知是難處○項氏安世曰於微而知其彰於柔而知其剛蓋由用心之精燭理之明是以

至此。欲進此者，當自顏子始。毫釐絲忽之過，一萌於方寸之間，可謂微矣，而吾固已瞭然而見之，可謂柔矣，而吾已斬然而絕之。此章內十一爻，雖各爲一段，而意皆相貫。此爻尤與上爻爻意相關。○陸氏振奇曰：誠則明者，知幾之神，由介石來也。明則誠者，不遠之復，由真知得也。在豫貴守之固，故曰貞吉。在復貴覺之早，故曰元吉。

天地絪縕，萬物化醇。男女構精，萬物化生。易曰：三人行則損一人，一人行則得其友。言致一也。

【本義】絪縕，交密之狀。醇，謂厚而凝也。言氣化者也。化生，形化者也。此釋損六三爻義。【集說】侯氏行果曰：此明物情相感，當上法絪縕化醇致一之道。

子曰：君子安其身而後動，易其心而後語，定其交而後求。君子脩此三者，故全也。危以動，則民不與也；懼以語，則民不應也；无交而求，則民不與也。莫之與，則傷之者至矣。易曰：莫益之，或擊之，立心勿恆，凶。

【本義】此釋益上九爻義。○此第五章。【集說】項氏安世曰：危以動，則民不與，黨與之與；无交而求，則民不與，取與之與也。○又曰：以易對懼，其義可見。直者其語易，曲者其語懼。乾之所以易者，以其直也。○郭氏鵬海曰：事不順理，從欲惟危，爲危以動。心知非理，自覺惶恐，爲懼以語。恩非素結，信非素孚，爲无交而求。

【總論】葉氏良佩曰：下十爻皆承咸九四而言。○吳氏一源曰：咸後十爻，皆發明理之貞一，而不必憧憧耳。往來屈信無二致也。天地所以成造化，聖人所以臻造化，推之事事物物，莫不皆然。故知動靜之一致，則能藏器而時動；知小大之一致，則能謹小以无咎；知安危之一致，則能危以保其安；知顯微之一致，則能見幾而作，不遠而復；知損益之一致，則能損而得友。彼非所困而困，非所任而任，忽小而惡積，求益而或擊，皆昧於屈信之義，以取凶耳。

【通論】此上三章，申吉凶效動而歸於貞一之理。第三章統論彖爻也，第四章舉彖所以取材之例，第五章舉爻所以效動之例也。蓋卦有小大，辭有險易，故凡卦之以陽爲主而陽道勝者，皆大卦也；以陰爲主而陰道勝者，皆小卦也。其原起於八卦之分陰分陽，故爲舉彖取材之例也。三百八十四爻，正靜則吉，邪動則凶，故困三解上相反也，噬嗑之初上相反也，否五鼎四相反也，豫二復初相似也，損三益上相反也。其義皆統於咸之四，故爲舉爻效動之例也。夫陰陽並行而以陽爲君，則所以歸其權於君者一矣。動靜相循而以靜爲主，則所以專其事於主者一矣。何則？理一故也。故曰：天下之動，貞夫一。

子曰：乾坤其易之門邪？乾，陽物也；坤，陰物也。陰陽合德而剛柔有體，以體天地之撰，以通神明之德。

【本義】諸卦剛柔之體，皆以乾坤合德而成，故曰乾坤易之門。撰，猶事也。【集說】荀氏爽曰：陰陽相易，出於乾坤，故曰門。○葉氏良佩曰：此章論文王繫辭之義，故首節先本伏羲卦畫而言之。○何氏楷曰：有形可擬，故曰體；有理可推，故曰通。體天地之撰，承剛柔有體言，兩體字相應；通神明之德，承陰陽合德言，兩德字相應。

其稱名也，雜而不越。於稽其類，其衰世之意邪？

【本義】萬物雖多，无不出於陰陽之變。故卦爻之義，雖雜出而不差繆。然非上古淳質之時思慮所及也，故以爲衰世之意，蓋指文王與紂之時也。【集說】九家易曰：名，謂卦名。陰陽雖錯，而卦象各有次序，不相踰越。○侯氏行果曰：易象考其事類，但以吉凶得失爲主，則非淳古之時也，故云衰世之意耳。言邪，示疑不欲切指也。○朱子語類問：其稱名也雜而不越，是指繫辭而言，是指卦名而言？曰：他下面兩三番說名，後又舉九卦說，看來只是謂卦名。○又云：其衰世之意邪，伏羲畫卦時，這般事都已有了，只是未曾經歷到。文王時世變不好，古來未曾有底事都有了，他一一經歷這崎嶇萬變過來，所以說出那卦辭。

夫易彰往而察來，而微顯闡幽，開而當名，辨物正言，斷辭則備矣。

【本義】而微顯，恐當作微顯而。開而之而，亦疑有誤。【集說】郭氏雍曰：當名，卦也；辨物，象也；正言，彖辭也；斷辭，繫之以吉凶者也。○朱子語類云：微顯闡幽，幽者不可見，便就這顯處說出來；顯者便就上面尋其不可見底，教人知得。又曰：如顯道神德行相似。○又云：微顯闡幽，是將道來事上看。言那箇雖是粗的，然皆出於道義之蘊。微顯所以闡幽，闡幽所以微顯，只是一箇物事。○吳氏澄曰：彰往，即藏往也，謂明於天之道，而彰明已往之理。察來，即知來也，謂察於民之故，而察知未來之事。微顯，即神德行也，謂以人事之顯而本之於天道，所以微其顯。闡幽，即顯道也，謂以天道之幽而用之於人事，所以闡其幽。○蔡氏清曰：人事粗迹也，易書有以微之，蓋於至著之中，寓至微之理也。大道至幽也，易書有以闡

之蓋以至微之理寓於至著之象也

【案】彰往察來微顯闡幽承首節伏羲卦畫言當名辨物正言斷辭承大節文王卦名言而因及乎辭也彰往察來卽所謂體天地之撰微顯闡幽卽所謂通神明之德當名者卽所謂稱名雜而不越也命名之後又復辨卦中所具之物以繫之辭而斷其占則所謂彖也文王因卦畫而爲之名辭故曰開而有畫無文易道未開也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

【本義】肆陳也貳疑也○此第六章多闕文疑字不可盡通後皆放此【集說】程氏敬承曰理貞夫一而民貳之有失得故貳也明失得之報則天下曉然歸於理之一而民行濟矣濟者出之陷溺之危而措之安吉之地此其所以爲衰世之意耶

【案】稱名小取類大以卦名言旨遠辭文以彖辭言其言曲而中又申旨遠辭文之意旨遠則多隱約故曲也辭文則有條理故中也其事肆而隱又申名小類大之意小名則事物畢具故肆也類大則義理包涵故隱也

【總論】項氏安世曰此章專論易之彖辭易不過乾坤二畫乾坤卽陰陽剛柔也凡易之辭其稱名取類千彙萬狀大要不越於二者而其所以繫辭之意則爲世衰道微與民同患不得已而盡言之耳此斷辭之所以作也斷辭卽彖辭也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

【本義】夏商之末易道中微文王拘於羑里而繫彖辭易道復興【集說】孔氏穎達曰易之爻卦之象則在上古伏羲之時但其時理尚質素直觀其象足以垂教中古之時事漸澆浮非象可以爲教故爻卦之辭起於中古此之所論謂周易也身旣憂患須垂法以示於後以防憂患之事○吳氏澄曰羲皇之易有畫而已三畫之卦雖有名而六畫之卦未有名文王始名六畫之卦而繫之以辭易道幾微至此而復興也卦名及辭皆前此所未有故不云述而云作作易在羑里時故云其有憂患乎蓋於名卦而知其有憂患也下文專九卦之名以見其憂患之意○谷氏家杰曰憂患二字以憂患天下言乃吉凶同患意民志未通務未成聖人切切然爲天下憂患之於是作易故易皆處憂患之道○何氏楷曰聖人之憂患者憂患天下之迷復也乃其處困又何憂患焉是故易者所以憂患天下之憂患也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

【本義】履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然後其德有以爲基而立也謙者自卑而尊人又爲禮者之所當執持而不可失者也九卦皆反身修德以處憂患之事也而有序焉基所以立柄所以持復者心不外而善端存恆者守不變而常且久懲忿窒慾以修身遷善改過以長善困以自驗其力井以不變其所然後能巽順於理以制事變也【集說】鄭氏康成曰辨別也遭困之時君子固窮小人則濫德於是別也○干氏寶曰柄所以持物謙所以持禮者也○朱子語類問巽何以爲德之制曰巽爲資斧巽多作斷制之象蓋巽字之義非順所能盡乃順而能入之義是入細直徹到底不只是到皮子上如此方能斷得殺若不見得盡如何可以行權○陸氏九淵曰上天下澤尊卑之義禮之本也經禮三百曲禮三千皆本諸此履德之基謂以行爲德之基也基始也德自行而進也不行則德何由而積有而不居爲謙謙者不盈也盈則其德喪矣常執不盈之心則德乃日積故曰德之柄旣能謙然後能復復者陽復爲復善之義人性本善其不善者遷於物也知物之爲害而能自反則知善者乃吾性之固有循吾固有而進德則沛然無它適矣故曰復德之本也知復則內外合矣然而不常則其德不固所謂雖得之必失之故曰恆德之固也君子之修德必去其害德者則德日進矣故曰損德之修也善日積則寬裕故曰益德之裕也不臨患難難處之地未足以見其德故曰困德之辨也井以養人利物爲事君子之德亦猶是也故曰井德之地也夫然可以有爲有爲者常順時制宜不順時制宜者一方一曲之士非盛德之事也順時制宜非隨俗合汙如禹稷顏子是已故曰巽德之制也○陳氏琛曰德之基就積行上說德之本就心裏說更當有辨德之固是得寸守寸得尺守尺德之地則全體不窮矣亦要有辨○盧氏曰基與地有別基小而地大基是初起腳跟積累可由此而上地是凝成全體施用之妙皆由此而出也

履和而至謙尊而光復小而辨於物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

【本義】此如書之九德禮非強世然事皆至極謙以自卑而尊且光復陽微而不亂於羣陰恆處雜而常德不厭損欲先難習熟則易益但充長而不造作困身困而道亨井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露【集說】韓氏伯曰和而不至從物者也和而能至故可履也微而辨之不遠復也雜而不厭是以能恆刻損以修身故先難也身修而無患故後易也有所興爲以益於物故曰長裕因物興務不虛設也○程子曰益長裕而不設謂固有此理而就上充長也設是撰

造也。擬造則為偽也。○朱子語類云：稱而隱是巽順恰好底道理。有隱而不能稱量者，有能稱量而不能隱伏不露形迹者，皆非巽之道也。巽德之制也，巽以行權，都是此意。○陸氏九淵曰：履和而至，兌以柔悅承乾之剛健，故和，天在上，澤處下，理之至極不可易，故至。君子所行，體履之義，故和而至。謙尊而光，不謙則必自尊自耀，自尊則人必賤之，自耀則德喪。能謙則自卑自晦，自卑則人尊之，自晦則德益光顯。復小而辨於物，復貴不遠，言動之微，念慮之隱，必察其為物所誘與否。不辨於小，則將致悔咎矣。恆雜而不厭，人之生，動用酬酢，事變非一，人情於此多至厭倦，是不恆其德者也。能恆者雖雜而不厭。損先難而後易，人情逆之則難，順之則易。凡抑損其過，必逆乎情，故先難。既損抑以歸於善，則順乎本心，故後易。益長裕而不設，益者遷善以益己之德，故其德長進而寬裕，設者侈張也。有侈大不誠實之意，如是則非所以為益也。困窮而通，不脩德者，遇窮困則隕穫喪亾而已。君子遇窮困則德益進，道益通。井居其所而遷，如君子不以道徇人，故曰居其所，而傳施濟衆，無有不及，故曰遷。巽稱而隱，巽順於理，故動稱宜，其所以稱宜者，非有形迹可見，故隱。

【案】復小而辨於物，陸氏蓋用韓氏之說，與朱子異，然朱子之義為精。

履以和行，謙以制禮，復以自知，恆以一德，損以遠害，益以興利，

困以寡怨，井以辨義，巽以行權。

【本義】寡怨，謂少所怨尤。辨義，謂安而能慮。○此第七章，三陳九卦，以明處憂患之道。【集說】虞氏翻曰：禮和為貴，故以和行也。有不善未嘗不知，故自知也。恆立不易方，故一德也。○歐陽氏脩曰：君子者，天下係焉，一身之損益，天下之利害也。君子之自損，忿慾耳。自益，遷善而改過耳。然而肆其忿慾者，豈止一身之損哉，天下有被其害矣。遷善而改過，豈止一身之益哉，天下有蒙其利矣。○朱子語類問：巽以行權，是遜迴曲折以順理否？曰：然。巽有入之義，巽為風，如風之人物，只為巽便能入，義理之中，無細不入。又問：巽稱而隱，隱亦是入物否？曰：隱便是不見處。○又云：見得道理精熟後，於物之精微委曲處無處不入，所以說巽以行權。○又云：兌見而巽伏，權是隱然作底事物，若顯然地作，卻不成行權。○陸氏九淵曰：履以和行，行有不和，以不由禮故也。能由禮則和矣。謙以制禮，自尊大則不能由禮，卑以自牧，乃能自節制以禮。復以自知，自克乃能復善，他人無與焉。恆以一德，不常則二三，常則一，終始惟一，時乃日新。損以遠害，如忿慾之類，為德之害，損者損其害德而已，能損其害德者，則吾身之害固有可遠之道，特君子不取必乎此也。益以興利，有益於己者為利，天下之有益於己者莫如善，君子觀易之象而遷善，故曰興利，能遷善則福慶之利固有自致之理，在君子無加損焉。有不足言者，困以寡怨，君子於困厄之時，必推致其命，吾遂吾之志，何怨之有，推困之義，不必窮厄患難及己也。凡道有所不可行，皆困也，君子於此，自反而已，未嘗有所怨也。井以辨義，君子之義，在於濟物，於井之養人，可以明君子之義。巽以行權，巽順於理，如權之於物，隨輕重而應，則動靜稱宜，不以一定而悖理也。九卦之列，君子脩身之要，其序如此，缺一不可也。故詳復贊之。○王氏應麟曰：復以自知，必自知然後見天地之心，有不善未嘗不知，自知之明也。○何氏楷曰：以用也。履者禮也，用禮以約之而制作始和，此履所以為德之基也。所貴乎禮者，以其為德之品節也，然惟讓為禮之實，不讓不為禮，故用謙以制之，此謙所以為德之柄也。

【總論】項氏安世曰：此章亦論彖辭，凡彖辭之體，皆先釋卦名，次言兩卦之體，末推卦用，故此章之序亦然，以為觀彖者之法也。○胡氏炳文曰：上經自乾至履九卦，下經自恆至損益亦九卦，上經履至謙五卦，下經益至困井亦五卦，上經謙至復又九卦，下經井至巽又九卦。上經自復而後八卦而為下經之恆，下經自巽而未濟亦八卦，復為上經之乾，上下經對待非偶然者。○葉氏良佩曰：此章三陳九卦，專言卦也。易道屢遷一章，專言爻也。

【案】此上二章，申彖之動乎內，而吉凶見乎外也。六十四卦之彖，皆以乾坤交錯而成，中涵天地變化之道，鬼神微妙之能，

是所謂動乎內者也。及聖人命之以名，繫之以辭，於是吉凶之義昭然見矣。六十四卦之名，或曰伏羲所命，或曰文王所命，蓋自夫子之時而已疑也。但以其所取事類觀之，知其非上古渾質時所有，則為文王命名可以理推，名當則卦爻之物可辨，因正言其是非，而吉凶之辭可斷，向之體天地之撰而有以彰往察來，通神明之德，而有以微顯闡幽者，至是而大備矣。名雜而不越，故所稱者小，而義則大，象所以發其蘊也。故寓意深遠而辭則文，指遠辭文，故言雖曲而中，名小類大，故事雖肆而隱，蓋由於世衰民疑，而將以濟其行，故非探賾索隱，無以盡其變也，非周事體物，無以悟其心也。夫吉凶者，失得之報而已矣，故下九卦遂言聖人之所處，以示觀象之例。

易之為書也不可遠，為道也屢遷，變動不居，周流六虛，上下无常，剛柔相易，不可為典要，唯變所適。

【本義】遠，猶忘也。周流六虛，謂陰陽流行於卦之六位。【集說】侯氏行果曰：居則觀象，動則玩占，故不可遠也。○孔氏穎達曰：六位言虛者，位本無體，因爻始見，故稱虛也。○邵子曰：六虛者，六位也。虛以待變動之事也。○朱子語類云：易不可為典要，易不是確定硬本子，揚雄太玄排定三百五十四贊，當晝三百五十四贊當夜，晝底吉，夜底凶，吉之中又自

分輕重因之中又自分輕重易卻不然有陽居陽爻而吉底又有凶底有陰居陰爻而吉底又有凶底有有應而吉底有有應而凶底是不可爲典要之書也是有那許多變所以如此○蔡氏淵曰屢遷謂爲道變通而不滯乎物自易之爲書至屢遷此總言爲書爲道以起下文之意也自變動不居至唯變所適言易道之屢遷也不居猶不止也六虛六位也位未有爻曰虛卦雖六位而剛柔爻畫往來如寄故以虛言或自上而降或由下而升上下无常也柔來文剛分剛上而文柔剛柔相易也典常也要約也其屢變无常不可爲典要唯變所適而已○吳氏曰愼曰不可爲典要變無方也旣有典常理有定也故曰易者變易也不易也

其出入以度外內使知懼。

【本義】此句未詳疑有脫誤【集說】韓氏伯曰明出入之度使物知外內之戒也○潘氏夢旂曰易雖不可爲典要而其出入往來皆有法度而非妄動也故卦之外內皆足以使人知懼○蔡氏淸曰卦爻所說者皆利用出入之事其出入也皆必以其法法者事理當然之則也使人入而在內出而在外皆知有法而不敢妄爲是使知懼也知懼必以度

又明於憂患與故无有師保如臨父母。

【本義】雖无師保而常若父母臨之戒懼之至【集說】虞氏翻曰神以知來故明憂患知以藏往故知事故○蘇氏軾曰憂患之來苟不明其故則人有苟免之志而怠故易明憂患又明其所以致之故○朱氏震曰又明於己之所當憂患與所以致憂患之故无有師保教訓而嚴憚之有如父母親臨而愛敬之見聖人之情也○趙氏振芳曰不特使人知懼又明於憂患與其所以致憂患之故諄諄然與民同患與民同憂不止如師保之提命且直如父母之儼臨愛之無所不至慮之無所不周故訓之無所不切也

【案】无有師保如臨父母朱氏趙氏之說甚善蓋上文言出入以度則人知嚴憚之如師保及觀其示人憂患之故懇切周盡使聞之者不知嚴憚而但感其慈愛此聖人之情所以爲至也无有者非無師保也人之意中无有師保也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行。

【本義】方道也始由辭以度其理則見其有典常矣然神而明之則存乎其人也○此第八章【集說】虞氏翻曰其出入有度故有典常神而明之存乎其人不言而信謂之德行故不虛行也○孔氏穎達曰雖千變萬化不可爲典要然循其辭度其義原尋其初要結其終皆唯變所適是其常典也○邵子曰旣有典常常也不可爲典要變也○龔氏煥曰旣曰不可爲典要又曰旣有典常不可爲典要者以剛柔之變易無常者言也旣有典常者以卦爻之一定而不可易者言也剛柔變易之無常所以卦爻一定而不可易而一定不易之理未嘗不行於剛柔變易之中也

【總論】項氏安世曰此章專論易之爻辭易之爲書也不可遠爲道也屢遷二句一章大指自變動不居至唯變所適言屢遷也自出入以度至道不虛行言不可遠也惟其屢遷故虛而無常不可爲典要惟其不可遠故有度有方有典有常而不可虛方其率之也則謂之辭及其行之也則謂之道辭之所指卽道之所遷也人能循其不可遠之理則屢遷之道得矣

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也。

【本義】質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯其時物而已【集說】韓氏伯曰質體也卦兼始終之義也○孔氏穎達曰物事也一卦之中六爻交相雜錯唯各會其時各主其事○吳氏澄曰質謂卦之體質文王原卦義之始要卦義之終以爲卦之體質各名其卦而繫彖辭也爻之爲言交也周公觀六位之交錯唯其六爻之時各因其義而繫爻辭也此章言六爻而六爻統於彖故先言彖乃說六爻也○谷氏家杰曰此章雖兼卦爻實以卦引起爻專重在爻上○何

氏楷曰此章統論爻畫而歸重於彖辭說易之法莫備於此易之爲書綱紀在卦卦必合爻之全而後成卦一畫不備便成他局聖人之繫卦爲之推原其始要約其終彌綸全卦之理如物之有體質至於繫爻則惟相其六位之時而導之宜因其陰陽之物而立之像然其大指要不過推演彖辭之意

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終。

【本義】此言初上二爻【集說】干氏寶曰初擬議之故難知卒終成之故易知本末勢然也○孔氏穎達曰初辭擬之者覆釋其初難知也以初時擬議其始故難知也卒成之終者覆釋其上易知也言上是事之卒了而成就終竟故易知也○吳氏澄曰初與終爲對擬之與卒成之爲對兩句文法顚倒相互

【案】講家以難知易知屬學易者擬之卒成屬作易者然聖人作易六爻之條理渾成於心豈有難易哉故初辭擬之卒成之終兩句是申上兩句皆當屬學易者說

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備。

【本義】此謂卦中四爻

案 雜字撰字辨字，亦當屬學易者說。雜者，參錯其貴賤上下之位也。撰者，體察其剛柔健順之德也。德位分而是非判矣。辨者，剖別之於象，以考驗之於辭也。

噫，亦要存亡吉凶，則居可知矣。知者觀其彖辭，則思過半矣。

本義 彖統論一卦六爻之體。

集說 蘇氏軾曰：彖者，常論其用事之爻，故觀其彖，則其餘皆彖爻之所用者也。○吳氏澄曰：章首第一句言彖，第二句總言六爻，此一節又總言六爻而歸重於彖，蓋為結語，與章首起語相始終。

案 彖辭之繫，文王蓋統觀六爻以立義者，如屯則以初為侯，蒙則以二為師，師則以二為將，比則以五為君，其義皆先定於彖，爻辭不過因之而隨爻細別耳。其爻之合於卦義者吉，不合於卦義者凶。故彖辭為綱領，而爻其目也；彖辭為權衡，而爻其物也。總之於綱，則目之先後可知；審之於權衡，則物之輕重可見。夫子象傳既參錯六爻之義以釋辭，示人卦爻之不相離矣，於此又特指其要而切言之，讀易之法，莫先於此。

二與四同功而異位，其善不同，二多譽，四多懼，近也。柔之為道，不利遠者，其要无咎，其用柔中也。

本義 此以下論中爻。同功，謂皆陰位。異位，謂遠近不同。四近君，故多懼。柔不利遠，而二多譽者，以其柔中也。

集說 崔氏憬曰：此重釋中四爻功位所宜也。二四皆陰位，陰之為道，近比承陽，故不利遠矣。二遠陽，雖則不利，其要或有无咎者，以柔居中，異於四也。○蘇氏軾曰：近於五也。有善之名而近於君，則懼矣，故二之善宜著，四之善宜隱。○程氏迥曰：易以六居五，以九居二，為卦十有六，雖為時不同，其十有五皆吉，謂人君柔中虛己，而任剛德之臣，其臣亦以剛中應之也。○吳氏澄曰：二與四同是陰位，若皆以柔居之，則六二六四同是以柔居陰，故曰同功。然其位則有遠近之異，五者一卦之尊位，故遠近皆自五而言，二與五應為遠，四與五比為近。以位之遠近有異，而其善亦不同，遠者意氣舒展而多譽，近者勢分逼迫而多懼。多者，謂不盡然，而若此者眾爾。近也二字，釋四多懼，謂四之所以懼，不能如二之多譽者，蓋迫近尊位，不得自安故也。柔之為道以下，釋二多譽，柔不能自立，近者有所依倚，遠者宜若不利，二遠於五，而其歸得以无咎者，以其用柔而居下卦之中也。○何氏楷曰：月遠日則光滿，近則光微，此多譽多懼之說也。

案 吳氏說亦詳密，但以二之譽、四之懼專為以柔居柔者，三之凶、五之功專為以剛居剛者，則於經意猶偏。蓋聖人之言舉其一隅，則可以三隅反，多譽多懼以二四之位言，不論剛柔居之皆多譽多懼也；多凶多功以三五之位言，亦不論剛

柔居之皆多凶多功也。下文言柔之為道不利遠者，則可見二雖多譽，而九二尤善於六二；四既多懼，而九四尤甚於六四也。又言其柔危其剛勝邪，則可見三雖多凶，而九三猶善於六三；五雖多功，而六五猶讓於九五也。柔之為道不利遠者，為六二言，而九二在其中，并六四九四皆在其中。其柔危者，為六三言，而九三在其中，并六五九五亦在其中。此聖言之所以妙。

三與五同功而異位，三多凶，五多功，貴賤之等也。其柔危，其剛勝邪。

本義 三五同陽位，而貴賤不同，然以柔居之則危，唯剛則能勝之。○此第九章。

集說 侯氏行果曰：三五陽位，陰柔處之，則多凶危；剛正居之，則勝其任。言邪者，不定之辭也。或有柔居而吉者，得其時也。○崔氏憬曰：三處下卦之極，居上卦之下，而上承天子，若無含章之美，則必致凶。五既居中不偏，貴乘天位，以道濟物，廣被寰中，故多功也。○吳氏澄曰：三與五同是陽位，若皆以剛居之，則九三九五同是以剛居陽，故曰同功。然其位則有貴賤之異，賤者剛居剛為太過而多凶，貴者剛居剛為適宜而多功。二多譽、四多懼之上，有其善不同一句，而三多凶、五多功之上無之者，譽懼雖不同，而皆可謂之善，凶則不可謂善矣，故不言也。貴賤之等也五字，釋三多凶，謂三之所以凶，不能如五之功者，蓋貴賤有等，賤者不與貴者同故也。其柔危以下，釋五多功，五為尊位，以柔居之，則不勝其任而危，惟剛居之，則能勝其任而有功也。○胡氏炳文曰：其柔危，其剛勝，專為三言也。○蔡氏清曰：或遠或近，或貴或賤，此所謂爻有等，故曰物者，是為雜物。或柔中，或不中，或多譽，或多懼，或多凶，或多功，又或柔危而剛勝，此所謂撰德也，而辨是與非，畢具其中矣。

案 柔危剛勝，吳氏以為指五，胡氏以為指三，侯氏兼之，須分別融會，乃得經意。

總論 何氏楷曰：章末復舉中爻，所以略初上不言者，蓋初上非用事之地，故所重在時位；中四爻用事之地，故惟重在德行也。若夫卦主在初上者，則不可以此例論。此章為易之凡例，求卦爻之要者，執此以求之而已。然僅曰要、曰多、曰過半，則雖聖人猶未敢輕言之，葦編三絕，有以夫。

案 此上二章，申爻之動乎內，而吉凶見乎外也。道屢遷者，於周流六虛見之；无常相易，所謂周流者也；唯變所適，所謂屢遷者也。此則爻之動乎內者。及繫辭而吉凶見，則使人於日用出入之間，各循乎法度而知懼，蓋凜乎師保之嚴矣。再觀其開示人以憂患，與其所以致憂患之故，不啻父母之謀其子孫者，又使人無有師保之嚴，但如臨父母之親而已。夫是

以由其辭而揆之則不可為典要者未嘗不有典常而欲體其道而行之則所謂不可遠者又存乎其人之不遠於道也下文遂以辭之典常言之大約初上雖無位而為事之始終自二至五則居中而正為用事之位玩辭者擬其初覓其終參合其物理以辨其是非而求其備此學易之法也然彖者括始終以立體而爻則其趨時之物而已故知者觀彖辭而爻義已大半得此又學易之要也又舉中四爻而申之以見凡當位用事則有譽有懼有凶有功非初上無位而或在功過之外者比也聖人所謂明憂患與故者於此尤諄諄焉

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也

本義 三畫已具三才重之故六而以上二爻為天中二爻為人下二爻為地 集說 項氏安世曰言聖人所以兼三才而兩之者非以私意傅會三才之道自各有兩不得而不六也

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

本義 道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜謂剛柔之位相間不當謂爻不當位○此第十章 集說 陸氏績曰天道有晝夜日月之變地道有剛柔燥溼之變人道有行止動靜吉凶善惡之變聖人設爻以效三者之變動故謂之爻者也○孔氏穎達曰三才之道既有變化移動故重畫以象之而曰爻也物者物類也爻有陰陽貴賤等級以象萬物之類故謂之物也若相與聚居間雜成文不相妨害則吉凶不生由文之不當相與聚居不當於理故吉凶生也○張子曰攷曰爻爻者交雜之義○項氏安世曰爻有等者初二三四五上也物相雜者初三五與二四上陰陽相間也文不當者九居陰位六居陽位也○李氏簡曰一則無變無動兼而兩之故三才之道皆有變動以其道有變動故名其畫曰爻爻者傚也言六畫能傚天下之動也爻有貴賤上下之等故曰物物有九六雜居剛柔之位則成文交錯之際有當不當吉凶由是生焉○汪氏咸池曰文既相雜豈能皆當故有以剛居柔以柔居剛而位不當者亦有以柔居柔以剛居剛而位未必皆當者則吉凶於是而生矣○何氏楷曰不當者非專指陽居陰位陰居陽位也卦情若淑或以不當為吉卦情若悪反以當位為凶要在隨時變易得其當而已○吳氏曰慎曰以時義之得為當時義之失為不當不以位論

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

本義 危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也○此第十一章 集說 張氏栻曰既懼其始其終使人持盈守成要之以无咎而補過乃易之道也○高氏攀龍曰一部易原始要終只是敬懼无咎而已故曰懼以終始无咎者善補過也易中凡說有喜有慶吉元吉都是及於物處若本等只到了无咎便好○趙氏光大曰危者使平二句即是辭危處使之不可作易使之言由危而平者危使之也言其理之必然若有以使之也易之道與其道甚大道字正相應○何氏楷曰使者天理之自然若或使之也所謂殖有禮覆昏暴天之道也

案 此上二章申功業見乎變聖人之情見乎辭也所謂變者生於三才之道以兩而行交合相濟迭用不窮也寫之於易則以其兩相交也而名為爻所處之位不同也而名為物所以處是位者又相錯也而名為文相錯則有當有否而吉凶於此生大業於此起矣故曰功業見乎變雖然上古之聖以是濟民用焉而辭未備也文王當殷商之衰憂己之憂而推世之患是故其因事設戒者無非欲人戰戰兢兢免於咎而趨於平也是所謂以身立教反覆一編之中千載之上心如見焉故曰聖人之情見乎辭

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻

本義 至健則所行无難故易至順則所行不繁故簡然其於事皆有以知其難而不敢易以處之是以若有憂患則健者如自高臨下而知其險順者如自下趨上而知其阻蓋雖是而能知險則不陷於險矣既簡而又知阻則不困於阻矣所以能危能懼而无易者之傾也 集說 孔氏穎達曰乾之德行恆易略不有艱難以此之故能知險之所興若不易則知險故行易以知險也坤之德行恆為簡靜不有繁亂以此之故知阻之所興若不簡則為阻難故行簡以知阻也○蘇氏軾曰已險而能知險已阻而能知阻者天下未嘗有也是故處下以傾高則高者畢赴用晦以求明則明者必見易簡以觀險阻則險阻無隱情矣○張子曰簡易然後知險阻簡易理得然後一以貫天下之道○朱子語類云險與阻不同險是自上視下見下之險故不敢行阻是自下觀上為上所阻故不敢進○項氏安世曰易與險相反唯中心易直者能照天下險詖之情簡與阻相反唯行事簡靜者能察天下繁壅之機○李氏簡曰兩險相遇兩阻相持則險不能知

險。知天下之至險者至易者也阻不能知阻。知天下之至阻者至簡者也。○胡氏炳文曰前言乾坤之易簡此言乾坤之所以爲易簡蓋乾之德行所以恆易者何也乾天下之至健也坤之德行所以恆簡者何也坤天下之至順也。○蔡氏清曰天下之至健天下之至順猶中庸云天下至誠天下至聖相似皆以人言君子行此四德者故曰乾元亨利貞此天下之至健者也安貞之吉應地无疆此天下之至順者也。

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者。

【本義】侯之二字衍說諸心者心與理會乾之事也研諸慮者理因慮審坤之事也說諸心故有以定吉凶研諸慮故有以成亹亹。【集說】張子曰易簡故能說諸心知險阻故能研諸慮。○朱氏震曰簡易者我心之所固有反而得之能無說乎以我所有慮其不然能無研乎。○朱子語類云能說諸心能研諸慮方始能定天下之吉凶成天下之亹亹凡事見得通透了自然歡說既說諸心是理會得了於事上更審一審便是研諸慮研是更去研磨定天下之吉凶是剖判得這事成天下之亹亹是作得這事業。○張氏栻曰心之說也不忤於理慮之研也不昧於事則得者爲吉失者爲凶吉凶既定則凡勉於事功者莫不弘之不息以成其功矣。○谷氏家杰曰能說諸心能研諸慮二能字應下成能之能見此

理人人具有惟聖人能說能研耳。

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來。

【本義】變化云爲故象事可以知器吉事有祥故占事可以知來【集說】蘇氏軾曰言易簡者無不知也。○朱子語類問有許多變化云爲又吉事皆有休祥之應所以象事者於此而知器占事者於此而知來曰是。○何氏楷曰凡人事之與吉逢者其先必有祥兆天人相感志一之動氣也聖人作易正以迪人於吉故獨以吉事言之與吉之先見同義。

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能。

【本義】天地設位而聖人作易以成其功於是人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能【集說】朱子語類云天地設位四句說天人合處天地設位便聖人成其功能人謀鬼謀則雖百姓亦可與其能成能與與能雖大小不同然亦是小小底造化之功用。○胡氏炳文曰聖人成天地所不能成之能百姓得以與聖人所已成之能也。○蔡氏清曰凡卜筮問易者先須謀諸人然後乃可問易雖聖人亦然故洪範曰謀及卿士謀及庶人然後曰謀及卜筮又曰朕志先定詢謀僉同然後鬼神其依龜筮協從是也。

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

【本義】象謂卦畫爻彖謂卦爻辭【集說】崔氏憬曰伏羲始畫八卦因而重之以備萬物而告於人也爻謂爻下辭彖謂卦下辭皆是聖人之情見乎繫辭而假爻彖以言故曰爻彖以情言六爻剛柔相推而物雜居得理則吉失理則凶故吉凶可見也。○蔡氏清曰八卦以象告則剛柔雜居矣爻彖以情言則吉凶可見矣

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝。

【本義】不相得謂相惡也凶害悔吝皆由此生【集說】崔氏憬曰遠謂應與不應近謂比與不比或取遠應而舍近比或取近比而舍遠應由此遠近相取所以生悔吝於繫辭矣。○項氏安世曰愛惡相攻以下皆言吉凶以情遷之事而以六爻之情與辭明之吉凶悔吝利害之三辭分出於相攻相取相感之三情而總屬於相近之一情此四者爻之情也命辭之法必各象其爻之情故觀其辭可以知其情利害者商畧其事有利有不利也悔吝則有迹矣吉凶則其成也

故總而名之曰吉凶相感者情之始交故以利害言之相取則有事矣故以悔吝言之相攻則其事極矣故以吉凶言之愛惡遠近情僞始就淺深分之若錯而綜之則相攻相取相感之人其居皆有遠近其行皆有情僞其情皆有愛惡也故總以相近一條明之近而不相得則以惡相攻而凶生矣以僞相感而害生矣不以近相取而悔吝生矣是則一近之中備此三條也凡爻有比爻有應爻有一卦之主爻皆情之當相得者也今稱近者止據比爻言之反以三隅則遠而爲應爲主者亦必備此三條矣但居之近者其吉凶尤多故聖人概以近者明之。○吳氏澄曰害者利之反凡占曰不利无攸利者害也近而不相得則凶害悔吝其相得則吉利悔亾无悔无咎從可知也。○胡氏一桂曰凡易之情以下獨舉近者總言之近而相取其情乃不相得此必其初之以僞感終至於惡而相攻是以凶耳既至於凶其於害悔吝可知已。○蔡氏清曰愛惡相攻三句平等說下文卻合言之曰大抵凡易之情近而相得者爲貴不相得而遠者亦無害唯是近而不相得者則凶又有害而悔且吝矣。○又曰吉凶悔吝利害六字大抵吉凶重於利害利害重於悔吝故末句先凶次害又次悔吝而凡曰吉凶見乎外吉凶以情遷則皆該利害與悔吝矣。○林氏希元曰近而不相得是解遠近相取而悔吝生一句并愛惡相攻兩句亦解蓋遠近相取而悔吝生這裏分情相得不相得情相得者遠相取而悔吝情不相得者近相

取而悔吝但此意未明故於此發之只曰近不曰遠者舉近則遠者可以三隅反也夫近而不相得則凶可見惡相攻而凶生者以其近也僞相感而害生者亦以其近也故曰是併解愛惡相攻兩句

案此條諸說相參極詳密矣然尚有須補備者諸說皆以近爲相比之爻於易例未盡應爻雖遠然旣謂之應是雖遠而情則近也先儒蓋因上章四多懼近也柔之爲道不利遠者故必以相比爲近然彼就二四而言之則有遠近之別此就六爻而統論之則比與應皆近也觀蒙之六四曰獨遠實也以其比應皆陰也如雖無比而有應亦不得謂之遠實矣故易於應爻有曰婚媾者有曰宗者有曰主者有曰類者皆親近之稱也遠近相取須分無比應者爲遠有比應者爲近乃爲完備○易之情其有遠近者固從爻位而生若愛惡情僞則從何處生來須知易爻吉凶皆在時位德三字上取時隨卦義而變時變則有愛惡矣如泰之時則交否之時則隔比之時則和訟之時則爭是愛惡相攻者由於時也位逐六爻而異位異則有遠近矣如比之內比外比觀之觀光者近也蒙之困蒙復之迷復者遠也是遠近相取者由於位也德由剛柔當否而別德別則有情僞矣如同人五之號咷豫二之介石以中正也同人三之伏戎豫三之盱豫以不中正也是情僞相感者由於德也時有消息盈虛之變位有貴賤上下之異德有剛柔善惡之別此三者皆吉凶悔吝之根然其實

動皆因彼己之交而起所謂彼己之交者比也應也非因比應則無所謂相攻也無所謂相取也無所謂相感也所謂相攻相取相感者皆以比應言之故下獨舉近而不相得以見例近而相得相愛者也相取者也以情相感者也善之善者也不相得者而遠則雖惡而不能相攻也不近而不得相取也雖僞而不與相感也善之次也宜相得者而遠則雖愛而不得相親也不近而不能相取也雖有情而無以相感也又其次也惟近而不相得則以惡相攻以近相取以僞相感人事之險阻備矣大者則凶極其惡之情者也同人三之敵剛是也次者則害防其僞之端者也兌之介疾孚剝是也輕者猶不免於悔吝如豫萃之三雖以近而從四然以非同類而曰悔曰吝者此也易者敎人知險知阻故特舉此條以見例餘者可以三隅反也故觀易者須先知時位德比應五字又須知時位德之當否皆於比應上發動其義莫備於此章矣

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

本義 卦爻之辭亦猶是也○此第十二章

集說 王氏申子曰歉於中者必愧於外故將叛者其辭慙疑於中者必乏其說故中心疑者其辭枝吉德之人見理直故其辭寡躁競之人急於售故其辭多誣善類者必深匿其迹而陰寓其伎故其辭游失其守者必見義不明而內無所主故其辭屈○吳氏澄曰此篇之首泛言辭變象占四道而末句歸重於辭且以本於聖人之情至此卒章凡三節其中亦言四道而首末皆言象爻之辭末又本於易之情以終繫辭之傳蓋唯聖人之情能知易之情而繫易之辭也是爲一篇始終之脉絡云○張氏振淵曰此節即人之辭以情遷者驗易之辭以情遷也

案此章亦總上十一章之意而通論之易簡即上下傳首章所謂乾坤之理而聖人體之以立極者故此即以乾坤爲聖人之名稱見易道之本聖心所自具也易與險反故知險簡與阻反故知阻以是說諸心即以是研諸慮凡天下所謂吉凶亹亹者固已豫定取成於聖人之心矣於是仰觀變化俯察云爲知以藏往而通其象神以知來而稽其占此所以作易而天地之功以成百姓之行以濟也爻象動乎內者以象告吉凶見乎外者以情言功業見乎變者以利言聖人之情見乎辭者以情遷時有順逆而愛惡生焉位有離合而遠近判焉德有敬慝而情僞起焉此三者易之情也吉利凶害悔吝之辭所由興也在易則爲易之情聖人從而發揮之則吉凶之途明而利害之幾審此即聖人之情也故言凡人之情著於辭而不可掩者六反切上章所謂有憂患者其辭危也

御纂周易折中卷第十五

御纂周易折中卷第十六

文言傳

本義 此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之說因可以例推云。

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

本義 元者生物之始天地之德莫先於此故於時為春於人則為仁而衆善之長也亨者生物之通物至於此莫不嘉美故於時為夏於人則為禮而衆美之會也利者生物之遂物各得宜不相妨害故於時為秋於人則為義而得其分之和貞者生物之成實理具備隨在各足故於時為冬於人則為智而為衆事之幹幹木之身而枝葉所依以立者也

程傳 它卦彖象而已獨乾坤更設文言以發明其義推乾之道施於人事元亨利貞乾之四德在人則元者衆善之首也亨者嘉美之會也利者和合於義也貞者幹事之用也

集說 朱子語類問元者善之長曰元亨利貞皆善也而元乃為四者之長是善端初發見處也○問亨者嘉之會曰且以草木言之發生到夏時好處都來湊會嘉只是好處會是期會也○又云利者義之和義疑於不和矣然處之而各得其所則和義之和處便是利○問程子曰義安處便為

利只是當然便安否曰是正好去解利者義之和句義截然而不可犯似不和分別後萬物各止其所卻是和不和生於不義義則無不和和則無不利矣○又云貞者事之幹知是那默運事變底一件物事所以為事之幹○又云正字不能盡貞之義須用連正固說其義方全正如孟子所謂知斯二者弗去是也知斯是正意弗去是固意○問又有所謂不可貞者是如何曰也是這意思只是不可以為正而固守之○項氏安世曰善也嘉也義也皆善之異名也在事之初為善善之衆盛為嘉衆得其宜為義義所成立為事此一理而四名也故分而為四則曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也比而為二則曰乾元者始而亨者也利貞者性情也混而為一則曰乾始能以美利利天下不言所利大矣哉義之和和謂能順之也事之幹幹謂能立之也

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事。

本義 以仁為體則無一物不在所愛之中故足以長人嘉其所會則无不合禮使物各得其所利則義无不和貞固者知正之所在而固守之所謂知而弗去者也故足以為事之幹

程傳 體法於乾之仁乃為君長之道足以長人也體仁體元也比而效之謂之體得會通之嘉乃合於禮也不合禮則非理豈得為嘉非理安有亨乎和於義乃能利物豈有不得其宜而能利物者乎貞固所以能幹事也

集說 李氏鼎祚曰天運四時以生成萬物君法五常以教化於人元為善長故能體仁仁主春生東方木也通為嘉會足以合禮禮主夏養南方火也利為物宜足以和義義主秋成西方金也貞為事幹以配於智智主冬藏北方水也不言信者信主土土居中宮分王四季水火金木非土不載○朱子語類云體仁不是將仁來為我之體我之體便都是仁也又曰本義云以仁為體者猶言自家一箇身體元來都是仁○又云嘉美也會是集齊底意思許多嘉美一時鬬湊到此故謂之嘉會嘉其所會便動容周旋無不中禮○又云看來義之為義只是一箇宜其間則甚嚴如男正位乎外女正位乎內直是有內外之辨君尊於上臣恭於下尊卑大小截然不可犯似若不和之甚然能使之各得其宜則其和也孰大於是○又云幹如木之幹事如木之枝葉貞固者正而固守之貞固在事是與立箇骨子所以為事之幹欲為事而非此之貞固便植立不起自然倒了○問貞固二字與體仁嘉會利物不同曰屬北方者便著用兩字方能盡之○問文言四德一段曰元者善之長以下四句說天德之自然君子體仁足以長人以下四句說人事之當然元是善之長萬物生理皆始於此衆善百行皆統於此故於時為春於人為仁亨是嘉之

會嘉美也會猶齊也蓋春方生育至此乃無一物不暢茂其在人則禮儀三百威儀三千事事物物一齊到恰好處所謂動容周旋皆中禮故於時為夏於人為禮利者義之和萬物至此各遂其性事理至此無不得宜故於時為秋於人為義貞者事之幹萬物至此收斂成實事理至此無不的正故於時為冬於人為智此天德之自然其在君子所當從事於此者體者以仁為體仁為我之骨我以之為體仁皆從我發出故無物不在所愛所以能長人欲其所會之美當美其所會蓋其厚薄親疏尊卑小大相接之體各有節文無不中節即所會皆美所以能合於禮也能使事物各得其宜不相妨害自無乖戾而各得其分之和知其正之所在固守而不去故足以為事之幹幹如版築之有楨幹○胡氏炳文曰體仁有以存諸中嘉會則美見乎外利物有以方乎外而貞固有以守於中禮者仁之著智者義之藏體仁長人貞固幹事由理以及用嘉會合禮利物和義則由用以及理也○董氏眞卿曰朱子謂屬北方者便著用兩字方能盡之朔時聞先君子之言曰北方天氣之終始有分別之義故北字篆文兩人相背至於四端五臟四獸屬北方者皆兩東西南三方者各一四時為冬亦與春為交接四德為貞亦貞下起元十二辰為亥子六十四卦為坤復○林氏希元曰君子克己復禮使仁充乎中而見乎外中之所存無一念之非仁外之所行無一事之非仁則君子之身渾是一箇仁非體其體而體夫仁也

體仁仁之至也故無一物不在所愛之中而足以長人安土敦仁故能愛正是如此○又曰利者義之和之利乃在人天然之利利物足以和義之利乃人所以求乎天然之利也義之和之和乃在人天然之和足以和義之和乃人所以求乎天然之和也

君子行此四德者故曰乾元亨利貞。

【本義】非君子之至健无以行此故曰乾元亨利貞○此第一節申象傳之意與春秋傳所載穆姜之言不異疑古者已有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔子之辭蓋傳者欲以明此章之爲古語也【程傳】此四德乃合於乾也【集說】朱子語類問乾元亨利貞猶言仁義禮智曰此語甚穩當又曰乾元亨利貞它把乾字當君子○蔡氏淸曰元亨利貞四字在文王以爲占辭至孔子彖傳乃有四德之說然其所謂四德者又有不同天之四德自其生成萬物者言也聖人之四德自其統治一世者言也至此所謂四德又只就君子一身所行而言也一身所行者其體也統治一世者其用也四德無乎不在也又見乾字所該者廣也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

【本義】龍德聖人之德也在下故隱易謂變其所守大抵乾卦六爻文言皆以聖人明之有隱顯而无淺深也【程傳】自此以下言乾之用用九之道也初九陽之微龍德之潛隱乃聖賢之在側陋也守其道不隨世而變晦其行不求知於時自信自樂見可而動知難而避其守堅不可奪潛龍之德也【集說】孔氏穎達曰心以爲樂己則行之心以爲憂己則違之身雖逐物推移心志守道確乎堅實其不可拔○游氏酢曰龍德而隱故不易乎世不易乎世者用舍在我故遯世无悶不成乎名者非譽不在物故不見是而无悶○吳氏澄曰樂則行之釋上文无悶二句憂則違之釋上文不易不成二句樂者謂无悶也行之謂爲之也憂者謂非其所樂也違之謂不爲也不求見於世不求知於人者此其所樂也則爲之易乎世成乎名者此非其所樂也則不爲○蔣氏悌生曰行道而濟時者聖人之本心故曰樂則行之不用而隱遯者非聖人所願欲也故曰憂則違之雖然其進其退莫不求至理之所在未嘗枉道以徇人也故曰確乎其不可拔○蔡氏淸曰遯世无悶二句尤重於不易乎世二句樂則行之三句更重於遯世无悶二句此三句明其無意必也論龍

德之隱必至是而後盡

【案】吳氏蔣氏兩說不同而皆可通

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

【本義】正中不潛而未躍之時也常言亦信常行亦謹盛德之至也閑邪存其誠无斁亦保之意言君德也者釋大人之爲九二也【程傳】以龍德而處正中者也在卦之正中爲得正中之義庸信庸謹造次必於是也既處无過之地則唯在閑邪邪既閑則誠存矣善世而不伐不有其善也德博而化正己而物正也皆大人之事雖非君位君之德也【集說】孔氏穎達曰庸常也常言之信實常行之謹慎防閑邪惡自存誠實爲善於世而不自伐其功德能廣博而變化於世俗初爻則全隱遯避世二爻則漸見德行以化於俗也○朱子語類云庸言庸行盛德之至到這裏猶自閑邪存誠便是無射亦保雖無厭斁亦當保也保者持守之意○又云利見大人君德也兩處說君德卻是要發明大人卽是九二○陸氏九淵曰言行之信謹二之所以成己者也善世而不伐二之所以成物者也彼其所謂信謹者乃其所以不伐者也閑邪存其誠存諸己者也德博而化德之及乎物者也彼其所以閑而存者乃其所以博而化者也○李氏舜臣曰乾畫一實則誠坤畫一虛則生敬故乾九二言誠坤六二言敬誠敬二字始於包犧心畫而實天地自然之理也○項氏安世曰稱中正者二事也二五爲中陰陽當位爲正稱正中者一事也但取其正得中位非以當位言也○又曰以在下卦又非陽位故不爲中位而爲中德文言兩稱君德明非君位也此又稱龍德之中明非龍位之中也○馮氏椅曰易者理學之宗而乾坤二卦又易學之宗也子思孟子言誠者天之道先儒謂誠敬者聖學之源皆出於此○何氏楷曰道止於中中寓於庸庸者常也平無奇之名言必有物無苟高也惟其信無擇言矣行必有則無苟難也惟其謹無擇行矣信謹誠也天德也一實焉而已

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而

不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

本義 忠信主於心者无一念之不誠也脩辭見於事者无一言之不實也雖有忠信之心然非脩辭立誠則无以居之知至至之進德之事知終終之居業之事所以終日乾乾而夕猶惕若者以此故也可上可下不驕不憂所謂无咎也

程傳 三居下之上而君德已著將何爲哉唯進德脩業而已內積忠信所以進德也擇言篤志所以居業也知至至之致知也求知所至而後至之知之在先故可與幾所謂始條理者知也知終終之力行也旣知所終則力進而終之守之在後故可與存義所謂終條理者聖之事也此學之始終也君子之學如是故知處上下之道而无驕憂不懈而知懼雖在危地而无咎也

集說 孔氏穎達曰九三所以終日乾乾者欲進益道德脩營功業故終日乾乾匪懈也進德則知至將進也脩業則知終存義也○程子曰脩辭立其誠不可不子細理會言能脩省言辭便是要立誠若只是脩飾言辭爲心只是爲僞也脩其言辭正爲立己之誠意○呂氏大臨曰忠信進德如有諸己又知所以充實之也脩辭立其誠正名是事行其實以稱之也所立卓爾而欲從之知至至之也於德有先見之明也人不堪其憂而不改其樂知終終之也於分有當安之義也○朱子語類云德是就心上說業是就事上說忠信是自家心中誠實脩辭立其誠是說處

有眞實底道理○又云忠信只是實若無實如何會進如播種相似須是實有種子下在泥中方會日見發生若把箇空殼下在裏面如何會發生道理須是實見得若徒將耳聽過將口說過濟甚事忠信所以爲實者且如孝須實是孝方始那孝之德日進一日如弟須實是弟方始那弟之德日進一日若不實卻自無根了如何會進立其誠誠依舊便是上面忠信脩辭是言語照管得到那裏面亦須照管得到進德是自覺得意思日強似一日日振作似一日不是外面事只是自見得意思不同○問立誠不就制行上說而特指脩辭何也曰人不誠處多在言語上又曰人多將言語作沒緊要容易說出來若一一要實這工夫自是大忠信進德便是見得脩辭立誠底許多道理脩辭立誠便要立得這忠信若自不擇言篤志便說只這忠信亦被汩沒動盪立不住了○又云伊川解脩辭立誠作擇言篤志說得來寬不如明道說云脩其言辭正爲立己之誠意○又云忠信脩辭且大綱說所以進德脩業之道知至知終則又詳其始終工夫之序如此忠信心也脩業事也然蘊於心者所以見於事脩於事者所以養其心此聖人之學所以爲內外兩進而非判然二事也知至則知其道之所止至之乃行矣而驗其所知也知終則見其道之極致終之乃力行而期至於所歸宿之地也知而行行而知二者交相警發而其道日益光明終日乾乾又安有一息之間哉○又云知至至之者言此心所知者心眞箇到那所知田地雖行未到而心已到故其精微幾密一齊在此故曰可與幾知終終之者旣知到極處便力行到極處此眞實見於行事故天下義理都無走失故曰可與存義○又云進字貼著那幾字至字又貼著那進字居字貼著那存字終字又貼著那居字幾是心上說義是那業上底道理○又云忠信進德與那至至之可與幾也這幾句都是去底字脩辭立誠與知終終之可與存義都是住底字進德是日日新居業是日日如此○問脩業居業之別曰二者只是一意居守也逐日脩作是脩常常如此是守○又云忠信進德脩辭立誠與敬以直內義以方外分屬乾坤蓋取健順二體忠信是誠自有剛健主立之體敬義便有靜順之體進脩便是箇篤實敬義便是箇虛靜故曰陽實陰虛○俞氏琰曰德與忠信皆主於心者也業與辭皆見於事者也事已成謂之業脩業者業未成則脩而成之也居業業已成則居而守之也辭言辭也脩謂脩省非脩飾也誠即忠信也立其誠謂立其誠意而不爲私意所汨撓也若但以脩飾言辭爲心則僞矣君子閑邪存其誠則無一念之不正也脩辭立其誠則無一言之不實也○蔣氏悌生曰乾乾因其時而惕時字正解爻辭終日之義見聖人省察之心無少間斷也○蔡氏淸曰忠信所以進德也每應一件事俱著一箇心爲之主惟心之所主者一於誠則德之在內者進矣而其於事也又處置恰好如其所言則是誠有所歸宿安頓處是之謂立誠而業之見於外

者脩矣○又曰誠即忠信也忠信就初間存主上說脩辭立誠就後來事到就緒上說二者總是敬以直內義以方外忠信道內之事脩辭方外之事○又曰閑邪之外再無存誠工夫故承之曰存其誠脩辭之外再無立誠工夫故承之曰立其誠誠即忠信何也誠存於心而今則見於事而誠有立矣○又曰中庸章句云反諸身不誠謂反求諸身而其所存所發有未實也所存之實即主忠信也所發之實即脩辭立其誠也合進德脩業總是中庸之誠身大學之誠意正心脩身○又曰九三居下之上是亦有位其上者則九三爲在下位矣亦有位在下者則九三又爲居上位矣若於初二必不兼言居上位若於九五必不兼言在下位此亦當知○林氏希元曰忠信是此心眞實如孝則眞實是孝弟則眞實是弟實心爲善則善心日以充長善念日以彰著此之謂進德實心爲善乃誠也若辭不脩語孝弟俱是空言無實事則此誠終於消散不聚集矣何由立又何積業可居故工夫又在脩治言辭上先行其言而後從之言必有物凡此口言皆是實事無一句虛妄乃脩辭也脩辭則行成孝成箇孝弟成箇弟吾心之誠乃聚而不消散故曰立其誠誠立則業脩而可居非立誠之外又有居業工夫也○又曰忠信所以進德是忠信所以至之也何也凡有所進將必有所至忠信以至之則善心日長神智日開道之蘊奧理之玄妙爲吾所當至者一時雖未能遽至而已先得之矣故可與幾脩辭立其誠所以

居業是脩辭立誠所以終之也何也居是居止終是終身居止而不移居之所以終之也脩辭立誠以終之則踐履篤實持守堅固事理之宜吾所當守者可與存之而不失矣義者事理之宜吾所當守者也○鄭氏維嶽曰不日所以脩業而日所以居業蓋脩辭立誠卽是脩矣既脩則有可居矣猶之屋然脩者方在營構既成則可居也○楊氏啟新曰心之存諸中者純乎忠信而不妄則心無外馳而得於己者日進而不已言之見於事者致其脩省而有實則事皆實理而體諸身者安安而不遷

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎

本義 內卦以德學言外卦以時位言進德脩業九三備矣此則欲其及時而進也 **程傳** 或躍或處上下无常或進或退去就從宜非爲邪枉非離羣類進德脩業欲及時耳時行時止不可恆也故云或深淵者龍之所安也在淵謂躍就所安淵在深而言躍但取進就所安之義或疑辭隨時而未可必也君子之順時猶影之隨形可離非道也 **集說** 項氏安世曰進退上下不敢自必相時而動所謂自試也大抵上下之交皆危疑之地故三厲而四猶疑之○兪氏

琰曰上與進釋躍字下與退釋在淵之義无常无恆釋或之義非爲邪非離羣欲及時以申進无咎之義○林氏希元曰可上而不上疑於以亢爲高可進而不進疑於遯世離羣及時之時上進之時也欲及時是應非爲邪離羣句无咎得時也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

本義 作起也物猶人也覩釋利見之意也本乎天者謂動物本乎地者謂植物物各從其類聖人人類之首也故興起於上則人皆見之 **程傳** 人之與聖人類也五以龍德升尊位人之類莫不歸仰況同德乎上應於下下從於上同聲相應同氣相求也流濕就燥從龍從虎皆以氣類故聖人作而萬物皆覩上既見下下亦見上物人也古語云人物物論謂人也易中利見大人其言則同義則有異如訟之利見大人謂宜見大德中正之人則其辯明言在見前乾之二五則聖人既出上下相見共成其事所利者見大人也言在見後本乎天者如日月星辰本乎地者如蟲獸草木陰陽各從其類人物莫不然也 **集說** 孔氏穎達曰此大人與衆物感應故廣陳衆物相感應以明聖人之作而萬物瞻覩以結之也○又曰周禮大宗伯有天產地產大司徒云動物植物本受氣於天者是動物天體運動含靈之物亦運動是親附於上也本受氣於地者是植物地體凝滯植物亦不移動是親附於下也○朱子語類云天下所患無君不患無臣有如是君必有如是臣雖使而今無少間也必有出來雲從龍風從虎只怕不是真箇龍虎若是真箇龍虎必生風致雲也○又云本乎天者親上凡動物首向上是親乎上人類是也本乎地者親下凡植物本向下是親乎下草木是也禽獸首多橫生所以無智此本康節說○項氏安世曰聖人先得我心之同然者故爲同聲同氣之感聖人之於人亦類也故爲各從其類之義

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

本義 賢人在下位謂九五以下无輔以上九過高志滿不來輔助之也○此第二節申象傳之意 **程傳** 九居上而不當尊位是以无民无輔動則有悔也 **集說** 谷氏家杰曰以有位謂之貴以有民謂之高以有輔謂之賢人

在下位其貴而又无位高而又无民賢人在下位而又无輔者何俱以亢失之也故動而有悔

潛龍勿用下也

程傳 此以下言乾之時勿用以在下未可用也

見龍在田時舍也

本義 言未爲時用也 **程傳** 隨時而止也

終日乾乾行事也

程傳 進德脩業也 **集說** 林氏希元曰事所當爲之事也前章之進德脩業是也終日乾乾自行其當爲之事而不止息也

或躍在淵自試也

本義 未遽有爲姑試其可 **程傳** 隨時自用也 **集說** 趙氏汝楳曰凡飛者必先躍所以作其飛冲之勢今鳥雛習飛必跳躍於巢以自試其羽翰四之躍亦猶是也此以試釋躍○兪氏琰曰試釋躍字與中庸日省月試之試同

君子謹失時之戒而自試其所學蓋欲自知其淺深也○谷氏家杰曰人見者淺自見者真必自家試之而後可決也。

飛龍在天上治也。

本義 居上以治下。程傳 得位而行，上之治也。集說 蘇氏濬曰上治猶言盛治五帝三王皆治之上者也

亢龍有悔窮之災也

程傳 窮極而災至也

乾元用九天下治也

本義 言乾元用九見與它卦不同君道剛而能柔天下无不治矣○此第三節再申前意程傳 用九之道天與聖人同得其用則天下治也。集說 朱子語類問乾元用九天下治也曰九是天德健中便自有順用之則天下治如下文乃見天則則便是天德

潛龍勿用陽氣潛藏

程傳 此以下言乾之義方陽微潛藏之時君子亦當晦隱未可用也集說 陸氏銓曰。微陽潛藏愈養則愈厚輕用則發洩無餘矣

見龍在田天下文明。

本義 雖不在上位然天下已被其化程傳 龍德見於地上則天下見其文明而化之集說 蘇氏軾曰以言行化物故曰文明

終日乾乾與時偕行。

本義 時當然也程傳 隨時而進也。案 與時偕行卽上乾乾因其時之義言終日之間無時不乾乾

或躍在淵乾道乃革。

本義 離下而上變革之時程傳 離下位而升上位上下革矣集說 趙氏汝楳曰三爲下至四革而爲上卦革則道亦革此專釋上下卦之交○俞氏琰曰革者變也下乾以終上乾方始猶天道更端之時也○林氏希元曰此道字輕看猶云陽道陰道九四離下體而入上體是乾道改革之時也故或躍而未果爻下本義改革之際正是取此人都不察爻爲之說

飛龍在天乃位乎天德

本義 天德卽天位也蓋唯有是德乃宜居是位故以名之程傳 正位乎上位當天德矣。集說 張氏振淵曰雖有其位苟無其德可謂之位乎天位而已飛龍在天乃位乎天德

亢龍有悔與時偕極

程傳 時既極則處時者亦極矣集說 朱氏震曰。消息盈虛與時偕行則无悔偕極則窮故有悔也。○林氏栗曰此節上下卦相應初四爲始初潛藏四乃革矣革潛爲躍也二五爲中二文明五乃天德矣言德稱其位也三上爲終三與時偕行。上偕極矣

乾元用九乃見天則。

本義 剛而能柔天之法也。○此第四節又申前意。程傳 用九之道天之則也天之法則謂天道也或問乾之六爻皆聖人之事乎。曰盡其道者聖人也得失則吉凶存焉豈特乾哉諸卦皆然也集說 蘇氏軾曰天以无首爲則

○吳氏澄曰剛柔適中天之則也則者理之有限節而無過無不及者也。○張氏振淵曰不曰乾爻用九而曰乾元用九統六爻而歸之元也亢而用變正是貞之極而歸於元乾之所爲終始相因而无首也故曰乾元用九可見乾道變化之則。○谷氏家杰曰則者有準而不過之意用九者有變而無常之意天道不是變換焉能使春夏秋冬各有其限聖人不是變換焉能使仁義禮智各有其節。用九正天之準則不過處故曰乃見。

乾元者始而亨者也

本義 始則必亨。理勢然也程傳 又反覆詳說以盡其義。既始則必亨不亨則息矣。

利貞者性情也

本義 收斂歸藏乃見性情之實程傳 乾之性情也。既始而亨非利貞其能不息乎。集說 朱子語類問利貞者性情也曰此性情如言本體元亨是發用處利貞是收斂歸本體處也。如春時發生到夏長茂條達至秋結子有箇收斂攝聚底意思但未堅實至冬方成在秋雖是已實漸欲脫去其本之時然受氣未足便種不生故須到冬方成人只到秋冬疑若不見生意不知都已收斂在內。○胡氏炳文曰性情只是一健字。健者乾之性而情其著見者也。且性情並言

昉於此。釋彖曰性命，此則曰性情，言性而不言命，非知性之本。言性而不言情，非知性之用也。○兪氏琰曰，性言其靜也，情言其動也。物之動極而至於收斂，而歸藏則復其本體之象，又將爲來春動而發用之地，故曰利貞者性情也。元起於貞，貞下蓋有元繼焉，動生於靜，靜中蓋有動存焉。貞而元，靜而動，終而復始，則生生之道不窮，若但言性而不言情，則止乎貞，純乎靜而已矣。不見貞下起元，靜中有動之意，而非生生不窮之道也。

乾始能以美利利天下，不言所利，大矣哉。

【本義】始者元而亨也，利天下者利也，不言所利者貞也。或曰坤利牝馬，則言所利矣。【程傳】乾始之道，能使庶類生成，天下蒙其美利，而不言所利者，蓋无所不利，非可指名也，故贊其利之大，曰大矣哉。【集說】程子曰，亨化育皆利也，不有其功，常久而不已者貞也。詩曰，維天之命，於穆不已者，貞也。○朱子語類云，明道說得好，不有其功，言化育之無跡處爲貞。○項氏安世曰，物既始則必亨，亨則必利，利之極必復於元，貞者元之復也，故四德總以一言，曰乾元。又曰乾始而四德在其中矣，以八卦言之，震其元也，故爲出，巽則既出而將相見也，故爲齊，離則其亨也，故爲相見，坤則既相見而將利之也，故爲役，兌則其利也，故爲悅，乾則既悅而將入於貞也，故爲戰，坎則其貞也，故爲勞，艮自貞而將出爲元也，故爲萬物之所終始，合而言之，曰太極而八卦備矣，其乾之謂乎。○兪氏琰曰，乾始即乾元也，元乃生物之始也，美即亨也，亨乃衆美之會也。○林氏希元曰，上既即物之生長收藏以釋四德，此則歸其功於乾始，而贊其大，即彖傳統天之說也。蓋乾雖四德之竝行，要一元之所統，何也，乾既始物，由是而亨，遂能以美利徧利乎天下，又收斂於內，不言其所利，是皆乾始之所爲也，不其大與。蓋萬物歸根復命之時，造化生物之功，不復可見，韓琦詩云，須臾慰滿三農望，斂卻神功寂若無，亦是此意。

大哉乾乎，剛健中正，純粹精也。

【本義】剛以體言，健兼用言，中者其行無過不及，正者其立不偏。四者乾之德也，純者不雜於陰柔，粹者不雜於邪惡，蓋剛健中正之至極，而精者又純粹之至極也。或疑乾剛无柔，不得言中正者，不然也，天地之間，本一氣之流行，而有動靜爾，以其流行之統體而言，則但謂之乾，而无所不包矣，以其動靜分之，然後有陰陽剛柔之別也。【集說】喬氏中和曰，剛者元也，健者亨也，中者利也，正者貞也，元亨利貞，實以體之剛健中正也。一爻之情，六爻之情也。

六爻發揮，旁通情也。

【本義】旁通，猶言曲盡。【集說】胡氏炳文曰，曲盡其義者，在六爻，而備全其德者，在九五一爻，時乘六龍以下，則爲九五而言也。○蔡氏淸曰，六爻發揮，只是起下文時乘六龍之意，蓋上文每條俱是乾字發端，一則曰乾元，二則曰乾始，三則曰大哉乾乎，至此則更端曰六爻發揮，可見只是爲時乘六龍設矣，即彖傳六位時成也。

時乘六龍，以御天也，雲行雨施，天下平也。

【本義】言聖人時乘六龍以御天，則如天之雲行雨施而天下平也。○此第五節，復申首章之意。【程傳】大哉贊乾道之大也，以剛健中正純粹六者，形容乾道，精謂六者之精極，以六爻發揮旁通盡其情義，乘六爻之時以當天運，則天之功用著矣，故見雲行雨施，陰陽溥暢，天下和平之道也。【集說】張氏淸子曰，彖言雲行雨施，而以品物流形繼之，則雲雨爲乾之雲雨，此言雲行雨施，而以天下平繼之，則聖人之功，即乾之雲雨，乃聖人之德澤也。

【案】貞元爲體，亨利爲用，然即體即用，不相離也，即用即體，未嘗二也。故復釋之曰，乾元者始也，然即始而亨之理已具，不待亨而後知其亨也。利貞者成也，事之成者得其性情之正而已，而豈在外哉。蓋一心之發，散爲萬用之施，而萬理之宜歸於一性之德，故其始而必亨也，是乾始能以美利利天下也，及其終也，利及天下，而所性無加焉，又何利之可言，此贊元所以統天，而其德所以爲大也。由此觀之，乾之德於其元亨也，見其動直而不息，而健焉，於其利貞也，見其裁制而中焉，確守而正焉，於其一元之妙，心普萬物而無心也，見其不累於功利之私，而純粹不滯於聲臭之粗，而至精焉。天道如此，王道亦然，王者之道，其發之也剛，其行之也健，其裁之也中，其處之也正，要以體天地生生之心，能使亡靈天下而莫知爲之者，如精金美玉而無疵，如太虛浮雲而無迹，非如霸者小補之功，驩虞之效也。卦惟九五全備斯德，故六爻發揮，固所以旁通乎乾之情矣，而惟九五則兼統衆爻之德，以處崇高之位，其象爲飛龍在天者，蓋如乘六龍以御天也。龍而在天，有不興雲致雨，而使下土平康者乎。夫當其膏澤溥施，即乾之美利利天下也，及乎蕩蕩平平，大化無迹，又非乾之不言所利者與。夫子之發明天德王道，於是爲至。

君子以成德爲行，日可見之行也。潛之爲言也，隱而未見，行而未成，是以君子弗用也。

【本義】成德，已成之德也。初九固成德，但其行未可見爾。【程傳】德之成，其事可見者，行也。德成而後可施於用，初方潛隱未見，其行未成，未成未著也，是以君子弗用也。【集說】朱子語類云，德者行之本，君子以成德爲行，言德則

行在其中矣德者得之於心行出來方見這便是行問行而未成如何曰只是事業未就○吳氏澄曰隱而未見者潛之象行而未成是以欲其弗用也○蔡氏淸曰言君子之所以爲行者以成德爲行也夫旣以成德爲行初九德已成矣則日可以見之行也夫旣可以見之行矣而又何以日勿用蓋初九時乎潛也潛之爲言也隱而未見隱而未見則行猶未成是以君子亦當如之而勿用也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

本義 蓋由四者以成大人之德再言君德以深明九二之爲大人也 程傳 聖人在下雖已顯而未得位則進德脩業而已學聚問辨進德也寬居仁行脩業也君德已著利見大人而進以行之耳進居其位者舜禹也進行其道者伊傅也 集說 朱子語類云學以聚之問以辨之旣探討得富且放頓寬大田地待觸類自然有會合處故曰寬以居之○吳氏澄曰理具於心而散於事物事物之理有一未明則心之所具有一未盡必博學周知俾萬理皆聚而無所闕遺故曰學以聚之辨剖決也旣聚矣必問於先知先覺之人以剖決其是否故曰問以辨之寬猶曾子所謂弘張子所謂大

心也居謂居業之居問旣辨矣必有弘廣之量以藏蓄其所得故曰寬以居之仁者心德之全天理之公也旣有以居之矣心德渾全存存不失應事接物皆踐其所知而所行無非天理之公故曰仁以行之○又曰學聚之以知其理仁行之以行其事問辨之以審別所當行於學聚之後寬居之以存貯所已知於仁行之先寬之所居卽學之所聚者仁之所行卽問之所辨者○休氏希元曰學聚問辨是知工夫寬居是把義理放在胸中詳翫深味使透徹貫串乃居安資深時也故亦屬之行

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

本義 重剛謂陽爻陽位 程傳 三重剛剛之盛也過中而居下之上上未至於天而下已離於田危懼之地也因時順處乾乾兢惕以防危故雖危而不至於咎君子順時兢惕所以能泰也 集說 虞氏翻曰以乾接乾故重剛位非二五故不中也○孔氏穎達曰上不在天謂非五位下不在田謂非二位也居危之地以乾乾夕惕戒懼不息得无咎也○吳氏澄曰九三居下乾之終接上乾之始九四居上乾之始接下乾之終當重乾上下之際故皆曰重剛

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

本義 九四非重剛重字疑衍在人謂三或者隨時而未定也 程傳 四不在天不在田而出人之上矣危地也疑者未決之辭處非可必也或進或退唯所安耳所以无咎也 集說 孔氏穎達曰三之與四俱爲人道人下近於地上遠於天九三近二正是人道九四則上近於天下遠於地非人所處故特云中不在人或之者疑之也此夫子釋經或字經稱或是疑惑之辭欲進欲退猶豫不定故疑之也九三位卑近下向上爲難危惕憂深九四則陽德漸盛去五彌近前進稍易故但疑惑憂則淺也○李氏鼎祚曰三居下卦之上四居上卦之下俱非得中故曰重剛而不中也○張氏振淵曰或之者擬其迹疑之者指其心疑非狐疑之疑只是詳審耳

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

本義 大人卽釋爻辭所利見之大人也有是德而當其位乃可當之人與天地鬼神本无二理特蔽於有我之私是以梏於形體而不能相通大人无私以道爲體曾何彼此先後之可言哉先天不違謂意之所爲默與道契後天奉天謂知理如是奉而行之○回紇謂郭子儀曰卜者言此行當見一大人而還其占蓋與此合若子儀者雖未及乎夫子之所論然其至公无我亦可謂當時之大人矣 程傳 大人與天地日月四時鬼神合者合乎道也天地者道也鬼神者造化之迹也聖人先於天而天同之後於天而能順天者合於道而已合於道則人與鬼神豈能違也 集說 孔氏穎達曰與天地合其德謂覆載也與日月合其明謂照臨也與四時合其序者若賞以春夏刑以秋冬之類也與鬼神合其吉凶者若福善禍淫也若在天時之先行事天乃在後不違是天合大人也若在天時之後行事能奉順上天是大人合天也尊而遠者尚不違況小而近者可有違乎○程子曰若不一本則安能先天而天不違後天而奉天時○又曰天且不違況於鬼神乎鬼神言其功用天言其主宰○王氏宗傳曰先天而天弗違時之未至我則先乎天而爲之而天自不能違乎我後天而奉天時時之旣至我則後乎天而奉之而我亦不能違乎天蓋大人卽天也天卽大人也

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

本義 所以動而有悔也。集說 孔氏穎達曰：言上九所以亢極有悔者，正由有此三事。若能三事備知，雖居上位，不至於亢也。

其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者，其唯聖人乎。

本義 知其理勢如是，而處之以道，則不至於有悔矣，固非計私以避害者也。再言其唯聖人乎，始若設問，而卒自應之也。○此第六節，復申第二第三第四節之意。程傳 極之甚爲亢，至於亢者，不知進退存亡得喪之理也。聖人則知而處之，皆不失其正，故不至於亢也。集說 李氏鼎祚曰：再稱聖人者，歎美用九能知進退存亡而不失其正。○朱氏震曰：亢者，處極而不知反也。萬物之理，進必有退，存必有亡，得必有喪。亢知一而不知二，故道窮而致災。人固有知進退存亡者矣，其道詭於聖人，則未必得其正。不得其正，則與天地不相似。知進退存亡而不失其正者，其唯聖人乎。故兩言之。○胡氏炳文曰：陽極則剝，乾上則亢，中不可過也。知其時將過乎中，而處之不失其正，其唯聖人乎。貞者，正也，乾元之用所歸宿也。乾之四德，始於元，至此又論聖人之體乾，而歸於正，其意深矣。○陳氏琛曰：進極必退，存極必亡，乃理勢之自然也。知其如是，則隨時變通，而處以是道之當然，有收斂而無施張，有含蓄而無係吝，如此則不至於有悔矣。然此唯

聖人能之，蓋聖人樂天知命，達理而能權也。常人則明不足以見幾，心不免於物累，故不能也。

總論 朱子答萬正淳曰：大抵易卦之辭，本只是各著本卦本爻之象，明吉凶之占，當如此耳。非是就聖賢地位說道理也。故乾六爻，自天子以至於庶人，自聖人以至於愚不肖，筮或得之，義皆有取。但純陽之德，剛健之至，若以義類推之，則爲聖人之象，而其六位之高下，又有似聖人之進退，故文言因潛見躍飛自然之文，而以聖人之迹，各明其義。

坤至柔而動也剛，至靜而德方。

本義 剛方，釋牝馬之貞也。方，謂生物有常。集說 朱子語類云：坤至柔而動也剛，坤只是承天，如一氣之施，坤則盡能發生承載，非剛安能如此。○問：程傳云「坤道至柔而動則剛，坤體至靜而德則方」，柔與剛相反，靜與方疑相似。曰：靜無形，方有體，靜言其體則不可得見，方言其德則是其著也。○吳氏澄曰：坤體中含乾陽，如人肺藏之藏氣，故曰至柔。然其氣機一動而闢之時，乾陽之氣直上而出，莫能禦之，故曰剛，即六二爻辭所謂直也。乾運轉不已，而坤體隤然不動，故曰至靜。然其生物之德，普徧四周，無處欠缺，故曰方，方即六二爻辭所謂方也。乾之九五，不徒剛健而能中正，故爲乾元之大；坤之六二，不徒柔靜而能剛方，故爲坤元之至。○何氏楷曰：乾剛坤柔，定體也。坤固至柔矣，然乾之施一至，坤即能翕受而發生之，氣機一動，不可止遏屈撓，此又柔中之剛矣。乾動坤靜，定體也。坤固至靜矣，及其承乾之施，陶冶萬類，各有定形，不可移易，此又靜中之方矣。柔靜者體也，剛方者用也。

後得主而有常。

本義 程傳曰：主下當有利字。集說 趙氏汝楳曰：坤無乾以爲始，孰開其端？先迷也。天先施而地後生，後得主也。先陽後陰，乃天地生生之常理。○余氏芑舒曰：程子以主利爲一句，朱子因之，故以文言後得主爲闕文。然彖傳後順得常，與後得主而有常意正一律，似非闕文也。○俞氏琰曰：坤道之常，蓋當處後，不可攙先也，攙先則失坤道之常矣。唯處乾之後，順乾而行，則得其所主，而不失坤道之常也。

含萬物而化光。

本義 復明亨義。集說 王氏宗傳曰：惟其動剛，故能德應乎乾而成萬物化育之功；惟其德方，故能不拂乎正而順萬物性命之理。此坤之德所以能配天也。後得主而有常，則申後順得常之義；含萬物而化光，則申含弘光大品物咸亨之義。

坤道其順乎，承天而時行。

本義 復明順承天之意。○此以上申彖傳之意。程傳 坤道至柔而其動則剛，坤體至靜而其德則方。動剛故應乾不違，德方故生物有常。陰之道不唱而和，故居後爲得而主利，成萬物，坤之常也。含容萬類，其功化光大也。主字下脫利字。坤道其順乎，承天而時行，承天之施，行不違時，贊坤道之順也。集說 俞氏琰曰：至柔而動剛，申德合无疆之義；至靜而德方，釋貞義；後得主而有常，後順得常之謂；含萬物而化光，即含弘光大品物咸亨之謂；坤道其順乎承天而時行，即乃順承天之謂。

案 動剛，釋元亨也，氣之發動而物生也。德方，釋利貞也，形之完就而物成也。柔靜者，坤之本體，其剛其方，乃是乾爲之主，而坤順之以行止者，故繼之曰後得主而有常，釋先迷後得主也。含物化光，謂亨利之間，致養萬物，其功盛大，釋西南得朋也。承天時行，謂順承於元，至貞不息，陰道終始於陽，釋東北喪朋也。蓋孔子既以坤之元亨利貞配乾爲四德，則所謂西南東北者，即四時也。故用彖傳所謂含弘光大者，以切西南；又用所謂乃順承天行地无疆者，以切東北，欲人知四方四德，初非兩義。此意彖傳未及，故於文言發之。○又案乾爻惟九五剛健中正，得乾道之純，故象傳言乘龍御天，首出庶

物卽九五飛龍在天利見大人之義也坤爻惟六二柔順中正得坤道之純故文言動剛德方含物承天卽六二直方大之義也象傳於乾五曰位乎天德於坤二曰地道光也明乎乾坤之主在此二爻矣

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

【本義】古字順愼通用案此當作愼言當辨之於微也【程傳】天下之事未有不由積而成家之所積者善則福慶及於子孫所積不善則災殃流於後世其大至於弑逆之禍皆因積累而至非朝夕所能成也明者則知漸不可長小積成大辨之於早不使順長故天下之惡无由而成乃知霜冰之戒也霜而至於冰小惡而至於大皆事勢之順長也【集說】呂氏祖謙曰蓋言順也此一句尤可警非心邪念不可順養將去若順將去何所不至懲治遏絕正要人著力○張氏振淵曰天道有陽必有陰原相爲用然陰之爲道利於從陽而不利於抗陽坤道可謂至順矣而順之變反爲逆故聖人深著其順之利明臣子之大分究極其逆之禍立君父之大防也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

【本義】此以學言之也正謂本體義謂裁制敬則本體之守也直內方外程傳備矣不孤言大也疑故習而後利不疑則何假於習【程傳】直言其正也方言其義也君子主敬以直其內守義以方其外敬立而內直義形而外方義形於外非在外也敬義旣立其德盛矣不期大而大矣德不孤也无所用而不周无所施而不利孰爲疑乎【集說】孔氏穎達曰君子用敬以直內內謂心也用此恭敬以直內心義以方外者用此義事以方正外物言君子法地正直而生萬物皆得所宜○程子曰敬以直內義以方外合內外之道也釋氏內外之道不備者也敬義夾持直上達天德自此○問必有事焉當用敬否曰敬只是涵養一事必有事焉須當集義又問義莫是中理否曰中理在事義在心問敬義何別曰敬只是持己之道義便知有是有非順理而行是爲義也若只守一箇敬不知集義卻是都無事也又問義只在事上如何曰內外一理豈特事上求合義也○謝氏良佐曰釋氏所以不如吾儒無義以方外一節義以方外便是窮理釋氏卻以理爲障礙然不可謂釋氏無見處但見了不肯就理○朱子語類云敬以直內是持守功夫義以方外是講學功夫直是直上直下胸中無纖豪委曲方是割截方正之意是處此事皆合宜截然不可得而移易之意○又云敬義夾持直上達天德自此最是下得夾持兩字好敬主乎中義防於外二者相夾持要放下霎時也不得只得直上去故便達天德自此表裏夾持更無東西走作去處上面只更有箇天德○問義形而外方曰義是心頭斷事底心斷於內而外便方正萬物各得其宜○又云文言將敬字解直字義字解方字敬義立而德不孤卽解大字敬而無義則作事出來必錯了只義而無敬則無本何以爲義皆是孤也須是敬義立方不孤施之事君則忠於君事親則悅於親交朋友則信於朋友皆不待習而無一之不利也○黃氏榦曰乾言德業坤言敬義雖若不同而實相爲經緯也欲進乾之德必本之以坤之敬欲脩乾之業必制之以坤之義非敬則內不直德何由而進非義則外不方業何由而脩終日乾乾雖進脩夫德業而所以進脩者乃用力於敬義之間用力於敬義固可以至於大而所謂大者乃德之日新而業之富有也○王氏應麟曰丹書敬義之訓夫子於坤六二文言發之孟子以集義爲本程子以居敬爲先張宣公謂功夫並進相須而相成也○胡氏炳文曰乾九三明誠並進也坤六二敬義偕立也主敬是爲學之要集義乃講學之功○薛氏瑄曰敬以直內涵養未發之中義以方外省察中節之和○又曰敬以直內戒愼恐懼之事義以方外知言集義之事內外夾持用力之要莫切於此

○蔡氏淸曰正是無少邪曲義是無少差謬○又曰此正義二字皆以見成之德言然直不自直必由於敬方不自方必由於義直卽主忠信方卽徙義直卽心無私方卽事當理故直內以動者言爲當

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

【程傳】爲下之道不居其功含晦其章美以從王事代上以終其事而不敢有其成功也猶地道代天終物而成功則主於天也妻道亦然【集說】宋氏衷曰臣子雖有才美含藏以從其上不敢有所成名也地終天功臣終君事婦終夫業故曰而代有終也○程子曰天地日月一般月之光乃日之光也地中生物者皆天氣也惟无成而代有終者地之道也○王氏申子曰三非有美而不發特不敢暴其美惟知代上以終其事而不居其成功猶地代天生物而功則主於天也○兪氏琰曰旣曰地道无成而又曰代有終何也乾能始物不能終物坤繼其終而終之則坤之所以爲有終者終乾之所未終也○蔡氏淸曰以從王事以含章之道而從王事弗敢成也卽是含章之道用於從王事者也○谷氏家杰曰爻言有終此言代有終則并其終亦非坤之所敢有也○何氏楷曰乾能始萬物而已必賴坤以作成之故曰代有終正

對乾之始而言

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

【程傳】四居上近君而无相得之義故爲隔絕之象天地交感則變化萬物草木蕃盛君臣相際而道亨天地閉隔則萬物不遂君臣道絕賢者隱遯四於閉隔之時括囊晦藏則雖无令譽可得无咎言當謹自守也【集說】張氏浚曰括囊蓋內充其德待時而有爲者也漢儒乃以括囊爲讒豈不陋哉陽舒陰閉故孔子發天地閉之訓夫閉於前而舒於後生化之功自是出也括囊之愼譏有害乎

君子黃中通理

【本義】黃中言中德在內釋黃字之義也【集說】蔡氏清曰通理即是黃中處通而理也蓋黃中非通則無以應乎外通而非理則所以應乎外者不能皆得其當此所以言黃中而必并以通理言之通理亦在內也

正位居體

【本義】雖在尊位而居下體釋裳字之義也【集說】孟子曰立天下之正位正位即禮也此言正位居體者猶言以禮居身爾禮以物躬則自卑而尊人故爲釋裳字之義

美在其中而暢於四支發於事業美之至也

【本義】美在其中復釋黃中暢於四支復釋居體【程傳】黃中文在中也君子文中而達於理居正位而不失爲下之體五尊位在坤則惟取中正之義美積於中而通暢於四體發見於事業德美之至盛也【集說】朱子語類云二在下方是就功夫上說如不疑其所行是也五得尊位則是就它成就處說所以云美在其中而暢於四支發於事業美之至也○蔡氏淵曰黃中通理釋黃義正位居體釋裳義黃中正德在內通理文無不通言柔順之德蘊於內也正位居在中之位居體居下體而不僭言柔順之德形於外也美在其中黃中通理也暢於四支發於事業正位居體也二五皆中二居內卦之中其發見於外者不疑其所行而已五外卦之中其施於外有事業之可觀坤道之美至此極矣○蔡氏清曰黃裳二字分而言之則黃爲中裳爲順合而言之則惟中故順存於中爲中形於外爲順理一而已天下無有形於外而不本乎中者惟有黃中之德故能以下體自居○林氏希元曰文言既分釋黃裳了又恐人認爲二物不知黃重處故發美在其中一條見得其所謂順乃本於中與象傳文在中也及六二之動直以方也意思一般【附錄】胡氏炳文曰蓋直內方外之君子即黃中通理之君子也敬以直內則胸中洞然表裏如一是即所以爲黃中義以方外則凡事之求義以處之無不合理是即所以爲通理五之黃中通理本於直內方外故其正位也雖居乎五之尊而其居體也則不失乎二之常二之直內方外是內外夾持兩致其力五之黃中通理則內外通貫無所容其力矣

【案】乾爻之言學者二於九二則曰言信行謹閑邪存誠也於九三則曰忠信以進德脩辭立誠以居業也坤爻之言學者二於六二則曰敬以直內義以方外也於六五則曰黃中通理正位居體也分而言之則有四合而言之則乾二之存誠即乾三之忠信皆以心之實者言也乾二之信謹即乾三之脩辭立誠皆以言行之實者言也在二爲大人則以成德言之由其言行以窺其心見其純亦不已如此也在三爲君子則以進學言之根於心而達於言行見其交脩不懈如此也坤二之直內即坤五之黃中皆以心之中直者言也坤二之方外即坤五之正位皆以行之方正者言也二言直而五言中直則未有不中者中乃直之至也二言方而五言正方則未有不正者正乃方之極也二居下位不疑所行而已五居尊又有發於事業之美此則兩爻所以異也在乾之兩爻誠之意多實心以體物是乾之德也坤之兩爻敬之意多虛心

以順理是坤之德也而要之未有誠而不敬未有敬而不誠者乾坤一德也誠敬一心也聖人所以分言之者蓋乾陽主實坤陰主虛人心之德必兼體焉非實則不能虛天理爲主然後人欲退聽也非虛則不能實人欲屏息然後天理流行也自其實者言之則曰誠自其虛者言之則曰敬是皆一心之德而非兩人之事但在聖人則純乎誠矣其敬也自然之敬也其次則主敬以至於誠故程子曰誠則無不敬未能誠則必敬而後誠而以乾坤分爲聖賢之學者此也

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

【本義】疑謂鈞敵而无小大之差也坤雖无陽然陽未嘗无也血陰屬蓋氣陽而血陰也玄黃天地之正色言陰陽皆傷也○此以上申象傳之意【程傳】陽大陰小陰必從陽陰既盛極與陽偕矣是疑於陽也不相從則必戰卦雖純陰恐疑无陽故稱龍見其與陽戰也于野進不已而至於外也盛極而進不已則戰矣雖盛極不離陰類也而與陽爭其傷可知故稱血陰既盛極至與陽爭雖陽不能无傷故其血玄黃玄黃天地之色謂皆傷也【集說】干氏寶曰陰在上六十月之時也卦成於乾乾體純剛不堪陰盛故曰龍戰戌亥乾之都也故稱龍焉未離陰類故曰血陰陽色雜故曰

玄黃陰陽雜則異氣合則同功君臣夫妻其義一也○蔡氏
淵曰十月爲純坤之月六爻皆陰然生生之理無頃刻而息
聖人爲其純陰而或嫌於无陽也故稱龍以明之古人謂十
月爲陽月者蓋出於此○俞氏琰曰玄者天之色黃者地之
色並言玄黃則天地雜類而陰陽無別矣故曰夫玄黃者天
地之雜也陰陽相戰雖至於天地之雜亂然而天地定位於
上下其大分終不可易故其終又分而言之曰天玄而地黃
○郭氏雍曰謂之曰戰陰與陽交戰也交戰而獨曰龍戰
者是時陰處其盛嫌於无陽也故獨稱龍爲戰若曰陰犯陽
而龍戰之云耳以討陰之義與陽不許陰爲敵也當其雜也
玄黃似乎莫辨而不知即雜之中玄者是天
黃者是地暫斷不可混淆定分原自如此

御纂周易折中卷第十六

御纂周易折中卷第十七

說卦傳

【集說】孔氏穎達曰孔子以伏羲畫八卦後重爲六十四卦繫
辭中畧明八卦小成引而伸之又曰八卦成列象在其
中矣因而重之爻在其中矣又曰觀象於天觀法於地觀鳥
獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物始作八卦以通神明
之德以類萬物之情然引而伸之重三成六之意猶自未明
仰觀俯察近身遠物之象亦爲未見故於此更備說重卦之
由及八卦所爲之
象謂之說卦焉

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

【本義】幽贊神明猶言贊化育龜策傳曰天下和
平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖
【集說】孔氏穎達曰以
此聖知深知神明之道而生用蓍求卦之法故曰幽贊於神
明而生蓍○程子曰幽贊於神明而生蓍用蓍以求卦非謂
有蓍而後畫卦○蘇氏軾曰介紹以傳命謂之贊天地鬼神
不能與人接也故以蓍龜爲之介紹○項氏安世曰生蓍謂
創立用蓍之法神不能言以蓍言之所以贊神出命故謂之
幽贊神明即大衍所謂佑神也○龔氏煥曰項氏生蓍之說
與本義不同然以下文倚數立卦生爻觀之似當以項
氏之說爲正○蘇氏濬曰生蓍當以生爻之例推之

參天兩地而倚數

【本義】天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而爲三方
者一而圍四四合二耦故兩地而爲二數皆倚此而起
故揲蓍三變之末其餘三奇則三三而九三耦則
二二而六兩二一三則爲七兩三一二則爲八
【集說】孔氏穎達
曰七九爲奇天數也六八爲耦地數也故取奇於天取耦於
地而立七八九六之數也何以參兩爲目奇耦蓋古之奇耦
亦以參兩言之且以兩是耦數之始三是奇數之初故也不
以一目奇者張氏云以三中含兩有一以包兩之義明天有
包地之德陽有包陰之道○陸氏振奇曰倚依也倚數在生
蓍之後立卦之前蓋用蓍得數而後布以爲卦故以七八九
六當
之

【案】參天兩地以方圓徑圍定之亦其大致爾實則徑一者不
止圍三非密率也以理言之則張氏所謂以一包兩者是蓋
天能兼地故一并二以成三也以算言之則孔氏所謂兩爲
耦數之始三爲奇數之初者是蓋以一乘一以一除一皆不
可變故乘除之數起於三與二也以象言之凡圓者錯置三
點求心而規之即成凡方者錯置兩點折角而矩之即成說

而言之皆數也故參天兩地者數之原也其用於筮法則爲七八九六者蓋以理言之則參兩之數皆統之以三故三三爲九三二爲六一三二二爲七一二二三爲八也以算言之奇數起於一三成於九七耦數起於二四成於八六故以其成數紀陰陽之進者爲老退者爲少陰之退者爲老進者爲少也以象言之凡圓者以六而包一虛其中則六也實其中則七也凡方者以八而包一實其中則九也虛其中則八也陽圓陰方陽實陰虛故惟七圓而實爲盛陽惟八方而虛爲壯陰九雖實而積方則陽將變而爲陰矣故爲老陽六雖虛而積圓則陰將變而爲陽矣故爲老陰也其數皆自參兩中來故曰倚數

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

本義 和順從容无所乖逆統言之也理謂隨事得其條理析言之也窮天下之理盡人物之性而合於天道此聖人作易之極功也○此第一章

集說 韓氏伯曰卦象也蓍數也卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體蓍則錯綜天地參兩之數蓍極數以定象卦備象以盡數故蓍曰參天兩地而倚數卦曰觀變於陰陽○孔氏穎達曰繫辭言

伏羲作易之初故直言仰觀俯察此則論其既重之後揲策布爻故先言生蓍後言立卦非是聖人幽贊在觀變之前也○邵子曰天使我有是之謂命命之在我之謂性性之在物之謂理○朱子語類問觀變於陰陽而立卦是就蓍數上觀否曰恐只是就陰陽上觀未用說到蓍數處○問既有卦則有爻矣先言卦而後言爻何也曰方其立卦只見是卦及揲別之則有六爻又問陰陽剛柔一也而別言之何也曰觀變於陰陽近於造化而言發揮剛柔近於人事而言且如泰卦以卦言之只見得小往大來陰陽消長之意爻裏面便有包荒之類○又云和順於道德是默契本原處理於義是應變合宜處物物皆有理須一一推窮性則是理之極處故云盡命則性之所自來處故云至○問窮理盡性至於命曰此本是就易上說易上盡具許多道理直是窮得物理盡得人性到得那天命所以通書說易者性命之原○項氏安世曰道卽命德卽性義卽理和順於道德而理於義窮理盡性以至於命反覆互言也易之奇耦在天之命則爲陰陽之道在人之性則爲仁義之德在地之宜則爲剛柔之理和順於道德而理於義自幽而言以至於顯此所謂顯道也窮理盡性以至於命自顯而言以至於幽此所謂神德行也○蔡氏淸曰理與性對說理乃是在物之理性乃是在我之理在物底便是天地人物公共底道理在我底乃是此理已具得爲我所有者○徐氏幾曰如乾爲天道而象之元亨利貞則其德爻之潛見躍飛則其義以一卦而統言之所謂和順也就六爻而言之所謂理也善觀易者推爻義以窮天下之理明其德以盡一已之性窮理盡性則進退存亡得喪之天道可以知而天命在我矣○龔氏煥曰上句是自源而流下句是自末而本蓋必和順於道德而後能理於義必窮理盡性而後能至於命也○盧氏曰立卦生爻在聖人作易上看若作蓍數之變說卻是用易了朱子謂未用說到蓍數處是也聖人觀察天地變化之道而立乾坤等卦故曰觀變於陰陽而立卦旣觀象立卦又就卦中剛柔兩畫或上或下微細闡發出來而生變動之爻故曰發揮於剛柔而生爻○何氏楷曰數既形矣卦斯立焉卦旣立矣爻斯生焉和順於道德而理於義從合而分窮理盡性以至於命從分而合理義非二也程子謂在物爲理處物爲義是也性命與道德非二也子思謂天命之謂性率性之謂道是也窮盡至皆造極之意性者理之原理窮則逢其原故窮理所以盡性命者性之原性盡則逢其原故盡性所以至命只是一事

案 孔氏穎達曰昔者聖人至以至於命此一節將明聖人引伸因重之意故先叙聖人本制蓍數卦爻備明天道人事妙極之理○何氏楷曰此章統論蓍卦及爻辭聖人謂羲文周公乾鑿度曰垂皇策者犧則自伏羲時已用蓍矣卦爻辭至文王周公始繫此以知其總言之也

案 此章大旨最明易爲卜筮之書而又爲五經之原者於此章可見矣生蓍者立蓍筮之法也倚數者起蓍筮之數也立卦生爻則指畫卦繫辭言之是二者蓍筮之體而言於後明易爲卜筮而作也和順於道德而理於義言卦畫旣立明有以契合乎天之道性之德而下周乎事物之宜也窮理盡性以至於命言爻辭旣設明有以窮盡乎事之理人之性而上達乎天命之本也夫易以卜筮爲教而道德性命之奧存焉然則以繫辭之末言易者迷道之原者也以事物之迹言易者失教之意者也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

本義 兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位間雜而成文章也○此第二章

集說 崔氏憬曰此明一卦六爻有三才二體之義故明天道既立陰陽地道又立剛柔人道亦立仁義也何則在天雖剛亦有柔德在地雖柔亦有剛德故書曰沈潛剛克高明柔克人稟天地豈不兼仁義乎所以易道兼之矣○朱氏震曰易有太極陰陽者太極

聚而有氣，柔剛者氣聚而有體，仁義根於大虛見於氣體動於知覺者也。自萬物一源觀之謂之性，自稟賦觀之謂之命，自天地人觀之謂之理，三者一也。聖人將以順性命之理，曰陰陽曰柔剛曰仁義以立天地人之道，蓋互見也。易兼三才而兩之，六畫成卦，則三才合而爲一。然道有變動，故分陰分陽迭用柔剛。○郭氏雍曰：分陰分陽，非謂立天之道陰陽也，言三才二道皆一爲陰一爲陽，見於六位也。迭用柔剛，非謂立地之道柔剛也，言三才陰陽分爲六畫，迭以九六柔剛居之也。故三才二道，不兼九六言之，則曰六畫，兼明九六柔剛而後謂之六位。○朱子語類云：陰陽剛柔仁義，看來當曰義與仁，當以仁對陽。仁若不是陽剛，如何作得許多造化。義雖剛，卻主於收斂；仁卻主發舒。這也是陽中之陰，陰中之陽，互藏其根之意。且如今人用賞罰，到賜與人，自是無疑，便作將去；若是刑殺時，便遲疑不肯果決。這見得陽舒陰斂，仁屬陽，義屬陰。○邵氏富國曰：上言窮理盡性至命，此言順性命，則易中所言之理，皆性命也。然所謂性命之理，即陰陽柔剛仁義是也。兼三才而兩之，言重卦也。方卦之小成，三畫已具三才之道，至重而六，則天地人之道各兩，所謂六畫成卦也。分陰分陽，以位言，凡卦初三五位爲陽，二四上位爲陰，自初至上，陰陽各半，故曰分。迭用柔剛，以爻言，柔謂六，剛謂九也。位之陽者剛居之，柔亦居之；位之陰者柔居之，剛亦居之。或柔或剛，更相爲用，故曰迭。分之以示其經，迭用以爲之緯，經緯錯綜，粲然有文，所謂六位成章也。○吳氏澄曰：性之理謂人之道也，命之理謂天地之道也。天之氣有陰陽，地之質有柔剛，人之德有仁義。道則主宰其氣質而爲是德者也。○又曰：上文以陰陽爲天之道，下陰陽二字則總言六位也。六位之中，分初三五爲陽位，二四上爲陰位也。上文以柔剛爲地之道，下柔剛二字則總言六畫也。六畫之中，奇畫皆謂之剛，耦畫皆謂之柔也。位無質，故以陰陽名之；畫有質，故以柔剛名之。位之陰陽相間，則分布一定；畫之柔剛不同，則迭用以居。繫辭傳所謂物相雜曰文，即此成章之謂也。○胡氏炳文曰：上章和順於道德，統言之也；理於義，析言之也。此章六畫而成卦，統言之也；分陰分陽，迭用柔剛，六位而成章，又析言之也。○蔡氏清曰：立天之道，非有以立之也，謂天道之立以陰陽也。其曰分陰分陽者，陰陽之自分也；其曰迭用柔剛者，剛柔之自迭用也，非有分之用之者也。○何氏楷曰：此章言卦畫順性命之理，即上章所謂和順於道德而理於義，窮理盡性以至於命者，以一言蔽之也。性者人之理，命者天地之理。陰陽剛柔仁義，正所謂性命之理也。分陰陽，用柔剛，以斷吉凶而成亹亹，則仁義之道固在其中矣。

【案】上章總論易道，此章以下專明卦也。上章云觀變於陰陽而立卦，和順於道德而理於義，此章即所以申其指。性即德也，命即道也。性命流行於事物而理名焉，即道德之散而爲義者也，故總之曰性命之理。六畫成卦，則與三極之道相似，

其於天地之道、人性之德也，不亦和順矣乎？六位成章，則陰陽剛柔仁義之用不窮，其於事物之宜也，不亦曲盡其理矣乎？○又案：兼三才而兩之，及分陰分陽，迭用柔剛三句，先儒皆就易上說，細玩文義，當且就造化上說。兼字分字用字，皆不是著力字，言合三才之道而皆兩，此易所以六畫成卦也；三才之道既以相對而分，又以更迭而用，此易所以六位成章也。如此方於故易兩字語氣相合，蔡氏說極貼。

天地定位，山澤通氣，雷風相薄，水火不相射，八卦相錯。

【本義】邵子曰：此伏羲八卦之位。乾南坤北，離東坎西，兌居東南，震居東北，巽居西南，艮居西北。於是八卦相交而成六十四卦，所謂先天之學也。

【集說】孔氏穎達曰：此一節就卦象明重卦之意。若使天地不交，水火異處，則庶類無生成之用，品物無變化之理。故云天地定位而合德，山澤異體而通氣，雷風各動而相薄，水火不相入而相資。八卦之用變化如此，故聖人重卦，令八卦相錯，乾坤震巽坎離艮兌，莫不交互，以象天地雷風水火山澤莫不交錯，則易之爻卦與天地等，性命之理，吉凶之數，既往之事，將來之幾，備在爻卦之中矣。○項氏安世曰：八卦雖八，實則陰陽二字而已。是故位雖定而氣則通，勢雖相薄而情不厭，明本一物也。○龔氏煥曰：定位以體言，通氣相薄不相射以用言。天地乾坤之定體，水火乾坤之大用。山澤之氣即水之氣，雷風之氣即火之氣，而水火之氣又天地之氣也。

數往者順，知來者逆，是故易逆數也。

【本義】起震而歷離兌以至於乾，數已生之卦也；自巽而歷坎艮以至於坤，推未生之卦也。易之生卦，則以乾兌離震巽坎艮坤爲次，故皆逆數也。○此第三章。

【集說】朱子語類云：先天圖曲折細詳圖意，若自乾一橫排至坤八，此則全是自然，故說卦云易逆數也。若如圖，則須如此方見陰陽消長次第，雖似稍涉安排，然亦莫非自然之理。自冬至至夏至爲順，蓋與前逆數若相反；自夏至至冬至爲逆，蓋與前逆數者同。其左右與今天文家說左右不同，蓋從中而分，其初若有左右之勢爾。○陳氏埴曰：易本逆數也。有一便有二，有二便有四，有四便有十六，以至於六十四，皆由此可以知彼，由今可以知來。故自乾一以至於坤八，皆循序而生，一如橫圖之次。今欲以圓圖象渾天之形，若一依此序，則乾坤相並，寒暑不分。故伏羲以乾坤定上下之位，坎離列左右之門，艮兌震巽皆相對而立，悉以陰陽相配。自一陽始生起冬至節，歷離震之間爲春分，以至於乾爲純陽，是進而得其已生之卦，如今日復數昨日，故曰數往者順；自一陰始生起夏至節，歷艮兌之間爲秋分，以至於坤爲純陰，是進而推其未生之卦，如今日逆計來日，故曰知來者逆。然本易之所成，只是自

六 27

乾一而坤八。如橫圖之序與圓圖之右方而已。故曰易逆數也。○胡氏炳文曰。諸儒訓釋。皆謂已往而易見爲順。未來而前知爲逆。易主於前民用。故曰易逆數也。惟本義依邵子以數往者順一段。爲指圓圖而言卦氣之所以行。易逆數一段爲指橫圖而言卦畫之所以生。非本義發邵子之蘊。則學者孰知此所謂先天之學哉。

案此節順逆之義。朱子之意如此。然與邵子本意各成一說。蓋邵子本意。以三陰三陽追數至一陰一陽處爲順。自一陰一陽漸推至三陰三陽處爲逆。朱子則謂左方四卦數已生者爲順。右方四卦推未生者爲逆。兩說可並存。而邵子之說於此兩章文義。尤爲貫串。天地定位一節。自乾坤說到震巽。是數往也。雷以動之一節。自震巽說到乾坤。是知來也。此三句是承上節以起下節。言圖象數往則順。知來則逆。如上節所列是順數。順數者尊乾坤次六子也。若建圖之意。則欲見陰陽之運行功用之先後。所重在逆數。如下節所推也。諸說之詳。備啟蒙中。

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以晅之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。

本義 此卦位相對。與上章同。○此第四章。

集說 孔氏穎達曰。上四舉象。下四舉卦者。王肅云。互相備也。○張子

曰。陰性凝聚。陽性發散。陰聚之。陽必散之。其勢均散。陽爲陰累。則相持爲雨而降。陰爲陽得。則飄揚爲雲而升。故雲物班布太虛者。陰爲風驅。斂聚而未散者也。凡陰氣凝聚。陽在內者不得出。則奮擊而爲雷霆。陽在外者不得入。則周旋不舍而爲風。其聚有遠近虛實。故雷風有大小暴緩。和而散。則爲霜雪雨露。不和而散。則爲戾氣曀霾。陰常散緩。受交於陽。則風雨調。寒暑正。○朱氏震曰。前說乾坤以至六子。此說六子而歸乾坤。終始循環。不見首尾。易之道也。○朱子語類云。雷以動之以下四句。取象義多。故以象言。艮以止之以下四句。取卦義多。故以卦言。○項氏安世曰。自天地定位至八卦相錯。言先天之順象也。自雷以動之至坤以藏之。言先天之逆象也。○胡氏炳文曰。此章卦位相對與上章同。特上章先之以乾坤。此章則終之以乾坤也。○金氏貢亨曰。上章以天地居首。序尊卑也。此章以乾坤居後。總成功也。上以體言。此以功用言也。○吳氏曰愼曰。前章始乾坤終坎離。此章始震巽終乾坤。首乾者其重在乾。首震者其重在震。二章雖皆明先天卦序。而後天始震之義。亦具其中矣。

案此上二章。明伏羲卦位也。天地萬物之理。交易變易焉盡之矣。定位通氣相薄不相射。以至於相錯。所謂交易者也。動散潤晅止說。以統於君藏。所謂變易者也。定位通氣相薄不相射。卽繫傳首章所謂相摩者也。八卦相錯。卽繫傳首章所

六 28

謂相盪者也。左方震離。所謂鼓之以雷霆。右方巽坎。所謂潤之以風雨。兌以說物。艮以止物。所謂一寒一暑。乾以君主。坤以藏載。所謂乾道成男。坤道成女。而作成物也。中間以順逆爲說者。指明卦序也。先言天地。以及六子。體之序也。於圖位爲數往。其理則繫傳天尊地卑。終之以象形者也。先言六子。以及天地。用之序也。於圖位爲知來。其理則繫傳雷霆風雨。終之以乾坤者也。圖意取用之序。邵子謂此一節直解圖意者是也。然非體則無以立本。故易雖主於逆數。而必以順數先之。○又案艮兌不言山澤。則是指氣言也。暑氣溫熱發生。故曰兌以說之。寒氣嚴凝收斂。故曰艮以止之。上傳於雷霆風雨之下。亦曰一寒一暑。而不言山澤也。若雷以動積寒之氣。而日以晅之。風以散積暑之氣。而雨以潤之。則於卦象皆切。乾君坤藏。亦主大夏大冬而言。大夏如下章所云萬物皆相見。向明而治。是君之也。大冬如下章所云萬物之所歸。是藏之也。

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。

本義 帝者天之主宰。邵子曰。此卦位乃文王所定。所謂後天之學也。

集說 程子曰。易八卦之位。元不曾有人說。

先儒以爲乾位西北。坤位西南。乾坤任六子而自處於無爲之地。此大故無義理。雷風山澤之類。便是天地之用。如人身之有耳目手足。便是人之用也。豈可謂手足耳目皆用。而身無爲乎。○柯氏尚遷曰。三男震坎艮。以次綱紀於始終。三女巽離兌。以次而處綱紀之內。自東南至西皆陰。自西北至東皆陽。亦最齊整。故坤蹇彖辭有西南東北之語。

萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽東南也。齊也者。言萬物之潔齊也。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者。水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。

本義 上言帝。此言萬物之隨帝以出入也。○此第五章。所推卦位之說。多未詳者。

集說 鄭氏康成曰。萬物出

乎震雷發聲以生之也齊乎巽風搖動以齊之也潔猶新也萬物皆相見日照之使光大萬物皆致養地氣含養使秀實也萬物之所說草木皆老猶以澤氣說成之戰言陰陽相薄西北陰也而乾以純陽臨之坎勞卦也水性勞而不倦萬物之之所歸也萬物自春出生於地冬氣閉藏還皆入地萬物之所成終而所成始言萬物陰氣終陽氣始皆艮之用事也○程子曰艮止也生也止則便生不止則不生此艮終始萬物○又曰冬至一陽生每遇至後則倍寒何也陰陽消長之際無截然斷絕之理故相攙掩過如天將曉復至陰黑亦是理也大抵終始萬物盛乎艮此儘神妙須研窮此理○鄭氏樵曰乾居西北父道也父道尊嚴嚴凝之氣盛於西北西北者萬物成就之方也坤居西南母道也母道在養育萬物萬物之生盛於西南西南者萬物長養之方也坎艮震方位次於乾者乾統三男也巽離兌方位次乎坤者坤統三女也西北盛陰用事而陰氣盛矣非至健莫能與爭故陰陽相薄曰戰乎乾而乾位焉戰勝則陽氣起矣 楊氏萬里曰於帝言致役者蓋坤臣也帝君也君之於臣役之而已於萬物言致養者蓋坤母也萬物子也母之於子養之而已至於它卦不言戰而乾言戰乾西北之卦陰盛陽微之時陰疑於陽也不然則坤之上六何以言龍戰于野○項氏安世曰後天之序據太極既分之後播五行於四時也震巽二木主春故震在東方巽東南次之離火主夏故為南方之卦兌乾二金主秋故

兌為正秋乾西北次之坎水主冬故為北方之卦土王四季故坤土在夏秋之交為西南方之卦艮土在冬春之交為東北方之卦木金土各二者以形王也水火各一者以氣王也坤陰土故在陰地艮陽土故在陽地震陽木故正東巽陰木故近南而接乎陰兌陰金故正西乾陽金故近北而接乎陽其序甚明○徐氏幾曰坎離天地之大用也得乾坤之中氣故離火居南坎水居北也震動也物生之初也故居東兌說也物成之後也故居西此四者各居正位也震屬木巽亦屬木震陽木也巽陰木也故巽居東南己之位也兌屬金乾亦屬金兌陰金也乾陽金也故乾居西北亥之方也坤艮皆土也坤陰土艮陽土坤居西南艮居東北者所以均王乎四時也此四者分居四隅也後天八卦以震巽離坤兌乾坎艮為次者震巽屬木木生火故離次之離火生土故坤次之坤土生金故兌乾次之金生水故坎次之水非土亦不能以生木故艮次之水土又生木木又生火八卦之用五行之生循環無窮此所以為造化流行之序也○龔氏煥曰土之於物無時而不養今獨言致役乎坤何也曰土之養物雖無時不然然於西南夏秋之交物將成就之時土氣正旺致養之功莫盛於此故曰致役乎坤非它時不養而偏養乎此也故又曰成言乎艮艮亦土也養者成之漸成者養之終成而終者又將於此而始此土無不在其於養物之功成始而成終者也水火一而木金土二者水火陰陽之正木金土陰陽之交正

者一而交者二也○胡氏炳文曰離明以德言八卦之德可推坤地坎水以象言八卦之象可推兌秋以時言八卦之時可推以互見也夏而秋火克金者也火金之交有坤土焉則火生土土生金克者又順以相生冬而春水生木者也水木之交有艮土焉木克土土克水生者又逆以相克土金順以相生所以為秋之克木土逆以相克所以為春之生生克克變化無窮孰主宰之曰帝是也○俞氏琰曰艮止也不言止而言成蓋止則生意絕矣成終而復成始則生意周流故曰成言乎艮○陳氏琛曰火氣極熱物無由而成水氣極寒物無由而生惟土氣最為中和故火金之交有坤土水木之交有艮土而為萬物之所由出入者也養身養民治天下皆要中和○張氏振淵曰成始只在成終內無兩截事○吳氏曰慎曰氣不翕聚則不能發散物未堅實則不能復種而生未有不能成終而能成始者也此貞下起元之理主靜立本之道蓋必體立而後用有以行天地人物其理一也

案此章明文王卦位也震動而發散者生機之始雷厲而風行者造化之初是故陽氣奮而物無不出陰氣順而物無不齊陽氣盛麗於陰則明極矣陰精厚順於陽則養至矣陽之和足於內陰之滋足於外則說乎物而物成矣雖然天之道資陰而用之而功乃就克陰而化之而命斯行自始至終莫非天也而終始之際見其健而不已焉者天之所以為天也

由是役者於此休焉以習熟之養而司勞焉動者於此止故艮以動靜不窮之義而司成焉夫文之位變乎羲矣而其體用交錯之妙動靜互根之機則必合而觀之然後造化之理盡○孔子所以釋文王之意者如此而已諸儒或以五行言之說亦詳密故備載以相參考然諸儒所言坤艮之理亦有未盡者蓋呂令以土獨王未月而為中央則土位惟一也京房以土分王辰戌丑未而直四季則土位有四也今文王之卦惟坤艮二土位於丑未觀月令則多其一觀京房則少其二何也蓋木之生火金之生水無所藉於土若火非土必不能成金水非土必不能生木則土之功於是為著又一歲之間陰陽二氣皆互相勝陽勝陰則為木之溫火之熱自卯至未陽多之卦是也陰勝陽則為金之涼水之寒自酉至丑陰多之卦是也惟丑接於寅未接於申為三陰三陽之卦則二氣適均而為中和之會此所以獨為土德之居也其精義亦非諸術所及尚有先天後天列象交變之妙見啟蒙附論中

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖

山澤通氣然後能變化既成萬物也

【本義】此去乾坤而專言六子以見神之所爲然其位序亦用上章之說未詳其義○此第六章

【集說】韓氏伯曰於此言神者明八卦運動變化推移莫有使之然者神則無物妙萬物而爲言則雷疾風行火炎水潤莫不自然相與爲變化故能萬物既成也○崔氏憬曰此言六卦之用而不及乾坤者以天地無爲而無不爲故能成雷風等有爲之神妙也艮不言山獨舉卦名者以動撓燥潤功是雷風水火至於終始萬物於山義則不然故言卦而餘皆稱物各取便而論也○朱氏震曰張子云一則神兩則化妙萬物者一則神也且動撓燥說潤終始萬物者孰若六子然不能以獨化故必相逮也不相悖也通氣也然後能變化既成萬物合則化化則神○項氏安世曰動撓燥說潤盛皆據後天分治之序而相逮不相悖通氣變化復據先天相合之位者明五氣順布四季分王之時無極之眞二五之精所以妙合而凝者未始有戾於先天之事也○又曰澤不爲潤而爲說者潤者氣之至而在內者也說者色之光而在外者也澤氣上浮而光溢於外故說而可愛若潤物之功涇液而深長則惟水足以當之○吳氏澄曰此承上章文王卦位之後而言六卦之用不言乾坤者乾坤主宰萬物之帝行乎六子之中所謂神也者妙萬物而爲言者也萬物有迹可見而神在其中無迹可見然

神不離乎物也卽萬物之中而妙不可測者神也故曰妙萬物雷之所以動風之所以橈火之所以燥澤之所以說水之所以潤艮之所以終始皆乾坤之神也動者發萌故蟄震之出也橈者吹拂長養巽之齊也燥者炎爇暴炙離之相見也說者欣懌充實兌之說也潤者滋液歸根坎之勞也終始者貞下起元艮之成也○胡氏炳文曰以上第三章第四章言先天第五章言後天此第六章則由後天而推先天者也去乾坤而專言六子以見神之所爲言神則乾坤在其中矣雷之所以動風之所以橈以至艮之所以終所以始後天之所以變化者實由先天而來先天水火相逮以次陰陽之交合後天雷動風橈以次五行之變化惟其交合之妙如此然後變化之妙亦如此○俞氏琰曰物之方萌雷以動之萌而未舒風以橈之舒而尙柔火以燥之及其長也澤以說其外水以潤其內既說且潤矣於是艮以止之止則終終則復始此六子各一其用而其所以成萬物者如是也乃若能變能化畢成萬物則又在乎兩相爲用然後能變化既成萬物也○梁氏寅曰神卽帝也帝者神之體神者帝之用故主宰萬物者帝也所以妙萬物者帝之神也○蔡氏淸曰如雷專於動風專於橈則滯於一隅不得謂之妙天地則役使六子以造化乎萬物而六子之伸縮變化者天地之爲也所以謂神當乾坤也於此蓋可以驗合一不測之義無在無不在之意蓋譬如君后六子則六官之分職也六官所施行皆帝后所主

宰然後六職交舉而治功成矣○葉氏爾瞻曰神非乾坤乃乾坤之運六子而不測者曰動曰橈曰燥曰說曰潤曰終始此正變化成萬物處然天地功用惟一故神非兩不化先天之六子各得其耦者所謂兩也兩者體之立也後天之變化成萬物者所謂兩者之化也兩者之化用之行也就此兩化之合一不測處乃所謂神

【案】此章合義文卦位而總贊之蓋變易之序後天爲著而交易之理先天爲明變易者化也動萬物橈萬物燥萬物說萬物潤萬物終始萬物者也交易者神也所以變變化化道並行而不相悖使物並育而不相害者也化者造物之迹也統乎地者也故以其可見之功而謂之成神者生物之心也統乎天者也故以其不測之機而謂之妙

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

【本義】此言八卦之性情○此第七章

【集說】孔氏穎達曰此一節說八卦名訓乾象天天體運轉不息故爲健坤象地地順承於天故爲順震象雷雷奮動萬物故爲動巽象風風行無所不入故爲入坎象水水處險陷故爲陷離象火火必著於物故爲麗艮象山山體靜止故爲止兌象澤澤潤萬物故爲說○邵子曰乾奇也陽也健也故天下之健莫如天坤耦也陰也順也故天下之順莫如地所以順天也震起也一陽起也起動也故天下之動莫如雷坎陷也一陽陷於

二陰陷下也故天下之下莫如水艮止也一陽於是而止也故天下之止莫如山巽入也一陰入二陽之下故天下之入莫如風離麗也一陰麗於二陽其卦錯然成文而華麗也天下之麗莫如火故又爲附麗之麗兌說也一陰出於外而說於物故天下之說莫如澤○張子曰陽陷於陰爲水附於陰爲火○又曰一陷溺而不得出爲坎一附麗而不能去爲離○朱子語類云以通神明之德以類萬物之情蓋於八卦而震巽坎離艮兌又總於乾坤曰動曰陷曰止皆健底意思曰入曰麗曰說皆順底意思聖人下此八字極狀得八卦性情盡○項氏安世曰健者始於動而終於止順者始於入而終於說陽之動志於得所止陰之入志於得所說○蔡氏淸曰自震而艮者陽之由動而靜也自巽而兌者陰之由靜而動也坎離在中閒坎則自動而向於靜也離則自靜而向於動也

【案】八卦以卦畫定名義在先取象於雷風山澤等在後孔氏之說固不如邵子之說矣然邵子說三陽卦則既得之其說三陰卦以巽爲陰入於陽離爲陰附於陽則似未合經義蓋陰在內陽必入而散之陰在中陽必附而散之入與麗皆陽也特以先有陰質爲主故謂之陰卦爾惟張子曰陽陷於陰爲水附於陰爲火又曰陰在內陽在外者不得入則周旋不舍而爲風實盡物理之妙

乾爲馬。坤爲牛。震爲龍。巽爲雞。坎爲豕。離爲雉。艮爲狗。兌爲羊。

【本義】遠取諸物如此。○此第八章。【集說】孔氏穎達曰：此一節畧明遠取諸物也。乾象天，天行健，故爲馬。坤象地，任重而順，故爲牛。震動象，龍動物，故爲龍。巽主號令，雞能知時，故爲雞。坎主水瀆，豕處污溼，故爲豕。離爲文明，雉有文章，故爲雉。艮爲靜止，狗能善守，禁止外人，故爲狗。兌說也，王廙云：羊者順之畜，故爲羊也。○項氏安世曰：健者爲馬，順者爲牛，善動者爲龍，善伏者爲雞，質躁而外污者爲豕，質野而外明者爲雉，前剛而止物者爲狗，內很而外說者爲羊。○又曰：造化權輿云：乾陽物也，馬故蹄圓；坤陰物也，牛故蹄拆。陽病則陰，故馬疾則臥；陰病則陽，故牛疾則立。馬陽物，故起先前足，臥先後足；牛陰物，故起先後足，臥先前足。

乾爲首。坤爲腹。震爲足。巽爲股。坎爲耳。離爲目。艮爲手。兌爲口。

【本義】近取諸身如此。○此第九章。【集說】孔氏穎達曰：此一節畧明近取諸身也。乾尊而在上，故爲首。坤能包藏含容，故爲腹。足能動用，故震爲足也。股隨於足，則巽順之謂，故巽爲股也。坎北方之卦，主聽，故爲耳也。離南方之卦，主視，故爲目也。艮既爲止，手亦能止持其物，故爲手也。兌主言語，故爲口也。○龔氏原曰：其外圓，諸陽之所聚者，首也；其中

虛，衆陰之所藏者，腹也；足則在下而善動；股則從上而善隨；耳則內陽而聰；目則外陽而明；在上而止者，手也；在外而說者，口也。○余氏芑舒曰：首以君之，腹以藏之，足履於下爲動，手持於上爲止，股下岐而伏，口上竅而見，耳外虛，目內虛，各以反對也。

【案】諸儒說股義，惟余氏得之，蓋股者陰所伏也。

乾，天也，故稱乎父。坤，地也，故稱乎母。震一索而得男，故謂之長男。巽一索而得女，故謂之長女。坎再索而得男，故謂之中男。離再索而得女，故謂之中女。艮三索而得男，故謂之少男。兌三索而得女，故謂之少女。

【本義】索，求也，謂揲蓍以求爻也。男女指卦中一陰一陽之爻而言。○此第十章。【集說】朱子語類云：乾求於坤而得震坎艮，坤求於乾而得巽離兌。一二三者，以其畫之次序言也。○又云：一索再索之說，初間畫卦時也不恁地，只是畫成八卦後，便見有此象耳。○項氏安世曰：乾坤六子，初爲氣，末爲形，中爲精。雷風，氣也；山澤，形也；水火，精也。○吳氏澄曰：萬物資始於天，猶子之氣始於父也；資生於地，猶子之形生於母也。故乾稱父，坤稱母。索，求而取之也。坤交於乾，求取乾之初畫、中畫、上畫而得長中少三男；乾交於坤，求取坤之初畫、中畫、上畫而得長中少三女。一索謂交初，再索謂交中，三索謂交上，以索之先後爲長中少之次也。○胡氏炳文曰：此章本義乃朱子未改正之筆，當以語錄說爲正。若專言揲蓍求卦，則無復此卦序矣。○俞氏琰曰：一索、再索、三索，蓋以三畫自下而上之次序言。稱者，尊之之辭；謂者，卑之之辭。

【案】以上四章，皆言八卦之德之象。而健順動入陷麗止說諸德，則名卦之義，易理之根也。不言雷風山澤諸象者，爲前圖位中已具。○乾求坤、坤求乾之說，當從吳氏，朱子語類記錄偶誤。

乾爲天，爲圜，爲君，爲父，爲玉，爲金，爲寒，爲冰，爲大赤，爲良馬，爲老馬，爲瘠馬，爲駁馬，爲木果。

【本義】荀九家此下有爲龍，爲直，爲衣，爲言。【集說】孔氏穎達曰：此一節廣明乾象。乾既爲天，天動運轉，故爲圜；爲君爲父，取其尊道而爲萬物之始也；爲玉爲金，取其剛之淸明也；爲寒爲冰，取其西北寒冰之地也；爲大赤，取其盛陽之色也；爲良馬，取其行健之善也；老馬，取其行健之久也；瘠馬，取其行健之甚，瘠馬骨多也；駁馬有牙如鋸，能食虎豹，取其

至健也；爲木果，取其果實著木，有似星之著天也。○邵子曰：木結實而種之，又成是木而結是實。木非舊木也，此木之神不二也；此實生生之理也。○郭氏雍曰：果者木之始也，木以果爲始，猶物以乾爲始也。○程氏迥曰：爲圜，天之體也；爲君，居上而覆下也；爲玉，德粹也；爲金，堅剛也；爲寒，位西北也；爲冰，寒之凝也；爲木果，以實承實也。○朱子語類云：卦象指文王卦言，所以乾言爲寒爲冰。

坤爲地，爲母，爲布，爲釜，爲吝嗇，爲均，爲子母牛，爲大輿，爲文，爲衆，爲柄，其於地也爲黑。

【本義】荀九家有爲牝，爲迷，爲方，爲囊，爲裳，爲黃，爲帛，爲漿。【集說】孔氏穎達曰：此一節廣明坤象。坤既爲地，地受任生育，故爲母也；爲布，取其廣載也；爲釜，取其化生成熟也；爲吝嗇，取其生物不轉移也；爲均，地道平均也；爲子母牛，取其多蕃育而順之也；爲大輿，取其載萬物也；爲文，取其萬物之色雜也；爲衆，取其載物非一也；爲柄，取其生物之本也；爲黑，取其極陰之色也。○崔氏憬曰：徧布萬物於致養，故坤爲布；地生萬物，不擇美惡，故爲均也；萬物依之爲本，故爲柄。○項氏安世曰：吝嗇，其斂之翕；均，其動之闢也。乾質故坤文，乾一故坤衆。

震為雷為龍為玄黃為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

本義 荀九家有為王為鵠為鼓 集說 虞氏翻曰天玄地黃震天地之雜故為玄黃。○孔氏穎達曰此一節廣明震象為玄黃取其相雜而成蒼色也為旉取其春時氣至草木皆吐旉布而生也為大塗取其萬物之所生也為長子震為長子也為決躁取其剛動也為蒼筤竹竹初生色蒼也為萑葦竹之類也其於馬也為善鳴取雷聲之遠聞也為馵足馬後足白為馵取其動而見也為作足取其動而行健也為的顙白額為的顙亦取動而見也其於稼也為反生取其始生戴甲而出也其究為健極於震動則為健也為蕃鮮取其春時草木蕃育而鮮明。○俞氏琰曰陽長而不已則其究為乾之健三爻俱變則為巽故為蕃鮮。○蔡氏清曰凡稼之始生皆為反生蓋以其初間生意實從種子中出而下著地以為根然後種中萌芽乃自舉

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

本義 荀九家有為楊為鸛 集說 翟氏玄曰為繩直上二陽共正一陰使不得邪僻如繩之直也。○孔氏穎達曰此一節廣明巽象巽為木木可以輮曲直巽順之謂也為繩直取其號令齊物也為工亦取繩直之類為白取其潔也為長取其風行之遠也為高取其木生而上也為進退取其風性前卻為不果亦進退之義也為臭取其風所發也為寡髮風落樹之華葉則在樹者稀疏如人之少髮為廣顙額闊髮寡少之義為多白眼取躁人之眼其色多白也為近利取躁人之情多近於利也市三倍取其木生蕃盛於市則三倍之利也其究為躁卦取其風之勢極於躁急也。○項氏安世曰繩直其齊白其潔也

案寡髮廣顙多白眼皆取潔義。今人之顙闊少寒毛而眸子清明者皆潔者也

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

本義 荀九家有為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏 集說 朱氏震曰曲者更直為矯直者更曲為輮水流有曲直故為矯輮為美脊陽在中央馬脊之象也。○孔氏穎達曰此一節廣明坎象坎為水取其北方之行也為溝瀆取其水行無所不通也為隱伏取其水藏地中也為矯輮使曲者直為矯使直者曲為輮水流曲直故為矯輮也為弓輪弓者激矢如水激射也輪者運行如水行也為加憂取其憂險難也為心病憂險難故心病也為耳痛坎為勞卦聽勞則耳痛也為血卦人之有血猶地有水也為赤亦取血之色其於馬也為美脊取其陽在中也為亟心亟急也取其中堅內動也為下首取其水流向下也為薄蹄取水流迫地而行也為曳取水磨地而行也其於輿也為多眚取其表裏有陰力弱不能重載也為通取其行有孔穴也為月月是水之精也為盜取水行潛竊也其於木也為堅多心取剛在內也。○鄭氏正夫曰血在形如水在天地間故為血卦。○蔡氏清曰日火外影也金水內影也月是金水之精何獨外影曰月體亦內影坎象也得日之光以為光故兼外影耳凡金與水得日之光亦光輝外射也。

案坎以習險取勞義故加憂心病耳痛者人之勞也亟心下首薄蹄曳者馬之勞也多眚者車之勞也凡馬勞極則心亟而屢下其首蹄薄而足曳皆歷險之甚所致也

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁

本義 荀九家有為牝牛 集說 孔氏穎達曰此一節廣明離象離為火取南方之行也為日日是火精也為電火之類也為中女離為中女為甲冑取其剛在外也為戈兵取其以剛自捍也其於人也為大腹取其懷陰氣也為乾卦取其日所烜也為鼈為蟹為蠃為蚌為龜皆取剛在外也其於木也為科上槁科空也陰在內為空木既空中上必枯槁也。○俞氏琰曰離中虛而外乾燥故為木之科上槁蓋與坎之堅多心相反。

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節。

本義 荀九家有為鼻為虎為狐 集說 宋氏衷曰閽人主門寺人主巷艮為止此職皆掌禁止者也。○虞氏翻曰為山故為徑路也艮手故為指陽剛在上故堅多節。○孔氏穎達曰此一節廣明艮象艮為山取陰在下為止陽在上為

高故艮象山也爲徑路取其由路有澗道也爲小石取其艮爲山又爲陽卦之小者也爲門闕取其崇高也爲果蓏木實爲果草實爲蓏取其出於山谷之中也爲閽寺取其禁止人也爲指取其執止物也爲狗爲鼠取其皆止人家也爲黔喙之屬取其山居之獸也其於木也爲堅多節取其堅凝故多節也○項氏安世曰震爲旉爲蕃鮮草木之始也艮爲果蓏草木之終也果蓏能終而又能始故於艮之象爲切○俞氏琰曰周官閽人掌王宮中門之禁止物之不應入者寺人掌王之內人及女官之戒令止物之不得出者坎之剛在內故爲木之堅多心艮之剛在外故爲木之堅多節

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊。

本義 荀九家有爲常爲輔頰○此第十一章廣八卦之象其間多不可曉者求之於經亦不盡合也 集說 孔氏穎達曰此一節廣明兌象兌爲澤取其陰卦之小地類卑也爲少女兌爲少女也爲巫取其口舌之官也爲口舌取西方於五事而言也爲毀折爲附決兌西方之卦取秋物成熟稾稈之屬則毀折也果蓏之屬則附決也其於地也爲剛鹵取水澤所停則鹹鹵也爲妾取少女從姊爲娣也

總論 項氏安世曰此章推廣象類使之明備以資占者之決也○胡氏炳文曰此章廣八卦之象凡百十有二其中有相對取象者如乾爲天坤爲地之類是也上文乾爲馬此則爲良馬老馬瘠馬駁馬上文坤爲牛此則爲子母牛乾爲木果結於上而圓坤爲大輿載於下而方震爲決躁巽爲進退爲不果剛柔之性也震巽獨以其究言剛柔之始也坎內陽外陰水與月則內明外暗離內陰外陽火與日則內暗外明坎中實故於人爲加憂爲心病爲耳痛離中虛故於人爲大腹艮爲閽寺爲指艮之止也兌爲巫爲口舌陰之說也有相反取象者震爲大塗反而艮則爲徑路巽爲長爲高反而兌則爲毀折有相因取象者乾爲馬震得乾初之陽故於馬爲善鳴爲馵足作足的顙坎得乾中爻之陽故於馬爲美脊亟心下首薄蹄曳巽爲木幹陽而根陰也坎中陽故於木爲堅多心艮上陽故於木爲堅多節離中陰而虛故於木爲科上槁乾爲木果艮爲果蓏陽在上果而蓏陽上而陰下也有一卦之中自相因取象者坎爲隱伏因而爲盜巽爲繩直因而爲工艮爲門闕因而爲閽寺兌爲口舌因而爲巫有不言而互見者乾爲君以見坤之爲臣乾爲圜以見坤之爲方吝嗇者陰之翕也以見陽之闢均者地之平也以見天之高離爲乾卦以見坎之爲溼坎爲血卦以見離之爲氣巽爲臭以見震之爲聲震爲長子而坎艮不言者於陽之長者尊之也兌少女爲妾而巽離不言者於陰之少者卑之也乾爲馬震坎得乾之陽皆言馬而艮不言者艮止也止之性非馬也它可觸類而通矣

案 此章雖廣八卦之象然有前文所取而此反不備者則非廣也意前爲歷代相傳而此則周易義例與

御纂周易折中卷第十七

御纂周易折中卷第十八

序卦傳

集說 孔氏穎達曰，韓康伯云，序卦之所明，非易之蘊也。蓋因卦之次，托象以明義。今驗六十四卦，二二相偶，非覆即變。覆者表裏視之，遂成兩卦，屯蒙需訟師比之類是也。變者反覆惟成一卦，則變以對之，乾坤坎離大過頤中孚小過之類是也。且聖人本定先後，若元用孔子序卦之意，則不應非覆即變。然則康伯所云因卦之次，托象以明義，蓋不虛矣。○張子曰，序卦相受，聖人作易須有次序。○朱子語類問，序卦或以為非聖人之書，信乎。曰，此沙隨程氏之說也。先儒以為非聖人之蘊，某以為非聖人之精則可，謂非易之蘊則不可。周子分精與蘊字甚分明，序卦卻正是易之蘊，事事夾雜都有在裏面。問如何謂易之精。曰，如易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，這是易之精。問如序卦中亦見消長進退之義，喚作不是精，不得。曰，此正是事事夾雜，有在裏面，正是蘊。須是自一箇生出來，以至於無窮，便是精。○問易上經三十卦，下經三十四卦，多寡不均，何也。曰，卦有正對，有反對。乾坤坎離頤大過中孚小過八卦，正對也。正對不變，故反覆觀之止成八卦。其餘五十六卦，反對也。反對者皆變，故反覆觀之共二十八卦。以正對卦合反對卦，觀之總而為三十六卦。其在上經不變卦凡六，乾坤坎離頤大過是也。自屯蒙而下二十四卦，反之則為十二，以十二而加六，則十八也。其在下經不變卦凡二，中孚小過是也。自咸恆而下三十二卦，反之則為十六，以十六加二，亦十八也。其多寡之數，則未嘗不均也。○問序卦中有一二不可曉處，如六十四卦獨不言咸卦，何也。曰，夫婦之道即咸也。問恐亦如上經不言乾坤，但言天地，則乾坤可見否。曰，然。○項氏安世曰，易之稱上下經者，未有考也。以序卦觀之，二篇之分，斷可知矣。

案 卦之所以序者，必自有故，而孔子以義次之，亦足以見天道之盈虛消長，人事之得失存亡，國家之興衰理亂，如孔氏朱子之言皆是也。然須知若別為之序，則其理亦未嘗不相貫，如蓍筮之法，一卦可變為六十四卦，隨其所遇而其貞與悔，皆可以相生，然後有以周義理而極事變，故曰天下之能事畢也。孔子蓋因序卦之次，以明例所謂舉其一隅焉爾，神而明之，則知易道之周流而趨時無定，且知筮法之變通而觸類可長，此義蓋易之旁通至極處也。

有天地，然後萬物生焉。盈天地之閒者唯萬物，故受之以屯。屯者盈也。

集說 項氏安世曰，屯不訓盈也，當屯之時，剛柔始交，天地絪縕，雷雨動盪，見其氣之充塞也，是以謂之盈。爾故謂之

盈者，其氣也，謂之物之始生者，其時也，謂之難者，其事也，若屯之訓，紛紜盤錯之義云爾。

屯者物之始生也。物生必蒙，故受之以蒙。蒙者蒙也，物之穉也。物穉不可不養也，故受之以需。需者飲食之道也。飲食必有訟，故受之以訟。

集說 孔氏穎達曰，上言屯者盈也，釋屯次乾坤，其言已畢，更言屯者物之始生者，開說下物生必蒙，直取始生之意，非重釋屯之名也。○朱氏震曰，蒙，冥昧也。物生者必始於冥昧，勾萌胎卵是也。故次之以蒙。蒙，蒙也。物如此穉也。○又曰，飲食必有訟，乾餱以愆，豕酒生禍，有血氣者必有爭心，故次之以訟。

訟必有眾起，故受之以師。師者眾也。眾必有所比，故受之以比。比者比也。

集說 韓氏伯曰，眾起而不比，則爭無由息，必相親比，而後得寧也。○項氏安世曰，師比二卦相反，師取伍兩卒旅師軍之名，比取比閭族黨州鄉之名。師以眾正為義，比以相親為主。

比必有所畜，故受之以小畜。物畜然後有禮，故受之以履。履而泰，然後安，故受之以泰。

本義 晁氏云，鄭无而泰二字。 集說 姚氏信曰，安上治民，莫善於禮，有禮然後泰，泰然後安也。○項氏安世曰，履不訓禮，人所履，未有外於禮者，外於禮則非所當履，故以履為有禮也。上天下澤，亦有禮之名分焉。○胡氏一桂曰，乾坤至履十變，陰陽之氣一周矣。

泰者通也。物不可以終通，故受之以否。物不可以終否，故受之以同人。與人同者物必歸焉，故受之以大有。有大者不可以盈，故受之以謙。有大而能謙必豫，故受之以豫。

本義 郭氏雍曰，以謙有大，則絕盈滿之累，故優游不迫而暇豫也。

豫必有隨，故受之以隨。以喜隨人者必有事，故受之以蠱。蠱者事也。有事而後可大，故受之以臨。臨者大也。

集說 韓氏伯曰可大之業由事而生。○朱氏震曰以喜隨人必有所事臣事君子事父婦事夫弟子事師非樂於所事者其肯隨乎○項氏安世曰蠱不訓事物壞則萬事生矣事因壞而起故以蠱爲事之先○又曰臨不訓大大者以上臨下以大臨小凡稱臨者皆大者之事故以大釋之若豐者大也則眞訓大矣○吳氏澄曰因蠱之有事而後有臨之盛大也

物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也

集說 崔氏憬曰言德業大者可以觀於人也○蘇氏軾曰君臣父子夫婦朋友之際所謂合也直情而行謂之苟禮以飾情謂之賁苟則易合易則相瀆相瀆則易以離賁則難合難則相敬相敬則能久飾極則文勝而實衰故剝○張氏栻曰賁飾則賁於文文之太過則又滅其質而有所不通故致飾則亨有所盡

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜

集說 崔氏憬曰物復其本則爲誠實故言復則无妄矣○周子曰不善之動妄也妄復則无妄矣无妄則誠矣故无妄次復○郭氏忠孝曰健爲天德大畜止健畜天德也故曰剛健篤實輝光日新其德不能畜天德則見於有爲者不能无妄故天德止於大畜而動於无妄也○閻氏彥升曰无妄然後可畜所畜者在德故曰大○余氏芑舒曰自有事而大大而可觀可觀而合合而飾所謂忠信之薄而僞之始也故一變而爲剝剝而復則眞實獨存而不妄矣○何氏楷曰不妄與无妄當辨由不妄然後能无妄也

物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

集說 蘇氏軾曰養而不用其極必動動而不已其極必過○閻氏彥升曰養者君子所以成己動者君子所以應物然君子處則中立動則中行豈求勝物哉及其應變則有時或過故受之以大過○林氏希元曰不專一則不能直遂不翕聚則不能發散故必有養然後能動不養則不可以動孟子曰人有不爲也而後可以有爲卽此理也故受之以大過大過卽動也以大過之才當大過之時而行大過之事是之謂動而本於養也○龔氏煥曰無所養則其體不立不可舉動以應大事惟養充而動動必有大過人者矣

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也

集說 干氏寶曰此詳言人道三綱六紀有自來也人有男女陰陽之性則自然有夫婦配合之道陰陽化生血體相傳則自然有父子之親以父立君以子資臣則必有君臣之位有君臣之位故有上下之序有上下之位則必禮以定其體義以制其宜明先王制作蓋取之於情者也上經始於乾坤有生之本也下經始於咸恆人道之首也易之興也當殷之末世有妲己之禍當周之盛德有三母之功以言天不地不生夫不婦不成相須之至王教之端故詩以關雎爲國風之始而易於咸恆備論禮義所由生也○朱子語類問禮義有所錯錯字陸氏兩音如何曰只是作措字謂禮義有所設施耳○吳氏澄曰此言咸所以爲下經之首也夫婦謂咸卦先言天地萬物男女者有夫婦之所由也後言父子君臣上下者有夫婦之所致也有夫婦則其所生爲父子由家而國雖非父子也而君尊臣卑之分如父子也由國而天下雖非君臣而上貴下賤之分如君臣也禮義所以分別尊卑貴賤之等錯猶置也乾坤咸不出卦名者以其爲上下經之首卦特別言之

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人

集說 郭氏忠孝曰傷乎外者必反其家蓋行有不得於人則反求諸己○閻氏彥升曰知進而已不知消息盈虛與時偕行則傷之者至矣故受之以明夷以利合者迫窮禍患害相棄也以天屬者迫窮禍患害相收也明夷之傷豈得不

反於家人乎○何氏楷曰晉與漸皆進進必有歸者先以艮進必有傷者先以壯也

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也

集說 周子曰家人離必起於婦人故睽次家人以二女同居而志不同行也○朱子語類問緩字恐不是遲緩之緩乃是懈怠之意故曰解緩也曰緩是散漫意問如縱弛之類曰然○項氏安世曰凡言屯者皆以爲難而蹇又稱難者卦皆有坎也然屯動乎險中行乎患難者也蹇見險而止但爲所阻難而不得前耳非患難之難也故居屯者必以經綸濟之遇蹇者待其解緩而後前

緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也

集說 朱氏震曰益久必盈盈則必決隄防是已故夬之以夬○胡氏一桂曰咸恆十變爲損益亦猶乾坤十變爲否泰也○俞氏琰曰損益盛衰若循環然損而不已天道復還故必益益而不已則所積滿盈故必決此乃理之常也損之後繼以益深谷爲陵之意也益之後繼以夬高岸爲谷之意也

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井

集說 崔氏憬曰冥升在上則窮故言升而不已必困也○張氏栻曰天下之物散之則小合而聚之則積小以成其高大故聚而上者爲升也○項氏安世曰物相遇而聚者彼此之情交相會也以衆言之也比而有所畜者係而止之也自我言之也畜有止而聚之義聚者不必止也

井道不可不革故受之以革

集說 朱氏震曰井在下者也井久則穢濁不食治井之道革去其害井者而已

革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

集說 胡氏彥升曰晉者進也進必有所傷漸者進也進必有所歸何也曰晉所謂進者有進而已此進必有傷也漸之所謂進者漸進而已焉有不得所歸者乎○朱氏震曰前曰與人同者物必歸焉故受之以大有此曰得其所歸者必大大有次同人者處大之道也豐次歸妹者致大之道也

案 得其所歸猶言得其所依歸也婦得賢夫而配之臣得聖君而事之皆得其所歸之謂故同人之物必歸焉者人歸己也此之得其所歸者已歸人也兩者皆足以致事業之大

窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也

集說 郭氏雍曰動極而止止極復進進極必傷進以漸則有歸歸得其所則大窮其大則必失蓋非有大以謙故也

○張氏栻曰旅者親寡之時无所容也惟巽然後得所入故受之以巽巽者入也○俞氏琰曰大而能謙則豫大而至於窮極則必失其所安故豐後繼以旅

入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也

集說 張氏栻曰入於道故有見而說說故巽而受之以兌惟說於道故推而及人說而後散故受之以渙○項氏安世曰人之情相拒則怒相入則說故入而後說之

物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過

集說 韓氏伯曰孚信也既已有節則宜信以守之○守其信者則失貞而不諒之道而以信爲過故曰小過也○項氏安世曰有其信者猶書所謂有其善言以此自負而居有之也自恃其信者其行必果而過於中○吳氏澄曰過者行動而踰越之也故大過云動小過云行凡行動未至其所爲未及既至其所爲至既至而又動又行則爲踰越其所至之地而

過也○蔡氏清曰節而信之必立爲節制於此上之人當信而守之下之人當信而行之故受之以中孚有其信者必行之若果於自信則於事不加詳審而在所必行矣能免於過乎

有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

集說 韓氏伯曰行過乎恭用過乎儉可以矯世厲俗有所濟也○項氏安世曰大過則踰越常理故必至於陷小過則不或可濟事故有濟而無陷也坎離之交謂之既濟此生生不窮之所從出也而聖人猶以爲有窮也又分之以爲未濟此即咸感之後繼之以恆久之義也蓋情之交者不可以久而無弊故必以分之正者終之○

總論 王氏通中說讚易至序卦曰大哉時之相生也達者可與幾矣至雜卦曰旁行而不流守者可與存義矣○邵子曰乾坤天地之本坎離天地之用是以易始於乾坤中於坎離終於既未濟而泰否爲上經之中咸恆爲下經之首皆言乎其用也○又曰乾坤坎離爲上篇之用兌艮震巽爲下篇之用也頤中孚大過小過爲二篇之正也○又曰自乾坤至坎離以天道也自咸恆至既濟未濟以人事也○程子上下篇義曰乾坤天地之道陰陽之本故爲上篇之首坎離陰

陽之成質故爲上篇之終咸恆夫婦之道生育之本故爲下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生物陰陽之成功也故爲下篇之終二篇之卦既分而後推其義以爲之次序卦是也卦之分則以陰陽陽盛者居上陰盛者居下所謂盛者或以卦或以爻卦與爻取義有不同如剝以卦言則陰長陽剝也以爻言則陽極於上又一陽爲衆陰主也如大壯以卦言則陽長而壯以爻言則陰盛於上用各於其所不相害也乾父也莫亢焉坤母也非乾無與爲敵也故卦有乾者居上篇有坤者居下篇而復陽生臨陽長觀陽盛剝陽極則雖有坤而居上姤陰生遯陰長大壯陰盛夬陰極則雖有乾而居下其餘有乾者皆在上篇泰否需訟小畜履同人大有无妄大畜也有坤而在上篇皆一陽之卦也卦五陰而一陽則一陽爲之主故一陽之卦皆在上篇師謙豫比復剝也其餘有坤者皆在下篇晉明夷萃升也卦一陰五陽者皆有乾也又陽衆而盛也雖衆陽說於一陰說之而已非如一陽爲衆陰主也王弼云一陰爲之主非也故一陰之卦皆在上篇小畜履同人大有也卦二陽者有坤則居下篇小過雖無坤陰過之卦也亦在下篇其餘二陽之卦皆一陽生於下而達於上又二體皆陽陽之盛也皆在上篇屯蒙頤習坎也陽生於下謂震坎在下震生於下也坎始於中也達於上謂一陽至上或得正位生於下而上達陽暢之盛也陽生於下而不達於上又陰衆而陽寡復失正位陽之弱也震也解也上有陽而下無陽無本也艮也蹇也震坎艮以卦言則陽也以爻言則皆始變微也而震之上艮之下無陽坎則陽陷皆非盛也惟習坎則陽上達矣故爲盛卦二陰者有乾則陽盛可知需訟大畜无妄也無乾而爲盛者大過也離也大過陽盛於中上下之陰弱矣陽居上下則綱紀於陰頤是也陰居上下不能主制於陽而反弱也必上下各二陰中惟兩陽然後爲勝小過是也大過小過之名可見也離則二體上下皆陽陰實麗焉陽之盛也其餘二陰之卦二體俱陰陰盛也皆在下篇家人睽革鼎巽兌中孚也卦三陰三陽者敵也則以義爲勝陰陽尊卑之義男女長少之序天地之大經也陽少於陰而居上則爲勝蠱少陽居長陰上賁少男在中女上皆陽盛也坎雖陽卦而陽爲陰所陷溺也又與陰卦重陰盛也故陰陽敵而有坎者皆在下篇困井渙節既濟未濟也或曰一體有坎尚爲陽陷二體皆坎反爲陽盛何也曰一體有坎陽爲陰所陷又重於陰也二體皆坎陽生於下而達於上又二體皆陽可謂盛矣男在女上乃理之常未爲盛也若失正位而陰反居尊則弱也故恆損歸妹豐皆在下篇女在男上陰之勝也凡女居上者皆在下篇咸益漸旅困渙未濟也唯隨與噬嗑則男下女非女勝男也故隨之象曰剛來而下柔噬嗑象曰柔得中而上行長陽非少陰可敵以長男下中少女故爲下之若長少敵勢力侔則陰在上爲陵陽在下爲弱咸益之類是也咸亦有下女之象非以長下少也乃二少相

感以相與所以致陵也故有利貞之戒困雖女少於男乃陽陷而爲陰揜無相下之義也小過二陽居四陰之中則爲陰盛中孚二陰居四陽之中而不爲陽盛何也曰陽體實中孚中虛也然則頤中四陰不爲虛乎曰頤二體皆陽卦而本末皆陽盛之至也中孚二體皆陰卦上下各二陽不成本末之象以其中虛故爲中孚陰盛可知矣○項氏安世曰上經言天地生萬物以氣而流形故始於乾坤終於坎離言氣化之本也下經言萬物之相生以形而傳氣故始於咸恆終於既濟未濟言夫婦之道也○蔡氏清曰序卦之義有相反者有相因者相反者極而變者也相因者其未至於極者也總不出此二例

雜卦傳

集說 孔氏穎達曰序卦依文王上下而次序之此雜卦孔子更以意錯雜而對辨其次第不與序卦同○朱子語類云卦有反有對乾坤坎離是反艮兌震巽是對乾坤坎離倒轉也只是四卦艮兌震巽倒轉則爲中孚頤小過大過其餘皆是對卦○又云八卦便只是六卦乾坤坎離是四正卦兌便是翻轉底巽震便是翻轉的艮六十四卦只八卦是正卦餘便只二十四卦翻轉爲五十六卦中孚是箇雙夾底離小過是箇雙夾的坎大過是箇厚畫底坎頤是箇厚畫底離○

爻云三畫之卦只是六卦。卽六畫之卦以正卦八加反卦二十有八爲三十有六。六六三十六也。邵子謂之暗卦小成之卦八卽大成之卦六十四八八六十四也三十六與六十四同。○龔氏仁夫曰按春秋傳釋繫辭所謂屯固比入坤安震殺之屬以一字斷卦義。往往古筮書多有之雜卦此類是也。夫子存之爲經羽翼。非創作也。

乾剛坤柔比樂師憂

【集說】蘇氏軾曰。有親則樂動眾則憂。○朱氏震曰比得位而眾從之故樂師犯難而眾比之。故憂憂樂以天下也。

臨觀之義或與或求。

【本義】以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之義【集說】郭氏雍曰。臨與所臨觀與所觀二卦皆有與求之義。或有與無求。或有求無與皆非臨觀之道

屯見而不失其居蒙雜而著

【本義】屯震遇坎。震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽昧艮光明也或曰屯以初言蒙以二言【集說】蘇氏軾曰君子以經綸故曰見盤桓利居貞故曰不失其居蒙以養正蒙正未分故曰雜童明故曰著。○龔氏原曰不見則不足以

濟眾不居則不足以爲主。○柴氏中行曰在蒙昧之中雖未有識別。而善理昭著。

震起也艮止也損益盛衰之始也

【集說】虞氏翻曰。震陽動行。故起艮陽終止。故止。○朱氏震曰陽起於坤而出震。則靜者動。陽止於艮而入坤。則動者靜。○郭氏雍曰。損已必盛。故爲盛之始。益已必衰。故爲衰之始。消長相循在道常如是也。○俞氏琰曰。損益蓋未至於盛衰而盛衰自此始也。○錢氏志立曰。損益否泰。爲盛衰反復之介。易所最重者也。雜卦於它卦分舉而損益否泰則合舉之以明盛衰之無常。反復之甚速也。周易自乾坤至否泰十二卦。自咸恆至損益十二卦。此除乾坤外。自比師至損益十卦。自咸恆至泰否十卦。

大畜時也。无妄災也。

【本義】止健者。時有適然。无妄而災自外至。【集說】郭氏雍曰。君子藏器於身。待時而動。然則多識前言往行以畜其德。亦以待時也。无妄之謂災。其餘自作孽而已。故无妄匪正有眚。○何氏楷曰。大畜若上九天衢之亨。可謂得時矣。然無畜而時。不謂時也。大畜故謂之時耳。无妄若六三或繫之牛。可謂逢災矣。然有妄而災。不謂災也。无妄故謂之災耳。

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也。

【集說】郭氏雍曰。謙輕己。豫怠已也。以樂豫。故心怠。是以君子貴知幾。○朱子語類云。輕是不自尊重卑少之義。豫是悅之極。便放倒了。如上六冥豫是也。○項氏安世曰。自以爲少。故謙。自以爲多。故豫。小故輕。多故怠。○柴氏中行曰。謙者視己若甚輕。豫則有滿盈之志而怠矣。○張氏振淵曰。萃有聚而尚往之義。升有往而不反之義。

噬嗑食也賁无色也

【本義】白受采。【集說】郭氏雍曰。賁以白賁无咎。故无色則質全。有天下之至賁存焉。○項氏安世曰。物消曰食。噬者合則彊物消矣。

【案】此二語之義。卽所謂食取其充腹。衣取其蔽體者也。若飾於膏粱。則噬之不能合。而失飲食之正。若競於華美。則目迷五色。而非自然之文。

兌見而巽伏也。

【本義】兌陰外見。巽陰內伏。【集說】何氏楷曰。巽本以陰在下爲能巽也。彖傳乃爲剛巽乎中正而志行。柔皆順乎

剛。兌本以陰在上爲能說也。彖傳乃謂剛中而柔外。說以利貞。蓋終主陽也云爾。

隨无故也蠱則飭也。

【本義】隨前无故。蠱後當飭。【集說】俞氏琰曰。故謂故舊。與革去故之故同。隨人則忘舊。蠱則飭而新也。

【案】无故。猶莊子言去故。人心有舊見。則不能隨人。故堯舜舍己從人者。无故也。

剝爛也。復反也。

【集說】項氏安世曰。剝爛盡。復反生也。凡果爛而仁生。物爛而蟲生。木葉爛而根生。糞壤爛而苗生。皆剝復之理也。○徐氏幾曰。剝爛則陽窮於上。復反則陽生於下。猶果之爛墜於下。則可種而生矣。

晉晝也。明夷誅也。

【本義】誅傷也。【集說】虞氏翻曰。離日在上。故晝也。明入地中。故誅也。○郭氏雍曰。晉與明夷。朝暮之象也。故言明出地上。明入地中。誅亦傷也。

井通而困相遇也。

本義 剛柔相遇而剛見揜也。 **集說** 張子曰。澤无水。理勢適然。故曰相遇。○朱氏震曰。往來不窮。故曰井通。遇陰則見揜而困。惟其時也。○郭氏雍曰。往來井井。則其道通。困遇剛揜。所以為困。○項氏安世曰。自乾坤至此三十卦。正與上經之數相當。而下經亦以咸恆為始。以此見卦雖以雜名。而乾坤咸恆上下經之首則未嘗雜也。

咸速也。恆久也。

本義 咸速恆久。 **集說** 蔡氏淵曰。有感則應。故速。常故能久。○蔡氏清曰。咸非訓速也。天下之事。無速於感通者。故曰咸速。

渙離也。節止也。解緩也。蹇難也。睽外也。家人內也。否泰反其類也。

集說 虞氏翻曰。渙散故離。節制度數故止。○張子曰。天下之難既解。故安於佚樂。每失於緩。蹇者見險而止。故為難。○項氏安世曰。渙節正與井困相反。井以木出水。故居塞而能通。渙則以水浮木。故通之極而至於散也。節以澤上之水。故居通而能塞。困為澤下之水。故塞之極而至於困也。○徐氏幾曰。睽者疏而外也。家人者親而內也。○俞氏琰曰。渙節皆有坎水。風以散之則離。澤以瀦之則止。○徐氏在漢曰。外猶言外之也。非內外之外。以情之親疏為內外也。

大壯則止。遯則退也。

本義 止謂不進。 **集說** 郭氏雍曰。壯不知止。小人之壯也。君子之壯則有止。遯之退。大壯之止。則克己之道。○趙氏玉泉曰。大壯以壯趾為凶。用壯為厲。欲陽之知所止也。遯以嘉遯為吉。肥遯為利。欲陽之知所處也。○何氏楷曰。壯不可用。宜止不宜躁。遯與時行。應退不應進。止者難進。退者易退也。

大有眾也。同人親也。革去故也。鼎取新也。小過過也。中孚信也。

豐多故。親寡旅也。

本義 既明且動。其故多矣。 **集說** 朱氏震曰。大有六五柔得尊位而有其眾。有其眾則眾亦歸之。故曰大有眾也。同人六二得中得位而同乎人。同乎人則人亦親之。故曰同人親也。○潘氏夢旂曰。物盛則多故。旅寓則少親。

離上而坎下也。

本義 火炎上。水潤下。

小畜寡也。履不處也。

本義 不處。行進之義。 **集說** 龔氏原曰。柔為君。故大有則眾。柔為臣。故小畜則寡。**案** 寡者一陰雖得位而畜眾陽。其力寡也。不處者一陰不得位而行乎眾陽之中。不敢寧處也。

需不進也。訟不親也。

集說 李氏舜臣曰。乾上離下為同人。火性炎上而趨乾。故曰同人親也。乾上坎下為訟。水性就下。與乾違行。故不親也。

大過顛也。姤遇也。柔遇剛也。漸女歸待男行也。頤養正也。既濟定也。歸妹女之終也。未濟男之窮也。夬決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。

本義 自大過以下。卦不反對。或疑其錯簡。今以韻協之。又似非誤。未詳何義。 **集說** 韓氏伯曰。剛柔失位。其道未濟。故曰窮也。○朱子語類云。女待男而行。所以為漸。○又云。雜卦以乾為首。不終之以它卦。而必終之以夬者。蓋夬以

五陽決一陰。決去一陰。則復為純乾矣。○項氏安世曰。大過之象。本末俱弱。而在雜卦之終。聖人作易。示天下以無終窮之理。教人以撥亂反正之法。是故原其亂之始生於姤。而極其勢之上窮於夬。以示微之當防。盛之不足畏。自夬而乾。有終而復始之義也。○又曰。自大過以下。特皆以男女為言。至夬而明言之曰。君子小人。然則聖人之意。斷可識矣。○胡氏炳文曰。本義謂自大過以下。或疑其錯簡。以韻協之。又似非誤。愚竊以為雜物撰德。非其中爻不備。此蓋指中四爻互體而言也。先天圖之左。互復頤既濟家人歸妹睽夬乾八卦。右互姤大過未濟解漸蹇剝坤八卦。此則於右取姤大過未濟漸四卦。於左取頤既濟歸妹夬四卦。各舉其半。可兼其餘矣。始於乾。終於夬。夬之一陰決盡。則為乾也。

御纂周易折中卷第十八

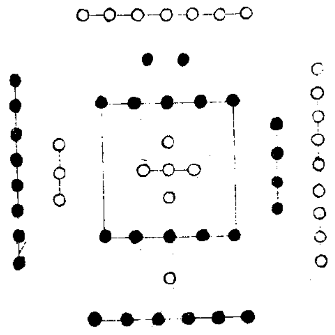
易學啓蒙

聖人觀象以畫卦揲蓍以命爻使天下後世之人皆有以決嫌疑定猶豫而不迷於吉凶悔吝之塗其功可謂盛矣然其爲卦也自本而幹自幹而枝其勢若有所迫而自不能已其爲蓍也分合進退從横逆順亦無往而不相值焉是豈聖人心思智慮之所得爲也哉特氣數之自然形於法象見於圖書者有以啓於其心而假手焉爾近世學者類喜談易而不察乎此其專於文義者既支離散漫而無所根著其涉於象數者又皆牽合傳會而或以爲出於聖人心思智慮之所爲也若是者予竊病焉因與同志頗輯舊聞爲書四篇以示初學使毋疑於其說云淳熙丙午暮春既望

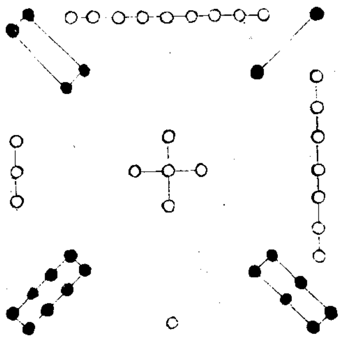
魏氏了翁曰朱文公易傳於邵子爲多蓋不讀邵易則茫不知啓蒙本義之所以作

本圖書第一

河圖



洛書



易大傳曰河出圖洛出書聖人則之

孔安國云河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類

【集說】朱子答袁樞曰以河圖洛書爲不足信自歐陽公以來已有此說然終無奈顧命繫辭論語皆有是言而諸儒所傳二圖之數雖有交互而無乖戾順數逆推縱横曲直皆有明法不可得而破除也至如河圖與易之天一至地十者合而載天地五十有五之數則固易之所自出也洛書與洪範之初一至次九者合而具九疇之數則固洪範之所自出也繫辭雖不言伏羲受河圖以作易然所謂仰觀俯察遠求近取安知河圖非其中一事耶大抵聖人制作所由初非一端然其法象之規模必有最親切處如鴻荒之世天地之間陰陽之氣雖各有象然初未嘗有數也至於河圖之出然後五十有五之數奇耦生成粲然可見此其所以深發聖人之獨智又非泛然氣象之所可得而擬也是以仰觀俯察遠求近取至此而後兩儀四象八卦之陰陽奇耦可得而言雖繫辭所論聖人作易之由者非一而不害其得此而後決也

劉歆云伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水錫洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表裏

關子明云河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右

【集說】朱子書河圖洛書曰讀大戴禮書又得一證甚明其明堂篇有二九四七五三六一八之語而鄭氏注云法龜文也然則漢人固以九數者爲洛書也〇又偶讀漫記曰子華子論河圖之二與四抱九而上踏六與八蹈一而下沈五居其中據三持七巧亦甚矣惟其甚巧所以知其非古書也

【案】鄭注大戴禮是確證至子華子則位置雖明但錯以洛書爲河圖故朱子疑其非古書

邵子曰圖者星也歷紀之數其肇於此乎歷法合二始以定剛柔二中以定律歷二終以紀閏餘是所謂歷紀也方者土也畫州井地之法其倣於此乎州有九井九百畝是所謂畫州井地也蓋圖者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而造易禹箕敘之而作範也

蔡元定曰古今傳記自孔安國劉向父子班固皆以爲河圖授羲洛書錫禹關子明邵康節皆以十爲河圖九爲洛書蓋大傳既陳天地五十有五之數洪範又明言天乃錫禹洪範九疇而九宮之數戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足正龜背之象也惟劉牧臆見以九爲河圖十爲洛書託言出於希夷既與諸儒舊說不合又引大傳以爲二者皆出於伏羲之世其易置圖書並無明驗但謂伏羲兼取圖書則易範之數誠相表裏爲可疑耳其實天地之理一而已矣雖時有古今先後之不同而其理則不容

於有二也故伏羲但據河圖以作易則不必豫見洛書而已逆與之合矣大禹但據洛書以作範則亦不必追考河圖而已暗與之符矣其所以然者何哉誠以此理之外無復它理故也然不特此爾律呂有五聲十二律而其相乘之數究於六十日名有十幹十二支而其相乘之數亦究於六十二者皆出於易之後其起數又各不同然與易之陰陽策數多少自相配合皆爲六十者無不合若符契也下至運氣參同太乙之屬雖不足道然亦無不相通蓋自然之理也假令今世復有圖書者出其數亦必相符可謂伏羲有取於今日而作易乎大傳所謂河出圖洛出書聖人則之者亦汎言聖人作易作範其原皆出於天之意如言以卜筮者尚其占與莫大

乎蓍龜之類易之書豈有龜與卜之法乎亦言其理無二而已爾

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此一節夫子所以發明河圖之數也天地之間一氣而已分而為二則為陰陽而五行造化萬物始終無不管於是焉故河圖之位一與六共宗而居乎北二與七為朋而居乎南三與八同道而居乎東四與九為友而居乎西五與十相守而居乎中蓋其所以為數者不過一陰一陽一兩其五行而已所謂天者陽之輕清而位乎上者也所謂地者陰之重濁而

位乎下者也陽數奇故一三五七九皆屬乎天所謂天數五也陰數耦故二四六八十皆屬乎地所謂地數五也天數地數各以類而相求所謂五位之相得者然也天以一生水而地以六成之地以二生火而天以七成之天以三生木而地以八成之地以四生金而天以九成之天以五生土而地以十成之此又其所謂各有合焉者也積五奇而為二十五積五耦而為三十合是二者而為五十有五此河圖之全數皆夫子之意而諸儒之說也至於洛書則雖夫子之所未言然其象其說已具於前有以通之則劉歆所謂經緯表裏者可見矣

案 中間述大傳處是夫子之意天一生水之類則是諸儒之說蓋諸儒傳說皆以五行說圖書故朱子於啓蒙本義因而仍之也曰又曰河圖洛書於八卦九章不相著未知如何也然則朱子之意蓋疑圖書之精蘊不盡於諸儒之所云者爾

或曰河圖洛書之位與數其所以不同何也曰河圖以五生數統五成數而同處其方蓋揭其全以示人而道其常數之體也洛書以五奇數統四耦數而各居其所蓋主於陽以統陰而肇其變數之用也

集說 趙氏汝楳曰一對二三對四而五居中六七合一二八九合三四而十合五奇耦數對陰陽有合而數之體以立聖人所謂陰陽合德而剛柔有體者此其類也體立矣不變則數不行故陽以三左行陰以二右行三其一為三而居東三其三為九而居南三其九為二十七而七居西三其二十七為八十一而一復居北等而上之至於億兆其餘數之位皆然二其二為四而居西南二其四為八而居東北二其八為十六而六居西北二其十六為三十二而二復居西南上而億兆亦然八位既列五仍居中而數之用以通聖人所謂參伍以變錯綜其數者此其類也○鮑氏雲龍曰以洛書變數推之陽以三左行天圓徑一圍三三天數也一在北一而三之三在東三其三為九而居南九而三之三九二十七

而居西三其二十七為八十一而一復居於北北而東東而南南而西西而復北循環不窮有以符天道左旋之義地方徑一圍四兩其二也蓋以地上之數起於二而陰資以為始位在西南而右行二而二之為四而居東南二而四之為八而居東北二其八為十六而居西北二其十六為三十二而二復居西南本位西南而東南東北西北西北而復西南亦循環不窮有以協地道右行之說一三九七陽居四正二四八六陰居四隅左右旋轉相為經緯造化之妙如此若以河圖推之亦然但陰陽對布內外交錯有不同爾

案 朱子此條已盡圖書之大義蓋以生數統成數而同處其方者自五以前為方生之數自五以後為既成之數陰生則陽成陽生則陰成陰陽二氣相為終始而未嘗相離也以奇數統耦數而各居其所者四正之位奇數居之四維之位耦數居之陰統於陽地統於天天地同流而定分不易也揭其全以示人而道其常者數至十而始全缺一則不全矣故曰數之體主於陽以統陰而肇其變者始於一終於九所以起因乘歸除之法故曰數之用然生成之理則明矣而正維之位所自定者惟趙氏鮑氏之說為能推明其義諸家皆不及也

曰其皆以五居中者何也曰凡數之始一陰一陽而已矣陽

之象圓圓者徑一而圍三陰之象方方者徑一而圍四圍三者以一為一故參其一陽而為三圍四者以二為一故兩其一陰而為二是所謂參天兩地者也三二之合則為五矣此河圖洛書之數所以皆以五為中也

案三二之合五也一四之合亦五也一二二之積又五也三三四四之積又五之積也此五所以為數之會而位之中與

然河圖以生數為主故其中之所以為五者亦具五生數之象焉其下一點天一之象也其上一點地二之象也其左一點天三之象也其右一點地四之象也其中一點天五之象也洛書以奇數為主故其中之所以為五者亦具五奇數之象焉其下一點亦天一之象也其左一點亦天三之象也其

中一點亦天五之象也其右一點則天七之象也其上一點則天九之象也其數與位皆三同而二異蓋陽不可易而陰可易成數雖陽固亦生之陰也曰中央之五既為五數之象矣然其為數也奈何曰以數言之通乎一圖由內及外固各有積實可紀之數矣然河圖之一二三四各居其五象本方之外而六七八九十者又各因五而得數以附於其生數之外洛書之一三七九亦各居其五象本方之外而二四六八者又各因其類以附於奇數之側蓋中者為主而外者為客正者為君而側者為臣亦各有條而不紊也

集說翁氏泳曰河圖東北陽方則主之以奇而與合者耦西南陰方則主之以耦而與合者奇〇吳氏曰愼曰陽始於北而終西一三陽尚微故居內七九陽盛而著於外也必實具中而後能著乎外故五居中陰始南而終東二四陰尚微故居內六八陰盛而凝於外也必堅乎外而後能實其內故十居中由中而外陽之生長自外而中陰之收藏觀於草木之枝葉果實亦可見矣〇五生數之終十成數之終而藏於中此大和之所以保合深固而生生之所以充實於內也

案此段即與上生數統成數奇數統耦數一段相發明以生數統成數者生數常居內而為主成數常居外而為客如一歲之寒暑往來一月之明魄死生一日之晝夜進退其自生而長者皆為主者也其自盛而衰者皆為客者也此河圖之大義也以奇數統耦數者奇數居四正而為君耦數居四側而為臣猶天之以圓而運旋則樞在四正地之以方而奠位則維在四隅天尊而地卑之位也陽主而陰輔之分也此洛書之大義也翁氏吳氏之論河圖深得朱子內外賓主之意其於洛書雖未及然後文趙氏鮑氏之說足以通之矣

曰其多寡之不同何也曰河圖主全故極於十而奇耦之位均論其積實然後見其耦贏而奇乏也洛書主變故極於九而其位與實皆奇贏而耦乏也必皆虛其中也然後陰陽之數均於二十而無偏耳

案此段亦與上段數之體數之用相發明

曰其序之不同何也曰河圖以生出之次言之則始下次上次左次右以復於中而又始於下也以運行之次言之則始東次南次中次西次北左旋一周而又始於東也其生數之在內者則陽居下左而陰居上右也其成數之在外者則陰居下左而陽居上右也洛書之次其陽數則首北次東次中次西次南其陰數則首西南次東南次西北次東北也合而言之則首北次西南次東次東南次中次西北次西次東北而究於南也其運行則水克火火克金金克木木克土右旋一周而土復克水也是亦各有說矣曰其七八九六之數不同何也曰河圖六七八九既附於生數之外矣此陰陽老少

進退饒乏之正也其九者生數一三五之積也故自北而東自東而西以成於四之外。其六者生數二四之積也故自南而西自西而北以成於一之外。七則九之自西而南者也八則六之自北而東者也此又陰陽老少互藏其宅之變也洛書之縱橫十五而七八九六迭為消長虛五分十而一含九二含八三含七四含六則參伍錯綜無適而不遇其合焉此變化無窮之所以為妙也曰然則聖人之則之也奈何曰則河圖者虛其中則洛書者總其實也河圖之虛五與十者太極也奇數二十耦數二十者兩儀也以一二三四為六七八九者四象也析四方之合以為乾坤離坎補四隅之空以為兌震巽艮者八卦也洛書之實其一為五行其二為五事其三為八政其四為五紀其五為皇極其六為三德其七為稽疑其八為庶徵其九為福極其位與數尤曉然矣。

集說　朱子語類云洛書本文只四十五點班固云六十五字皆洛書本文古字畫少恐或有模樣但今無所考漢儒此說未是恐只是以數起之不是數如此蓋皆以天道人事參互言之五行最急故第一五事又參之故第二身既脩可推之於政故八政次之政既成又驗之於天道故五紀次之又權之以皇極居五蓋能推五行正五事用八政脩五紀乃可以建極也六三德乃是權衡此皇極者也德既脩矣稽疑庶徵權之者著其驗也又繼之以福極則善惡之效至是不可加矣皇極非大中也皇乃天子極乃極至言皇建此極也○吳氏曰愼曰河圖虛中宮以象太極故周子曰無極而太極洛書主中五以為皇極故曰皇建其有極○陰陽皆自內始生窮外而盡觀四時之寒暑相推萬物之榮枯生死可見河圖生數始於內成數終於外先天圓圖震一陽至乾三陽巽一陰至坤三陰皆自內而外內者為主而漸長外者為客而漸消此法象之不可易者也○洛書上三數象天中三數象人下三數象地人能參天地贊化育建中和故歸重於五皇極焉。

曰洛書而虛其中則亦太極也奇耦各居二十則亦兩儀也。一二三四而含九八七六縱橫十五而互為七八九六則亦四象也四方之正以為乾坤離坎四隅之偏以為兌震巽艮則亦八卦也河圖之一六為水二七為火三八為木四九為金五十為土則固洪範之五行而五十有五者又九疇之子目也是則洛書固可以為易而河圖亦可以為範矣且又安知圖之不為書書之不為圖也邪曰是其時雖有先後數雖有多寡然其為理則一而已但易乃伏羲之所先得乎圖而初無所待於書範則大禹之所獨得乎書而未必追考於圖耳且以河圖而虛十則洛書四十有五之數也虛五則大衍五十之數也積五與十則洛書縱橫十五之數也以五乘十以十乘五則又皆大衍之數也洛書之五又自含五而得十而通為大衍之數矣積五與十則得十五而通為河圖之數矣苟明乎此則橫斜曲直無所不通而河圖洛書又豈有先後彼此之閒哉。

案　吳氏三條於圖書卦疇深有發明所謂無極有極云者則易範之第一義也其以先天圖合河圖語尤真切聖人所謂則之者為其理之符契耳豈必規規於點畫方位而求密合哉洛書以四正之參數象天四隅之兩數象地中宮之合數象人吳氏分三重者似亦本於大戴禮子華子之說然今以洪範考之蓋始於一二三中於四五六終於七八九而各以相天道建主極協民居焉之先後次第自明用欽食貨已治人之近居畢增高至於上下同流而後已焉皆所謂叶其理而不規規於點畫方位以求密合者大抵易卦以八為節其根起於兩儀也範疇以九為節其根起於三才也知易範所起之根則知圖書所蘊之妙矣

原卦畫第二

古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

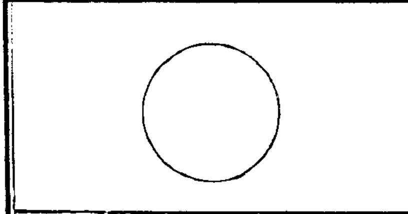
朱子答袁樞曰伏羲之易初無文字只有一圖以寓其象數而天地萬物之理陰陽始終之變具焉文王之易即今之周易而孔子所爲作傳者是也孔子既因文王之易以作傳則其所論固當專以文王之易爲主然不推本伏羲作易畫卦之所由則學者只從中半說起不識向上根原矣故十翼之中如八卦成列因而重之太極兩儀四象八卦而天地山澤雷風水火之類皆本伏羲畫卦之意今新書原卦畫一篇亦分兩義伏羲在前文王在後

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

大傳又言包羲畫卦所取如此則易非獨以河圖而作也蓋盈天地之間莫非太極陰陽之妙聖人於此仰觀俯察遠求近取固有以超然而默契於其心矣故自兩儀之未分也渾

然太極而兩儀四象六十四卦之理已粲然於其中自太極而分兩儀則太極固太極也兩儀固兩儀也自兩儀而分四象則兩儀又爲太極而四象又爲兩儀矣自是而推之由四而八由八而十六由十六而三十二由三十二而六十四以至於百千萬億之無窮雖其見於摹畫者若有先後而出於人爲然其已定之形已成之勢則固已具於渾然之中而不容毫髮思慮作爲於其間也程子所謂加一倍法者可謂一言以蔽之而邵子所謂畫前有易者又可見其真不妄矣世儒於此或不之察往往以爲聖人作易蓋極其心思探索之巧而得之甚者至謂凡卦之畫必由蓍而後得其誤益以甚矣

集說 謝氏良佐曰堯夫易數甚精明道聞說甚熟一日因監試無事以其說推算之皆合出謂堯夫曰堯夫之數只是加一倍法以此知太玄都不濟事○朱子答虞大中曰太極兩儀四象八卦此乃易學綱領開卷第一義孔子發明伏羲畫卦自然之形體孔子而後千載不傳惟康節明道二先生知之蓋康節始傳先天之學而得其說且以此爲伏羲之易也說卦天地定位一章先天圖乾一至坤八之序皆本於此然康節猶不肯大段說破易之心髓全在此處不敢容易輕說其意非偶然也明道以爲加一倍法其發明孔子之言又可謂最切要矣



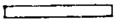
易有太極

太極者象數未形而其理已具之稱形器已具而其理無眹之目在河圖洛書皆虛中之象也周子曰無極而太極邵子曰道爲太極又曰心爲太極此之謂也

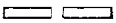
案 太極之在易書者雖無形然乾即太極也偏言之則可以與坤對亦可以與六子並列專言之則地一天也六子亦一天也故程子曰夫天專言之則道也以形體言謂之天以主宰言謂之帝以妙用言謂之神以性情言謂之乾其言可謂至矣雖然畫卦之初亦未有乾之名其始於一畫者即是也摹作圓形者始自周子未蓋借之以發易理之宗學者不可誤

謂伏羲畫卦眞有是象也。

陽儀



陰儀



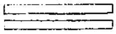
是生兩儀

太極之判始生一奇一耦而爲一畫者二。是爲兩儀其數則陽一而陰二。在河圖洛書則奇耦是也周子所謂太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動。一動一靜互爲其根分陰分陽兩儀立焉邵子所謂一分爲二者皆謂此也。

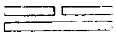
集說 朱子答袁樞曰如所論兩儀有乾坤字便未穩當蓋儀匹也如俗語所謂一雙一對云耳自此再變至第三畫八卦已成方有乾坤之名當其爲一畫之時方有一奇一耦只可謂之

陰陽未得謂之乾坤也。

太陽一



少陰二



兩儀生四象

兩儀之上各生一奇一耦而爲二畫者四是謂四象其位則太陽一。少陰二。少陽三太陰四其數則太陽九少陰八。少陽七。太陰六以河圖言之。則六者一而得於五者也七者二而得於五者也八者三而得於五者也九者四而得於五者也以洛書言之則九者十分一之餘也八者十分二之餘也。七者十分三之餘也。六者十分四之餘也周子所謂水火木金邵子

少陽三　太陰四

所謂二分爲四者皆謂此也

【集說】朱子答程迥曰所謂兩儀爲乾坤初爻四象爲乾坤初二相錯而成則恐立言有未瑩者蓋方其爲兩儀則未有四象也方其爲四象則未有八卦也安得先有乾坤之名初二之辨哉兩儀只可謂之陰陽四象方有太少之別其序以太陽少陰少陽太陰爲次此序既定遞升而倍之適得乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序也○又答袁樞曰四象之名所包甚廣大抵須以兩畫相重四位成列者爲正而一二三四者其位之次也七八九六者其數之實也其以陰陽剛柔分之者合天地而言也其以陰陽太少分之者專以天道而言也若專以地道言之則剛柔又自有太少矣推而廣之縱横錯綜凡是一物無不各有四者之象不但九六之數向來只從揲蓍處推起雖此數者而已矣○語類云易中七八亦脗合然終覺曲折太多疑非所以得數之原因看四象次第偶得其說極爲捷徑蓋因一二三四便見六七八九老陽位一便含九少陰位二便含八少陽位三便含七老陰位四便含六數不過十惟此一義先儒未曾發但說中間進退而已

乾一　兌二　離三　震四　巽五　坎六　艮七　坤八

四象生八卦

四象之上各生一奇一耦而爲三畫者八於是三才略具而有八卦之名矣其位則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八在河圖則乾坤離坎分居四實兌震巽艮分居四虛在洛書則乾坤離坎分居四方兌震巽艮分居四隅周禮所謂三易經卦皆八大傳所謂八卦成列邵子所謂四分爲八者皆指此而言也

八卦之上各生一奇一耦而爲四畫者十六於經無見邵子所謂八分爲十六者是也又爲兩儀之上各加八卦又爲八卦之上各加兩儀也

【案】四畫十六者爲八卦之上各加兩儀又爲四象之上各加四象也於經雖無見然及六十四卦既成之後以其自二至五四爻互之或自初至四或自三至上或自四而又至初或自五而又至二或自上而又至三錯綜顛倒互之皆得乾坤既未濟剝復姤夬漸歸妹大過頤解蹇睽家人諸卦適合十六之數孔子於雜卦發其端矣漢儒互卦之說蓋本諸此也邵子詩云四象相交成十六事即以此四畫書爲四象相交者爾學者誤以上文天地否泰十六卦當之失其指矣

四畫之上各生一奇一耦而爲五畫者三十二。邵子所謂十六分爲三十二者是也又爲四象之上各加八卦又爲八卦之上各加四象也

案五畫三十二者自初至三可互一卦自三至五又可互一卦六十四卦既成之後依此法錯綜顛倒互之則得復姤頤大過屯鼎恆益豐渙坎離蒙革同人師臨遯咸損節旅中孚小過大壯觀大有比夬剝乾坤諸卦亦適合三十二之數先儒亦有以是說互卦者如損益皆互頤頤象離爲龜故損益二五言十朋之龜之類

乾　夬　大有　大壯　小畜　需　大畜　泰

五畫之上各生一奇一耦而爲六畫者六十四則兼三才而兩之而八卦之乘八卦亦周於是六十四卦之名立而易道大成矣周禮所謂三易之別皆六十有四大傳所謂因而重之爻在其中矣邵子所謂三十二分爲六十四者是也若於其上各卦又各生一奇一耦則爲七畫者百二十八矣七畫之上又各生一奇一耦則爲八畫者二百五十六矣八畫之上又各生一奇一耦則爲九畫者五百十

履　兌　睽　歸妹　中孚　節　損　臨

二矣九畫之上又各生一奇一耦則爲十畫者千二十四矣十畫之上又各生一奇一耦則爲十一畫者二千四十八矣十一畫之上又各生一奇一耦則爲十二畫者四千九十六矣此焦贛易林變卦之數蓋亦六十四乘六十四也今不復爲圖於此而略見第四篇中若自十二畫上又各生一奇一耦累至二十四畫則成千六百七十七萬七千二百一十六變以四千九十六自相乘其數亦與此合

同人　革　離　豐　家人　既濟　賁　明夷

引而伸之蓋未知其所終極也雖未見其用處然亦足以見易道之無窮矣

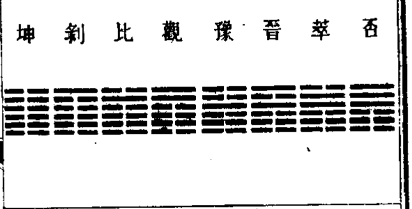
案易林之數蓋古占筮之法洪範占法曰貞曰悔夫以八卦變爲六十四言之則八卦貞也重卦悔也春秋傳貞風悔山是也以六十四卦變爲四千九十六言之則六十四卦貞也變卦悔也春秋傳貞屯悔豫是也因卦畫之生生無盡故占筮之變化無窮焦贛能知其法而至各綴之以辭則贅矣邵朱二子所爲傳心之要者在此

无妄
隨
噬嗑
震
益
屯
頤
復

姤
大過
鼎
恒
巽
井
蠱
升

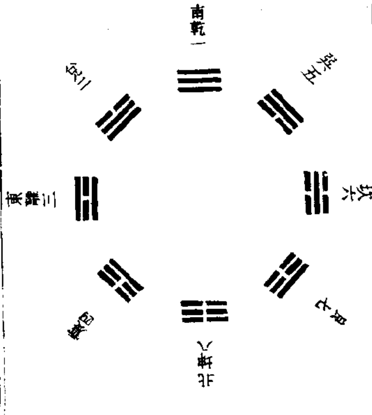
訟
困
未濟
解
渙
坎
蒙
師

遯
咸
旅
小過
漸
蹇
艮
謙

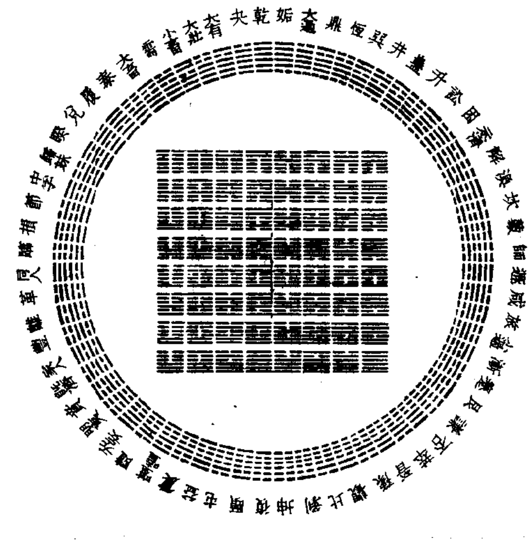


【集說】朱子答林栗曰。太極兩儀四象八卦。生出次第。位置行列不待安排而粲然有序。以至於第四分而為十六。第五分而為三十二。第六分而為六十四。則其因而重之。亦不待用意推排而與前之三分焉者未嘗不脗合也。比之并累三陽以為乾。連疊三陰以為坤。然後以意交錯而成六子。又先畫八卦於內。復畫八卦於外。以旋相加而為六十四卦者其出於天理之自然與人為之造作。蓋不同矣。○又答袁樞曰。若要見得聖人作易根原直截分明。不如且看卷首橫圖自始初只有兩畫時。漸次看起。以至生滿六畫之後。其先後多寡。既有次第。而位置分明。不費辭說。於此看得。方見六十四卦。全是天理自然挨排出來。聖人只是見得分明。便只依本畫出。元不曾用一豪智力添助。蓋本不繫智力之助。亦不容智力得以助於其間也。及至卦成之後。逆順縱橫。都成義理。千般萬種。其妙無窮。卻在人看得如何。而各因所見為說。雖若各不相資。而實未嘗相悖也。蓋自初未有畫時。說到六畫滿處者。邵子所謂先天之學也。卦成之後。各因一義推說邵子所謂後天之學也。先天後天。既各自為一義。而後天說中取義又多不同。彼此自不相妨。不可執一而廢百也。○語類問自一陰一陽見一陰一陽又各生一陰一陽之象。以圖言之。兩儀生四象。四象生八卦。節節推去。固容易見。就天地間著實處如何驗得。曰一物上又自各有陰陽。如人之男女陰陽也。逐人身上。又各有這血氣。血陰而氣陽也。如晝夜之間晝陽而夜陰也。而晝陽自午後又屬陰。夜陰自子後又屬陽。便是陰陽各生陰陽之象。○又云先天圖直是精微不起於康節。希夷以前元有。只是祕而不傳。次第是方士輩所相傳授參同契中亦有些意思相似。揚雄太玄全模做易。他底用三數。易卻用四數。他本是模易。故就他模底句上看。此也可略見得易意思。○又云自有易以來。只有邵子說得此圖大如此齊整。如揚雄太玄便零星補湊得可笑。若不補又卻不四分之一。補得來又卻多四分之三。如潛虛之數用五。只似如今算位一般。其直一畫則五也。下橫一畫則為六。橫二畫則為七。蓋亦補湊之書也。○黃氏瑞節曰先天圖與太極圖同時而出。周邵二子不相聞。則二圖亦不相通。此勿論也。陳瑩中云司馬文正與康節同時。友善而未嘗有一言及先天之學。邵伯溫云伊川在康節時。於先天之學非不問。不語之也。邵二先生之論。則先天圖在當時。豈猶未甚著邪。陳瑩中云先天之學。以心為本。其在經世書者。康節之餘事耳。又曰闡先聖之幽微。先天之顯。不在康節之書乎。然則朱子以前表章尊敬此圖者。了翁為有見也。

伏羲八卦圖



伏羲六十四卦圖



天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

邵子曰此一節明伏羲八卦也八卦相錯者明交相錯而成六十四也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也以橫圖觀之有乾一而後有兌二有兌二而後有離三有離三而後有震四有震四而後有巽五坎六艮七坤八亦以次而生焉此易之所以成也而圓圖之左方自震之初為冬至離兌之中為春分以至於乾之末而交夏至焉皆進而得其已生之卦猶自今日而追數昨日也故曰數往者順其右方自巽之初為夏至坎艮之中為秋分以至於坤之末而交冬至焉皆進而得其未生之卦猶自今日而逆計來日也故曰知來者逆然本易之所以成則其先後始終如橫圖及圓圖右方之序而已故曰易逆數也

集說 朱子語類云若自乾一橫排至坤八此則全是自然故說卦云易逆數也皆自已生以得未生之卦若如圓圖則須如此方見陰陽消長次第震一陽離兌二陽乾三陽巽一陰坎艮二陰坤三陰雖似稍涉安排然亦莫非自然之理

附錄 項氏安世曰數往者順以指上文知來者逆以指下文是故易逆數也此一句以起下文八句也上文據八卦已成之後對而數之其序順而理明故曰數往者順下文據八卦始畫之初左右對畫而上下逆生故曰知來者逆蓋聖人於順之外別為逆象也此之逆象即上文之順象○章氏潢曰自乾純陽歷兌離以至一陽之震自坤純陰歷艮坎以

至一陰之巽。非數往之順乎。自震一陽歷離兌以至乾之純陽。自巽一陰歷坎艮以至坤之純陰。非知來之逆乎。左旋則總爲知來。右旋則總爲數往。但易以知來爲主。生生不窮。是以逆而數之。

案 邵子所謂左旋者。猶言向左而旋耳。所謂右行者。猶言向右而行耳。與歷家所謂左旋右轉義正相反。各爲一說也。其所謂已生未生。正指陰陽生生而言。如章氏之說。而項氏說尤得前後聯貫語氣。蓋其順數者。既如上文所列矣。而圖之作。主於逆數。故其終始生成。又如下文之所敘也。朱子之解。似又自爲一說。學者分別觀之。

又曰。太極既分。兩儀立矣。陽上交於陰。陰下交於陽。而四象生矣。陽交於陰。陰交於陽。而生天之四象。剛交於柔。柔交於剛。而生地之四象。八卦相錯。而後萬物生焉。是故一分爲二。二分爲四。四分爲八。八分爲十六。十六分爲三十二。三十二分爲六十四。猶根之有幹。幹之有枝。愈大則愈小。愈細則愈繁。

集說 朱子語類。問程易乾繇下解云。聖人始畫八卦。三才之道備矣。因而重之。以盡天下之變。故六畫而成卦。或疑此說。卻是聖人始畫八卦。每卦便是三畫。聖人因而重之爲六畫。似與邵子一分爲二。而至六十四爲六畫。其說不同。曰程子之意。只云三畫上疊成六畫。八卦上疊成六十四耳。與邵子說誠異。蓋康節此意。不曾說與程子。程子亦不曾問之。故一向只隨他所見去。但程子說聖人始畫八卦。不知聖人畫八卦時。先畫甚卦。此處便曉不得。

是故乾以分之。坤以翕之。震以長之。巽以消之。長則分。分則消。消則翕也。乾坤定位也。震巽一交也。兌離坎艮再交也。故震陽少而陰尚多也。巽陰少而陽尚多也。兌離陽浸多也。坎艮陰浸多也。

又曰。無極之前。陰含陽也。有象之後。陽分陰也。陰爲陽之母。陽爲陰之父。故母孕長男而爲復。父生長女而爲姤。是以陽起於復。陰起於姤也。

集說 朱子語類。問無極如何說。曰邵子就圖上說。循環之意。自姤至坤是陰含陽。自復至乾是陽分陰。坤復之間乃無極。問無極之前。既有前後。須有有無。曰本無間斷。問先天圖陰陽自兩邊生。若將坤爲太極。與太極不同。如何。曰姤自據它意思說。即不曾契勘濂溪底。若論它太極中間虛者便是。它亦自說圖從中起。它兩邊生。即是陰根陽。陽根陰。這箇有對。從中出者。即無對。

案 周子所謂無極而太極者。以陰陽之本體言之。中庸所謂天命之性也。邵子所謂無極者。以動靜之樞紐言之。中庸所謂未發之中也。天命之性。固周流而無不在。然人生而靜。天之性也。則沖漠無朕之時。乃本體之眞之所以具。故周子亦言主靜。程子言其本也眞而靜。三子之說。實相發明而不相悖也。

又曰。震始交陰而陽生。巽始消陽而陰生。兌陽長也。艮陰長也。震兌在天之陰也。巽艮在地之陽也。故震兌上陰而下陽。巽艮上陽而下陰。天以始生言之。故陰上而陽下。交泰之義也。地以既成言之。故陽上而陰下。尊卑之位也。乾坤定上下

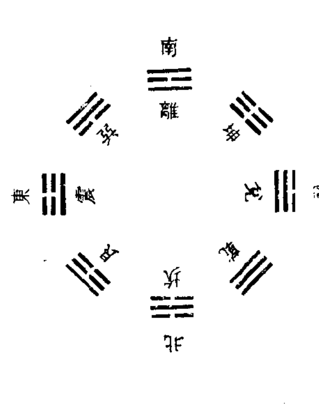
之位。坎離列左右之門。天地之所闔闢。日月之所出入。春夏秋冬。晦朔弦望。晝夜長短。行度盈縮。莫不由乎此矣。震始交陰而陽生。是說圖圖震與坤接而一陽生也。巽始消陽而陰生。是說圖圖巽與乾接而一陰生也。

集說 邵子曰。陽爻。晝數也。陰爻。夜數也。天地相銜。陰陽相交。故晝夜相離。剛柔相錯。春夏陽也。故晝數多。夜數少。秋冬陰也。故晝數少。夜數多。○胡氏方平曰。此一節先論震巽艮兌四維之卦。而後及於乾坤坎離四正之位。震始交陰而陽生。以震接坤言也。至兌二陽。則爲陽之長。巽始消陽而陰生。以巽接乾言也。至艮二陰。則爲陰之長。震兌在天之陰者。邵子以震爲天之少陰。兌爲天之太陰。惟其爲陰。故陰爻皆在上。而陽爻皆在下。天以生物爲主。始生之初。非交泰不能。故陰上陽下。而取交泰之義。巽艮在地之陽者。邵子以巽爲地之少剛。艮爲地之太剛。惟其爲剛。故陽爻皆在上。而陰爻皆在下。地以成物爲主。既成之後。則尊卑定。故陰下陽上。而取尊卑之位。乾坤定上下之位。天地之所闔闢也。坎離列左右之門。日月之所出入也。歲而春夏秋冬。月而晦朔弦望。日而晝夜行度。莫不胥此焉出。豈拘拘爻畫陰陽之間哉。

又曰乾四十八而四分之。一分為陰所剋也坤四十八而四
分之一分為所剋之陽也故乾得三十六而坤得十二也兌
離以下更思之○今按兌離二十八陽二十陰震二十陽二
十八陰艮坎二十八陰二十陽巽二十陰二十八陽
又曰乾坤縱而六子橫易之本也
又曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰
中則皆順行此眞至之理按圖可見之矣
又曰復至乾凡百一十有二陽姤至坤凡八十陽姤至坤凡
百一十有二陰復至乾凡八十陰
又曰坎離者陰陽之限也故離當寅坎當申而數常踰之者
陰陽之溢也然用數不過乎中也此更宜思離當卯坎當酉

但以坤為子半可見矣
集說 蔡氏元定曰此論陰陽往來皆以馴致不截然為陰為陽也以坎離而言離中當卯坎中當酉然離之所生已起於寅震中坎之所生已起於申巽中矣故邵子謂離當寅坎當申也坤當子半乾當午半卽離卯坎酉之謂也
又曰先天學心法也故圖皆自中起萬化萬事生於心也
又曰圖雖無文吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬物之理
盡在其中矣
案 自孔子既沒易道失傳義理既已差訛圖象尤極茫漶惟
大傳帝出乎震一條所載八卦方位顯然明白故學者有述
焉其餘如卦氣月候之屬皆漢儒傳會非聖人本法也至宋
康節邵子乃有所謂先天圖者其說有六十四卦生出之序
則今之橫圖自一畫至六畫一每分二者是已有八卦方位
則今之小圓圖乾南坤北離東坎西者是已有六十四卦方
位則今之大圓圖始復姤終乾坤者是已大圓圖中有方圖
又所以象天地之相函也諸圖之義廣大高深信非聖人不
能造作然當邵子之時伊川程子則未之見龜山楊氏見而
未之信惟明道程子稍見其書而括以加倍之一言然則當
時知邵子者明道一人而已南渡之後如林栗袁樞之徒攻
邵者尤衆雖象山陸氏亦以為先天圖非聖人作易本指獨
朱子與蔡氏闡發表章而邵學始顯明於世五百年來雖復
有為異論者而不能奪也顧朱子之意以為孔子之後諸儒
不能傳受而使方外得之故其流為丹竈小術至康節然後
返之於易道今以參同契諸書觀之其六卦月候蓋卽納甲
之法其十二辟卦主歲蓋卽卦氣之流所為始於震復者與
先天偶同爾似未足為先天傳受之脈惟揚雄作太玄其法
始於三方重於九州又重於二十七部又重於八十一家則
與先天極儀象卦加倍之法相似也流行之序始於中羨從
中於更晬窮終於減沈成則與先天始復終乾始姤終坤之
序相似也首用九九策用六六則與先天卦用八八策用七
七之數相似也意者康節讀揚雄之書而心悟作易之本與
然非揚雄之時易傳未泯則雄亦無自而依倣之故康節深
服太玄以為見天地之心蓋其學所啓發得力處也然自邵
書旣出則太玄為僭經為汩陰陽之數與邵書過乎如蒿素
之不相侔矣觀明道程子之意蓋以為康節能自得師故於
希夷之傳揚雄之書皆有取焉而其純一不雜汪洋浩大則
非揚陳之所能及也故曰堯夫之數似玄而不同又曰穆李
皆得之希夷者而其言與行事槩可見矣既夫特因其門戶
而入者爾程子之言至當後之學
者欲考先天之傳不可以不知

文王八卦圖



帝出乎震，齊乎巽，相見乎離，致役乎坤，說言乎兌，戰乎乾，勞乎坎，成言乎艮。萬物出乎震，震東方也。齊乎巽，巽東南也。齊也者，言萬物之潔齊也。離也者，明也，萬物皆相見，南方之卦也。聖人南面而聽天下，嚮明而治，蓋取諸此也。坤也者，地也，萬物皆致養焉，故曰致役乎坤。兌正秋也，萬物之所說也，故曰說言乎兌。戰乎乾，乾西北之卦也，言陰陽相薄也。坎者水也，正北方之卦也，勞卦也，萬物之所歸也，故曰勞乎坎。艮東北之卦也，萬物之所成終而所成始也，故曰成言乎艮。神也者，妙萬物而爲言者也。動萬物者莫疾乎雷，撓萬物者莫疾乎風，燥萬物者莫熯乎火，說萬物者莫說乎澤，潤萬物者莫潤乎水。終萬物始萬物者莫盛乎艮。故水火相逮，雷風不相悖，山澤通氣，然後能變化既成萬物也。

邵子曰：此一節明文王八卦也。又曰：至哉文王之作易也，其得天地之用乎？故乾坤交而爲泰，坎離交而爲既濟也。乾生於子，坤生於午，坎終於寅，離終於申，以應天之時也。置乾於西北，退坤於西南，長子用事而長女代母，坎離得位而兌艮爲耦，以應地之方也。王者之法，其盡於是矣。此言文王改易伏羲卦圖之意也。蓋自乾南坤北而交，則乾北坤南而爲泰矣；自離東坎西而交，則離西坎東而爲既濟矣。乾坤之交者，自其所已成而反其所由生也，故再變則乾退乎西北，坤退乎西南也。坎離之變者，東自上而西，西自下而東也，故乾坤既退，則離得乾位而坎得坤位也。震用事者，發生於東方；巽代母者，長養於東南也。

案：邵子言乾坤交而爲泰者，釋先天變爲後天之指也。先天之位乾南坤北，今變爲乾北坤南，故曰交。然邵子言乾生於子，坤生於午，今按圖攷之，則乾在西北，乃亥而非子；坤在西南，乃未而非午，其故何也？曰：陽自靜以之動，故氣肇於子，然自亥而已朕兆胚胎，故古人以亥爲陽月，言天道於是始也。陰自動以之靜，故功著於午，然至未而後育養蕃庶，故古人以未爲中央，言土德於是王也。亥字從草爲荄，從木爲核，皆朕兆胚胎之意；未從日爲昧，言日於是始向昧谷，而萬物將西成也。樂律黃鐘子爲天統，然自應鐘亥而陽氣已隱於內，故曰應鐘；林鐘未爲地統，故班固引西南得朋釋之。下至納甲星命淺術，亦以亥爲天門，未爲坤始，疑皆本於後天以爲說也。若乃火雖始於東而盛於南，水雖始於西而盛於北，雷霆之氣雖動於寅而發聲於卯，膏澤之潤雖暢於巳而收功於酉。風在西南則涼風也，成萬物者也，故春秋傳曰風落；山在東南則和風也，生萬物者也，故大風之操曰可以阜吾民之財。艮在西北則動極而靜者也，故大傳曰艮以止之；在東北則靜極復動者也，故大傳曰萬物之所成終而所成始也。凡此皆先天後天相爲發明之妙，要之無非造化之所以流行而發育者。先儒有乾坤不用之說，故以孔子之言，則坤曰致役，曰致養，其爲用莫大於是；至於乾曰戰，則又所以著

剛健之體有以克勝羣陰而主宰天命八卦之用皆其用也夫豈不用者哉此聖人精意不可不表而出之者

又曰易者一陰一陽之謂也震兌始交者也故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位巽艮不交而陰陽猶雜也故當用中之偏乾坤純陽純陰也故當不用之位也

又曰兌離巽得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以為天地用也乾極陽坤極陰是以不用也

又曰震兌橫而六卦縱易之用也嘗考此圖而更為之說曰震東兌西者陽主進故以長為先而位乎左陰主退故以少為貴而位乎右也坎北者進之中也離南者退之中也男北而女南者互藏其宅也四者皆當四方之正位而為用事之卦然震兌始而坎離終震兌輕而坎離重也乾西北坤西南

者父母既老而退居不用之地也然母親而父尊故坤猶半用而乾全不用也艮東北巽東南者少男進之後而長女退之先故亦皆不用也然男未就傅女將有行故巽稍向用而艮全未用也四者皆居四隅不正之位然居東者未用而居西者不復用也故下文歷舉六子而不數乾坤至其水火雷風山澤之相偶則又用伏羲卦云

集說 邵子曰乾統三男於東北坤統三女於西南

案 邵子之言可蔽圖之全義周易坤蹇解諸卦彖辭皆出於此也大抵先天則以東南為陽方西北為陰方故自陽儀而生之卦皆居東南自陰儀而生之卦皆居西北也後天則以北東為陽方南西為陰方故凡屬陽之卦皆居東北屬陰之卦皆居西南也然先天陽卦雖起於東而其重之以敘卦氣則所謂復見天地心者仍以北方為始後天陽卦雖起於北而其播之以合歲序則所謂帝出乎震者仍以東方為先蓋兩義原不可以偏廢必也參而互之則造化之妙易理之精可得而識矣歲始於東終於北而西南在其間後天圖意主乎陽以統陰故自震而坎而艮者以陽終始歲功也自巽而離而兌者以陰佐陽於中也震為主故直春生之令以始為始也乾則以終為始而莫得其端乃傳所謂大始者也所謂不可為首者也兌陰成故畢西成之事陰功之終也坤則致役以終事而不居其成乃傳所謂作成者也所謂无成而代有終者也是故陽居終始而陰在中間乃天地萬物之至理如草木之種實陽也華葉陰也人類之父子陽也妻妾陰也始於植種終於成實而其間華葉盛焉始於有父終於有子而其間嫡媵繁焉實生於華子生於母此陰佐陽之驗然而實成則為來歲之種矣子生則為他日之父矣此又所謂以終為始者而元陽之生生不已其首尾端倪眞不可得而窺矣謝氏艮佐論一起於震發生也又曰一起於乾操本也其有得於後天之精意者與

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

程子曰凡陽在下者動之象在中者陷之象在上止之象陰在下者入之象在中者麗之象在上說之象

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

此遠取諸物之象

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

此近取諸身之象

集說 朱子語類云伏羲畫八卦只此數畫該盡天下萬物之理學者於言上會得者淺於象上會得者深王輔嗣伊川皆不信象伊川說象只似譬喻樣說郭子和云不獨是天地雷風水火山澤謂之象只是卦畫便是象亦說得好郭東鄉專取象如以鼎為鼎革為爐小過為飛鳥亦有義理但盡欲如此牽合傳會便疎脫學者須先理會得正當道理然後於此等零碎處收拾以相資益不為無補

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

今按坤求於乾得其初九而爲震故曰一索而得男乾求於坤得其初六而爲巽故曰一索而得女坤再求而得乾之九二以爲坎故曰再索而得男乾再求而得坤之六二以爲離故曰再索而得女坤三求而得乾之九三以爲艮故曰三索而得男乾三求而得坤之六三以爲兌故曰三索而得女

凡此數節皆文王觀於已成之卦而推其未明之象以爲說

邵子所謂後天之學入用之位者也

案邵子既以天地定位一章爲先天之易因以帝出乎震以下爲後天之易先羲後文其序既可信而先天圖易簡渾涵得畫卦自然之妙後天圖精深切至於周易義例合者爲多其理尤可信也然後天所以改置先天之意朱子之說頗畧其見於蔡袁樞書者可以得先賢愼重之盛心矣諸家以五行爲說者亦有條理然今卽八卦之象求之則推坎水離火巽木坤土合於本象耳金者乾之一象而不足以盡乾也蒼筤竹者震之一象而不足以盡震也艮山之爲土猶可假借

兌則絕無爲金之義也況易之爲書不言五行而說卦解釋圖體亦與五行生克邈不相涉則疑文王之意不出乎此也質以孔子之言蓋不離乎八卦之德象而得之何則以德言之則震者動也陽氣動則出而萬物亦於是乎出也巽者入也制也陽動則陰亦動矣陰氣疑滯陽能入而散之則陰與陽齊而萬物亦於是乎齊也離者明也故曰相見帝與物相見而萬物亦於是乎相見也坤者順也故曰致役又曰致養自帝言之坤則以順而效其勞自萬物言之坤則以順而厚其生也兌者說也帝之生意於是乎充萬物之生意亦於是乎足也乾者健也故曰戰陰功已成則當斂其機而化其迹惟天德之剛故能制伏羣陰使之退聽而不已之命於是乎流行矣坎有習險之義故爲勤勞之卦習久則熟矣故又爲休勞之卦帝生物之勤既成而休萬物之生亦既成而息也艮者止也不止則不行不息則不生故不惟成終而且成始也以象言之動陽氣而出之者莫如雷撓陰氣而散之者莫如風揚之以發其光燄者莫如火滋之以足其精液者莫如澤澤既足其精液矣而至於枯落之後則有源之水復潤其根水既潤其本根矣而至於生息之交則艮德之厚又固其氣凡此者皆統於乾而具於坤乾坤以德言之則健也順也可與八卦並敘以象言之則天也地也不可與六子分職也是故以形體言謂之天天地定位是也以性情言謂之乾乾君坤藏是也以主宰言謂之帝帝出乎震是也以妙用言謂之神神妙萬物是也其實一天也夫天專言之則道也其實一太極也以乾爲主而流行爲八卦之功用此先天後天所以相爲經緯異而同二而一者也

御纂周易折中卷第十九

明蓍策第三

大衍之數五十。

河圖洛書之中數皆五，衍之而各極其數，以至於十，則合爲五十矣。河圖積數五十五，其五十者，皆因五而後得，獨五爲五十所因，而自無所因，故虛之，則但爲五十。又五十五之中，其四十者分爲陰陽老少之數，而其五與十者無所爲，則又以五乘十，以十乘五，而亦皆爲五十矣。洛書積數四十五，而其四十者散布於外，而分陰陽老少之數，唯五居中而無所爲，則亦自含五數而并爲五十矣。

案洪範曰，卜五占用二衍忒。衍者推衍也，忒者過差也。卜筮所以推衍人事之過差，故揲蓍之法，謂之大衍。大音太，如太卜太筮之比，乃尊之之稱，非如先儒小衍大衍之說也。五十之數，說者不一，惟推本於圖書者得之。河圖之數，則虛五數之體也；洛書之數，則虛五數之用也。大衍者，其酌河洛之數之中，而兼體用之理之備者與。

其用四十有九。

大衍之數五十，而蓍一根百莖，可當大衍之數者二，故揲蓍之法，取五十莖爲一握，置其一不用，以象太極，而其當用之策，凡四十有九，蓋兩儀體具而未分之象也。

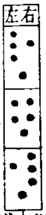
集說崔氏憬曰：其用四十有九者，法長陽七七之數也。六十四卦既法長陰八八之數，故四十九蓍則法長陽七七之數。蓍圓而神象天，卦方而智象地，陰陽之別也。捨一不用者，以象太極虛而不用也。○邵子曰：蓍之用數，掛一以象三，其餘四十八則一卦之策也。四其十二爲四十八也。十二去三而用九，四三十二，所去之策也；四九三十六，所用之策也。十二去五而用七，四五二十，所去之策也；四七二十八，所用之策也。十二去六而用六，四六二十四，所去之策也；四六二十四，所用之策也。十二去四而用八，四四十六，所去之策也；四八三十二，所用之策也。是故七九爲陽，六八爲陰。九者陽之極數，六者陰之極數，數極則反，故爲卦之變也。○又曰：奇數極於四而五不用，策數極於九而十不用，故去五十而用四十九也。

分而爲二以象兩，掛一以象三，揲之以四以象四時，歸奇於扐以象閏，五歲再閏，故再扐而後掛。

掛者，懸於小指之間。揲者，以大指食指間而別之。奇，謂餘數。扐者，扐於中三指之兩間也。蓍凡四十有九，信手中分，各置一手，以象兩儀，而掛右手一策於左手小指之間，以象三才。遂以四揲左手之策，以象四時，而歸其餘數於左手第四指間，以象閏。又以四揲右手之策，而再歸其餘數於左手第三指間，以象再閏。五歲之象，掛一，一也；揲左，二也；扐左，三也；揲右，四也；扐右，五也。是謂一變，其掛扐之數，不五卽九。

案河圖之中宮，太極也；洛書之中宮，人極也。故大衍之數，其虛一者，既以象太極之無爲；其掛一者，又以象人極之參贊。虛一之後，繼以分二；掛一之後，繼以揲四歸奇者，明乎分陰分陽，造化之本也。分二掛一，則天地設位而人立焉，而三才之體具矣。揲四歸奇，則四氣交運，五行參差，百物生焉，萬事起焉，而三才之用行矣。大衍之數，所以爲酌河洛之中，而兼體用之備者如此。

扐掛扐掛扐掛

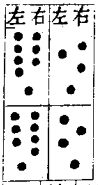


得五者三，所謂奇也。五除掛一卽四，以四約之爲一，故爲奇，卽兩儀之陽數也。

得九者一，所謂耦也。九除掛一卽八，以四約之爲二，故爲耦，卽兩儀之陰數也。

一變之後除前餘數復合其見存之策或四十或四十四分
掛揲歸如前法是謂再變其掛扐者不四則八

扐掛扐掛

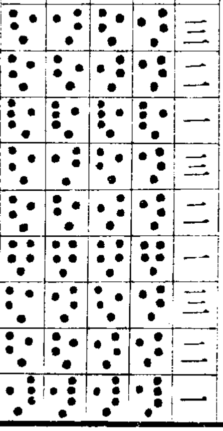


得四者二所謂奇也不去掛一餘同前義

得八者二所謂耦也不去掛一餘同前義

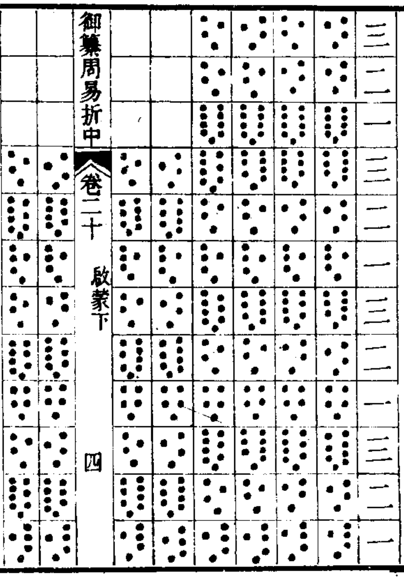
再變之後除前兩次餘數復合其見存之策或四十或三十
六或三十二分掛揲歸如前法是謂三變其掛扐者如再變
例

三變既畢乃合三變視其掛扐之奇耦以分所遇陰陽之老
少是謂一爻



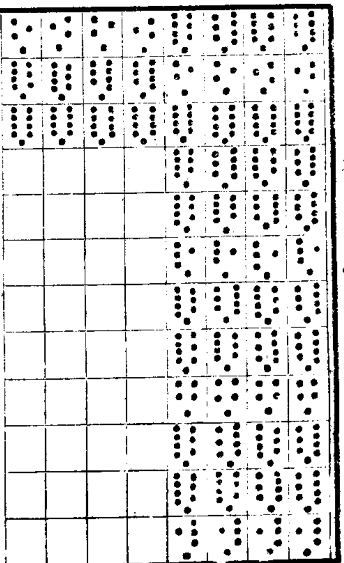
右三奇爲老陽者凡十有二掛扐之數十有三除初掛之一
爲十有二以四約而三分之爲一者三一奇象圓而圍三故
三一之中各復有三而積三三之數則爲九過揲之數三十
有六以四約之亦得九焉掛扐除一四分四十有八而得其

一也一其十二而三其四也九之母也過揲之數四分四十
八而得其三也三其十二而九其四也九之子也皆徑一而
圍三也即四象太陽居一含九之數也

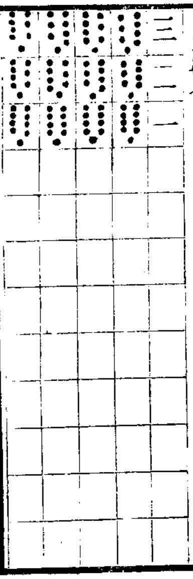


右兩奇一耦以耦爲主爲少陰者凡二十有八掛扐之數十
有七除初掛之一爲十有六以四約而三分之爲一者二爲
二者一一奇象圓而用其全故二一之中各復有三一耦象
方而用其半故一二之中復有二焉而積二三一二之數則
爲八過揲之數三十有二以四約之亦得八焉掛扐除一四
其四也自一其十二者而進四也八之母也過揲之數八其
四也自三其十二者而退四也八之子也即四象少陰居二
含八之數也

三
二
一
三
二
一
三
二
一



右兩耦一奇以奇爲主爲少陽者凡二十掛扐之數二十有一除初掛之一爲二十以四約而三分之爲二者二爲一者一二耦象方而用其半故二二之中各復有二一奇象圓而用其全故一三之中復有三焉而積二二一三之數則爲七過揲之數二十有八以四約之亦得七焉掛扐除一五其四也自兩其十二者而退四也七之母也過揲之數七其四也自兩其十二者而進四也七之子也即四象少陽居三含七之數也



右三耦爲老陰者四掛扐之數二十有五除初掛之一爲二十有四以四約而三分之爲二者三二耦象方而用其半故三二之中各復有二而積三二之數則爲六過揲之數亦二十有四以四約之亦得六焉掛扐除一六之母也過揲之數六之子也四分四十有八而各得其二也兩其十二而六其四也皆圍四而用半也即四象太陰居四含六之數也

集說　蔡氏元定曰蓍之奇數老陽十二老陰四少陽二十少陰二十八合六十有四三十二爲陰老陰四少陰二十八其十六則老陽老陰也三十二爲陽老陽十二少陽二十其四十八則少陽少陰也少陽二十八老陽老陰乾坤之象也二十二少陽少陰六子之象也六八也

凡此四者皆以三變皆掛之法得之蓋經曰再扐而後掛又曰四營而成易其指甚明注疏雖不詳說然劉禹錫所記僧一行畢中和顧象之說亦已備矣近世諸儒乃有前一變獨掛後二變不掛之說考之於經乃爲六扐而後掛不應五歲再閏之義且後兩變又止三營蓋已誤矣

集說　胡氏方平曰案王輔嗣注云分而爲二一營也掛一象三二營也揲之以四三營也歸奇於扐四營也孔穎達疏云再扐而後掛者既分天於左手地於右手乃四四揲天之數最末之餘歸之合爲掛扐之一處是一扐也又以四四揲地之數最末之餘又合於前所歸之扐而總扐之是再扐而後掛也劉禹錫辨易九六論云畢中和之學其傳原於一行禪師一行唐開元時所作大衍歷本議云綜盈虛之數五歲而再閏蓋其行法皆以再扐而後掛也畢中和有揲法其言三揲皆掛正合四營之義朱子亦謂畢氏揲法視疏義爲詳顧象之說未詳禹錫又自言揲法第一指餘一益三餘二益二餘三益一餘四益四第二指餘一益二餘二益一餘三益四餘四益三第三指與第二指同此可以見三變皆掛矣近世儒者若郭雍所著蓍卦辨疑專以前一變獨掛後二變不掛其載橫渠先生之言曰再扐而後掛每成一爻而後掛也謂第二第三揲不掛也且謂橫渠之言所以明注疏之失朱子辨之曰此說大誤恐非橫渠之言也再扐者一變之中

左右再揲而再扐也一掛再揲再扐而當五歲蓋一掛再揲當其不閏之年而再扐當其再閏之歲也而後掛者一變既成又合見存之策分二掛一以起後變之端也今日第一變掛而第二第三變不掛遂以當掛之變爲掛而象閏以不掛之變爲扐而當不閏之歲則與大傳所云掛一象三再扐象閏者全不相應矣且不數第二變之再扐而以第二第三變爲再扐又使第二第三變中止有三營而不足乎成易之數且於陰陽老少之數亦多有不合者其載伊川先生之說曰再以左右手分而爲二更不重掛奇朱子辨之曰此說尤多可疑然郭氏云本無文字則其傳授之際不無差舛宜矣郭氏又云第二第三揲雖不掛亦有四八之變蓋不必掛也朱子辨之曰所以不可不掛者有兩說蓋三變之中前一變屬陽故其餘五九皆奇數後二變屬陰故其餘四八皆耦數屬陽者爲陽三而陰一皆圍三徑一之術屬陰者爲陰二而陽二皆以圍四用半之術也是皆以三變皆掛之法得之後兩變不掛則不得也三變之後其可爲老陽者十二可爲老陰者四可爲少陰者二十八可爲少陽者二十雖多寡之不同而皆有法象是亦以三變皆掛之法得之而後兩變不掛則不得也郭氏僅見第二第三變可以不掛之一端耳而遂執以爲說夫豈知其掛與不掛之爲得失乃如此哉大抵郭氏它說偏滯雖多而其爲法尚無甚戾獨此一義所差雖小而深有害於成卦變爻之法尤不可不辯愚嘗考之第一變獨

掛後二變不掛非特爲六扐而後掛三營而成易於再扐四營之義不協且後二變不掛其數雖亦不四則八而所以爲四八者實有不同蓋掛則所謂四者左手餘一則右手餘二左手餘二則右手餘一不掛則左手餘一右手餘三左手餘二右手餘二左手餘三右手餘一此四之所以不同也掛則所謂八者左手餘四右手餘三左手餘三右手餘四不掛則左手餘四右手亦餘四此八之所以不同也三變之後陰陽變數皆參差不齊無復自然之法象矣

且用舊法則三變之中又以前一變爲奇後二變爲耦奇故其餘五九耦故其餘四八餘五九者五三而九一亦圍三徑一之義也餘四八者四八皆二亦圍四用半之義也三變之後老者陽饒而陰乏少者陽少而陰多亦皆有自然之法象焉蔡元定曰案五十之蓍虛一分二掛一揲四爲奇者三爲耦者二是天三地二自然之數而三揲之變老陽老陰之數本皆八合之得十六陰陽以老爲動而陰性本靜故以四歸於老陽此老陰之數所以四老陽之數所以十二也少陽少陰之數本皆二十四合之四十八陰陽以少爲靜而陽性本動故以四歸於少陰此少陽之數所以二十而少陰之數所以二十八也陽用老而不用少故六十四變所用者十六變又以四約之陽用其三陰用其一蓋一奇一耦對待者陰陽之體陽三陰一一饒一乏者陰陽之用故四時春夏秋生物而冬不生物天地東西南可見而北不可見人之瞻視亦前與左右可見而背不可見也不然則以四十九蓍虛一分二掛一揲四則爲奇者二爲耦者二而老陽得八老陰得八少陽得二十四少陰得二十四不亦善乎聖人之智豈不及此而其取此而不取彼者誠以陰陽之體數常均用數則陽三而陰一也

【集說】蘇氏軾曰唐一行之學以爲三變皆少則乾之象也乾所以爲老陽而四數其揲得九故以九名之三變皆多則坤之象也坤所以爲老陰而四數其揲得六故以六名之三變而少者一則震坎艮之象也震坎艮所以爲少陽而四數其揲得七故以七名之三變而多者一則巽離兌之象也巽離兌所以爲少陰而四數其揲得八故以八名之故七八九六者因揲數以名陰陽而陰陽之所以爲老少者不在乎是而在乎三變之間八卦之象也此唐一行之學也朱子文集曰初一變得五者三得九者一故曰餘五九五三而九一後二變得四者二得八者二故曰餘四八四八皆二三變之後爲老陽者十有二老陰四故曰陽饒而陰乏少陽二十少陰二十八故曰陽少而陰多沈氏筆談云易象九爲老陽七爲少陽八爲少陰六爲老陰其九七八六之數皆有所從來得之自然非意之所配也凡歸餘之數有多有少多爲陰如爻之耦少爲陽如爻之奇三少乾也故曰老陽九揲而得之故其數九其策三十六兩多一少則一少爲之主震坎艮也故皆謂之少陽少在初爲震中爲坎末爲艮皆七揲而得之故其數七其策二十有八三多坤也故曰老陰六揲而得之故其數六其策二十有四兩少一多則一多爲之主巽離兌也故皆謂之少陰多在初謂之巽中爲離末爲兌皆

八揲而得之故其數八其策三十有二諸家揲蓍說惟筆談簡而盡孔穎達非不曉揲法者但爲之不熟故其言之易差然其於大數亦不差也畢中和祖疏義爲詳柳子厚詆劉夢得以爲膚末於學者誤矣畢論三揲皆掛一正合四營之義惟以三揲之掛扐分指於三指間爲小誤然於其大數亦不差也其言餘一益三之屬乃夢得立文太簡之誤使讀者疑其不出於自然而出於人意耳此與孔氏之說不可不正然恐亦不可不原其情也蔡氏所謂以四十九蓍虛一分二掛一揲四者蓋謂虛一外止用四十八分掛揲之餘爲奇耦各二老陽老陰變數各八少陰少陽變數各二十四合爲六十四八卦各得八焉然此乃奇耦對待加倍而得者體數也若天三地二衍而爲五十者用數也蓋體數常均用數則陽饒而陰乏也此正造化之妙若陰陽同科老少一例是體數非用數也

若用近世之法則三變之餘皆爲圍三徑一之義而無復奇耦之分三變之後爲老陽少陰者皆二十七爲少陽者九爲老陰者一又皆參差不齊而無復自然之法象此足以見其說之誤矣至於陰陽老少之所以然者則請復得而通論之

蓋四十九策除初掛之一而爲四十八以四約之爲十二以十二約之爲四故其揲之一變也掛扐之數一其四者爲奇兩其四者爲耦其三變也掛扐之數三其四一其十二而過揲之數九其四三其十二者爲老陽掛扐過揲之數皆六其四兩其十二者爲老陰自老陽之掛扐而增一四則是四其四也一其十二而又進一四也自其過揲者而損一四則是八其四也三其十二而損一四也此所謂少陰者也自老陰之掛扐而損一四則是五其四也兩其十二而去一四也自其過揲而增一四則是七其四也兩其十二而進一四也此所謂少陽者也二老者陰陽之極也二極之間相距之數凡十有二而三分之自陽之極而進其掛扐退其過揲各至於三之一則爲少陰自陰之極而退其掛扐進其過揲各至於三之一則爲少陽老陽居一而含九故其掛扐十二爲最少而過揲三十六爲最多少陰居二而含八故其掛扐十六爲次少而過揲三十二爲次多少陽居三而含七故其掛扐二十爲稍多而過揲二十八爲稍少老陰居四而含六故其掛扐二十四爲極多而過揲亦二十四爲極少蓋陽奇而陰耦是以掛扐之數老陽極少老陰極多而二少者一進一退而交於中焉此其以少爲貴者也陽實而陰虛是以過揲之數老陽極多老陰極少而二少者亦一進一退而交於中焉此其以多爲貴者也凡此不唯陰之與陽既爲二物而迭爲消長而其一物之中此二端者又各自爲一物而迭爲消長其

相與低昂如權衡其相與判合如符契固有非人之私智所能取舍而有無者而況掛扐之數乃七八九六之原而過揲之數乃七八九六之委其勢又有輕重之不同而或者乃欲廢置掛扐而獨以過揲之數爲斷則是舍本而取末去約以就繁而不知其不可也豈不誤哉

集說 歸氏有光曰九具於揲則三奇見於餘六具於揲則三耦見於餘七具於揲則二耦一奇見於餘八具於揲則二奇一耦見於餘不必反觀其在揲之數而已舉其要矣其曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四二篇之策萬有一千五百二十何也掛扐雖舉其要而七八九六之數仍以在揲之策爲正七八九六者自揲之以四而取也若掛扐之策因過揲而見者也故曰揲之以四以象四時又曰當期之日而歸奇以象閏○何氏楷曰案繫言揲四以象四時歸奇以象閏四時正也閏餘也下文云乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也皆以七八九六起數明乎用正數而不用餘數矣

案諸氏何氏之說亦可與朱子相參酌

邵子曰五與四四去掛一之數則四三十二也九與八八去掛一之數則四六二十四也五與八八九與四八去掛一之數則四五二十也九與四四五與四八去掛一之數則四四十六也故去其三四五六之數以成九八七六之策此之謂也一爻已成再合四十九策復分掛揲歸以成一變每三變而成一爻並如前法

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

乾之策二百一十有六者積六爻之策各三十六而得之也坤之策百四十有四者積六爻之策各二十有四而得之也

凡三百六十者合二百一十有六百四十有四而得之也當期之日者每月三十日合十二月為三百六十也蓋以氣言之則有三百六十六日以朔言之則有三百五十四日今舉氣盈朔虛之中數而言故曰三百有六十也然少陽之策二十八積乾六爻之策則一百六十八少陰之策三十二積坤六爻之策則一百九十二此獨以老陰陽之策為言者以易用九六不用七八也然二少之合亦三百有六十

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇者上下經六十四卦也其陽爻百九十二每爻各三十六策積之得六千九百一十二陰爻百九十二每爻二十四策積之得四千六百八爻合二者為萬有一千五百二十也若為少陽則每爻二十八策凡五千三百七十六少陰則每爻三十二策凡六千一百四十四合之亦為萬一千五百二十也

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

四營者四次經營也分二者第一營也掛一者第二營也揲四者第三營也歸奇者第四營也易變易也謂揲之一變也四營成變三變成爻一變而得兩儀之象再變而得四象之象三變而得八卦之象一爻而得兩儀之畫二爻而得四象之畫三爻而得八卦之畫四爻成而得其十六者之一五爻成而得其三十二者之一至於積七十二營而成十有八變

則六爻見而得乎六十四卦之一矣然方其三十六營而九變也已得三畫而八卦之名可見則內卦之為貞者立矣此所謂八卦而小成者也自是而往引而伸之又三十六營九變以成三畫而再得小成之卦者一則外卦之為悔者亦備矣六爻成內外卦備六十四卦之別可見然後視其爻之變與不變而觸類以長焉則天下之事其吉凶悔吝皆不越乎此矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

道因辭顯行以數神酬酢者言幽明之相應如賓主之相交也祐神者言有以祐助神化之功也○卷內蔡氏說爲奇者三爲耦者二蓋凡初揲左手餘一餘二餘三皆為奇餘四為

耦至再揲三揲則餘三者亦爲耦故曰奇三而耦二也

考變占第四

乾卦用九見羣龍无首吉象曰用九天德不可爲首也坤卦用六利永貞象曰用六永貞以大終也

用九用六者變卦之凡例也言凡陽爻皆用九而不用七陰爻皆用六而不用八用九故老陽變爲少陰用六故老陰變爲少陽不用七八故少陽少陰不變獨於乾坤二卦言之者以其在諸卦之首又爲純陽純陰之卦也聖人因繫以辭使遇乾而六爻皆九遇坤而六爻皆六者卽此而占之蓋羣龍无首則陽皆變陰之象利永貞則陰皆變陽之義也餘見六爻變例歐陽子曰乾坤之用九用六何謂也曰乾爻七九坤

爻八六九六變而七八無爲易道占其變故以其所占者名爻不謂六爻皆九六也及其筮也七八常多而九六常少有無九六者焉此不可以不釋也六十四卦皆然特於乾坤見之則餘可知耳○愚案此說發明先儒所未到最爲有功其論七八多而九六少又見當時占法三變皆卦如一行說

凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦爲貞外卦爲悔彖辭爲卦下之辭孔成子筮立衛公子元遇屯曰利建侯秦伯伐晉筮之遇蠱曰貞風也其悔山也

一爻變則以本卦變爻辭占沙隨程氏曰畢萬遇屯之比初九變也蔡墨遇乾之同人九二變也晉文公遇大有之睽九三變也陳敬仲遇觀之否六四變也南蒯遇坤之比六五變也晉獻公遇歸妹之睽上六變也

集說 胡氏一桂曰啟蒙謂一爻變則以本卦變爻辭占其下引畢萬所筮以今觀之未書不取之卦且不特論一爻兼取貞悔卦體似可爲占者法也觀陳宣公筮公子完之生尤可見矣

二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻爲主經傳無文今以例推之當如此

集說 胡氏一桂曰案陳摶爲宋太祖占亦旁及諸爻與卦體

三爻變則占本卦及之卦之彖辭而以本卦爲貞之卦爲悔前十卦主貞後十卦主悔凡三爻變者通二十卦有圖在後○沙隨程氏曰晉公子重耳筮得國遇貞屯悔豫皆八蓋初與四五凡三爻變也初與五用九變四用六變其不變者二三上在兩卦皆爲八故云皆八而司空季子占之曰皆利建

侯

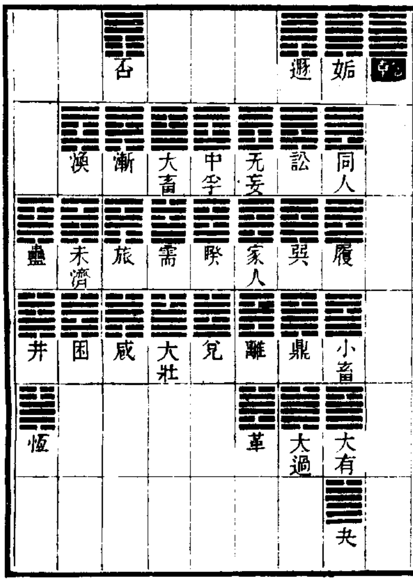
集說 胡氏一桂曰案啟蒙但云占本卦之卦彖辭然以晉侯屯豫之占則并占卦體可見○熊氏朋來曰七八皆不變爻何以罕言七而專言八曰七七蓍數也八八卦數也

四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻爲主經傳亦無文今以例推之當如此

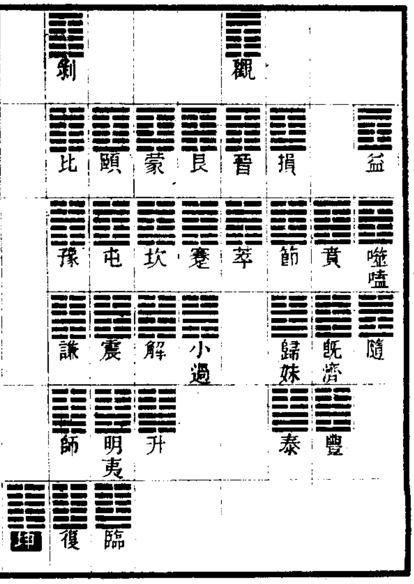
五爻變則以之卦不變爻占穆姜往東宮筮遇艮之八史曰是謂艮之隨蓋五爻皆變唯二得八故不變也法宜以係小子失丈夫爲占而史妄引隨之彖辭以對則非也

六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦彖辭蔡墨曰乾之坤曰見羣龍无首吉是也然羣龍无首卽坤之牝馬先迷也坤之利永貞卽乾之不言所利也

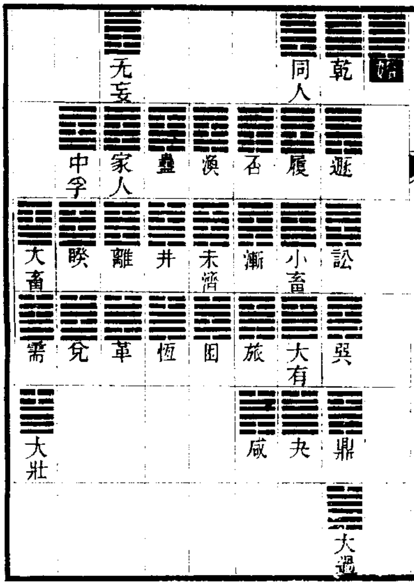
於是一卦可變六十四卦而四千九十六卦在其中矣所謂引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣豈不信哉今以六十四卦之變列爲三十二圖得初卦者自初而終自上而下得末卦者自終而初自下而上變在第三十二卦以前者占本卦爻之辭變在第三十二卦以後者占變卦爻之辭凡言初終上下者據圖而言言第幾卦前後者從本卦起



乾
姤
遯
否
同人
訟
无妄
中孚
大畜
漸
渙
履
巽
家人
睽
需
旅
未濟
蠱
小畜
鼎
離
兌
大壯
咸
困
井
大有
大過
革
恒
夬



觀
剝
益
損
晉
艮
蒙
頤
比
噬嗑
賁
節
萃
蹇
坎
屯
豫
隨
既濟
歸妹
小過
解
震
謙
豐
泰
升
明夷
師
臨
復
坤



姤
乾
同人
无妄
遯
履
否
渙
蠱
家人
中孚
訟
小畜
漸
未濟
井
離
睽
大畜
巽
大有
旅
困
恒
革
兌
需
鼎
夬
咸
大壯
大過

	頤				益			
	屯	剝	損	賁	噬嗑	蒙		觀
	震	比	節	既濟	隨	坎	艮	晉
	明夷	豫	歸妹	豐		解	蹇	萃
	臨	謙	泰			升	小過	
復	坤	師						

		訟				姤	遯	同人
	觀	巽	賁	益	履	否	乾	
艮	晉	鼎	既濟	噬嗑	小畜	漸	无妄	
蹇	萃	大過	豐	隨	大有	旅	家人	
小過					夬	咸	離	
							革	

	蒙				渙			
	坎	損	剝	蠱	未濟	頤		中孚
	解	節	比	井	困	屯	大畜	睽
	升	歸妹	豫	恆		震	需	兌
	坤	泰	謙			明夷	大壯	
師	臨	復						

		遯				否	訟	履
	巽	觀	損	小畜	同人	姤	无妄	
蒙	鼎	晉	節	大有	益	渙	乾	
坎	大過	萃	歸妹	夬	噬嗑	未濟	中孚	
解					隨	困	睽	
							兌	

			漸				艮	
家人		大畜	旅	剝	蠱	賁	蹇	
離	頤	需	咸	比	井	既濟	小過	
革	屯	大壯		豫	恆	豐	坤	
	震	臨			師	復	升	
						泰	明夷	夬

小畜	巽	漸				觀		
	家人	渙	益	履	大有	遯	訟	
	中孚	姤	同人	損	夬	艮	蒙	鼎
	乾	蠱	賁	節	泰	蹇	坎	大過
	大畜	井	既濟					升
	需							

			否				晉	
无妄		睽	剝	旅	未濟	噬嗑	萃	
頤	離	兌	比	咸	困	隨	坤	
屯	革	臨		謙	師	復	小過	
	明夷	大壯			恆	豐	解	
						歸妹	震	豫

大有	鼎	旅				晉		
	離	未濟	噬嗑	損	小畜	艮	蒙	
	睽	蠱	賁	履	泰	遯	訟	巽
	大畜	姤	同人	歸妹	夬	小過	解	升
	乾	恆	豐					大過
	大壯							

			剝				觀	
頤		中孚	否	漸	渙	益	坤	
无妄	家人	臨	豫	謙	師	復	萃	
震	明夷	兌		咸	困	隨	蹇	
	革	需			井	既濟	坎	
						節	屯	[illegible]

夬	大過	咸				萃		
	革	困	隨	節	泰	蹇	坎	
	兌	井	既濟	歸妹	小畜	小過	解	升
	需	恆	豐	履	大有	遯	訟	巽
	大壯	姤	同人					鼎
	乾							

			比				坤	
屯		臨	豫	謙	師	復	觀	
震	明夷	中孚	否	漸	渙	益	晉	
无妄	家人	睽		旅	未濟	噬嗑	艮	
	離	大畜			蠱	賁	蒙	
						損	頤	[illegible]

[illegible]	同人	乾				履		
	姤	无妄	訟	觀	艮	小畜	益	
	否	家人	巽	晉	蹇	大有	噬嗑	賁
	漸	離	鼎	萃	小過	夬	隨	既濟
	旅	革	大過					豐
	咸							

	渙	未濟	困		
		蠱	井	恆	
	剝	比	豫	謙	
中孚	睽	兌			
	大畜	需	大壯		
	頤	屯	震	明夷	
	蒙	坎	解	升	坤
損	節	歸妹	泰	復	師
					臨

訟					
履	否	姤	渙	未濟	困
无妄	乾	中孚	睽	兌	
	遯	觀	晉	萃	
	巽	鼎	大過		
	蒙	坎	解		
同人	益	噬嗑	隨		
	小畜	大有	夬		
		損	節	歸妹	

	漸	旅	咸		
		剝	比	豫	
	蠱	井	恆	師	
家人	離	革			
	頤	屯	震		
	大畜	需	大壯	臨	
	艮	蹇	小過	坤	升
賁	既濟	豐	復	泰	謙
					明夷

巽					
小畜	漸	渙	姤	蠱	井
家人	中孚	乾	大畜	需	
	觀	遯	艮	蹇	
	訟	蒙	坎		
	鼎	大過	升		
益	同人	賁	既濟		
	履	損	節		
		大有	夬	泰	

	噬嗑				无妄			
	隨	晉	睽	離	頤	未濟		否
	復	萃	兌	革	屯	困	旅	剝
	豐	坤	臨	明夷		師	咸	比
	歸妹	小過	大壯			恆	謙	
震	豫	解						

		噬嗑				離	大有	鼎
	損	賁	巽	蒙	晉	睽	旅	
小畜	履	同人	升	訟	艮	大畜	未濟	
泰	歸妹	豐	大過	解	遯	乾	蠱	
夬					小過	大壯	姤	
							恆	

	益				頤			
	復	觀	中孚	家人	无妄	渙		剝
	隨	坤	臨	明夷	震	師	漸	否
	既濟	萃	兌	革		困	謙	豫
	節	蹇	需			井	咸	
屯	比	坎						

		隨				革	夬	大過
	節	既濟	升	坎	萃	兌	咸	
泰	歸妹	豐	巽	解	蹇	需	困	
小畜	履	同人	鼎	訟	小過	大壯	井	
大有					遯	乾	恆	
							姤	

頤

復 益 噬嗑 賁 損 剝
坤 觀 晉 艮 蒙
臨 中孚 睽 大畜
明夷 家人 離
屯 震 无妄
師 渙 未濟 蠱
謙 漸 旅
比 豫 否

无妄

否 履 同人 益 噬嗑 隨
訟 遯 觀 晉 萃
乾 中孚 睽 兌
家人 離 革
頤 屯 震
姤 渙 未濟 困
漸 旅 咸
剝 比 豫

升

蠱 井 恆 師 謙 泰
大畜 需 大壯 臨 明夷
艮 蹇 小過 坤
家 坎 解
巽 鼎 大過
賁 既濟 豐 復
損 節 歸妹
小畜 大有 夬

家人

漸 小畜 益 同人 賁 既濟
巽 觀 遯 艮 蹇
中孚 乾 大畜 需
无妄 頤 屯
離 革 明夷
渙 姤 蠱 井
否 剝 比
旅 咸 謙

御纂周易折中　卷二十　啓蒙下　旡

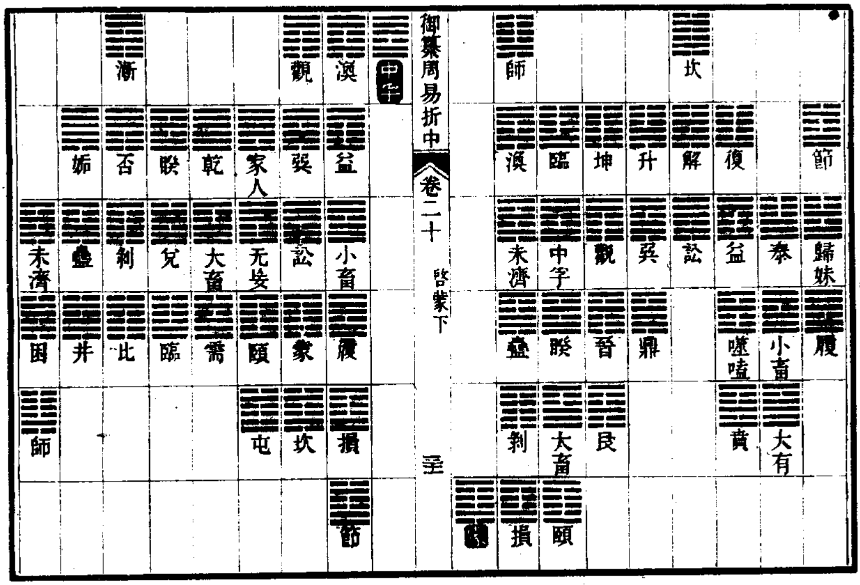
			訟				未濟	
履		噬嗑	蒙	鼎	晉	睽	困	
損	大有	隨	坎	大過	萃	兌	師	
節	夬	復		升	坤	臨	恆	
	泰	豐			小過	大壯	豫	
						震	歸妹	解

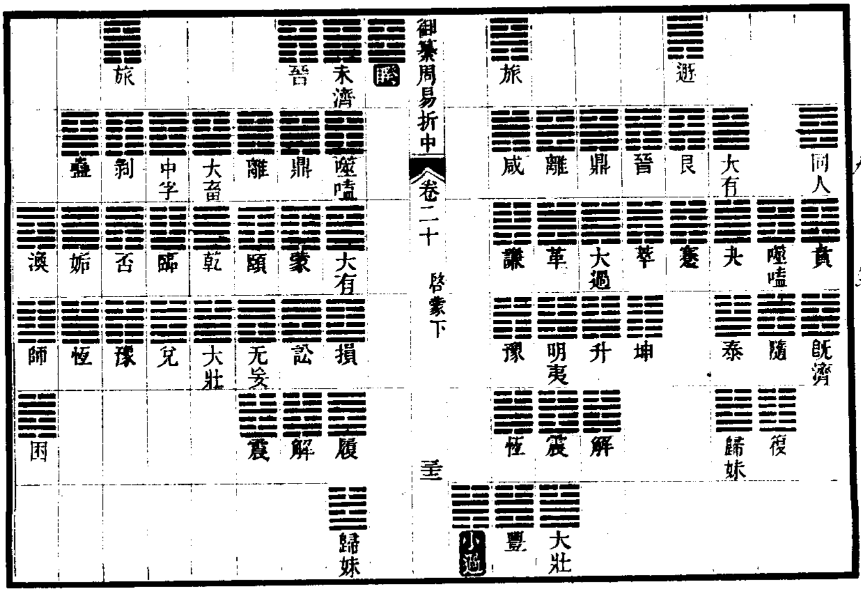
離	旅	鼎				未濟		
	大有	晉	睽	頤	家人	蠱	剝	
	噬嗑	艮	大畜	无妄	明夷	姤	否	漸
	賁	遯	乾	震	革	恆	豫	謙
	同人	小過	大壯					咸
	豐							

御纂周易折中　卷二十　啓蒙下　芊

			蒙				渙	
損		益	訟	巽	觀	中孚	師	
履	小畜	復	解	升	坤	臨	困	
歸妹	泰	隨		大過	萃	兌	井	
	夬	既濟			蹇	需	比	
						屯	節	坎

革	咸	大過				困		
	夬	萃	兌	屯	明夷	井	比	
	隨	蹇	需	震	家人	恆	豫	謙
	既濟	小過	大壯	无妄	離	姤	否	漸
	豐	遯	乾					旅
	同人							


節 歸妹 履
泰 小畜 大有
復 益 噬嗑 賁
坎 解 訟
升 巽 鼎
坤 觀 晉 艮
臨 中孚 睽 大畜 頤
師 渙 未濟 蠱 剝 損
中孚
渙 益 小畜 履 損 節
觀 巽 訟 蒙 坎
家人 无妄 頤 屯
乾 大畜 需
睽 兌 臨
漸 否 剝 比
姤 蠱 井
未濟 困 師


同人 賁 既濟
噬嗑 隨 復
大有 夬 泰 歸妹
遯 艮 蹇
晉 萃 坤
鼎 大過 升 解
離 革 明夷 震
旅 咸 謙 豫 恆
小過 豐 大壯
睽
未濟 噬嗑 大有 損 履 歸妹
晉 鼎 蒙 訟 解
離 頤 无妄 震
大畜 乾 大壯
中孚 臨 兌
剝 否 豫
旅 蠱 姤 恆
渙 師 困

賁 同人 豐
益 復 隨
小畜 泰 夬 節
艮 遯 小過
觀 坤 萃
巽 升 大過 坎
家人 明夷 革 屯 需
漸 謙 咸 比 井 既濟
[illegible]

屯
困 隨 夬 節 歸妹 履
萃 大過 坎 解 訟
革 屯 震 无妄
需 大壯 乾
臨 中孚 睽
咸 比 豫 否
井 恆 姤
師 渙 未濟

既濟 豐 同人
復 益 噬嗑
泰 小畜 大有 損
蹇 小過 遯
坤 觀 晉
升 巽 鼎 蒙
明夷 家人 離 頤 大畜
謙 漸 旅 剝 蠱 賁
艮

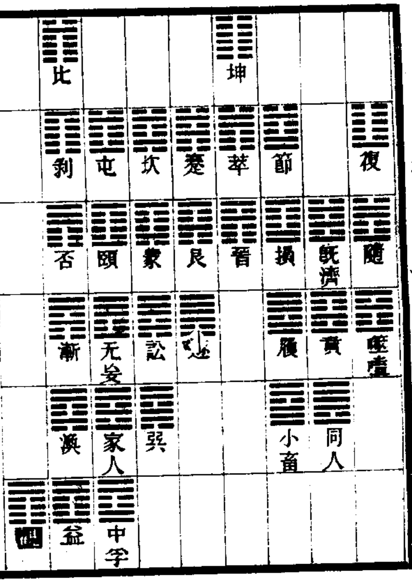
大畜
蠱 賁 損 大有 小畜 泰
艮 蒙 鼎 巽 升
頤 離 家人 明夷
睽 中孚 臨
乾 大壯 需
剝 旅 漸 謙
未濟 渙 師
姤 恆 井

			晉				否	
噬嗑		履	觀	遯	訟	无妄	豫	
益	同人	歸妹	坤	小過	解	震	比	
復	豐	節		蹇	坎	屯	咸	
	既濟	夬			大過	革	困	
						兌	隨	萃

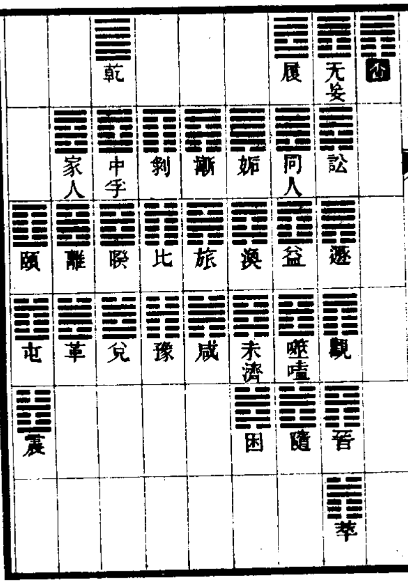
需	井	蹇				比		
	既濟	坎	屯	兌	大壯	咸	困	
	節	大過	革	臨	乾	謙	師	恆
	夬	升	明夷	中孚	大畜	漸	渙	姤
	泰	巽	家人					蠱
	小畜							

			萃				豫	
隨		歸妹	坤	小過	解	震	否	
復	豐	履	觀	遯	訟	无妄	剝	
益	同人	損		艮	蒙	頤	旅	
	賁	大有			鼎	離	未濟	
						睽	噬嗑	晉

大壯	恆	小過				豫		
	豐	解	震	臨	需	謙	師	
	歸妹	升	明夷	兌	大畜	咸	困	井
	泰	大過	革	睽	乾	旅	未濟	蠱
	夬	鼎	離					姤
	大有							

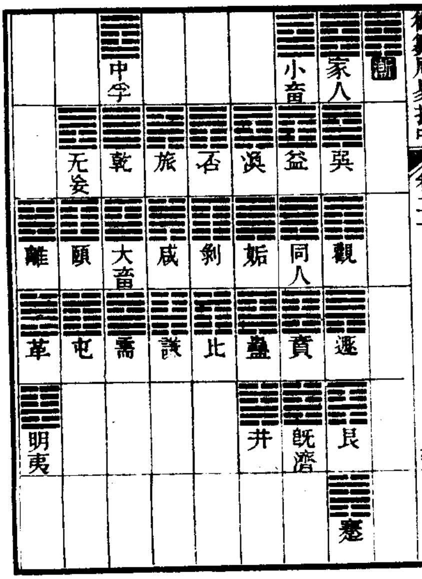


復 隨 噬嗑
既濟 賁 同人
節 損 履 小畜
坤 萃 晉
蹇 艮 遯
坎 蒙 訟 巽
屯 頤 无妄 家人 中孚
比 剝 否 漸 渙 益
觀



否
无妄 訟 遯 觀 晉 萃
履 同人 益 噬嗑 隨
姤 渙 未濟 困
漸 旅 咸
剝 比 豫
乾 中孚 睽 兌
家人 離 革
頤 屯 震

巽 鼎 大過
蒙 坎 解
艮 蹇 小過 坤
小畜 大有 夬
損 節 歸妹
賁 既濟 豐 復
蠱 井 恆 師 謙
大畜 需 大壯 臨 明夷 升
泰



漸
家人 巽 觀 遯 艮 蹇
小畜 益 同人 賁 既濟
渙 姤 蠱 井
否 剝 比
旅 咸 謙
中孚 乾 大畜 需
无妄 頤 屯
離 革 明夷

	1	2	3	4	5	6
		訟	蒙	坎		
			鼎	大過	升	
		晉	萃	坤	小過	
	履	損	節			
		大有	夬	泰		
		噬嗑	隨	復	豐	
		未濟	困	師	恆	豫
	睽	兌	臨	大壯	震	解
						歸妹

御纂周易折中　卷二十　啓蒙下　卅九

	1	2	3	4	5	6
	旅					
	離	鼎	晉	艮	遯	小過
	大有	噬嗑	賁	同人	豐	
		未濟	蠱	姤	恆	
		剝	否	豫		
		漸	謙	咸		
	睽	大畜	乾	大壯		
		頤	无妄	震		
			家人	明夷	革	

	1	2	3	4	5	6
		蒙	訟	解		
			巽	升	大過	
		觀	坤	萃	蹇	
	損	履	歸妹			
		小畜	泰	夬		
		益	復	隨	既濟	
		渙	師	困	井	比
	中孚	臨	兌	需	屯	坎
						節

御纂周易折中　卷二十　啓蒙下　四十

	1	2	3	4	5	6
	咸					
	革	大過	萃	蹇	小過	遯
	夬	隨	既濟	豐	同人	
		困	井	恆	姤	
		比	豫	否		
		謙	漸	旅		
	兌	需	大壯	乾		
		屯	震	无妄		
			明夷	家人	離	

		家人				益	中孚	**渙**
	乾	无妄	未濟	姤	漸	小畜	觀	
睽	大畜	頤	困	蠱	否	履	巽	
兌	需	屯	師	井	剝	損	訟	
臨					比	節	蒙	
							坎	

	臨				節			
	中孚	師	復	泰	歸妹	坤		坎
	睽	渙	益	小畜	履	觀	升	解
	大畜	未濟	噬嗑	大有		晉	巽	訟
	頤	蠱	賁			艮	鼎	
損	蒙	剝						

		離				噬嗑	睽	**未濟**
	大畜	頤	渙	蠱	旅	大有	晉	
中孚	乾	无妄	師	姤	剝	損	鼎	
臨	大壯	震	困	恒	否	履	蒙	
兌					豫	歸妹	訟	
							解	

	離				同人			
	革	旅	大有	噬嗑	賁	鼎		遯
	明夷	咸	夬	隨	既濟	大過	晉	艮
	震	謙	泰	復		升	萃	蹇
	大壯	豫	歸妹			解	坤	
豐	小過	恒						

既濟

- 家人 明夷 革 屯 需 蹇
- 漸 謙 咸 比 井
- 小畜 泰 夬 節
- 益 復 隨
- 賁 同人 豐
- 巽 升 大過 坎
- 觀 坤 萃
- 艮 遯 小過

困

- 兌 萃 大過 坎 解 訟
- 隨 夬 節 歸妹 履
- 咸 比 豫 否
- 井 恒 姤
- 師 渙 未濟
- 革 屯 震 无妄
- 需 大壯 乾
- 臨 中孚 睽

賁

- 明夷 家人 離 頤 大畜 艮
- 謙 漸 旅 剝 蠱
- 泰 小畜 大有 損
- 復 益 噬嗑
- 既濟 豐 同人
- 升 巽 鼎 蒙
- 坤 觀 晉
- 蹇 小過 遯

蠱

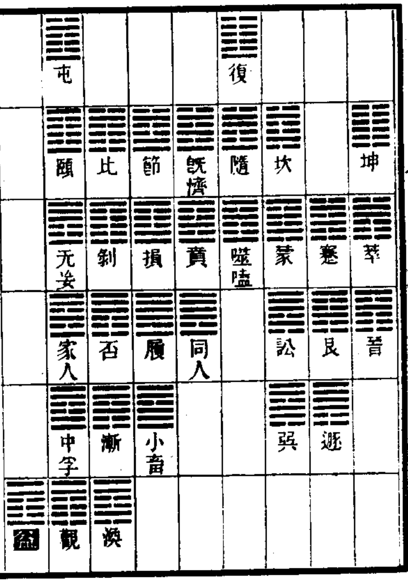
- 大畜 艮 蒙 鼎 巽 升
- 賁 損 大有 小畜 泰
- 剝 旅 漸 謙
- 未濟 渙 師
- 姤 恒 井
- 頤 離 家人 明夷
- 睽 中孚 臨
- 乾 大壯 需

			噬嗑				无妄	
晉		訟	益	同人	履	否	震	
觀	遯	解	復	豐	歸妹	豫	屯	
坤	小過	坎		既濟	節	比	革	
	蹇	大過			夬	咸	兌	
						困	萃	**隨**

升	需	既濟				屯		
	蹇	節	比	困	恆	革	兌	
	坎	夬	咸	師	姤	明夷	臨	大壯
	大過	泰	謙	渙	蠱	家人	中孚	乾
	升	小畜	漸					大畜
	巽							

			隨				震	
萃		解	復	豐	歸妹	豫	无妄	
坤	小過	訟	益	同人	履	否	頤	
觀	遯	蒙		賁	損	剝	離	
	艮	鼎			大有	旅	睽	
						未濟	晉	**噬嗑**

恆	大壯	豐				震		
	小過	歸妹	豫	師	井	明夷	臨	
	解	泰	謙	困	蠱	革	兌	需
	升	夬	咸	未濟	姤	離	睽	大畜
	大過	大有	旅					乾
	鼎							



以上三十二圖反復之則爲六十四圖。圖以一卦爲主而各具六十四卦凡四千九十六卦。與焦贛易林合。然其條理精密則有先儒所未發者覽者詳之

【集說】胡氏一桂曰焦延壽卦變法以一卦變爲六十四卦六十四卦通變四千九十六卦而卦變之次本之文王序卦且如以乾爲本卦其變首坤次屯蒙以至未濟又如以未濟爲本卦其變亦首乾次坤屯以至既濟每一卦變六十三卦通本卦成六十四卦紫陽夫子以爻變多寡順而列之以定一卦所變之序又以乾卦所變之次引而伸之爲六十四卦所變相承之序然後次第秩然各得其所雖出於焦而比焦尤密。

【案】朱子三十二圖其次第最爲詳密而後學之疑義有二一曰筮法用九六不用七八今四爻五爻變者用之卦之不變爻占則是兼用七八也二曰周公未繫爻之先則彖辭之用有所不周也三代筮法既不盡傳今惟以經傳爲據而推之則用九用六經文甚明而用七八者諸書皆無明文惟杜預以爲夏商用之先儒已摘其非矣攷之春秋內外傳蓋無論變與不變及變之多寡皆論卦之體象與其彖辭卽一爻變者雖占爻辭而亦必先以卦之體象與其彖辭爲主則知古人占法未有爻辭之先卽彖辭而已周於用既有爻辭之後則但以專動者占而初亦不離乎彖辭以爲斷也惟其一卦可變爲六十四則兩卦相參而可以盡事物之理故卦之有變者意主於生卦不主於成爻爻之有變者專動則有占雜動則無占如是則傳記之文皆合而學者之疑可釋矣至內外傳言得八者三一曰泰之八則不變者也一曰貞屯悔豫皆八則三爻變者也一曰艮之八爲艮之隨則五爻變者也諸儒以八爲不動之爻攷之文意似未符協蓋三占者雖變數不同然皆無專動之爻則其爲用卦一也卦以八成故以八識卦猶之爻以九六成則以九六識爻云爾觀朱子之圖者更須以左傳國語諸書互相參考。

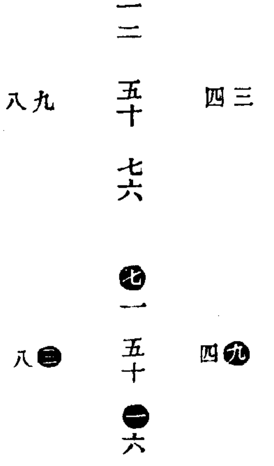
御纂周易折中卷第二十

御纂周易折中卷第二十一

啟蒙附論

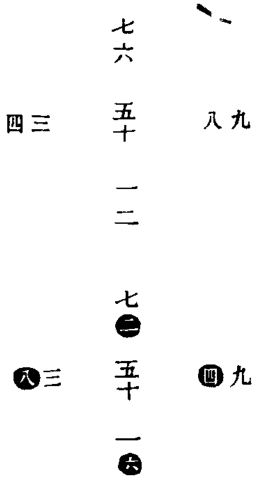
朱子之作啟蒙蓋因以象數言易者多穿穴而不根支離而無據然易之爲書實以象數而作又不可畧焉而不講也且在當日言圖書卦畫蓍數者皆創爲異論以毀成法師其獨智而訾先賢故朱子述此篇以授學者以爲欲知易之所以作者於此可得其門戶矣今摭圖書卦畫蓍數之所包藴其錯綜變化之妙足以發朱子未盡之意者凡數端各爲圖表而繫之以說蓋所以見圖書爲天地之文章立卦生蓍爲聖神之制作萬理於是乎根本萬法於是乎權輿斷非人力私智之所能參而世之紛紛撰擬屑屑疑難皆可以熄矣

河圖陽動陰靜圖



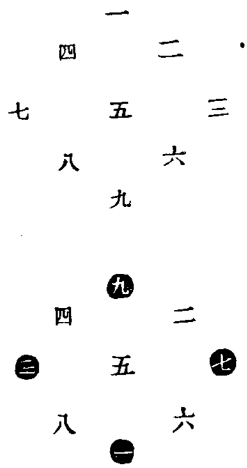
三四
九八
一二 五十 七六
九四
八三
七一 五十 一六

河圖陽靜陰動圖

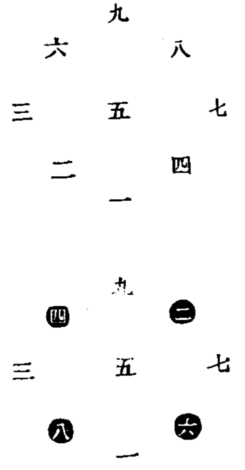


九八
七六 五十 一二
三四
九四
三八
七二 五十 一六

洛書陽動陰靜圖



洛書陽靜陰動圖



大傳言河圖曰一二曰三四曰五六曰七八曰九十則是以兩相從也大戴禮言洛書曰二九四曰七五三曰六一八則是以三相從也是故原河圖之初則有一便有二有三便有四至五而居中有六便有七有八便有九至十而又居中順而布之以成五位者也原洛書之初則有一二三便有四五六有四五六便有七八九層而列之以成四方者也若以陽動陰靜而論則數起於上故河圖之一二本在上也三四本在右也六七本在下也八九本在左也洛書之一二三四五六七八九本自上而下也於是陽數動而交易陰數靜而不遷則成河圖洛書之位矣如以陽靜陰動而論則數起於下故河圖之一二本在下也三四本在左也六七本在上也八九本在右也洛書之一二三四五六七八九本自下而上也於是陽數靜而不遷陰數動而交易則又成河圖洛書之位矣蓋其以兩相從者如有天則有地也有君則有臣也有夫則有婦也以三相從者如有天地則有人也有君臣則有民也有父母則有子也陽動陰靜者如乾君而坤藏也君令而臣從也夫行而婦順也自上而下以用而言者也陽靜陰動者如乾主而坤役也君逸而臣勞也父安居而妻子勤職也自內而外以體而言者也同本相從以成合一之功動靜相資以播生成之化造化人事之妙窮於此矣先後天圖象之精蘊莫不於此乎出也。

目洛書以三三積數爲數之原而自四以下皆以爲法焉何

則三者天數也故其象圓如前圖居四方與居四隅者或動或靜居中者定不易而各成縱横皆十五之數矣四者地數也故其象方如後圖居中居四隅與居四方者或動或靜亦各成縱横皆三十四之數矣自五五以下皆以三三圖爲根自六六以下皆以四四圖爲根而四四圖又實以三三圖爲根故洛書爲數之原不易之論也今附四四圖如左以相證明其餘具數學中不悉載

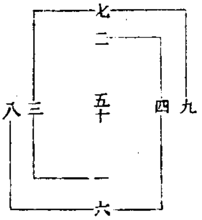
四八十二十六	四九五十六	十三八十二一
三七十一十五	十四七十一二	三十六十五
二六十十四	十五六十三	二十一七十四
一五九十三	一十二八十三	十六五九四

此以十六數自左而右自上而下列之第一圖 其居中與居四隅者不易而居四方者交易則成縱横皆三十四之數第二圖 若居四方者不易而居中與居四隅者交易亦成縱横皆三十四之數第三圖

十三九五一	十三八十二一	四九五十六
十四十六二	三十六十五	十四七十一二
十五十一七三	二十一七十四	十五六十三
十六十二八四	十六五九四	一十二八十三

此以十六數自右而左自下而上列之第一圖 用前法變爲兩圖第二圖第三圖竝得縱横皆三十四之數但其不易者卽前之交易者而其交易者卽前之不易者此第二圖同前第三圖此第三圖同前第二圖蓋亦陰陽互爲動靜之理云

河圖加減之原

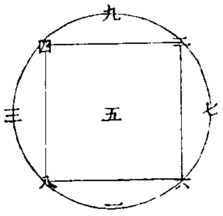


一 三 七 九 二 四 六 八

用中兩率三七相加爲十以一減之得九以九減之得一若用一九相加亦爲十以三減之得七以七減之得三

用中兩率四六相加爲十以二減之得八以八減之得二若用二八相加亦爲十以四減之得六以六減之得四

洛書乘除之原



一　三　九　七　二　四　八　六

一用中兩率三九相乘爲二十七以一除之得二十七以二十七除之得一若用一與二十七相乘以三除之得九以九除之得三

用中兩率四八相乘爲三十二以二除之得十六以十六除之得二若用二與十六相乘以四除之得八以八除之得四

大傳曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天地之數皆自少而多多而復還於少此加減之原也又曰參天兩地而倚數天數以三行地數以二行此乘除之原也是故河圖以一二爲數之體之始洛書以三二爲數之用之始然洛書之用始於參兩者以參兩爲根也實則諸數循環互爲其根莫不寓乘除之法焉而又皆以加減之法爲之本今推得洛書加減之法四乘除之法十六積方之法五句股之法四各爲圖表以明之如左

洛書加減四法

一用奇數左旋相加得相連之耦數

一加三爲四　三加九爲十二
九加七爲十六　七加一爲八

若用奇數減左旋相連之耦數得右旋相連之奇數

三減四爲一　九減十二爲三
七減十六爲九　一減八爲七

一用耦數左旋相加得相連之耦數

二加六爲八　六加八爲十四
八加四爲十二　四加二爲六

若用耦數減左旋相連之耦數得右旋相連之耦數

六減八爲二　八減十四爲六
四減十二爲八　二減六爲四

一用奇數右旋加耦數得相連之奇數

一加六爲七　七加二爲九
九加四爲十三　三加八爲十一

若用奇數減相連之奇數得相連之耦數

一減七爲六　七減九爲二
九減十三爲四　三減十一爲八

一用耦數右旋加奇數得相對之奇數

二加九爲十一　四加三爲七
八加一爲九　六加七爲十三

若用奇數減相對之奇數得相連之耦數

九減十一爲二　三減七爲四
一減九爲八　七減十三爲六

洛書乘除十六法

一用三左旋乘奇數得相連之奇數

三三如九　三九二十七
三七二十一　三一如三

一用八左旋乘耦數得相連之耦數

八八六十四　八四三十二
八二一十六　八六四十八

一用三左旋乘耦數得相連之耦數

三四一十二　三二如六
三六一十八　三八二十四

一用八左旋乘奇數得相連之耦數

八三二十四。八九七十二。八七五十六。八一如八。

一用二右旋乘耦數得相連之耦數。

二二如四。二四如八。二八一十六。二六一十二。

一用七右旋乘奇數得相連之奇數。

七七四十九。七九六十三。七三二十一。七一如七。

一用二右旋乘奇數得隔二位之耦數。

二九一十八。二三如六。二一如二。二七一十四。

一用七右旋乘耦數得相連之耦數。

七二一十四。七四二十八。七八五十六。七六四十二。

一用一乘奇數得本位之奇數。

一一如一。一三如三。一九如九。一七如七。

一用六乘耦數得本位之耦數。

六六三十六。六八四十八。六四二十四。六二一十二。

一用一乘耦數得本位之耦數。

一二如二。一四如四。一八如八。一六如六。

一用六乘奇數得相連之耦數。

六七四十二。六九五十四。六三一十八。六一如六。

一用四乘耦數得相對之耦數。

四四一十六。四六二十四。四二如八。四八三十二。

一用九乘奇數得相對之奇數。

九九八十一。九一如九。九三二十七。九七六十三。

一用四乘奇數得隔二位之耦數。

四九三十六。四七二十八。四一如四。四三一十二。

一用九乘耦數得相對之耦數。

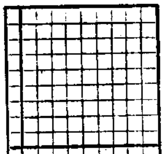
九二一十八。九八七十二。九四三十六。九六五十四。

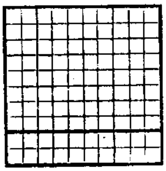
凡除法除其所得之數得其所乘之數。

洛書乘除十六法可約為八法何則五者河洛之中數自此以上由五以生五加一為六六減五為一是六與一同根也五加二為七七減五為二是七與二同根也三八四九其理如之今用三與八左旋乘奇耦而皆得相連之奇耦可以知八即三矣用二與七右旋乘奇耦而皆得相連之奇耦可以知七即二矣內惟二乘奇數得隔二位之耦數者其所得即相連奇位同根之數猶之乎相連也〔如二九一十八八與三同根得八猶之得相連之三也餘放此〕用一與六乘而皆得本位之奇耦可以知六即一矣內惟六乘奇數得相連之耦數者其所得即本位同根之數猶之乎本位也〔如六七四十二七與二同根得二猶之得本位之七也餘放此〕用四與九乘而皆得對位之奇耦可以知九即四矣內惟四乘奇數得隔二位之耦數者其所得即對位同根之數猶之乎對位也〔如四九三十六六與一同根得六猶之得對位之一也餘放此〕其但得同根之數者何凡奇乘耦耦乘耦所得皆耦數而同〔如三四一十二八四亦三十二〕奇乘奇其得數為奇若耦乘奇不能得奇數而同故但得其同根之耦數也〔如三三為九八三二十四九與四同根得四猶之得九也〕所以一六二七三八四九在河圖則四方之相配在洛書則正隅之相連以其數之生於中五而同根也

數有合數有對數合數生於五對數成於十。一六二七三八四九此合數也皆相減而為五者也。一九二八三七四六此對數也皆相併而為十者也在河圖則合數同方。而對數相連在洛書則合數相連而對數相對。相合之相從者六從一也七從二也八從三也九從四也。如前乘除十六法。相對之相從者九從一也八從二也七從三也六從四也。如後横方五法。凡以合數共乘一數所得之數必同。乘耦既同數，乘奇則同根。若各自乘焉則又必合矣。如三三得九，八八六十四。以對數共乘一數所得之數必對。如三三得九，七三二十一。若各自乘焉則又必同矣。如一一得一，九九亦八十一。二二得四，八八亦六十四。是以自乘之數相合之相從者此得自數則彼亦得自數也。如一得一，六得六。此得對數則彼亦得對數也。如四得六，九得一。此得連數則彼亦得連數也。如三得九，八亦得四。二得四，七亦得九。相對之相從者此得自數則彼得對數也。如一得一，九亦得一。六得六，四亦得六。此得連數則彼亦得連數也。如三得九，七亦得九。二得四，八亦得四。要皆會於一六四九而齊焉故開平方之自乘數止於一六四九而洛書之位一六四九居上下以為經二七三八居左右以為緯者此也。

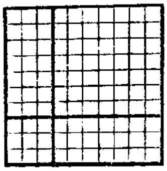
洛書對位成十互乘成百圖

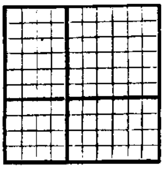




一與九對成十。十自乘其積一百。一自乘一，九自乘八十一，一乘九九乘一。俱為九共十八。合之一百。與十自乘積同。

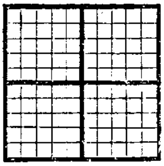
二與八對成十，八自乘六十四。二自乘四。二乘八，八乘二。俱十六共三十二，合之一百。





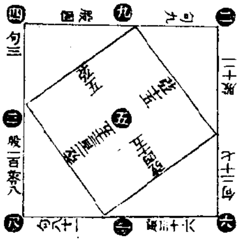
三與七對成十。七自乘四十九。三自乘九，三乘七，七乘三。俱二十一共四十二，合之一百。

四與六對成十。六自乘三十六。四自乘十六，四乘六，六乘四。俱二十四共四十八。合之一百



中五含五成十。五自乘二十五。又五自乘二十五。又五互乘各二十五其五十合之一百。

洛書句股圖



句三股四弦五。

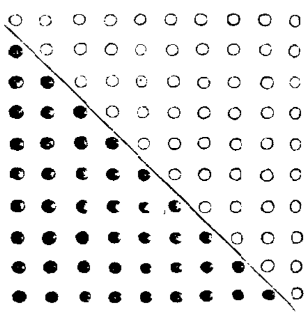
句九股十二弦十五。

句二十七股三十六弦四十五。

句八十一股一百零八弦一百三十五。

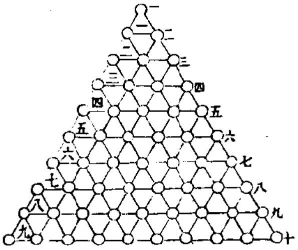
此洛書四隅合中方而寓四句股之法者推之至於無窮法皆視此

河洛未分未變方圖



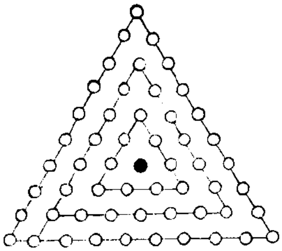
河圖之數五十有五洛書之數四十有五合爲一百此天地之全數也以一百之全數爲斜界而中分之則自一至十者積數五十有五自一至九者積數四十有五二者相交而成河洛數之兩三角形矣凡積數自少而多必以三角而破百數之全方以爲三角其形不離乎此二者下諸圖之根實出於此。

河洛未分未變三角圖

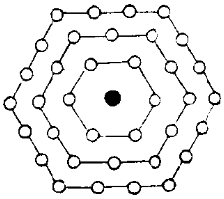


河圖之數自一至十洛書之數自一至九象之已分者也圖則生數居內成數居外書則奇數居正耦數居偏位之已變者也如前圖破全方之百數以爲河洛二數又就點數十位中涵纍形之九層以爲河洛合一之數則雖其象未分其位未變而陰陽相包之理三極互根之道已粲然默寓於其中矣故爲分析以明之如後論

點數應河圖十位

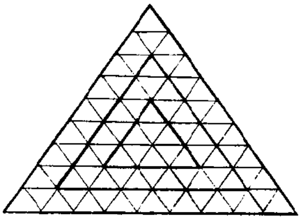


周圍三角分三重中一重九次內一重二九一十八外一重三九二十七除中心凡五十四○若自上而下作三層亦如之

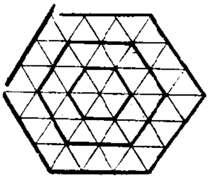


中含六角亦分三重中一重六次內一重二六一十二外一重三六一十八除中心凡三十六○若自上而下作三層亦如之

積形應洛書九位



周圍三角分三重中一重九次內一重三九二十七外一重五九四十五凡八十一○若自上而下作三層亦如之



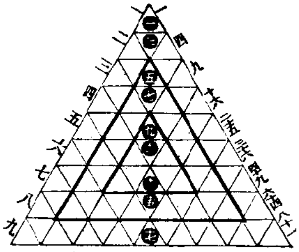
中含六角亦分三重中一重六次內一重三六一十八外一重五六三十凡五十四○若自上而下作三層亦如之

以上諸圖本同一根雖橫數若異而其為九六之變則一也九六可分為內外中之三重亦可分為上下中之三層就每重每層論之則九為天而包地六為地而函於天心為人而主乎天地統三重而論之則外為天內為地而中為人也統三層而論之則上為天下為地而中為人也又合而論之則九六者在天為陰陽在地為剛柔在人為陰陽剛柔之會而其心則天地人之極也以上下分者其心有三所謂三極之道三才各具一太極也以內外分者其心惟一所謂人者天地之心三才統體一太極也此圖之中渾具理象數之妙者如此故分而為圖則應乎陰陽剛柔之義根於極而迭運不窮聖人則之易有太極是生兩儀陽九陰六命爻衍策者此

也分而為書則應乎三才之義主於人而成位其中聖人則之皇極既建彝倫攸敘參天貳地垂範作疇者此也或曰河圖洛書出於兩時分為兩象今以一圖括之可乎曰十中涵九故數終於十而位止於九此天地自然之紀而圖書所以相經緯而未嘗相離也非有十者以為之經則九之體無以立非有九者以為之緯則十之用無以行不知圖書之本為一者則亦不知其所以二矣或曰河圖洛書有定位矣今以為有未變者何與曰易大傳之言河圖也曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十順而數之此其未變者也又曰天數五地數五五位相得而各有合分而置之此其定位者也如易卦一每生二以至六十有四則其未變者也

乾南坤北離東坎西則其定位者也不知未變之根則亦不足以識定位之妙矣

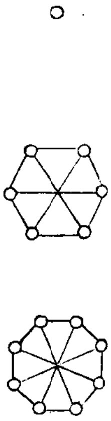
纍形爲算法之原



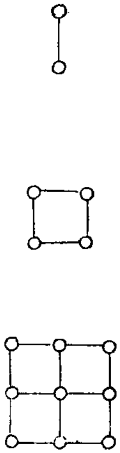
此圖左方注者本數也自一至九而用數全矣中列注者加數也一加二爲三二加三爲五至於八加九而爲十七皆以本數遞加而每層之纍積如之右方注者乘數也一自乘一其纍積一二自乘四其纍積合一二兩層而爲四至於九自乘八十一則其纍積亦合自一至十七九層之數而爲八十一皆以本數自乘而每形之纍積如之得加乘之法則減除在其中矣自此而衍之至於無窮其數無不合焉推之九章之術其理無不貫焉今考洛書縱橫逆順無往不得加減乘除之法開方句股之算乃自其未變之先而諸法渾具至洛書而始盡其參伍錯綜之致云爾

圖形合洛書爲象法之原

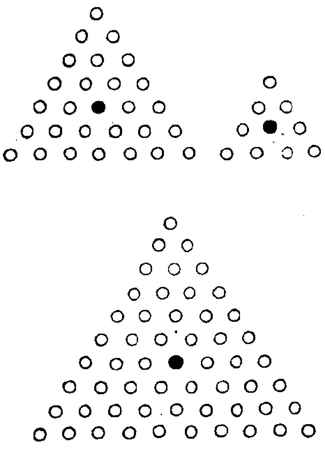
天圓圖



地方圖

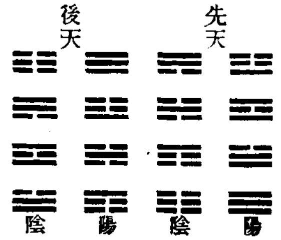


人爲天地心圖



凡有數則有象象不離乎數也萬象起於方圓而測方圓者以三角此句股所以爲算之宗也圓者天象方者地象三角形者人象何則天之道如環無端故其象圓也地之道莫定有常故其象方也人受性於天受形於地猶三角之形其心則圓之心其邊則方之邊也今就九數而三分之則一者圓之根也而十數之內惟六角八角爲有法之圓形其自十以後角愈多以至於無角者視此矣此一六八所以爲圓象之數也二者方之根也而十數之內惟四與九可以積成方面其自十以後積愈多而皆可成方者視此矣此二四九所以爲方形之數也以十數裁爲三角自一至四則三其心也自一至七則五其心也自一至十則七其心也所謂三角求心之法者如是其自十以後數愈多而皆可以求心者視此矣此三五七所以爲三角形之數也洛書之位一六八居下爲天道之下濟二四九居上爲地道之上行三五七居中爲人道之中處其數其象亦於圓形乎有合矣

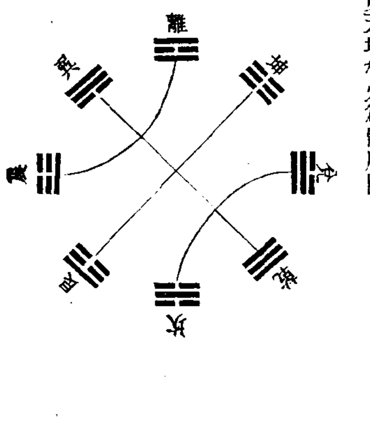
先後天陰陽卦圖



先天之陽卦。曰震離兌乾。其陰卦。曰巽坎艮坤。後天之陽卦。曰乾震坎艮。其陰卦。曰坤巽離兌。不同何也。蓋先天分陰陽卦。自兩儀而分之。由陽儀以生者。皆陽卦也。由陰儀以生者。皆陰卦也。後天分陰陽卦。自爻畫以定之。其以陽爲主者。皆陽卦也。其以陰爲主者。皆陰卦也。先天則因乎畫卦之序而中分之。後天則卦之已成。觀其爻畫之多寡而命之也。其理如何。曰陽儀上有陰卦。此所謂立天之道。曰陰與陽也。陰儀上有陽卦。此所謂立地之道。曰柔與剛也。其法象之自然者如何。曰火之炎熱光明。其爲陽也明矣。澤者水之積濕。爲陽氣所驅。以滋潤萬物者也。是亦陽也。水之幽暗寒肅。其爲陰也明矣。山者土之隆起。與地爲一體者也。是亦陰也。是故先

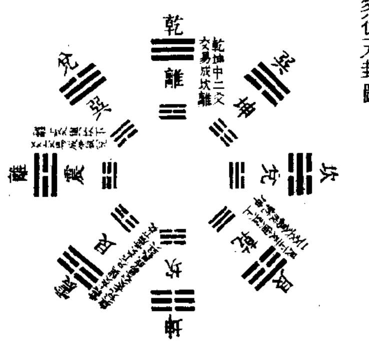
天之卦。陰陽之象之正也。其變而後天。則火與澤從風而俱爲陰。水與山從雷而俱爲陽。蓋有由矣。凡陰陽之氣。未有不合而成者也。然有感應先後之別焉。先有陽而遇陰者屬陽。先有陰而遇陽者屬陰。有陽氣在下。將發而遇陰壓之。則奮而爲雷矣。有陽氣在中。將散而遇陰包之。則鬱而爲雨矣。有陽氣直騰而上。而遇陰承之。則止而爲山矣。此皆主於陽而遇陰。所以皆爲陽卦也。有陰在內。陽氣必入而散之。觀之陰霾盡而後風息可見也。有陰在中。陽氣必附而散之。觀之薪芻盡而後火滅可見也。有陰在外。陽氣必敷而散之。觀之濕潤盡而後澤竭可見也。此皆主於陰而遇陽。所以皆爲陰卦也。總而論之。惟乾純陽。坤純陰。不可變也。雷陽動之始。風陰生之始。亦不可變也。火溫燠。澤發散。故以用言之則陽。然火根於陰之燥。澤根於陰之濕。故以體言之則陰。水寒涼。山凝固。故以用言之則陰。然水根於陽之噓而流。山根於陽之矗而起。故以體言之則陽。先天之象。著其用也。後天之象。探其根也。正如仁之發生爲陽。而其柔和亦可以爲陰。義之收斂爲陰。而其剛決亦可以爲陽。陰陽本一氣而互根。故其理竝行而不悖也。

後天卦以天地水火爲體用圖



造化所以爲造化者天地水火而已矣易卦雖有八而實惟四何則風卽天氣之吹噓而下交於地者也山卽地形之隆起而上交於天者也雷卽火之鬱於地中而搏擊奮發者也澤卽水之聚於地上而布散滋潤者也道家言天地日月釋氏言地水火風西人言水火土氣可見造化之不離乎四物也故先天以南北爲經而天地居之體也以東西爲緯而水火居之用也後天則以天地爲體而居四維以水火爲用而居四正雷者火之方發故動於春及火播其氣則王於夏矣澤者水之未收故散於秋及水歸其根則王於冬矣水火爲天地之用故居四正以司時令也天氣眹兆於西北至東南而下交於地易所謂天下有風姤也故乾巽相對而爲天綱地功致役於西南至東北而上交於天易所謂天在山中大畜也故坤艮相對而爲地紀天地爲水火之體故居四維以運樞軸也天地水火體用互根以生成萬物此先後天之妙也若以卦畫論之則震卽離也一陰閉之於上則爲震兌卽坎也一陽軼之於下則爲兌巽卽乾也一陰行於下則爲巽艮卽坤也一陽亙於上則爲艮是以六十四卦始乾坤中坎離而終於既未濟則知造化之道天地水火盡之矣

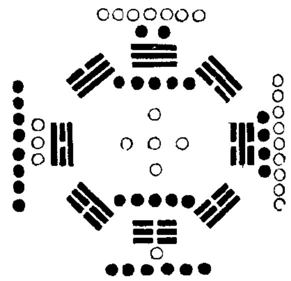
先天卦變後天卦圖



此圖先天凡四變而爲後天也蓋火之體陰也其用則陽而天用之故乾中畫與坤交而變爲離水之體陽也其用則陰而地用之故坤中畫與乾交而變爲坎火在地中陰氣自上壓之而奮出則雷之動也故離上畫與坎交而變爲震水氣地上陽氣自下歎之而滋潤則澤之說也故坎下畫與離交而變爲兌陽感於陰則山出雲是山者雷與澤之上下相感者也故震以上下畫與兌交而變爲艮陰感於陽而水生風是風者澤與雷之上下相感者也故兌以上下畫與震交而變爲巽風本天氣也因與山交而入其下則下與地接故巽以上二爻與艮下二爻交而變爲坤山本地質也因與風交而出其上則上與天接故艮以下二爻與巽上二爻交而變

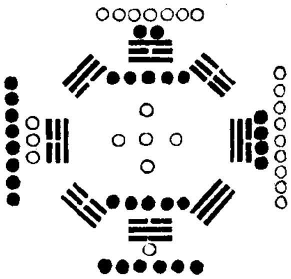
爲乾或曰此於經書有徵乎曰在易天與火同人是天以火爲用也水與地比是地以水爲用也離爲火亦爲電易曰雷電合而章又曰雷電皆至是雷與火一氣也澤有水則爲節澤无水則爲困是澤與水一物也周禮云日西則多陰蓋西方積山故多雲雷今之近嶂者皆然也又云日東則多風蓋東方積澤故多風颷今之濱海者皆然也莊周云大塊噫氣其名爲風是風與地氣相接也禮登山以祭升中於天是山與天氣相接也夫天地水火者一陰一陽而已其情則交易而相通其體則變易而無定故先天交變以成後天莫不各得其位而妙其化各從其類而歸其根也豈偶然哉

先天卦配河圖之象圖



圖之左方陽內陰外即先天之震離兌乾陽長而陰消也其右方陰內陽外即先天之巽坎艮坤陰長而陽消也蓋所以象二氣之交運也

後天卦配河圖之象圖

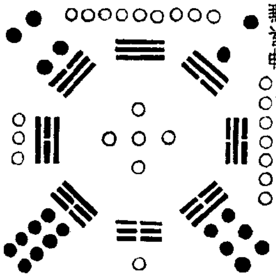


圖之一六爲水居北。即後天之坎位也。三八爲木居東。即後天震巽之位也。二七爲火居南。即後天之離位也。四九爲金居西。即後天兌乾之位也。五十爲土居中。即後天之坤艮周流四季。而偏旺於丑未之交也。蓋所以象五行之順布也。

先天卦配洛書之數圖

九八七六　四三二一

乾震坎艮　兌離巽坤

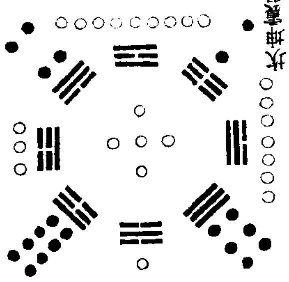


直列洛書九數而虛其中五以配八卦。陽上陰下。故九數爲乾。一數爲坤。因自九而逆數之。震八坎七艮六。乾生三陽也。又自一而順數之。巽二離三兌四。坤生三陰也。以八數與八卦相配。而先天之位合矣。

後天卦配洛書之數圖

九八七六　四三二一

離艮兌乾　坎坤震巽

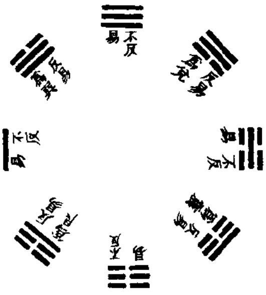


火上水下故九數爲離一數爲坎火生燥土故八次九而爲艮燥土生金故七六次八而爲兌爲乾水生溼土故二次一而爲坤溼土生木故三四次二而爲震爲巽以八數與八卦相配而後天之位合矣

洛書之左邊本一二三四也其右邊本九八七六也然陰陽之道丑未之位必交洛書之二與八正東北西南之維丑未之位此其所以互易也以此類之則先天圖之左方坤巽離兌其右方乾震坎艮以震巽互而成先天也後天圖之左方坎坤震巽其右方離艮兌乾以艮坤互而成後天也

據先儒說圖書出有先後又或謂並出於伏羲之世然皆不必深辨先聖後聖其揆一也況天地之理雖更萬年豈不合契哉洛書晚出而其理不妨已具於河圖之中是故以易象推配亦無往而不合也

先後天卦生序卦雜卦圖說



先天圖者序卦之根也

序卦之法以兩卦相對爲義有相對而翻覆不可變者乾坤坎離頤大過中孚小過是也有相對而翻覆可變者屯蒙以後既未濟以前五十六卦皆是也就五十六卦之中則翻覆而二體不易者十二卦需訟師比泰否同人大有晉明夷既未濟也翻覆而二體皆易者十二卦隨蠱咸恆損益震艮漸歸妹巽兌也其翻覆而止於一體易者三十二卦則自屯蒙至渙節皆是也蓋翻覆而不可變者法八卦之乾坤坎離也翻覆而可變者法八卦之震艮巽兌也就翻覆可變之中其二體不易者又皆乾坤坎離相交者也其一體不易者亦皆交於乾坤坎離者也惟震艮巽兌相交之卦則二體皆易焉

頤中孚大過小過雖爲震艮巽兌相交之卦而翻覆不可變者頤中孚具離之象大過小過具坎之象也故序卦以之附於坎離既未濟爲其具離坎之象焉爾

先天圖八卦兩兩相對序卦之根也乾與坤對坎與離對震與巽對艮與兌對相對而不相變所以定序卦之體也然既相對則必相交四正之卦相交則雖翻覆而其體不易四維之卦相交則翻覆而其體遂易矣若四正之卦與四維之卦雜交則易者半不易者半所以極序卦之用也是故天地定位上經所以始於乾坤中於否泰也山澤通氣雷風相薄下經所以始於咸恆中於損益也水火不相射上下經所以終於坎離既未濟也

艮 ☶ 下去一陰上生一陰則爲坎

坎 ☵ 下去一陰上生一陰則爲震

震 ☳ 下去一陽上生一陽復爲艮

乾 ☰ 下去一陽上生一陽仍爲乾

兌 ☱ 下去一陽上生一陽則爲離

離 ☲ 下去一陽上生一陽則爲巽

巽 ☴ 下去一陰上生一陰復爲兌

坤 ☷ 下去一陰上生一陰仍爲坤

艮 ☶ 下去一陰上生一陽爲巽

坎 ☵ 下去一陰上生一陽爲離

震 ☳ 下去一陽上生一陰爲坤

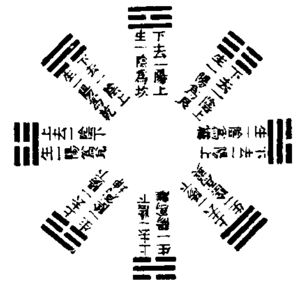
乾 ☰ 下去一陽上生一陰爲兌

兌 ☱ 上去一陰下生一陽爲乾

離 ☲ 上去一陽下生一陰爲坎

巽 ☴ 上去一陽下生一陰爲艮

坤 ☷ 上去一陰下生一陽爲震



後天圖者雜卦之根也

雜卦卽互卦也互卦之法或上去一畫而下生一畫或下去一畫而上生一畫則其體遂變矣互體所成凡十六卦其陽卦從陽卦陰卦從陰卦者八乾坤頤大過蹇解家人睽也其陽卦交陰卦陰卦交陽卦者亦八剝復夬姤漸歸妹旣未濟也以交互之法求之乾而上去一陽下生一陽或下去一陽上生一陽仍是乾矣坤而上去一陰下生一陰或下去一陰上生一陰仍是坤矣惟震而上去一陰下生一陰則變爲坎下去一陽上生一陽則變爲艮巽而上去一陽下生一陽則變爲離下去一陰上生一陰則變爲兌坎而上去一陰下生一陰則變爲艮下去一陰上生一陰則變爲震離而上去一

陽下生一陽則變爲兌下去一陽上生一陽則變爲巽艮而上去一陽下生一陽則變爲震下去一陰上生一陰則變爲坎兌而上去一陰下生一陰則變爲巽下去一陽上生一陽則變爲離此八變者皆陽得陽卦陰得陰卦故乾之變則乾也坤之變則坤也震之變則雷水解也山雷頤也巽之變則風火家人也澤風大過也坎之變則水山蹇也雷水解也離之變則火澤睽也風火家人也艮之變則山雷頤也水山蹇也兌之變則澤風大過也火澤睽也皆因其能相變故能相合也又乾而上去一陽下生一陰則變爲巽下去一陽上生一陰則變爲兌坤而上去一陰下生一陽則變爲震下去一陰上生一陽則變爲艮震而上去一陰下生一陽則變爲兌

下去一陽上生一陰則變爲坤巽而上去一陽下生一陰則變爲艮下去一陰上生一陽則變爲乾坎而上去一陰下生一陽或下去一陰上生一陽皆變爲離離而上去一陽下生一陰或下去一陽上生一陰皆變爲坎艮而上去一陽下生一陰則變爲坤下去一陰上生一陽則變爲巽兌而上去一陰下生一陽則變爲乾下去一陽上生一陰則變爲震此八變者皆陽得陰卦陰得陽卦故乾之變則天風姤也澤天夬也坤之變則地雷復也山地剝也震之變則雷澤歸妹也地雷復也巽之變則風山漸也天風姤也坎之變則旣濟也未濟也離之變則未濟也旣濟也艮之變則山地剝也風山漸也兌之變則澤天夬也雷澤歸妹也亦皆因其能相變故能

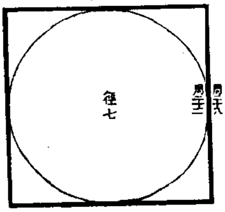
相合也易互卦之法盡於此此其卦所以止於十六也

後天圖八卦陰陽上下畫互變雜卦之根也何則後天之卦有各從其類以相變者焉有各得其對以相變者焉乾居西北而三陽從之坤居西南而三陰從之此各從其類者也乾與巽對坎與離對艮與坤對震與兌對此各得其對者也相從者除乾坤純陽純陰不變外坎而上去一陰下生一陽則爲艮艮而上去一陽下生一陽則爲震震而上去一陰下生一陰則復爲坎此三陽相次之序也巽而上去一陽下生一陽則爲離離而上去一陽下生一陽則爲兌兌而上去一陰下生一陰則復爲巽此三陰相次之序也相對者乾而上去一陽下生一陰則爲巽坎而上去一陰下生一陽則爲離艮而上去一陽下生一陰則爲坤震而上去一陰下生一陽則爲兌此四陽卦變爲對位四陰卦之序也巽而下去一陰上生一陽則爲乾離而下去一陽上生一陰則爲坎坤而下去一陰上生一陽則爲艮兌而下去一陽上生一陰則爲震此四陰卦變爲對位四陽卦之序也然尋其對位相變之根則又自父母男女長少而來蓋四陰卦兌爲最少離爲中巽爲長坤爲老四陽卦艮爲最少坎爲中震爲長乾爲老凡變者自少而老故兌而上去一陰下生一陽則變爲乾矣離而上去一陽下生一陰則變爲坎矣巽而上去一陽下生一陰則變爲艮矣坤而上去一陰下生一陽則變爲震矣四陽卦之變自陰而來故又變而爲對位之四陰也艮而下去一陰上

生一陽則變爲巽矣坎而下去一陰上生一陽則變爲離矣震而下去一陽上生一陰則變爲坤矣乾而下去一陽上生一陰則變爲兌矣四陰卦之變自陽而來故又變而爲對位之四陽也

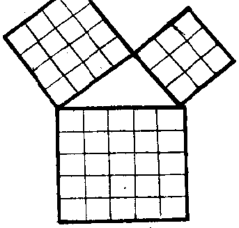
合而觀之凡陽卦相變者震變坎艮也坎變震艮也艮又變震坎也凡陰卦相變者巽變離兌也離變巽兌也兌又變巽離也凡陽卦變陰卦者乾變巽兌也震變坤兌也坎變離也艮變坤巽也凡陰卦變陽卦者坤變震艮也巽變乾艮也離變坎也兌變乾震也易中所謂互卦者止於此而其錯綜次序皆具於後天也

大衍圓方之原



凡方圓可爲比例。惟徑七者，方周二十八，圓周二十二，卽兩積相比例之率也。用其半故若十四與十一。合二十八與二十二共五十。是大衍之數。函方圓同徑兩周數。

大衍句股之原



句三其積九。

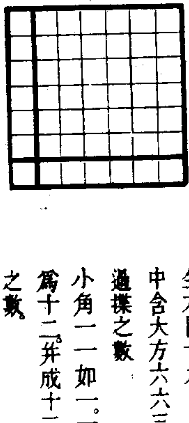
股四其積十六。

弦五其積二十五。

合之五十。是大衍之數。函句股弦三面積。

蓍策之數必以七爲用者，蓋方圓之形。惟以徑七爲率。則能得周圍之整數。句股之形。亦惟以三四爲率。則能得斜弦之整數。徑七圍七也。句三股四之合亦七也。是故論方圓周圍之合數則五十。論句股弦之合積亦五十。此大衍之體也。因而開方。則不盡一數而止於四十九。此大衍之用也。開方而不盡一數。則蓍策之虛一者是已。方面之中。函八句股。而又不盡一數。則蓍策之掛一者是已。惟老陽老陰之數。與此密合。故作圖以明之。

老陽數合方法



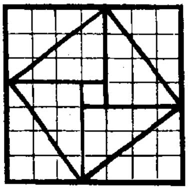
全方四十九。

中含大方六六三十六。爲過揲之數。

小角一一如一。一六互乘爲十二。幷成十三。爲掛扐之數。

此與前洛書以自乘互乘爲積方之法同。但洛書用對數。如一與九之類是也。大衍用合數。則一與六是也。

老陰數合句股法



全方四十九

句三股四其積六四因之得二十四爲過揲之數

弦五其積二十五爲掛扐之數弦實亦函四句股積而多句股較一

十數之中除一一不變自二二至十十皆可成方然惟三三則五數居其中七七則二十五數居其中此二者爲能得天地之中數餘則不能也蓋三三者洛書之數也七七者蓍策之數也洛書之數五居其中矣而其四方則又成四句股之數而以中五爲弦之法焉蓍策之數二十五居其中矣而其四方則又具四句股之積而即以二十五爲弦之實焉是故卦數之八合乎河圖之四也爲其虛五十者同一根也蓍數之七合乎洛書之三也爲其用中五者同一根也聖人因心之作與天地自然之文其相爲經緯者如此

大衍迎日推策法

史稱黃帝迎日推策所謂策者蓋即神蓍也推衍策數以候日月故曰迎日推策考之後代疇卦畫者多以歷法推配然孔子未嘗言也惟於大衍之數則曰象四時象閏又曰當期之日則蓍策之與歷法相表裏也可見矣顧有以理言之而肖似者有以數推之而密合者以理言而肖似者孔子大傳所陳是也蓋四十九算排列成方以句股之數求之則零一者歸於中而爲心以開方之法求之則零一者歸於隅而爲角以其歸於中也故分二以象天地而掛一者象人之爲天地心也以其歸於隅也故分二以象二氣而掛一者象閏之爲一歲餘也大傳所謂掛一以象三者此零一之策也所謂

歸奇於扐以象閏者亦此零一之策也然當分二之初此一之掛者徒以象氣盈耳至於每揲之後又得餘策而扐之然後以此掛一者歸之而并以象閏則合氣盈朔虛而爲一者也此以理言之而大槩相似是孔子之說也至於以數推之者自黃帝之法不傳至唐僧一行始以大衍命歷以策數起歲分閏餘之算然宋唐書歷志考之其法蓋未密合也故今以孔子之言爲宗而參以一行之數康節之理據顓頊周髀之制以約畧千載坐致之術爲法表以明之如左

一年三百六十五日四分日之一 每日百分 凡三萬六千五百二十五分 以天數二十五除之得一千四百六十一分爲日數 又以地數三十除日數得四十八零七分爲月數

是爲大衍用數。

大傳言蓍數而以河圖之數首之故一年全數以二十五除之得日數者日有曉午昏夜凡四限四分期日爲一千四百六十一也以三十除之得月數者月有朔望上下弦凡四限四分歲月每月三十日算爲四十八零七分也與大衍用數相應。

揲策合左右共四十八應四十八弦每弦七日半爲期日歲月之經數三百六十。○掛策一應氣盈之餘數五日四分日之一。以初變爲主日法十。○揲策應弦每弦以十分爲奇。○掛策應氣盈五日四分日之一於日法爲十分弦之七。扐策合陰陽共十二得少則四爲陽得多則八爲陰應十二朔每朔二十九日九百四十分日之四百九十九爲一歲之實數三百五十四日九百四十分日之三百四十八。○掛策一應朔虛之餘數十日九百四十分日之八百二十七。○亦以初變爲主月法十九。○扐策應朔每朔以十九分爲奇。○掛策應朔虛十日九百四十分日之八百二十七於月法爲十九分朔之七。

以初變之揲策扐策計之揲策四十八以應四十八弦之整數其掛一者以應氣盈五日四分日之一也扐策十二以應十二朔之實數其掛一者以應朔虛十日八百二十七分也

據四分歷法每日九百四十分故一歲之氣盈有五日二百三十五分一歲之朔虛此合氣盈總算有十日八百二十七分每弦七日四百七十分如日法十分弦之七則爲五日二百三十五分矣每朔二十九日四百九十九分如月法十九分朔之七則爲十日八百二十七分矣月每日行十二度十九分度之七故以十九爲法。日月之法不同而其餘分皆七故漢儒卦氣每卦直六日尚餘七分每卦直六日七分者日以八十分爲法也蓋歲數三百六十五日四分日之一。四乘而三除之爲四百八十七故四百八十七者歲策也每卦直六日六八四十八得四百八十分又餘七分歲策之根也積六十卦直三百六十日餘分之積共四百二十分以日法除之爲五日四分日之一。古今歷法一章之內有七閏月者法由茲起也其在蓍數則何以見掛一之策爲餘七之算乎蓋亦以生蓍之法而知之爾卦數八八者體數也蓍數七七者用數也蓍以七爲用而掛一者用中之用故其分數亦止於七也此皆以一行之歷康節之說參而用之者然一行以弦爲實弦而不足七日有半以掛一爲實閏而其數又餘於一弦之外故今以弦爲七日半之經弦以掛一爲五日四分日之一之盈分必待扐餘之後然後其歸奇之掛一乃得應十日八百二十七分之數而爲一歲之實閏也似於大傳之先後次序更爲脗合。

過揲爲正策乾策三十六合六爻二百一十有六坤策二十四合六爻百四十有四。○凡三百有六十當一期之日數。

掛扐爲餘策乾策十三合六爻七十八坤策二十五合六爻百五十。○凡二百二十有八當一章之月數正策以三十爲進退之法故其合皆六十餘策以十九爲進退之法故其合皆三十八三十者日法也十九者朔法也。

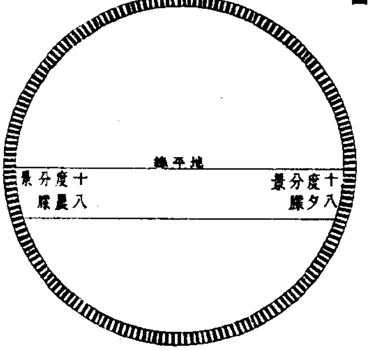
二篇之策爲全策陽爻百九十二得六千九百一十二陰爻百九十二得四千六百零八。○凡萬有一千五百二十當閏終之總數

此因大傳之說而推備之者歲者正數也太陽主之閏者餘數也太陰主之故堯典始而殷正四時則曰日中日永日短此以太陽爲主者也終則曰以閏月定四時成歲此以太陰爲主者也蓍策之正數三百有六十當一期之日蓋日周天

而爲一期故爲太陽所主也其餘數二百二十有八當一章之月蓋氣朔分齊而爲一章故爲太陰所主也其全數萬有一千五百二十當閏終之總數蓋三十二月而閏一月其辰萬有一千五百二十三十二年而閏一年其日萬有一千五百二十此則日月正餘會終蓍卦齊同之數也

歷代之歷歲分消長不同故有五日四分日之一而有餘者亦有五日四分日之一而不足者然舉其中者以該其變者則四分爲常法故顓頊歷周髀經皆用之而司馬遷歷書述焉蓋古法也

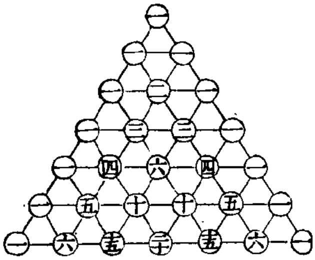
乾策坤策圖



以地平線分周天之度爲二各一百八十度日出入朦景昏旦各十八度共三十六度以加晝景一百八十度合二百一十有六則乾之策之數也以減夜漏一百八十度餘一百四十有四則坤之策之數也

大傳曰乾坤之策凡三百有六十當期之日故各一百八十者寒暑晝夜並行之體數也然陽生而陰殺陽明而陰暗故陽饒而陰乏陽盈而陰虛今以晝夜平分推之其自然之數如此若一歲寒暑之候則若邵子之說開物於寅末是亦先十八日也閉物於戌初是亦後十八日也以故萬物之數萬有一千五百二十其從陽者六千九百一十二其從陰者四千六百八生氣常盛則爲豐年善類常多則爲治世其消息盈虛之理亦若是而已矣

法圖



此圖用加一倍法。如第二層兩一，生第三層中位之二，併左右兩一，成四，是倍二爲四也。第三層一二各生第四層中位之三，併左右兩一，成八，是倍四爲八也。下放此。出於數學中，謂之開方求廉率。其法以左一爲方，右一爲隅，而中間之數，則其廉法也。第三層爲平方，第四層爲立方，第五層六層七層爲三乘四乘五乘方。於成卦之理，亦相肖合。何則？陽大陰小，陽如方，陰如隅，分居兩端，陰陽合則生中間之兩象，如平方之方隅合而生兩廉，其長如方，其廣如隅也。又乘則生中間之六卦，如立方之方隅合而生六廉，三平廉根於方，而其厚如隅，三長廉根於隅，而其長如方也。故開方之法，雖相乘至於無窮，莫不依方隅以立算；成卦之法，雖相加至於無窮，莫不根陰陽以定體。成卦之始，一陰一陽，每每相加而已。及卦成而分析觀之，則自一畫至六畫，惟純陰純陽者常不動，其餘則方其爲四象也，中間一陰一陽者二；方其爲八卦也，中間一陰二陽者三，一陽二陰者三；方其爲四畫也，中間一陰三陽者四，一陽三陰者四，二陰二陽者六；方其爲五畫也，中間一陰四陽者五，一陽四陰者五，二陰三陽者十，二陽三陰者十；及其六畫之旣成也，中間一陰五陽者六，一陽五陰者六，二陰四陽者十五，二陽四陰者十五，三陰三陽者二十。朱子卦變之圖，以此而定也。蓋其倍法同於畫卦，而其多寡錯綜之數，則卦變用之。

御纂周易折中卷第二十一

御纂周易折中卷第二十二

序卦雜卦明義

卦之序也雜也皆出於文王也其所以序之雜之必有深意亦必有略例至夫子爲之傳乃因其次第而發明陰陽相生相對之義以見易道之無窮蓋文王之立法至精而夫子之見理至大二者皆不可以不知也韓孔諸儒疑卦序若如夫子所言則不應卦皆反對故程傳於卦下旣述夫子之意又爲上下篇義以繹其未盡之指至歐陽脩諸人直斥序卦爲非孔子之書者妄也若雜卦則乾坤之後繼以比師其次敘又與序卦無一同者是豈無義存焉而諸儒皆莫之及惟元儒胡氏於篇終微發其端未竟其緒也今因程胡之說而詳推二篇之所以類序錯綜者目曰明義以附焉

序卦 程子有上下篇義今紬其意而詳推之

上篇陽也天道也故凡天道之正陽卦陽爻之盛及陰陽長少先後有序者皆上篇之卦也下篇陰也人事也故凡人事之交陰卦陰爻之盛及陰陽交感雜亂長少先後無序者皆下篇之卦也故以八卦而論乾坤陰陽之純也坎離陰陽之中也皆正中之正故爲陽震巽陰陽始交也艮兌交之極也皆正中之交故爲陰以八卦之交而論惟否泰天地之交交中之正也故爲陽咸恆損益旣未濟六子之交交中之交也故爲陰又乾交陽卦凡六需訟无妄大畜皆爲陽盛惟以爻畫參之則大壯爲陽過中遯爲陰浸長故雖陽卦而居陰也坤交陰卦凡六晉明夷萃升皆爲陰盛惟臨則陽浸長觀則陰過中故雖陰卦而居陽也又乾交陰卦凡六小畜履同人大有皆五陽而一陰陽之盛也惟以爻畫參之則夬爲陽已亢姤爲陰始生故不得爲陽而爲陰也坤交陽卦凡六師比謙豫剝復皆五陰而一陽凡陽有主陰之義陰雖多不爲盛而爲役陽雖少不爲衰而爲主故皆不爲陰而爲陽也又陽卦相交凡六屯蒙頤長少先後以序者也故爲陽蹇解小過失序者也故爲陰又陰卦相交凡六獨大過爲頤之對又得其序故亦爲陽家人睽革鼎中孚皆陰也革鼎得序故猶爲陰中之陽也又陰陽相交之卦凡十有二其得序者六隨蠱噬嗑賁爲陽中之陰井困爲陰中之陽其失序者六漸歸妹豐旅渙節陰中之陰也二篇之分旣定其逐節逐卦次第先

後則以陰陽盛衰消長之義次之如後論。

乾坤屯蒙需訟師比小畜履

右陽卦第一節。

泰否同人大有謙豫

右陽卦第二節

隨蠱臨觀噬嗑賁剝復

右陽卦第三節。

无妄大畜頤大過坎離

右陽卦第四節。

咸恆遯大壯晉明夷家人睽蹇解

右陰卦第一節。

損益夬姤萃升

右陰卦第二節。

困井革鼎震艮漸歸妹豐旅巽兌

右陰卦第三節。

渙節中孚小過既濟未濟

右陰卦第四節。

陽卦第一節

乾坤者衆卦之宗故居篇首先儒謂周易首乾則此是文王所定不可易也乾坤之外三男爲尊屯蒙者三男之卦也而皆長少先後不失其序得陽道之正故次乾坤焉需訟上下皆陽卦二五皆陽爻陽之盛也故次屯蒙焉師比皆以一陽爲衆陰主而居二五中位亦陽之盛也故次需訟焉小畜履五陽一陰陽既極多而二陰又退居三四之偏位皆陽盛之卦也故次師比焉

陽卦第二節

泰否者乾坤之合體義同乾坤者也然以其乾坤之交故亞於乾坤同人大有義反師比然以其陽多極盛故同小畜履而亞於師比謙豫義反小畜履然陽爲卦主故同師比而亞於小畜履此六者並爲陽盛之次也

陽卦第三節

以上二節除屯蒙爲三男純卦餘則皆有乾坤爲主未嘗有男女之交也故曰陽盛至隨蠱噬嗑賁然後有男女之交是

陰始生也然而長少先後皆不失序故猶爲陽中之陰隨蠱之後繼以臨觀噬嗑賁之後繼以剝復則陽又盛矣

陽卦第四節

无妄大畜乾與陽卦合體義同需訟然二五不皆陽爻故亞於需訟頤大過男女類分長少先後義同屯蒙然二卦不皆陽卦故亞於屯蒙坎離得天地之中氣義同乾坤然六子之卦也故又亞於乾坤此六卦者顚倒與篇首六卦相對並爲陽復盛之卦也

陰卦第一節

下篇主人事之交故以夫婦之道始男女之合少則情專老則誼篤故咸爲首恆次之遯大壯陰長陽過陰之盛也故次

咸恆晉明夷上下皆陰卦。二五皆陰爻。義反陽之需訟家人睽三陰之卦也。而又長少失序。陰道也。義反陽之屯蒙。故四卦夬遯。大壯蹇解本三陽之卦。而亦長少失序。義反屯蒙。故從家人睽焉。

陰卦第二節

損益二少二長之爻。義同咸恆。夬姤陽極陰生。義同遯大壯萃升坤與陰卦爻。義同晉明夷。故六卦相繼。陰盛之次也。

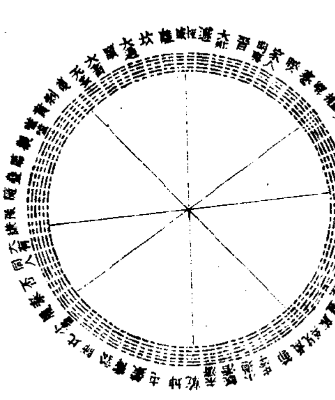
陰卦第三節

困井男女交而以序。義同陽之隨蠱噬嗑賁。陰中之陽也。革鼎三陰之卦。同家人睽。然長少以序。故從困井。猶大過之從頤也。震艮雖下經之主。然本陽卦也。故此六卦並爲陰中之陽。漸歸妹豐旅男女交而失序。與困井革鼎反。巽兌陰卦。與震艮反。此六卦則又自陽而向乎陰矣。

陰卦第四節

漸歸妹豐旅渙節六卦。男女交而失序。相類也。然漸歸妹兩卦長男長女皆在焉。豐旅有長男在焉。渙節惟長女在焉。則渙節者變之窮。陰道之極也。中孚小過與上篇頤大過相對。大過雖陰卦。以得其序而從頤。故小過雖陽卦。以失其序而從中孚。其義與蹇解之從家人睽者同。並爲陰復盛之卦也。既濟未濟終篇。所重在未濟。蓋三陽失位。男之窮也。陰盛之極也。然物不可窮也。故受之以未濟終焉。

序卦圓圖



孔子繫辭傳叙上下篇九卦曰履德之基也。謙德之柄也。復德之本也。恆德之固也。損德之修也。益德之裕也。困德之辨也。井德之地也。巽德之制也。先儒以其卦推配上下經。皆相對。蓋乾與咸恆對。履與損益對。謙與困井對。復與巽兌對。無以下篇兩卦對上篇一卦。凡十二卦。而二篇之數適齊矣。然十二卦之中又止取九卦者。乾咸其始也。兌其終也。略其終始而取其中間之卦。以著陰陽消息盛衰之漸。故止於九。○前所推上下篇各四節。陰陽消息盛衰之次。與此圖密合

雜卦先儒有以雜卦爲互卦
雜卦者今用其說而詳推之

四象相交爲十六事圖

互成乾　太陽交太陽
互成夬　太陽交少陰
互成睽　太陽交少陽
互成歸妹　太陽交太陰
互成家人　少陰交太陽
互成既濟　少陰交少陰
互成頤　少陰交少陽
互成復　少陰交太陰

互成姤　少陽交太陽
互成大過　少陽交少陰
互成未濟　少陽交少陽
互成解　少陽交太陰
互成漸　太陰交太陽
互成蹇　太陰交少陰
互成剝　太陰交少陽
互成坤　太陰交太陰

此互卦之根也惟其方成四畫時所互有此十六卦故六十四卦成後以中爻互之只此十六卦卽以六爻循環互之亦只此十六卦○四畫互成十六卦又以其中二畫觀之則互乾坤剝復大過頤姤夬者皆中二爻爲太陽太陰者也互漸歸妹解蹇睽家人既未濟者皆中二爻爲少陽少陰者也故十六事歸於四象而已

六十四卦中四爻互卦圖

乾　坤　剝　復　大過　頤　姤　夬

以上八卦皆互乾坤

解　蹇　睽　家人　漸　歸妹　既濟　未濟

以上八卦皆互既未濟

比　師　臨　觀　屯　蒙　損　益

以上八卦皆互剝復

咸　恆　大壯　遯　大有　同人　革　鼎

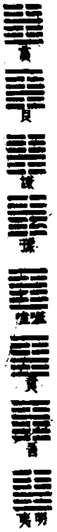
以上八卦皆互姤夬

大畜
无妄
萃
升
隨
蠱
否
泰

以上八卦皆互漸歸妹

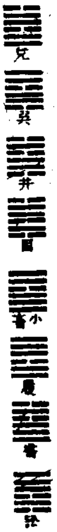
渙
節
小過
中孚
豐
旅
離
坎

以上八卦皆互大過頤



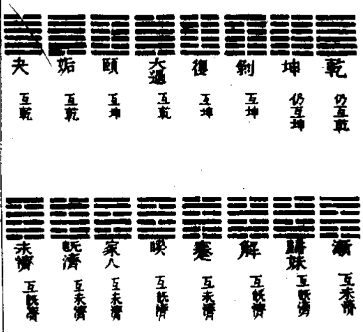
賁
艮
謙
豫
噬嗑
震
晉
明夷

以上八卦皆互解蹇



以上八卦皆互睽家人

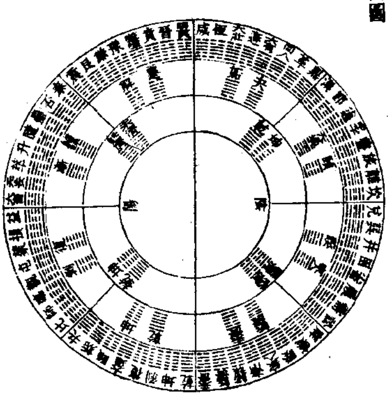
十六卦互成四卦圖



乾 仍互乾
坤 仍互坤
剝 互坤
復 互坤
大過 互乾
頤 互坤
姤 互乾
夬 互乾
漸 互未濟
歸妹 互既濟
解 互既濟
蹇 互未濟
睽 互既濟
家人 互未濟
既濟 互未濟
未濟 互既濟

互乾坤既未濟之十六卦即諸卦之所互而成者也故十六卦又只成乾坤既未濟四卦猶十六事之歸於四象也蓋四象即乾坤既未濟之具體故以太陽三疊之即乾以太陰三疊之即坤以少陰三疊之即既濟以少陽三疊之即未濟乾坤既未濟統乎易之道矣故序卦雜卦皆以是終始焉

互卦圓圖



乾坤體也既未濟用也故以乾坤始之既未濟終之中間則左方六卦剝復漸歸妹解蹇爲陽卦皆以震艮爲主而統於乾坤右方六卦姤夬大過頤睽家人爲陰卦皆以巽兌爲主而統於既未濟故圖之外一層者六十四卦也又次內一層者所互之十六卦也又次內一層者十六卦所互之四卦也以其象限觀之則皆互乾坤者居前互既未濟者居後以其左右觀之則左方者皆統於乾坤右方者皆統於既未濟也

爲互卦之主不在互卦之內者十四卦

乾互之得乾坤互之得坤既濟互之得未濟未濟互之得既濟此四卦者不可變故不在互卦之內也陽卦六剝復者震艮交於坤者也漸歸妹者震艮交於巽兌者也解蹇者震艮

交於坎者也故震艮爲互陽卦之主陰卦六姤夬者巽兌交於乾者也大過頤者巽兌交於震艮者也睽家人者巽兌交於離者也故巽兌爲互陰卦之主以三畫言之艮陽極而震陽生也以六畫言之剝陽極而復陽生也故剝復象艮震而爲陽卦之首以三畫言之兌陰極而巽陰生也以六畫言之夬陰極而姤陰生也故夬姤象兌巽而爲陰卦之首乾坤之用在否泰猶坎離之用在既未濟也故否泰乾坤之交而爲既未濟之宗此十卦亦不在互卦之內雜卦中遇此數卦皆從本卦取義不用互體其餘自比師以後需訟以前悉以互體相次

互卦陰陽次第

自乾坤至晉明夷二十八卦爲陽卦（皆互剝復漸歸妹解蹇凡上經之卦十八而雜下經十卦於其中）

自井困至需訟二十八卦爲陰卦（皆互姤夬大過頤睽家人凡下經之卦十八而雜上經十卦於其中）

自乾坤至噬嗑賁爲陽卦之正（首剝復次漸歸妹次解蹇）

自兌巽至晉明夷爲陽卦之變（首漸歸妹次剝復次解蹇）

自井困至否泰爲陰卦之變（首睽家人次姤夬次大過頤）

自大壯遯至需訟爲陰卦之正（首姤夬次大過頤次睽家人）

乾坤首諸卦

乾剛坤柔。○周易首乾坤故序雜卦者不易焉以互卦論之惟乾坤既未濟四卦互之仍得乾坤既未濟不與它卦相變

然既濟猶變爲未濟未濟猶變爲既濟惟乾仍得乾坤仍得坤其體一定而不可變者也易之道主於變易交易序卦者時之相生變易者也雜卦者事之相對交易者也然非有不易者以爲之體則所謂乾坤毀无以見易者而變化何自生哉是故先之以乾坤然後別互卦之陰陽以次之

陽正卦首剝復

比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也○此八卦皆互體爲剝復而雜震艮二卦於其中蓋震艮陽卦之主而剝復之具體也自比師臨觀屯蒙皆上經之卦而損益獨爲下經之卦震艮亦下經之卦也故次於損益之前（上經之卦六比師一陽臨觀屯蒙二陽）

次漸歸妹
大畜時也无妄災也萃聚而升不來也○此四卦皆互體爲
漸歸妹陽卦以上經居前下經居後故先大畜无妄後萃升
次解蹇
謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也○此四卦皆互體爲解
蹇謙豫一陽噬嗑賁三陽
以上爲陽卦之正
陽變卦首漸歸妹
兌見而巽伏也○震艮交於兌巽而成漸歸妹下文將敘漸
歸妹故以兌巽先之
隨无故也蠱則飭也○此兩卦互體爲漸歸妹上首剝復者

天行也此首漸歸妹者人事也
次剝復
剝爛也復反也○此兩卦不用互體但取剝復之義此言剝
以歸於復篇終言姤以終於夬皆扶陽之意
次解蹇
晉晝也明夷誅也○此兩卦互體爲解蹇
以上爲陽卦之變○除篇終八卦自立義例外餘皆入陰
陽正卦其變者惟各舉兩卦以見義而已○自乾坤至此
爲陽卦者二十八
陰變卦首睽家人
井通而困相遇也○此兩卦互體爲睽家人陽卦之變首於
漸歸妹者震艮交於巽兌陽中之陰也陰卦之變始於睽家
人者巽兌交於離陰中之陰也陽主正自天道而人事陰主
變自人事而天道
次姤夬
咸速也恆久也○此兩卦互體爲姤夬
次大過頤
渙離也節止也○此兩卦互體爲頤○六十四卦中有兩卦
只互得一卦者如剝復只互得坤夬姤只互得乾渙節只互
得頤豐旅只互得大過
既未濟統陰卦
解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也○解蹇睽

家人皆互體爲既未濟故次於陰變卦之後否泰不在互卦
之內而爲既未濟之根者也故次於既未濟之後蓋凡陽卦
皆統於乾坤而尤以正卦爲主故比師之前首以乾坤也凡
陰卦皆統於既未濟而尤以變卦爲主故渙節之後系以解
蹇睽家人否泰也
以上爲陰卦之變
陰正卦首姤夬
大壯則止遯則退也大有眾也同人親也革去故也鼎取新
也○此六卦皆互體爲姤夬陰之大壯遯如陽之臨觀陰之
大有同人如陽之比師前陽卦中先比師次臨觀此則先大
壯遯次大有同人者陰卦先下經後上經也陰之革鼎如陽

之屯蒙

次大過頤

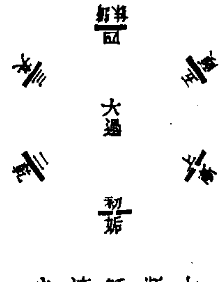
小過過也中孚信也豐多故親寡旅也離上而坎下也○此六卦皆互體爲大過頤小過中孚豐旅在下經居先離坎在上經居後

次睽家人

小畜寡也履不處也需不進也訟不親也○此四卦皆互體爲睽家人小畜履一陰需訟二陰

以上爲陰卦之正○自井困至此爲陰卦者亦二十八

循環互卦圖



大過顚也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

以上五十六卦皆以兩相對如序卦之例獨此八卦錯綜而

不反對者以見卦之有互不獨中四爻可互六爻循環皆可互也蓋卦皆然獨舉大過一卦者中四爻以陽居之惟大過一卦且自初爻起而正卦左旋互卦右轉恰始於姤終於夬而乾得易道用陰而尊陽之意也故案圖觀之自初至四爲姤自上至三爲漸自五至二爲頤自四至初爲歸妹自三至上爲夬自二至五爲乾然夫子傳文無乾者乾在篇首夬盡則爲純乾首尾相生之義也既未濟不在互卦之內故以義附於此自陰陽相遇之後如漸之得禮如頤之養正則爲既濟而定矣如歸妹之越禮失正則爲未濟而窮矣故必決陰邪以伸陽道然後君子道長小人道憂也既未濟統六十四卦之義故雜卦以是終篇與序卦同

御纂周易折中卷第二十二

十六五

易通释

【清】焦循

易通釋敘目

循承祖父之學幼年好易憶乾隆丙申夏自塾中歸先子問曰所課若何循舉小畜彖辭且誦所聞於師之解先子曰然所謂密雲不雨自我西郊者何以復見於小過之六五童子宜有會心其思之也循於是反復其故不可得推之同人旅人之號咷蠱巽之先甲後甲先庚後庚明夷渙之用拯馬壯吉益憤塞鬱滯悒悒於胸腹中不能自釋聞有善說易者就而叩之無以應也乙巳丁憂輟舉子業乃徧求說易之書閱之於所疑皆無發明嘉慶九年甲子授徒家塾念先子之教越幾三十年

無以報命不肖自棄之罪殆以逃免竊謂卦起於包犧八卦成列因而重之命之以名文王以其簡而不易明也繫以彖辭周公以其簡而不易明也繫以爻辭密雲庚甲以爻辭釋彖辭也笑號馬壯爻辭自相釋也然而猶不易明我孔子韋編三絕而後贊焉且不一贊而至於十贊者佐也引也佐文王周公之辭引而申之也包犧之卦參伍錯綜文王周公之繫辭亦參伍錯綜故小畜無明夷之辭互見於小過巽渙之辭也文王周公之辭以參伍錯綜繫之孔子十翼亦參伍錯綜贊之所以明易之道者備矣七十子歿道在孟子孟子道性善稱

仁義惡楊墨之執一斥儀衍之妾婦皆所以闡明孔子之學而脗合乎伏羲文王周公之旨故孟子不明言易而實深於易其商瞿所受杜田生所傳散見於孟喜京房鄭康成荀爽虞翻之說不絕如縷惜乎漢魏諸儒不能推其所聞以詳發聖人之蘊各持其見苟務雜糅坐令老莊異端之流出而爭之矣循既學洞淵九容之術乃以數之比例求易之比例向來所疑漸能理解初有所得即就正於高郵王君伯申伯申以爲精銳鑿破混沌用是憤勉遂成通釋一書丙寅以質歙縣汪君孝嬰南城王君實齋均蒙許可然自以全易衡之未敢信也

丁卯春三月遘寒疾垂絕者七日昏瞀無所知惟雜卦傳一篇往來胸中既甦遂壹意於易明年以訟事伺候對簿改訂一度己巳佐歸安姚先生秋農通州白先生小山修葺郡志稍輟業庚午又改訂一度終有所格而未通身苦瘡病恐不克終竟其事辛未春正月誓於先聖先師盡屏他務專理此經日坐一室終夜不寐又易稿者兩度癸酉二月自立一簿以稽考其業歷夏迄冬庶有所就訂爲二十卷其於經傳中互相發明者衍而通之也聖人之義精矣妙矣後生末學豈能洞澈其全得一二端以俟君子之引而申焉可矣聖人既以參伍

錯綜者示其端倪舍此而他求焉能合乎後之說易者或有取乎愚之說也嘉慶十八年十一月冬至前二日

卷一

元

亨

利

貞

卷二

悔

吝

吉　凶

厲

无咎

卷三

易

爻

當

應

乘　承

通

往

來

至

幾

卷四

剛　柔

大　小

新　舊

遠　近

內　外

上　下

進　退

得喪　存亡

生　死

卷五

道

命

性　情　才

教

則　法　律

仁義禮信知
學懼
功
權
民
君子小人
卷六
遇
告
食
求
與
見
居
所
處
允
辨
待
違

反
敵
方
類
蠡
醜
願
試
卷七
包容
繫率引茹
維
發
顛窒傾
塞
遂
養育字徧
親好愛
故事
施設

尸
克伐征
亢
密
雜文
定寧成安息
庚
戒
卷八
光

時
實
盆
寡孤
欲
獨
久不長
速疾遺
怠緩徐慢裕
樂笑憙慶

憂恤號
卷九
疑或
害
匪
艱難
窮
終
亂
惡

災眚
潛伏隱藏
輕蔑誅滅
汔斯隍索沙干
素
卷十
搌沍
獲穫
蕃滯僻
祥詳羊翔

祇秖
約酌豹綸
狗拘
髮拔
亭高
弟娣稊涕
華芽
輪綸
寵龍
石砥鼫

斫析
頄仇九
宮躬
紋沛
起杞
芾排
攻工
已止祀
穎黍
立泣

幹斡
祿鹿
爛蘭連漣
搗磨
輝揮
形刑

卷十一

初筮 原筮
丈八 丈夫
牝馬 牝牛

虎變 虎視 虎尾
射雉、射隼 射鮒
由豫 由頤
甘節 甘臨
頻復 頻巽
冥豫 冥升
休復 休否
介福 介疾
敦復 敦臨 敦艮
鳴謙 鳴豫 鳴鶴

童蒙　童觀　童牛　童僕
天行　志行
失得　失得
日閑　日動
三就　三錫　三驅　三接　三褫
金矢　金鉉　金車　金夫　金柅
盈缶　鼓缶　用缶
簋貳　二簋
致一　一致

卷十二

成有渝　官有渝
无首吉　无首凶
咸其腓　艮其腓
解而拇　咸其拇
羸其角　羸其瓶
來兌凶　來復吉
終无尤　終无咎
得黃金　得金矢　得黃矢
艮其趾　賁其趾　壯于趾　壯于前趾
需于郊　同人于郊

同人于野　龍戰于野
否之匪人　比之匪人
困于酒食　需于酒食
田獲三品　田獲三狐
喪牛于易　喪羊于易
得其資斧　喪其資斧
我心不快　其心不快
自我致戎　自我致寇
三歲不興　三歲不得　三歲不覿　三歲不覿
三歲不孕

並受其福　實受其福　于食有福　受茲介福
日中見斗　日中見沫　日中則昃　日中為市
同人先號咷而後笑　旅人先笑後號咷
王用享于西山　王用享于岐山

卷十三

帝乙歸妹　帝乙歸妹
高宗伐鬼方　震用伐鬼方
用拯馬壯吉　用拯馬壯吉
密雲不雨自我西郊　密雲不雨自我西郊
先甲三日後甲三日　先庚三日後庚三日

臀无膚其行次且　臀无膚其行次且
拔茅茹以其彙征吉　拔茅茹以其彙貞吉亨
或益之十朋之龜弗克違元吉　或益之十朋之
龜弗克違永貞吉
西南得朋東北喪朋　蹇利西南不利東北　解
利西南
老夫得其女妻老婦得其士夫　夫征不復婦孕
不育　女承筐无實士刲羊无血
卷十四
箕子之明夷　其子和之　得妾以其子

利建侯　利建侯
月幾望　月幾望　月幾望
有他吉　有他吝　有他不燕
田有禽　田无禽　舊井无禽
取女吉　勿用取女　勿用取女
輿說輻　輿說輹　壯于大輿之輹
王假有廟　王假有廟　王假有家
富以其鄰　不富以其鄰　不富以其鄰
不出戶庭　不出門庭　獲明夷之心于出門庭
利用賓　不利賓

血去惕出　渙其血去逖出
艮其輔　咸其輔頰舌
翰音登于天　初登于天
卷十五
七日來復　勿逐七日得　勿逐七日得　勿逐
自復
十年乃字　十年勿用　至于十年
大君有命　大君之宜　武人爲于大君
往不勝　莫之勝說　終莫之勝吉
利涉大川　用涉大川　不利涉大川　不可涉

大川
利武人之貞　利幽人之貞　武人爲于大君
幽人貞吉
小有言　小有言　主人有言　昏媾有言　有
言不信　聞言不信
致寇至　致寇至　匪寇昏媾　匪寇昏媾　匪
寇昏媾　利禦寇　不利爲寇利禦寇
不鼓缶而歌則大耋之嗟　出涕沱若戚嗟若吉
不節若則嗟若　萃如嗟如　齎咨涕洟无咎
一陰一陽　一朝一夕　日月運行一寒一暑

日往則月來月往則日來　寒往則暑來暑往
則寒來
其義吉　其義凶　其義喪　其義焚　義无咎
義无咎　義无咎　天地之大義也　天地之
大義也
卷十六
章　蔀　閏
邱　陵
邑　國　邦
宅

冰
泥　塗
穴　窞
溝　瀆
淵　泉
墉
次
鼻
脢　夤
股　肱

身　躬
孕
祖　考
朋　友
卷十七
馬
鴻　楊
果
术
林　莽

莧陸
蒺藜　叢棘
瓶　甕
匕　鬯
枕
鞶帶　屨
衣　袽
簪　弋
結繩
獄　刑

卷十八

乾　離爲乾卦　乾行也　噬乾胏　噬乾肉

坤

屯

蒙　以蒙大難

需　繻有衣袽　賁其須　歸妹以須　濡其首

濡其尾　若濡　賁如濡如

訟

師　利行師　利用行師　勿用師　用行師

大師克相遇

比　遇其妣

小畜　大畜　畜臣妾　畜牝牛　畜獄

履　履霜堅冰至　履錯然　跛能履眇能視

非禮弗履

泰

否　否臧凶　利出否　小人否

同人　上下交而其志同　二女同居其志不同

行天地睽而其事同男女睽而其志通君子以

同而異　二女同居其志不相得　柔得位乎

外而上同

大有　大有得

謙　栗於无陽

豫　君子以思患而豫防之

隨　執其隨　不拯其隨　隨風巽

蠱

臨

觀　觀頤　觀我朶頤　觀象也　觀於天文觀

於人文　貞觀

噬嗑　厥宗噬膚　朋盍簪

賁　豶豕之牙　渙奔其机

剝　孚于剝

復　反復道也　復自道　牽復　其來復吉

勿遂自復　復即命　无往不復　城復于隍

大征不復

无妄

頤　頤中有物

坎

離　時離離　飛鳥離之凶　非離群也　猶未

離其類也　離群醜也　渙者離也

江都焦循學

元

循按易之言元者二十四卦乾坤屯訟比履泰大有隨蠱臨復无妄大畜離睽損益萃升井革鼎渙傳之釋元也一則曰大哉乾元萬物資始乃統天一則曰至哉坤元萬物資生乃順承天元之義為始自乾六爻依其序推之初三五已定所動而行者二四上也乾二之坤五為始乾四之坤初應之乾上之坤三亦應之乾為天獨天不生必有以治而理之統者治也理也諸卦之生生始於乾二之之坤五故乾元

為資始坤六五文言傳云黃中通理明以中字釋黃字通者自乾二旁通理者分理謂統天也乾二旁通分理而美在坤五之中以是明元元之義明矣坤六五之元所以明乾元乾二之坤五坤成比乾成同人坎二之離五坎成比離成同人坤六五黃裳元吉離六二黃離元吉二爻相同明以坎二之離五與乾二之坤五相比例若坤元傳以至贊之而坤之亨又以咸贊之明以乾元亨則坤成屯屯通於鼎鼎二之五元吉為至哉之坤元而鼎成咸坤成既濟為坤之元亨即為坤之利貞惟由坤成屯由屯通鼎所以為資

生承乾元而通鼎為坤元所謂承天而時行也乾成同人猶大有成同人大有傳云應乎天而時行是以元亨應字贊亨天字贊二之五上乾為天則元也坤成比而應乾之成同人即應大有之成同人應之而比成屯即應之而坤成屯成屯而時行則變通於鼎是為原筮鼎二之五為元上之屯三成既濟為貞故云原筮元永貞大有之元亨明乾元比之元永貞明坤元非變通於鼎無所為永貞也巽二之震五震為隨巽為漸兌二之艮五兌為隨艮為漸漸通歸妹歸妹二之五亦為隨隨通蠱蠱二之五亦為漸隨之元

謂蠱二之五即巽二之震五亦即兌二之艮五亦即歸妹二之五即先甲先庚也蠱之元謂成蹇而變通於睽即後甲後庚也隨元猶乾元蠱元猶坤元與隨蠱兩卦之元而震巽兌艮之元不待言而自見矣凡六十四卦之生生皆從八卦而起而八卦之生生則從二五而起初四三上未行而二五先行乃謂之元由乾坤坎離震巽艮兌之元而有同人比隨漸之元因而有師大有蠱歸妹之元由同人比隨漸而初四三上從之為家人屯革蹇則由元而亨初四三上不先二五皆不失為元家人通解解二之五成萃屯通

鼎鼎二之五成遯革通蒙蒙二之五成觀蹇通睽睽二之五成无妄屯之元與鼎之元互明蒙之元見於革蹇之元見於无妄升家人解之元見於萃大畜或明言或互言之也八卦二五不行而初四先行則乾四之坤初乾成小畜坤成復震四之巽初震成復巽成小畜離四之坎初離成賁坎成節兌四之艮初兌成節艮成賁八卦二五不行而三上先行則乾上之坤三乾成夬坤成謙離上之坎三離成豐坎成井巽上之震三震成豐巽成井艮上之兌三艮成謙兌成夬八卦二五不行而初四三上先行則乾四之坤初上又之坤三乾成需坤成明夷坎離震巽艮兌初四三上先行亦成需明夷此小畜復夬謙節賁豐井需明夷十卦不可為元乃變而通之則小畜通於豫復通於姤夬通於剝謙通於履節通於旅賁通於困豐通於渙井通於噬嗑需通於晉明夷通於訟在小畜復節賁初四先二五不可為元在豫姤旅困初四未行以小畜二之豫五成萃猶解二之五也以賁五之困二成萃亦解二之五也以復五之姤二成遯猶鼎二之五也以節二之旅五成遯亦鼎二之五也在夬謙豐井三上先二五不可為元在剝履渙噬嗑三上

未行以夬二之剝五成觀猶蒙二之五也以豐五之渙二成觀亦蒙二之五也以謙五之履二成无妄猶睽二之五也以井二之噬嗑五成无妄亦睽二之五也在需明夷初四三上先二五不可為元在晉訟初四三上未行以需二之晉五需成既濟晉成否以訟二之明夷五訟成否明夷成既濟否既濟相錯為同人比則亦乾二之坤五坎二之離五也故小畜復夬謙節賁豐井需明夷不可為元通於豫姤剝履旅困渙噬嗑晉訟仍不失為元於何見之復初九不遠復无祇悔元吉乾四先之坤初成小畜復即能改悔旁通於姤惟姤四未之初即先以二之復五是為不遠而復不遠而復則元吉矣履上九視履考祥其旋元吉乾上之坤三成夬謙謙變通於履一轉移之閒仍不失為元所謂旋也旋即變而通之也其旋二字與不遠復三字互相發明復之旋在初四故復之元吉明於初九履之不遠在三上故履之元吉明於上九此經文自示其例也離上之坎三成豐井井旋而通於噬嗑與謙履同井上九有孚元吉傳云元吉在上與履上九傳同明井之於噬嗑猶謙之於履經明以有孚二字與其旋二字互明謙與夬不孚旋於履則

孚而元吉井與豐不孚旋於噬嗑則孚而元吉井猶
謙也履猶噬嗑也彼以履明謙此以井明噬嗑易辭
互明之例多如是井旋於噬嗑則豐旋於渙乃渙之
元吉不明於六三而稱於六四有微義焉井上六有
孚元吉已足明渙之孚於豐履上九其旋元吉亦足
明豐之旋於渙則渙之元不必更發於上九故就初
四言之以示其例豐旋於渙而有孚矣然必渙二先
之豐五乃爲元吉若渙二不之豐五豐四先之渙初
豐成明夷明夷上三陰爲羣則仍不得爲元也故渙
其羣乃得元吉二先之豐五而後豐四之渙初豐成

旣濟渙散其羣而渙成益爲渙有邱反是而成明夷
則不爲元而爲匪雖有所思而傷夷之矣故云匪夷
所思以此爲諸卦之例蓋履二不之謙五而四之謙
初謙成明夷履成中孚正豐四之渙初之比例在渙
二先之豐五則其旋元吉參在履四先之謙初亦匪
夷所思矣以履與井互明以渙與履互明舉一隅而
三可反也於是明夷不可爲元旁通於訟則元吉故
訟九五直云訟元吉訟之元以二之明夷五也若二
不先行而四之初則中孚也即豐四之渙初也亦謙
初之履四也上之三則大過也即賁上之困三也亦

復三之姤上也推之於晉需二不之晉五而晉上之
三則小過也即小畜上之豫三也亦節三之旅上也
晉四之初則頤也即夬四之剝初也亦井初之噬嗑
四也是又因渙之匪夷而可推者也中孚小過大過
頤皆不可元以中孚通小過以大過通頤則亦元中
孚二之小過五小過成咸中孚成益大過二之頤五
頤成益大過成咸大過小過之咸咸猶恆上之五成
咸頤中孚成益猶損二之五成益損爲未濟四之初
亦爲革四之蒙初睽四之蹇初不可元也惟通於咸
則元損象云有孚元吉與井上九辭同損之孚於咸

猶井之孚於噬嗑也其義互見於睽九四睽四之蹇
初成損猶豐四之渙初成中孚匪夷所思則睽孤孤
而有孚於咸則遇元夫交孚睽與渙互明損之元則
指小過中孚而言之矣恆爲未濟三之上亦爲家人
上之解三鼎上之屯三不可元也惟通於益則元益
初九云利用爲大作元吉无咎傳云下不厚事也五
先行而後上之三爲上以厚下五未行而上先之三
則爲下不厚下不厚者恆之三上先於二五也因下
不厚而有事者變而通之也爲大作猶云知大始
恆上不厚下不可以知大始變通於益而恆二之五

乃為元吉元吉在初九者有微義焉恆之失在上益
之盈在初以益上之不失補恆上之失則恆之元在
益以恆初之不盈補益初之盈則益之元又在恆經
以元吉繫於初九以明恆初之未行與復初九元吉義同傳以下
不厚贊元吉以明恆上之先行互相發明傳之贊經
造於微如此九五云有孚惠心勿問元吉家人上之
解三成恆恆不與家人孚改而孚益否四之初成益
益不與泰孚改而孚恆惠者順也心者恆二之五也
恆有心而後益上順之為元吉益二五已正寂然不
動故勿問問猶遺也益二五不相問遺而以順恆之

心為元吉也未濟二先之五成否與需二之晉五訟
二之明夷五同未濟二不之五而四上先之初三成
泰與八卦成需明夷同泰不可元泰通於否則泰二
之五為元九五帝乙歸妹以祉元吉否六四疇離祉
兩祉字相貫以祉乃得元吉謂泰二之五有否上之
三應之非有否應之則泰二之五終止道窮故以兩
祉字相貫明其所以元也試更以渙之匪夷推諸師
大有蠱歸妹師二不之五而同人四之師初成臨同
人上之師三成升大有二不之五而四之比初成大
畜上之比三成大壯隨四之蠱初亦成大畜蠱上之

隨三亦成升歸妹四之漸初亦成臨漸上之歸妹三
亦成大壯升臨大畜大壯不可為元升通於无妄大
畜通於萃臨通於遯大壯通於觀則可元升无妄臨
彖皆稱元大畜初四先二五而行與復同復於初九
明元吉之義大畜於六四明元吉之義一也萃九五
萃有位无咎匪孚元永貞匪謂大畜大畜孚於萃則
大畜二之五為元萃三之大畜上為永貞大壯不言
元通於觀而二之五成革即革通於蒙而二之五成
觀於革稱元大壯可不必稱也升二之五為蹇睽二
之五為无妄於无妄升稱元睽蹇可不必稱也傳贊

臨云大亨以正天之道也贊无妄云大亨以正天之
命也固以无妄之於升例臨之於遯而首揭之云元
妄剛自外來睽外也明指睽二之五蹇通睽而二之
五成无妄即无妄通升而二之五為蹇也傳於此特
示以例而諸言元者可推而通矣其行本得乎元則
元而益求其元其行或失乎元則變通以復其元易
者聖人教人改過之書也故每一卦必推其有過無
過又推其能改能變非謂某卦變自某卦某卦自某
卦來也自荀虞有之卦之說唐宋以後遂以為卦變
各立一例左支右詘愈失聖人作易贊易之本意八

卦始於乾坤六十四卦生於八卦其行也以元亨利貞而括其要不過元而已反復探求覺易道如此易之元如此蓋合全易而條貫之而後知易之稱元者如此也

亨

循按彖稱亨者四十卦（乾坤屯蒙需小畜履泰同人大有謙隨蠱臨噬嗑賁復无妄大過坎離咸恆遯損萃升困革鼎震豐旅巽兌渙節小過既濟未濟）爻稱亨者三卦（否初六六二大畜上九節六四）文言傳云元者善之長也亨者嘉之會也君子體仁足以長人嘉會足以合禮繫辭傳云聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂

之爻典禮京房作等禮乾彖傳云大哉乾元萬物資始乃統天此贊元也雲行雨施品物流行大明終始六位時成此贊亨也坤傳云坤厚載物德合无疆含宏光大品物咸亨品卽等也物之有品卽禮之有等嘉會合禮卽觀其會通以行其典禮禮所以辨上下定尊卑乾二之坤五爲元乾四乾上視元之所在而次第會之二五尊貴四上卑賤卑從尊而不踰賤從貴而不僭是以合禮乾二之坤五四會之則坤成屯上會之則坤成蹇既會而成屯則通於鼎既會而成蹇則通於睽鼎成遯而屯三又會於鼎上睽成无妄

而蹇初又會於睽四是會而通又通而會也雲行謂坤成屯雨施謂坤成蹇爻物依品等以流而成形故含宏光大品物咸亨明指出咸字則坤之亨在鼎之成咸惟品乃含而不盡惟含乃咸而爲亨乾坤兩傳釋亨字之義已極詳明大有二之五卽乾二之坤五之比例傳云大中而上下應之大中元也上下應亨也申之云應乎天而時行是以元亨二之五而上有乾天四之比初爲下應上之比三爲上應皆應乎天但上下不可一時齊應上應成革則通於蒙而下應於蒙之成觀下應成家人則通於解而上應於解之

成萃是爲時行元亨之義莫明於此損二簋可用亨傳云二簋應有時亦以應贊亨應有時則亦不一時齊應損二之五而成四之初應之此一簋也益通恆二之五而益上之三應之此又一簋也如是爲有時卽如是爲亨大有爲乾坤之比例亦爲坎離之比例損爲艮兌之比例亦爲震巽之比例故傳之贊元亨於此二卦最詳習坎有孚維心亨七字字字明析三晝之坎不可以有孚也重爲六晝乃有孚於離非有孚不可言亨既孚矣必先以二之離五爲同人之心然後以三之離上維之離成革坎成蹇是爲有嘉折

首嘉會合禮是以亨也坎言亨已明離不必煩言但
申補之云利貞亨於利貞下指出亨字明利貞即是
亨兌彖傳稱亨利貞亨而後利貞此亨之承元者也
利貞而後亨此亨之承利者也亨之承元者成家人
屯及蹇革亨之承利者成既濟咸及既濟益乾之元
亨謂成家人屯蹇革與坎之亨同坤傳稱咸亨則指
屯通鼎成咸即離之利貞亨震亨而中之以虩虩笑
言是指先成屯而後通鼎也巽不必煩言但稱小亨
小指震明巽之亨即震之亨兌既言亨利貞故艮不
必更言但言艮其背傳贊出止字明既亨成蹇革宜

有所止而不行乃得利貞非元無以為亨非亨無以
為元貞不必亨利貞則亨故言亨則元在其中言利
則元亨在其中凡不言元直言亨不言元亨直言利
此其例也亨之義經文每以辭自釋之蒙彖云蒙亨
下釋云匪我求童蒙童蒙求我傳云志應也以應贊
求上云以亨行時中也即與大有五明大有上應成
革革時行則下應於童蒙也小畜彖云小畜亨下自
釋云密雲不雨自我西郊傳云柔得位而上下應之
又云剛中而志行乃亨乾四之坤初成小畜復初四
越二五先行若以小畜二之復五雖剛中而志不行

於初四上更之復三為坎雨矣惟孚於豫則上下皆
應而志行二之豫五剛中而上應之但成咸無坎不
雨乃所以為亨也履彖云履虎尾不咥人亨傳云說
而應乎乾亦以應贊亨乾上之坤三成謙夬三上越
二五先行若以夬二之謙五三上不復能應是虎尾
咥人也惟謙通於履謙雖虎尾而有以履之上下皆
有應乃能辨上下定民志而制禮為亨也同人彖云
同人于野亨傳云柔得位得中而應乎乾又云中正
而應野謂師上坤旁通於師乃得亨也謙彖云謙亨
自釋之云君子有終此與履互明履二先之謙五為

君子因而履四之謙初應之謙成既濟為有終也蠱
彖云蠱元亨自釋之云利涉大川先甲三日後甲三
日傳云元亨而天下治也凡稱治則成既濟此元亨
則天下治謂其先成蹇蹇通睽而成既濟成蹇先甲
三日也通睽成既濟後甲三日也甲元也三日亨也
後甲三日則利貞亨者也噬嗑彖云噬嗑亨釋之云
利用獄離上之坎三成豐井三上先行而不應則獄
不可用所謂寘于叢棘三歲不得也惟井孚於噬嗑
井二之噬嗑五噬嗑三上應之以利而仍用獄故傳
云噬嗑而亨明井與豐不亨得噬嗑而亨也彖云

賁亨釋云小利有攸往兌四之艮初成節賁賁之於節猶小畜之於復惟賁孚於困困二之賁五賁上之困三應之賁小孚於困則利有攸往傳賁云柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往經文以利釋亨傳互贊之謂困得賁而亨賁得困而利也復彖云復亨自釋云出入无疾朋來无咎小畜復无疾者也復孚於姤姤二出之復五而後四之初應之雖亦无疾乃以朋來而得无咎此復所以亨也大過彖云棟橈利有攸往亨傳云利有攸往乃亨姤上之復三爲棟橈不可爲亨惟利而孚於頤二先之頤五而後四之初猶姤二先之復五而後姤四之初也咸彖云咸亨下自釋云利貞取女吉咸通損損二之五而四之初應之是亨卽是利貞取女謂四之初爲利貞則取女吉而亨也恆彖云恆亨下釋云无咎利貞利有攸往義與咸同惟咸本无咎恆爲家人上之解三則本有咎故通益而亨則无咎也遯彖云遯亨下釋云小利貞傳云遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也浸而長卽臨之剛浸而長臨之小與賁之小同臨通遯遯應臨而臨成旣濟故遯之亨卽臨之利貞也升彖云升元亨釋云用見大人勿恤

南征吉傳云剛中而應是以大亨剛中謂二之五應則无妄上之三爲南征也萃彖云萃亨下釋云王假有廟利見大人亨與大畜孚則假廟利見所以亨也困彖云困亨下釋云貞大人吉无咎傳云困而不失其所亨與賁互則賁成既濟則貞困二先之賁五爲大人則不失其所賁小故不失其所則爲大人猶升小故用則見大人爲大亨也豐彖云豐亨下釋云王假之渙彖云渙亨下釋云王假有廟豐孚渙而亨渙亦孚豐而亨互見之矣旅彖云旅小亨下云旅貞吉節彖云節亨下云苦節不可貞苦窮也與賁係則窮與旅孚則亨賁與旅同一小也旅小亨賁小則不亨也旅貞吉賁貞則吉故不可貞也亦互明之其或言亨或不言亨或與元並言或與利並言彼此互見故屯鼎言亨則家人解不必言革萃言亨則蹇睽不必言然无妄足以見睽升足以見蹇臨足以見解大畜言利貞而交於上九補言亨足以見家人小過言亨利貞而詳其不宜上宜下中孚之豚魚卽發明小過之亨蠱已言元亨則漸中言其利貞隨已言元亨利貞而中之以无咎則歸妹反言其无攸利大過旣言亨由於利則頤但言貞吉需旣言有孚光亨貞吉則

晉但以辭釋之不必明言亨所云康侯用錫馬蕃庶
晝日三接即發明有孚光亨也蓋不特本卦自釋而
或互釋於旁通之卦或互釋於比例之卦凡此皆可
類推既濟彖云既濟亨下釋云小利貞與遯同遯之
小利貞指臨既濟之小利貞指未濟未濟彖云未濟
亨即既濟亨既濟釋之云初吉終亂初吉則亨未濟
釋之云小狐汔濟濡其尾无攸利則反初吉而言其
不亨小狐不汔濟尾不濡而初吉矣不能利貞而終
亂仍不能亨既濟未濟兩象相關言之而傳於初吉
贊云柔得中於未濟亨亦贊云柔得中知初吉是亨
亦知諸卦之亨皆由於柔得中也否彖不言亨而初
六言吉亨所以明泰彖之吉亨泰二之五以否四之
初爲亨否四之初亦應泰二之五而亨拔茅否初之
四也而應乎泰之五泰五本小人得孚於否則包承
而吉泰既孚於否則二之五爲大人否初三有所應
初六之亨亨在泰六二之亨亨在否故云否亨明泰
得否而泰亨否得泰而否亨也於否明初四應二五
爲亨於大畜節明三上應二五爲亨離四之坎初成
賁節節成既濟而安賁亦成既濟而安不可得而亨
惟通於旅旅四不之初則節成既濟旅成咸安在節

而不在旅故云安節亨所以申明苦節不可貞與貞
貞吉之義也大有四之比初成大畜屯大畜二之五
而上之屯三成兩既濟矣惟通於萃則大畜成既濟
萃成咸爲何天之衢彖云利貞上九以亨明之而彖
傳贊之云利涉大川應乎天也應乎天即何天之衢
也即所謂利貞亨也彖言亨已詳故爻僅於此三卦
發明之其困九二升六四益六二隨上六大有九三
借享祀以明亨萃彖傳亦云致孝享也詳見後

利

循按元亨貞之閒必合利以成四德彖傳以萬物資
始爲元品物流形爲亨乾道變化爲利各正性命爲
貞文言傳云利者義之和也利物足以和義又云利
貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣
哉繫辭傳贊利字最詳既云變而通之以盡利又云
變動以利言既云往者屈也來者信也屈信相感而
利生焉又云情僞相感而利害生於益云益以興利
於解上六云君子藏器於身待時而動何不利之有
凡三引自天祐之吉无不利而揭其要云通其變使
民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則
久元亨則乾成家人坤成屯家人上之屯三則窮故

藏而不動變通於解解二之五而後家人上之解三
所謂待時而動也元亨成蹇革革通蒙蹇通睽利貞
而革蹇成既濟睽蒙成益故益以興利義者宜也解
失道成臨變而通於遯則大君之宜是所爲使民宜
之也能變通則夫子制義不能變通則從婦而終履
失道成中孚孫失道成小過兩相通則其子和之是
所謂義之和也和也者天下之達道也仁者安仁知
者利仁成己仁也成物知也利仁乃爲知利天下乃
爲成物蓋貞僅能成己必利而及物然後各正性命
保合太和由始而終元亨貞也不俟終食而有始變

而通之以盡利也乾六爻不言元亨九二九五兩言
利見大人九二謂坤成屯屯變通於鼎九五謂乾成
家人變通於解屯家人盈不可久以變通而可久是
之謂利有元而利者乾二之坤五成比未成屯卽變
通於大有所謂自天祐之吉无不利也此不俟亨而
卽利者既亨成屯若不變通以盡利則終止未利不
可貞也乾四德平舉坤彖平舉元亨於利貞特加牝
馬二字且申之云君子有攸往先迷後得主利牝馬
之馬卽睽所喪之馬利牝馬之貞卽用六利永貞得
主則利不得主則迷利則永貞卽變則通通則久也

乾坤後屯隨无妄臨革五卦彖辭皆平列四德屯則
申之云勿用有攸往利建侯臨則申之云至于八月
有凶无妄則申之云其匪正有眚不利有攸往屯傳
先言大亨貞以贊元亨貞別言宜建侯而不寧以宜
字贊利字以不寧贊勿用有攸往不以屯三往家人
上故不寧而以鼎二之五爲宜是爲利建侯彖辭勿
用有攸往利建侯八字乃恐利字之義不明而申明
之故傳不以利與大亨貞並言而別詳利字之義於
後大亨貞謂由坤而屯而既濟利則謂屯通於鼎也
革元亨利貞承已日乃孚傳云大亨以正革而當其

悔乃亡革而當三字贊利字革者改也改而從蒙蒙
二之五而後革四之蒙初則革而當大亨以正謂乾
而革而既濟利則謂革通於蒙革而當也當亦宜也
乾成革猶成家人坤成屯猶成蹇舉一革而家人之
通解可知舉一屯而蹇之通睽可知然无妄成於睽
臨成於解无妄之元亨利貞卽明蹇之通睽臨之元
亨利貞卽明家人之通解解二不之五而四之初不
可爲利變通於遯而元亨利貞此由失道而利者也
失道而能變通其利與不失道同若不變通而解既
成臨矣不通遯而卽以二之五是爲至于八月有凶

傳先以大亨以正天之道也贊元亨貞別以消不久
三字贊至于八月有凶不久者不能窮則變變則通
也不能窮則變變則通是不能神而化之使民宜之
也是不利也解失道成臨蒙失道成升鼎當位成遯
睽當位成无妄无妄旁通於升猶遯旁通於臨舉一
臨以見遯即以見家人解與屯鼎舉一无妄以見升
即以見蹇睽與革蒙參伍錯綜而按之井然如繪經
之微妙如此无妄於元亨利貞之下反言以明之云
其匪正有眚不利有攸往明指出不利二字傳以大
亨以正天之命也贊元亨貞與臨傳同別以无妄之

往何之矣贊不利有攸往升二不之五而无妄四之
升初三又往上成既濟是爲匪升方爲匪无妄成既
濟而貞雖正而有眚是貞必本於利也隨稱元亨利
貞何也傳云剛來而下柔大亨貞无咎而天下隨時
隨之所以无咎者以其利也故不云大亨利貞而云
大亨貞无咎謂元亨貞所以无咎者以其天下隨時
惟隨時則利故云隨時之義隨時之義即隨時之利
也震巽艮兌之元爲隨漸猶乾坤坎離之元爲比同
人乘一隨以明蠱震艮兌之元亨利貞故傳首揭剛
來二字謂巽二來之震五亦兌二來之艮五也易稱

利有攸往者十二（復初大過損益夬萃巽賁小畜九三損上九无妄六二）稱不利有攸
往者二（无妄蹇）稱利涉大川者九（需同人蠱大畜益渙中孚頤上九未濟六三）稱不利
涉大川者一（訟）稱利見大人者七（訟蹇萃巽乾九二九五蹇上六）稱无不
利者十三（坤六二屯六四大有上九咸六二六五臨九二剝六五大過九二遯上九晉六五解上六鼎上九巽九五）稱无攸
利者十（歸妹未濟蒙六三臨六三无妄上九噬六恆初六大壯上六萃六三歸妹上六）於不利有攸往
知利有攸往之所以利於不利涉大川知利涉大川
之所以利於无攸利知无不利之所以利无攸利見
於歸妹未濟兩象歸妹征凶无攸利征謂三之漸上
也二未之五則成大壯上六爻辭發明之女承筐漸
初之歸妹四也士刲羊漸上之歸妹三也无實无血

歸妹二未之五也則歸妹成泰漸終而歸妹無以爲
始是不能和義故无攸利遯上之臨三臨二未之五
臨亦成泰此甘臨所以无攸利臨即歸妹四之漸初
也大壯羝羊觸藩不能退不能遂謂不成革而成泰
故无攸利臨大壯之无攸利皆發明歸妹之无攸利
恆四之初二未之五恆成泰此浚恆所以无攸利即
未濟二不之五而上之三四又之初也未濟上之三
成恆四之初則成損損上又之三成泰此小狐汔濟
濡其尾之无攸利與浚恆互相發明革四之蒙初蒙
上又之三二未之五蒙成泰此見金夫所以无攸利

革四之蒙初成損即未濟四之初之比例未濟彖之无攸利本指先成損損上之三因先成恒恒四之初亦无攸利故於恒初六補言之而先成損者未明也故發明於蒙六三不明於損六三而明於蒙六三者經文之錯綜變化每如是也歸妹之於漸猶蠱之於隨隨蠱相錯爲大過頤頤六三十年勿用无攸利謂頤上之三即蠱上之隨三猶漸上之歸妹三也蠱上之隨三隨成革蠱成升隨四之蠱初隨成屯蠱成大畜於是萃六四稱萃如嗟如无攸利无妄上九稱无妄行有眚无攸利无妄與升通者也萃與大畜通者也萃四之初爲隨四之蠱初之比例亦大過四之初之比例无妄上之三爲蠱上之隨三之比例亦頤上之三之比例乃萃如嗟如謂大畜上之萃三成泰无妄行有眚謂无妄四之升初成泰无妄成益益上又之三即歸妹成臨三又之漸上也萃成咸咸四又之初即歸妹成大壯四又之漸初也諸无攸利皆指成泰而頤六三獨指成明夷此經文特示以例欲讀者知推而廣之而无妄升又相錯爲復姤萃大畜又相錯爲夬剝則大畜上之萃三爲剝上之三无妄四之升初爲姤四之初皆可引申觸類者也蓋變通爲利

雖變通而不能當位仍不得爲利故云无攸利大畜上之萃三同於剝上之三是剝上之三无攸利夬二之剝五而後剝上之三則貫魚以宮人寵无不利大過二不之頤五而頤上之三无攸利頤五之大過二則老夫得女妻无不利臨二不之五遯上之臨三則无攸利臨二之五而後遯上之臨三在臨則咸臨无不利在遯則肥遯无不利解成臨猶歸妹成臨无攸利解二之五而後家人上之解三則射隼高墉獲之无不利鼎成大畜猶蠱成大畜无攸利鼎二之五而後上之屯三則玉鉉大吉无不利鼎成泰猶歸妹成泰屯之乘馬是也乘馬則无攸利泰通於否則求昏媾往吉无不利未濟成泰无攸利需二之晉五成否失得勿恤无不利即未濟二先之五也歸妹成泰无攸利巽二之震五成隨而後上之震三震成革即歸妹成革也巽成蹇即漸成蹇也又變而通之令革通蒙蹇通睽則貞吉悔亡无不利巽二之震五即歸妹二之五也无妄成益上又之三則无攸利謙之通履猶升之通无妄履成益變通於恒則利用侵伐无不利六四无不利撝謙謂所以无不利者以其撝謙也因撝謙乃利用侵伐故无不利履二之謙五而後四

之謙初殊乎升二不之五而无妄四即之升初履成益通於恒殊乎无妄成益又不變通於恒即以上之三為匪正有眚也坤六二直方大不習无不利坤二五本習二五先行則不習小畜復夬謙皆習也乾二先之坤五為敬以直內內家人也亦蹇也蹇旁通於睽為義以方外外睽也亦解也屯家人蹇革皆不習者也无不利有二義其一謂變通而又變通如敬以直內又義以方外蹇九五貞吉悔亡剝六五貫魚以宮人寵是也其一失道又失道而一旦能變通如困窮至於成明夷需需一通晉則失得勿恤艱恤至成既濟泰泰一通否則求昏媾是也總之能變通則无不利不能變通無論得失存亡皆歸於不利而已矣

貞

循按貞者正也乃有貞吉矣又有貞凶貞吝貞厲有可貞矣又有不可貞經稱貞吉二十四（需彖需九五比六二履九二否初六謙六二豫六二隨初九臨初九頤彖咸九四大壯九二九四晉初六家人六二解九二損上九歸妹初九旅彖巽九五未濟九二九四九五）安貞吉二（坤彖訟九四）永貞吉二（益六二賁九三）居貞吉二（頤六五革上六）貞丈人吉貞大人吉各一（師彖困彖）稱貞凶九（師六五隨九四頤六三恒初六巽上九節上六中孚上九剝初六六二）屯九五恒六五一云小貞吉大貞凶一云貞婦人吉夫子凶小大皆指五屯其膏謂不以屯三之家人上所以然者小貞吉大貞凶也小指鼎大指家人屯旁通於鼎則貞吉不旁通於鼎而以屯三之家人上則凶小則貞吉大則貞凶所以屯其膏也恒其德謂恒二之五也貞謂成既濟也益通恒恒小益大恒為婦人恒以婦孚益則二之五而初四從之成既濟可也恒已成咸宜通於損損小咸大咸為夫子若不俟損二之五而咸四之初成既濟是以夫從婦所以凶也蓋鼎五小方其與屯旁通二雖之五仍稱小必已成遯與臨旁通乃為大恒五小為婦人方其與益旁通二雖之五仍是婦人必已成咸與損旁通乃為夫子大小夫婦之稱以旁通而定易之例也恒初六浚恒貞凶浚謂四之初成泰益通恒恒二之五而益上之三此可貞也恒先成泰則泰二之五而益上之三此不可貞也故貞則凶矣經之言貞必連於利利而貞則吉不利而貞則凶耳（屯彖隨彖无妄大畜恒遯大壯損革小過中孚渙兌漸萃皆稱利貞坤用六利永貞家人彖觀六二利女貞屯初九利居貞明夷彖大畜九三噬嗑九四利艱貞同人利君子貞坤利牝馬之貞歸妹九二利幽人之貞巽初六利武人之貞升上六利于不息之貞遯既濟小利貞）泰二之五與否相錯為同人比否之匪人則不利君子貞同人于野則利君子貞否之匪人謂泰二不之五比之匪人謂大有二不之五泰二不之五則否不可貞師二之五則同人可貞於比稱比

之匪人於同人稱利君子貞而於否合明之云否之匪人不利君子貞互相比例其義可見屯六二女子貞不字謂鼎四之初成大畜大畜二之五成家人而家人上之屯三也成兩既濟故不字不令上之屯三而變通於解解二之五而後家人上之解三鼎之成家人者離成既濟而貞而解成咸不成既濟是爲閑有家向之女子貞不利者是則利女貞女貞即女子貞猶家人上不可貞於屯三而可貞於萃三解三不成萃貞於屯三則不字貞於萃三則利利則字矣字則利矣觀六二亦利女貞何也謂大壯二之五也解二之五爲萃大壯二之五爲革革觀相錯即爲家人萃故以相比例則家人之利女貞謂通於解而成萃也漸女歸吉利貞與利女貞互明漸上之歸妹三歸妹成大壯漸成蹇大壯通觀則利女貞蹇通睽則女歸吉推之歸妹四之漸初漸成家人歸妹成臨在家人通解爲利女貞在臨通遯亦女歸吉何也蹇通睽睽成无妄无妄遯相錯爲屯遯即爲臨通遯而二之五也遯即鼎二之五鼎成遯即通於臨則女子利而後貞非貞而不字矣家人觀兩言利女貞與屯之女子貞不字互明亦與漸女歸吉利貞互明如此師六五長子帥師弟子輿尸貞凶傳云長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也長子帥師則成屯困有禽利執言則通於鼎鼎成遯爲小貞吉矣弟子輿尸則師成升而升成蹇時同人已成革不變通而革四之蹇初則貞凶矣蓋同人上不之師三則不輿尸不輿尸而二之五而初四從之成屯故田有禽而上之師師同人上旣先之師三則輿尸輿尸而後二之五而初四從之則不成屯而成兩旣濟故爲使不當也不當者二不先之五也二先之五則爲丈人如是貞則吉故云師貞丈人吉六五弟子輿尸貞凶反言以明彖也革四之蹇初貞凶矣革通蒙則貞吉蒙革相錯爲困賁困彖云困亨貞大人吉亨則困成咸貞則賁成旣濟貞大人吉謂賁五先大而後貞也比六二六四皆言貞吉六二比之自內貞吉內家人也謂比成屯大有成家人自家人通解而貞爲吉六四外比之貞吉外睽也謂比成蹇大有成革蹇通睽而貞爲吉晉成否則晉貞吉履成訟則謙貞吉豫成咸則小畜貞吉觀成益則大壯貞吉遯成咸則臨貞吉解成咸則家人貞吉姤成咸則復貞吉未濟九四貞吉下即云震用伐鬼方則謂未濟成益而通於恆六五貞吉下即云君

孚之光有孚吉光卽需有孚光亨之光謂二之五成否未濟之孚於既濟猶晉之孚於需未濟成否而既濟之貞乃吉故云有孚吉明未濟與既濟有孚而吉也否與泰孚否成益泰成既濟卽否初六拔茅茹以其彙之貞吉也巽九五貞吉下申云无初有終謂成蹇而通於睽睽成益蹇成既濟解九二貞吉承田獲三狐得黄矢而言解成咸家人成既濟也隨初九官有渝貞吉下申云出門交有功謂蠱成蹇隨成革革通於蒙是爲官有渝渝而貞則吉也損上九弗損益之无咎貞吉弗損未成損之先尚爲蒙也益之蒙成

益也革四之蒙初成損而後損二之五成益則損而益之蒙二先之五而後革四之蒙初成益則爲弗損益之蒙不由損成益則革之貞乃吉也隨成革而通蒙則貞吉不變通而蹇初之革四所獲在隨成兩既濟官而不渝故爲貞凶巽成蹇而通睽則貞吉不變通而喪其資斧則巽成需震成明夷以需二之明夷五成兩既濟故貞凶傳云喪其資斧正乎凶也當喪其資斧之時急宜變通改悔不可貞矣而猶貞乎則凶也正乎二字一頓上第言喪未言貞貞字上原有不可貞一層貞凶二字乃是作一轉語傳以正乎二

孚贊之其經文之停頓轉折傳神而出是傳之贊經由折轉寫如此節上六苦節貞凶苦節則節成需賁成明夷象以爲不可貞者也不可貞而貞貞此貞凶與巽在牀下同中孚上九翰音登于天貞凶與頤六三拂頤貞凶同拂頤者大過二之頤五而大過四之初以輔之也斯時大過成既濟頤成益益不通恆而上之三成既濟故貞凶也音卽飛鳥遺之音之音中孚二之小過五而小過四之初以比之也斯時小過成既濟中孚成益翰此音必以既濟通未濟爲登于天既濟通未濟則益通恆不變通而益上之三故貞

凶也剝初六六二皆云蔑貞凶謂夬成需剝成明夷需二之明夷五也先以夬四之剝初爲足又以剝上之三成明夷爲剝牀當此剝牀之時尚可辨明不辨則由蔑而貞凶矣无妄九四可貞无咎傳云固有之也无妄成益變通於恆爲德之固乃可貞坤六三含章可貞或從王事无成有終從王事謂從乾自我而終節自我而止則爲成自我而終不自我而止是爲无成无成有終乃可貞也益六三用凶事无咎傳云固有之也用凶事謂上之三用征伐之事也益上之三終矣得无咎者變通於恆爲德之固也固有之則

可貞所謂貞固足以幹事也蠱上之隨三隨成革蠱成升與同人上之師三同不出門而無功者也升遇於无妄則幹母之蠱所以幹母之蠱者以其不可貞也不能幹母之蠱則弟子輿尸矣而貞凶矣此其互相發明之有跡可尋者也其安貞艱貞永貞居貞疾貞詳見後

男廷琥　孫授書　授易　授詩　校字

易通釋卷二

江都焦循學

悔

循按易爻稱悔者二（家人九三　豫六三）有悔四（乾上九　豫六三　蠱九三　困上六）悔亡十八（咸九四　恆九二　大壯九四　晉六三　六五　睽初九　六五　家人初九　萃九五　革九四　艮六五　夬九四　巽六四　九五　兌九二　渙九二　節上六　未濟九四）无悔七（同人上九　復初九　六五　咸九五　大壯九五　渙六三　未濟六五）而彖辭止革一卦稱悔亡辭繫於元亨利貞之下傳云革而當其悔乃亡九四發明其義云悔亡有孚改命吉改命者變通於蒙也乾上九亢龍有悔文言傳云亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪亢而能悔則知亡矣故為悔亡亢龍謂乾成家人坤成屯家人上之屯三則成兩既濟革四之蹇初與家人上之屯三同革四不之蹇初而改命於蒙與家人上不之屯三而改命於解同經於革四稱悔亡於乾上九稱有悔其義已可見悔亡者謂改悔不成兩既濟也萃悔而通於蒙蹇則悔而通於睽睽初九六五兩言悔亡革與蹇不可貞故貞吉由於悔亡兌九三孚兌悔亡謂艮成蹇兌成革革改命於蒙故革傳云改命之吉信志也兌傳亦云孚兌之吉信志也巽九五貞吉悔亡无不利謂震成革巽成蹇蹇後庚於睽故下申云无初有

終睽亦云无初有終夬九四臀无膚其行次且牽羊悔亡謂剝成蹇夬成革革四不可行於蹇初故次且而牽革上之羊以通於蒙則悔亡大壯成革猶夬成革故九四貞吉悔亡藩決不羸豐成革猶大壯成革故渙九二渙奔其机悔亡成悔而通損猶革悔而通蒙咸九四貞吉悔亡是也萃九五匪孚元永貞悔亡匪孚元永貞則大畜成既濟萃成咸悔亡謂咸通於損也艮兌相錯即咸損艮六五艮其輔言有序（序字虞仲翔作孚）悔亡謂兌成屯艮成家人家人悔而通解解成萃故上有言家人初九閑有家悔亡亢則有悔閑則悔亡惟其閑言乃有序若解四不能閑而成屯屯與家人則有悔矣益悔而通恆猶屯悔而通鼎未濟九四貞吉悔亡下與震用伐鬼方相貫謂成益通恆恆九二悔亡不必別繫一辭矣以上悔亡指家人屯蹇革既濟咸既濟益之悔節上六苦節貞凶悔亡苦節者賁成明夷節成需需二之明夷五與革四之蹇初同亦與家人上之屯三同需悔而通於晉晉六五悔亡即節上六之悔亡下申云失得勿恤六三衆允悔亡允即信也困成節節成需有言不信悔而通晉則衆信之又與牽羊悔亡聞言不信互相發明矣亢龍有

悔謂乾成家人坤成屯家人悔而通解故家人九三家人嗃嗃悔厲吉悔則雖厲而吉鼎九三方雨虧悔終吉屯以悔而通鼎鼎有耳則仍成家人上仍不得之屯三而成坎雨故必方而後雨乃不盈而虧悔而終吉也困上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉困于葛藟謂困二不之賁五賁上先之困三其孤危而臲卼固矣若二先之賁五成萃是時賁上之困三成咸可也乃不曰困而曰動曰動則困不成咸而成屯是時賁已成家人上仍不可之屯三故悔是悔也即亢龍之有悔也能有悔而屯通於鼎鼎二之五而後鼎上征於屯三乃爲吉也蠱九二幹父之蠱小有悔无大咎幹父之蠱謂蠱成大畜而通於萃是由悔而无咎也成大畜五未剛中故小小而有悔異乎盈而有悔故於有悔上加一小字以明示其例謂處盈變而爲虧固稱有悔而處小變而爲大亦稱有悔也豫六三盱豫悔遲有悔傳云盱豫有悔位不當也盱即吁嗟之吁其訓爲覔（見說文）謂小畜上之豫三小畜成需豫成小過故有悔其悔也緩不即以小畜二之豫五遲而成需小過始悔而變通悔由於遲故於有悔上加一遲字遲故失道而小亦別於盈之有悔也有

悔之義明則无悔之義明上之三成兩既濟則有悔上之三不致成兩既濟則无悔復六五敦復无悔姤二之復五復成屯姤上又之復三復成既濟姤成咸故无悔屯與家人有悔屯與遯无悔也初九不遠復无祇悔姤四之初而後二之復五則姤成家人復成屯不能无悔惟不遠復則姤四不之初而二先之復五復雖成屯姤不成家人而成遯以遯上之屯三何用其悔故无祇悔咸九五咸其脢无悔損二之五成益咸四未之初斯時損上又之三成既濟不成兩既濟也故无悔師成屯同人成家人有悔矣家人通解解二之五而家人上之解三不成兩既濟故同人于郊无悔睽成大壯易而旁通於觀大壯成革觀未成蹇則革四之觀初不成兩既濟故喪羊于易无悔渙二之豐五豐成革渙成觀與喪羊于易同革四之觀初无悔觀上之三亦无悔故渙其躬无悔謂豐成革四未之渙初則渙成觀而上之三無所用其悔也未濟六五貞吉无悔君子之光光即需有孚光亨之光未濟二之五成否與需二之晉五同需有孚於晉猶既濟有孚於未濟未濟成否則既濟貞吉不云悔亡而云无悔者謂否四之初成益或上之三成咸也總之悔者悔其成兩既濟初四從二五則悔在三上三上後二五則悔在初四者初四三上先二五而行致成需明夷則悔在二五悔則不成兩既濟而元吉矣由屯家人蹇革而成兩既濟其悔無疵由需明夷而成兩既濟雖悔而不免於吝故傳云悔吝者言乎其小疵也悔有吝有不吝由此其分矣

吝

循按悔者有因盈而悔有因消而悔因消而悔者謂之吝吝說文作遴難行也不能即合於道由艱難困阨而後得也繫辭傳云愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝情實也偽反乎情無實也變而通之為利反乎利則為害遠近猶言先後緩急易之謂變而通之也易而為鼎革易而為蒙是也既易則宜以二之五使有實故云情近情宜近謂二交五不可緩也情近則相得而不相得則是二不之五而初四三上先行故凶何以凶或害之也或則不孚害則不利如比易為大有大有二不之五而上之比三是也既至於害則情不近雖能改悔而且不免於吝故云悔且吝此悔字屬於吝蓋近以相取則無悔

無吝遠以相取則悔而且吝傳之言吝可謂詳矣復初九不遠復无祇悔不遠復則情近也不遠則无悔遠則有悔可知此有悔无悔視乎遠近之說也蒙六四困蒙吝傳云困蒙之吝獨遠實也遠實卽情不近也蒙革相錯爲困賁困九四來徐徐困于金車吝終吉困二不之賁五而致成需既成需始悔而通於晉故徐徐徐徐猶遠也遠故吝也以此推之於蒙困之吝在成需而二來之晉五則蒙之吝在成泰而通否五之大乃來蒙二不近實於五乃成泰而泰二始實於五此之謂遠實也同人六二同人于宗吝傳云同

人于宗吝道也同人通師師二宜急之五乃爲情近師二不之五而同人四上之師初三是不相得而或恃也師成泰猶蒙成泰故同人于宗吝吝而道謂泰通於否也泰通於否而二之五卽未濟二之五之比例故云宗也經於睽既濟皆言宗於既濟言宗明師成泰通於否於睽言宗明師成升通於无妄未濟二之五卽否睽二之五卽无妄也然則師不特成泰而後通否爲吝卽成升已吝矣同人上之師三成升猶賁上之困三成大過大過通頤爲賁于邱園帛卽白束卽約賁上之困三以約束而成巽白戔戔猶殘殘

殘殘者傷也害也（釋文子夏傳作殘殘）大過雖通於頤而已傷夷在前故終吉而不免於吝蒙初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝謂蒙初往革四先發蒙而後往則利不先發而遽以初往致成損猶師成升不必成泰而已吝也故云以往吝與屯六二往吝互明屯之於鼎猶革之於蒙鼎二不之五而屯三往鼎上成恆猶蒙二不之五而初往革四成損損上之三泰也恆四之初亦泰也恆九三不恆其德或承之羞貞吝謂成泰也泰上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝師二先之五則無隍無邑既成泰泰二之五已非初筮之告

雖變通於否有以包承包羞二之五仍爲告命而上已先爲無水之隍不告於師之通同人乃遠告於泰之通否貞雖不凶而不能不吝泰之貞吝卽恆之貞吝也噬嗑六三噬腊肉遇毒小吝无咎腊說文作昔昔肉猶昔酒謂肉久不噬而成腊成腊始噬之謂不噬於噬嗑五致噬嗑成明夷有毒而後乃變通於訟訟二之明夷五爲遇毒小卽小有言之小吝在噬嗑成明夷井成需故小吝也噬嗑未成明夷而四之井初井成需噬嗑成頤爲蠱二不之五而初往隨四之比例蠱二不之五而初往隨四隨成屯爲見蠱成大

畜下乾爲父不能爭於萃以幹父之蠱而以大畜上之屯三是爲往見往見則大畜成泰故六四裕父之蠱往見吝其吝與萃六三五明大畜二不之五而上之萃三則萃如嗟如无攸利卽大畜二之五而後上之萃三爲往无咎而以其爲隨四之蠱初則亦吝矣故往无咎小吝師同人爲乾坤之比例隨蠱爲巽震之比例在蠱成大畜在震坤成復復通姤猶大畜通萃亦猶升通无妄故姤上九姤其角吝无咎復不通姤而三之小畜上成需與升成泰同故晉上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝貞吝指需通晉而成既

濟與泰通否而成既濟同也惟復小畜成於巽於是巽九三云頻巽吝頻巽卽是頻復巽二不之震五致震成復而轉轉旁通以姤其角所以爲吝在頻巽稱吝在頻復稱厲无咎在姤其角稱吝无咎在晉其角稱厲吉无咎貞吝而傳於姤上九稱上窮吝於巽九三稱志窮皆互相明者也蒙二之五成觀在蒙爲童蒙在觀爲童觀以革四之觀初觀成益革成既濟則无咎以大壯四之觀初觀成益大壯成泰則吝所謂小人无咎君子吝也益泰相錯爲復小畜姤其角所由吝也故復通姤之吝猶泰通否之吝而泰通否既

猶需通晉則晉其角之吝亦猶姤其角之吝矣解六三負且乘致寇至貞吝謂成泰而通否繫辭傳謂之上慢遠故慢也家人與解通解二之五而後家人上之解三可也解二不之五而家人上之解三此解所以負且乘致寇至家人九三婦子嘻嘻終吝卽指解之吝也未濟成泰爲小狐汔濟濡其尾初六濡其尾吝九二曳其輪貞吉既濟初九曳其輪濡其尾无咎泰通否爲曳其輪雖貞吉而不免於吝咸九三咸其股執其隨往吝巽爲股損二之五上巽成益咸益相錯爲隨是爲執其隨若不咸其股執其隨而損三往

上成泰與恒初之四同故往吝損爲未濟四之初卽爲革四之蒙初蒙初六以往已吝矣而又成泰爲困蒙咸九三之往吝指損成泰與濡其尾之吝同卽與困蒙之吝同也大過九四棟隆吉有他吝棟隆者大過二之頤五也若大過二不之頤五而四之初成[illegible]則二不能近賓於頤五而必旁通於晉是爲有他有他則吝以其遠也繫辭傳云憂悔吝者存乎介介卽介疾介于石之介兌九四商兌未寧介疾有喜何爲介疾兌成革艮成蹇革四未行也此正宜改悔之時此悔存乎介也乾成小畜坤成復不相得而小畜通

於豫成咸為介于石不終日小畜之通豫猶復之通姤此吝存乎介也傳又云悔吝者憂虞之象也憂即既憂勿憂之憂虞即虞吉无虞之虞能虞而後能悔因憂而乃致吝凡云介云或云眚云憂虞云遠近皆與經文所有以贊明之說者以介為纖小（韓注）以遠為乾近為坤（韓注）或以遠為應近為比（崔憬）以陽取陰生悔陰取陽生吝情感偽生利偽感情生害（韓注）皆望文生意求之經文傳文未有能合也惟明乎元亨利貞而後明乎悔吝悔吝者不能元亨利貞而變而通之以歸乎元亨利貞者也能悔吝則不致有大過故震无

咎者存乎悔悔吝者言乎其小疵也

吉凶

循按易首元亨利貞次則吉凶悔吝傳云吉凶者失得之象也元亨利則得不元亨利則失故元亨利則吉而貞則有吉有凶三百八十四爻言凶者僅五十七（彖五爻五十二）言吉者一百四十四（彖二十三爻一百二十一）蓋人性皆善失可變而為得始雖凶一經悔吝凶仍化而為吉易之為書也聖人教人遷善改過故吉多於凶悔吝亦吉也是吉處其三而凶處其一說者以悔吝為凶非也傳云方以類聚物以群分吉凶生矣又云辨吉凶者

存乎辭又云聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶又云繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝生乎動者也辭因動而繫由動而失亦可由動而悔迷復凶有災眚以其成明夷也乃明夷六爻不言凶而六二言吉九三言得六五言利以其悔而變通於訟故訟九五元吉初六六三終吉九四安貞吉九二无眚是凶至於成明夷一經悔吝即化為吉也歸妹征凶以其成大壯也乃大壯初九稱征凶以明即歸妹之征凶而九二直稱貞吉九四稱貞吉悔亡六五稱无悔上九稱艱則吉皆以

其能變通也易雖言凶必言其變通以復於吉惟成兩既濟則為終凶為貞凶乃不可救藥所謂終止則亂也

厲

循按厲之見於彖辭者一（夬）爻辭稱厲者二十六（蠱初六乾九三厲无咎遯初六艮九三小過九四既濟上六直稱厲大畜初九兌九五稱有厲復六三睽九四稱厲无咎噬嗑六五稱貞厲无咎漸初六厲有言无咎姤九三厲无大咎晉上九厲吉无咎蠱初六厲終吉頤上九家人九三厲吉晉九四厲訟六三貞厲終吉小畜上九旅九三大壯九三貞厲於六三貞厲終吉）夬彖字號有厲傳云字號有厲其危乃光也厲之訓危於此可見（乾九三傳云雖危无咎艮九三厲薰心傳云危薰心也）總合易而通之厲與无咎相表裏未悔吝則厲既悔吝則无咎

一則因滿盈而危禍盈而能變通則悔終吉一則因傷害而危傷害而能變通則吝无咎知其危而悔而吝由悔吝而无咎此其大略也夬彖孚號有厲之厲以失道而危也乾九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎之厲以當位而危也文言傳云知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪不知退不知亡不知喪即不知危乾成家人坤成屯盈而不知戒將成兩既濟爲窮之災何危如之故亢龍有悔悔則乾乾夕惕若故雖危无咎傳云知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣見幾存義則能變通能變通則不驕不憂驕由於當位憂由於失道在上位指家人上九在下位指謙九三乾九三之厲專指家人屯傳並及於憂驕即亢憂即號明亢與號其危同也乾上之坤三成夬與艮上之兌三同兌九五孚于剝有厲即夬之孚號有厲兌成夬故有厲因其厲而孚于剝是爲孚號厲而能孚則不厲故傳云其危乃光也先言孚後言有厲易辭每用倒裝若云所以孚于剝者以其有厲也夬剝相錯爲大畜萃萃初六若號猶夬之號大畜初九有厲猶夬之有厲夬以艮

上之兌三而號大畜以鼎四之初而號夬有厲以孚于剝而光大畜有厲以孚于萃而利經稱有厲者三其相貫如此繫辭傳云三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪柔危剛勝皆指五五柔則危五剛則勝勝即夬初九往不勝之勝不勝則危謂五未剛中而三先動此失道而憂之厲也夬孚于剝則謙孚于履謙舍夬而通履故云夬履夬二之謙五四之謙初則成兩既濟爲貞凶履二之謙五四之謙初在謙則貞在履則成益益上之三爲家人上之屯三之比例故云貞厲一成屯一成家人厲而不貞兩卦皆成既濟貞凶而不止於厲一成既濟一成益則貞而厲也履二之謙五四之謙初則貞厲夬二之剝五四之剝初則亦貞厲夬二之剝五四之剝初爲大壯二之五四之觀初之比例大壯九三小人用壯君子用罔貞厲用壯大壯成革用罔觀成益大壯成既濟其貞厲與夬履貞厲同大壯觀相錯爲豫小畜小畜上九既雨既處尚德載婦貞厲既雨謂豫既成明夷既處謂小畜既成需在需宜通晉需二之晉五爲大有二之五之比例德載即大車以載小畜傳云德積載也大有傳云積中不敗也需傳云

敬慎不敗也以兩積字兩不敗相鉤貫需成既濟晉成益則貞厲矣不直云貞厲而云婦貞厲婦指豫也豫成明夷五柔仍為婦旁通於訟訟二之明夷五則婦貞訟成益則厲貞厲上加一婦字明其指豫之成明夷蓋承上既雨既處明夷則宜通訟需則宜通晉尚猶宜也需宜德載明夷亦宜然明夷宜貞厲需亦宜然互相明也於是晉九四訟六三皆言貞厲晉九四晉如鼫鼠貞厲訟六三食舊德貞厲終吉鼫鼠謂需成既濟晉成咸成既濟益則危在益三成既濟咸則危在咸四明夷三日不食通訟則食舊德明夷成

既濟則貞訟成益則厲貞則成既濟而終厲則未成既濟故吉或從王事无成則知危悔而變通也旅九三旅焚其次喪其童僕則成明夷其貞厲謂明夷通訟明夷成既濟訟成咸何以知之傳云旅焚其次亦以傷矣傷謂明夷也以旅與下其義喪也與謂咸也噬嗑六五噬乾肉得黃金謂井二之噬嗑五與屯二之謙五同貞厲即與夬履貞厲同革九三征凶貞厲革言三就有孚征凶謂蒙成益而益上之三也貞厲即申上征凶之義蒙成益革成既濟益上征三則凶此革成既濟之貞所以厲已征則凶未征而恐其征

則厲凡經稱貞厲者八非指成既濟益即指成既濟咸而為盈之危如是繫辭傳云危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也傳以贊否九五否九五休否大人吉其亡其亡繫于包桑泰五亡故危變通於否否五已安已存已治乃俟泰二之五而初四應之則是安不忘危存不忘亡治不忘亂然泰成既濟否成益又為貞厲宜悔而通於恆傳贊益上九立心勿恆云君子安其身而後動安其身謂恆二之五動謂益上之三又云危以動

則民不與也恆心未安而益上之三是為危以動但以己之安而動不顧人之危故民不與與指咸民指恆五恆二不之五故不與彼危而我安我之安不可久也故危在我也晉九四貞厲謂成咸矣上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝此以貞厲二字分言之貞雖係於吝而厲貞厲於貞吉无咎在貞吝而厲亦所以吉无咎者以二變通者言厲以未變通者言先厲而後吝者倒言之也遯初六遯尾厲遯旁通臨臨二不之五而遯上之臨三何危如之故中六勿用有攸往傳贊云不往何災也不往者能變通也九三係

遯有疾厲畜臣妾吉臨二之五而遯上之臨三成咸
巽乎遯尾之厲矣然遯尾之厲厲於失道者也係遯
之厲厲於當位者也有疾而畜臣妾則因厲而能變
通矣復六三頻復即巽九三頻巽也頻巽則云吝頻
復則云厲无咎蓋成復而後通姤故吝通姤而復成
既濟姤成咸故厲姤九三臀无膚其行次且厲无咎
上九姤其角吝无咎即此頻巽吝頻復厲之无咎也
家人九三家人嗃嗃悔厲吉傳云家人嗃嗃未失也
嗃嗃即无悔即亢龍有悔之悔厲即夕惕若厲之厲
乾分言於三上兩爻此合言之能悔故未失也家人

悔則與解通解二之五成萃又與大畜通家人以益
而厲大畜以害而厲矣睽九四睽孤遇元夫交孚厲
无咎睽二不之五而四之蹇初成損是為睽孤孤則
危矣損通咸而遇元夫交於其所孚故雖厲而无咎
漸初六鴻漸于干小子厲有言无咎歸妹二不之五
而四之漸初歸妹成臨漸成家人小子指臨小子厲
則異於亢龍厲而其悔而變通於解則同解成萃萃
上有兌言故有言无咎歸妹四之漸初成家人臨猶
隨四之蠱初成屯夬當大畜孚於萃為幹父之蠱在
解成萃為有言在大畜成家人為有子故蠱初六有

子考无咎厲終吉厲即有厲利已之厲也頤上九由
頤厲吉頤通大過大過成既濟頤成益是為貞厲如
其厲而益通於恆則為由頤能由頤則雖厲而吉小
過九四弗過遇之往厲必戒弗過遇之謂豫不成小
過而成萃往謂萃初往四也萃成屯小畜成家人故
厲必戒者欲其悔也艮九三艮其限列其夤厲熏心
艮其限謂艮成謙兌成夬艮成謙則厲謙通履則熏
心危而薰心厲而无咎矣震六二震來厲巽二來之
震五無所為厲也震先成復而後姤二來之復五則
其來也厲矣故下云億喪貝躋于九陵勿逐七日得

六五震往來厲巽二先來之震五震已成屯則前之
所來者已往屯變而通於鼎鼎二之五則往而來震
來厲之厲失道而傷害之厲也震往來厲之厲當位
而滿盈之厲也故下云无喪有事无喪謂成屯有事
謂屯通鼎也傳云危行也謂知危而將行也既濟上
六濡其首厲濡其首謂旅成泰益成既濟也未濟上
九濡其首有孚失是此以失是與厲互明所以厲者
以其失是也失是則厲可不知所變通乎繫辭傳贊
困六二云非所困而困焉名必辱非所據而據焉身
必危既辱且危死期將至謂二不之賁五而賁上之

困三成大過明夷不見其妻則大過又成需與濟其首正同非所困非所據即失是也非所據必危此失是所以厲也

无咎

循按易敘稱无咎者八（師比隨復恒損解艮）爻稱无咎者八十五（乾九三九四坤六四需初九師九二六四六五比初六小畜六四履初九泰九三否九四同人初九大有初九九二九四蠱初六九三臨六三六四上六觀初六九五上九噬嗑初九六二六三六五賁上九剝六三復六三无妄九四頤六四大過初六九五上六坎九五離初九上九晉初六上九睽初九九二九四解初六損初九六四上九益初九六三夬九三九五姤九二九三上九萃初六六二九四九五上六升九二六四困九二井六四革初九鼎初六震上六艮初六六四漸初六六四豐初九旅九三巽九二渙九五上九節初九六三中孚六四小過六二九四既濟初九未濟上九）又有稱何咎者（隨九四睽六五）何其咎者（小畜初九）匪咎者（大有初九）爲咎者（夬初九）繫辭傳云二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也遠近猶云緩急俱指二言二急於之五而四不先行則利二緩於之五而四先行則不利二先之五而四從之固无咎矣乃上又之三則仍有咎要者約也謂上之三也二之五而四從之其上之三得无咎者能變通以剛中易爲柔中故也故云其要无咎其用柔中又申言之云危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也用柔中即易也要即傾也懼而後要則終而有始故无咎也有始

而後有終即易者使傾也傳云震无咎者存乎悔又云无咎者善補過也善補過所以存乎悔明乎何以爲過何以爲悔則所以存乎悔所以善補過可得而知也義備於彖乾二之坤五爲比與離五之坎二同巽二之震五爲隨與艮五之兌二同隨利貞而後无咎比永貞而後无咎比何以永貞隨何以利貞謂已元亨而成屯屯變通於鼎鼎二之五而後上之屯三是爲利貞即爲永貞屯已既通於鼎則能有悔故无咎此无咎一也若坤坎成比震兌成隨不以初四應而以三上應則在比成蹇在隨成革艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎不見謂不成屯艮背謂成蹇不獲其身則蹇初不之革四蹇初不之革四則蹇必通於睽革必通於蒙此无咎二也乾二不之坤五成比而四之坤初成復艮五不之兌二成隨而初之兌四成賁是則有咎矣乃復悔而通姤則朋來无咎賁悔而通困則亨貞大人吉无咎賁猶復也困猶姤也與困復以无明賁姤則小畜節之通豫旅夬謙豐井之通剝旅渙噬嗑例諸此此无咎三也屯通鼎革通蒙无咎矣若鼎二不之五而上之屯三成恆與解二不之五而家人上之解三同蒙二不之五而革四

之蒙初成損與睽二不之五而四之蹇初同鼎解屯
恆蒙睽成損皆不能无咎故彖於恆損兩卦明之獨
有孚於咸則元吉无咎恆亨於谷則无咎此无咎四
也同人師爲訟明夷之相錯象以師之无咎明明夷
之无咎故傳云以此毒天下而民從之吉又何咎矣
毒字指明夷傷害至於明夷能艱貞則亦无咎此无
咎五也象於此八卦稱无咎而无咎之義了然咎節
過也知其過在此而變通以補之无元亨利貞吉無
吝皆視乎此夬初九云壯于前趾往不勝爲咎傳云
不勝而往咎也大有初九云无交害匪咎傳云大有

初九无交害也剛中則勝柔中則不勝不勝者五未
行而三先行也五未行三先行成謙夬不變通於剝
而二之謙五謙成蹇夬成革是爲壯于前趾四往而
從之成兩既濟矣在四從二五而往似可无咎不知
不勝在前往即爲咎此咎不在盈而在不勝也比通
大有大有二不之五而四之比初在比成屯而大有
則不成家人而成大畜害而成匪其咎亦不在屯之
盈而在大有之无交也此二卦特指其咎之所由在
不勝在无交其諸卦則皆以无咎言乾九三終日乾
乾夕惕若厲无咎謂屯通鼎九四或躍在淵无咎謂

革通蒙坎六四納約自牖終无咎此與終日乾乾之
无咎相發明樽酒簋貳則成屯約要也牖明也鼎二
之五則明鼎上之屯三爲約屯三納受鼎上之要自
鼎二之五之牖所以无咎特指一終字明坎由屯而
成既濟即終日之終也離初九履錯然敬之无咎坎
二不之離五而離四之坎初成節節有咎矣節通旅
猶謙通履故云履錯然節二之旅五爲履二之謙五
之比例履二之謙五則異乎壯于前趾者之往不勝
爲咎故敬之无咎上九有嘉折首獲匪其醜无咎匪
則咎匪其醜則无咎與大有匪咎互明即與匪其彭

无咎互明艮初六六四之无咎發明彖之无咎巽九
二巽在牀下謂震成復巽成小畜小畜通豫則用史
巫紛若吉无咎小畜二之豫五成家人萃萃上兌爲
巫紛猶分也謂小畜成既濟物以羣分巽成小畜有
咎矣小畜通豫則无咎與上九喪其資斧貞凶互明
用巫則得其資斧喪其資斧則不用史巫紛若也坤
六四括囊无咎无譽坤上受有底曰囊五未行而初
先行成復其象爲囊通於姤姤二至復五囊括矣故
无咎在復能通姤則无咎在坤成復則无譽乾四之
坤初爲復猶晉四之初爲頤頤五之大過二則无咎

苟成頤則无譽以无咎无譽四字相比例知坤之括囊謂不成屯而成復也无咎之義其備於八卦之爻辭者如此屯之无咎在鼎鼎初六得妾以其子无咎鼎二之五爲其子上之屯三鼎成咸上兌爲妾得妾以其子猶云納約自牖也家人之无咎在解解初六不加一辭直云无咎明解四不之初而成咸猶鼎四不之初而成咸也革九二已日乃革之征吉无咎已謂四不行征謂三行惟四不行而三之征乃吉亦惟四不行而通於蒙乃无咎睽初九九二九四皆云无咎見惡人遇主于巷謂蹇變通於睽九四睽孤則成

損過元夫交孚而後厲无咎謂損通於咸六五悔亡厥宗噬膚往何咎往謂四往蹇初也此申明九四睽孤之義二不之五而四往蹇初成損至於孤危必遇元夫而後得无咎若厥宗噬膚則二先之五二先之五四往蹇初不成損而成益故云何咎復六二頻復厲无咎即象之朋來无咎朋來謂姤二之復五頻復則來及姤上之復三故云厲姤九二包有魚无咎朋來則包有魚九三其行次且四不行於初也厲无咎與復之厲无咎同復失道而變通故上九云吝无咎小畜初九復自道何其咎乾成小畜則失道變通於

豫則復自道變通於豫即有孚於豫六四有孚血去惕出无咎豫成咸則血去也夬初九往不勝爲咎謂四往謙初也若二不之剝五而四之剝初夬成需亦有咎九三若濡有慍无咎濡即需也有慍謂需通晉故无咎九五莧陸夬夬中行无咎謂夬二之剝五不致成需而後以有慍爲无咎也剝六三剝之无咎傳云失上下也夬與謙失道即失上下變通於剝不謙之而剝之故无咎夬之无咎在剝謙之无咎在履初九素履往无咎素謂謙五無實素而夬則往不勝爲咎素而履則往无咎往謂履四往謙初也困之无咎

賁上九明之困二之賁五成家人上巽爲白賁由白賁无咎矣困九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎困二不之賁五而賁上之困三故征凶朱紱則成需需通於晉故困于酒食征凶无咎者雖征凶能變通亦无咎也節初九不出戶庭无咎出戶庭謂節二之賁五與夬之壯于前趾同故以不出爲无咎二不出而之賁五則變通於旅而二出而之旅五節二之旅五而後旅上之節三乃謂之節六三不節若則嗟若无咎謂不節則嗟節則无咎也與初九離包无咎坤爲包謂其配主則渙二之豐五渙成觀下離

是坤而无咎若不遇配主而四之渙初豐成明夷坤
何在上是爲過何不能无咎矣渙成觀豐成革革觀
相錯爲家人萃節小畜二之豫五之比例故小畜六
四血去惕出无咎渙上九亦渙其血去逖出无咎豐
失道則大號渙二假之則汗其大號故九五渙王居
无咎井坎成需有咎矣變通於晉則有以修之也爲
井發井而甃則无咎噬嗑初九屨校滅趾无咎六二
噬膚滅鼻无咎六五噬乾肉得黄金貞厲无咎皆謂
井變通於噬嗑六三噬腊肉遇毒小吝无咎亦謂成
明夷明夷通於訟則遇毒而遇故无咎則師傳所

云以此毒天下而民從之又何咎矣比初六有孚比
之无咎有孚謂孚於大有大有二之五而比初乃之
比成屯大有成家人則不致成既而有咎比之无咎
與无交害匪咎艱則者也大有成大畜則无交害匪
咎大有成大壯亦无交傳於九三以小人害賢之旨
害既同則咎亦同大壯上六傳云咎不長也咎不長
則先有咎可知若二交於五而後上之比三無俟輔
移大有已成節比已成蹇故九二大車以載有攸往
无咎又明其義於九四匪其彭无咎已成大畜之匪
而爲咎矣大畜孚於萃咎在其彭其彭者其旁也謂旁

通於萃也匪則咎匪而孚通仍无咎矣師九二在師
中吉无咎六五田有禽利執言无咎在師中則二先
之五也利執言則屯通鼎鼎四不之初也鼎四不之
初而二之五則王三錫命也六四師左次无咎師左
謂成臨左而次則臨通遯矣故无咎同人初九同人
于門无咎傳云出門同人又誰咎也出門謂隨初九
之出門門所以止也同人成革師成蹇止而不行故
无咎隨九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎傳云
有孚在道明功也謂明出門交有功之功官有渝則
貞吉隨有獲則貞凶隨何以有獲蠱成蹇隨成革不

能止而革四之蹇初無艮門矣出門交有功則四未
行不成兩既濟何咎之有隨四之蠱初蠱成大畜猶
大有成大畜大畜悔而通萃則幹父之蠱初六幹父
之蠱有子考无咎九三幹父之蠱小有悔无大咎蠱
成大畜則小小而有悔則有子有子則小進爲大而
无咎不通萃而大則有咎故云无大咎漸初六鴻漸
于干六四鴻漸于木皆謂初之歸妹四歸妹成臨漸
成家人家人上巽爲木臨上有坤土無坎水故干家
人通於解解成萃則有言无咎臨通於遯則或得其
桷无咎臨六四至臨无咎臨通遯而二之五也上六

敦臨吉无咎臨二之五而遯上之臨三也六三甘臨无攸利則臨二未之五而遯上之臨三成泰泰通於否則既憂之无咎傳云既憂之咎不長也與大壯上六傳同大壯羝羊觸藩不能退不能遂无攸利謂成泰也艱則吉謂泰通於否也觀初六童觀小人无咎小人謂蒙乾成革革通於蒙蒙二之五而革四之蒙初則无咎若已成觀爲君子大壯二未之五而四之觀初大壯成泰則爲吝道九五觀我生則大壯二之五也故君子无咎上九觀其生君子无咎大壯成既濟觀成益益又通於恆觀其生謂恆二之五也故亦

君子无咎升九二孚乃利用禴无咎孚乃利謂旁通无妄也用禴无妄上之三也升以蠱上之隨三而有咎故以孚无妄爲无咎六四王用亨于岐山无咎卽同於隨上六王用亨于西山升二之五而无妄上之三仍蠱二之五而上之隨三也无妄九四可貞无咎傳云可貞无咎固有之也恆爲德之固謂无妄成益而通於恆中六三邑人之災之義益不通恆而上之三則災益通恆而後上之三則无咎矣萃六爻皆云无咎初六勿恤往无咎謂大畜二之五而萃三往應之也六二引吉无咎與大畜相牽引也九四大吉无

咎九五萃有位无咎皆謂大畜二之五也六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝傳以上巽釋往无咎則指大畜成家人而萃三往家人上也玩其辭卽指初六之勿恤往无咎謂嗟如无攸利則有咎若如初六之往无咎則利但小吝耳上六齎咨涕洟无咎謂成泰而通否也需之无咎在晉需初九需于郊利用恆无咎晉上九晉其角維用伐邑厲吉无咎是也泰之无咎在否泰九三艱貞无咎勿恤其孚否六四有命无咎疇離祉是也晉初六罔孚裕无咎裕卽裕父之蠱之裕蠱成泰隨成既濟相錯卽需需通晉二之晉五

而晉成益以孚之則雖裕亦无咎損恆之无咎已見於彖損初九已事遄往无咎損以不能已而有咎通於咸咸四不之初則仍已故云已事謂咸四不之初而損二之五也損成益咸四仍不之初而損上又之三是爲遄往遄速也速則咸仍爲咸往謂益三往上上九弗損益之无咎弗損者睽四不之蹇初而二之五也革四不之蒙初而蒙二之五也先成損而損二之五成益與睽先成无妄蒙先成觀而後成益同一益而是爲弗損益之弗成損而卽成益不俟變通而自无咎先成損則必變通於咸而已事遄往乃得无

咎益初九利用爲大作元吉无咎謂恆通益而二之五成咸即恆亨之无咎也六三益之用凶事无咎傳云益用凶事固有之也與无妄九四傳同知无妄之可貞謂成益知益之用凶事爲通恆在損成益既通咸則不必通恆而酌損之即无咎在弗損而成益則必通恆而益之用凶事乃无咎未濟初之四亦成損損通咸而不已事遄往損又上之三而成泰爲尾咸又四之初成既濟爲濡其尾濡其尾則无攸利泰通否則曳其輪既濟初九曳其輪濡其尾无咎謂泰能通否則雖濡其尾亦得无咎既濟通未濟而未濟成否與需二之晉五同未濟上九有孚于飲酒无咎飲酒者二之五成否也明有孚必二先之五乃无咎雖有孚而二不之五則无交害而匪咎矣烏得无咎明夷通訟需通晉則无咎晉上之三成小過初之四成頤訟上之三成大過初之四成中孚則有孚失是與未濟成恆成損同頤與大過互通中孚與小過互通則仍无咎咎即過也過而至於明夷通訟需通晉悔已晚矣而猶失是故直以過名卦有過而救之孚之則仍无咎在訟成大過則滅頂凶通於頤過而能涉故凶无咎易稱凶无咎者二大過上六與困九二皆

謂能變通雖凶无咎也无咎則凶已化爲吉矣初六藉用白茅无咎謂四不之初而二之頤五四不之初故柔在下頤之咎以柔不在下故大過柔在下足以補之頤柔不在下則死與大過柔在下則无咎六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎虎視眈眈謂夬四之剝初即晉四之初其欲逐逐謂頤通於大過頤之无咎在大過大過之无咎在頤兩卦互明之矣中孚不與明夷孚而孚於小過二之小過五成咸故有孚攣如无咎與小畜九五辭同小過者小畜二不之豫五而上之豫三也孚於中孚則中孚二之小過五而後上之三即小畜二之豫五而後上之豫三故无[illegible]也六四月幾望馬匹亡无咎月幾望亦小畜之月[illegible]望謂上之三成需需下乾爲馬晉五亡需二匹之[illegible]以馬匹其亡故无咎小過六二過其祖遇其妣不[illegible]其君遇其臣无咎小過五之中孚二故遇其臣九[illegible]直云无咎指下弗過遇之豫不成小過則无咎猶[illegible]不成損則无咎弗過猶云弗損損中孚之无咎在小過小過之无咎在中孚兩卦亦互明之矣統而測之无咎與厲相表裏其家人屯蹇革亦无咎則變通而不使有咎其復小畜夬謙賁節豐井大畜大壯臨升恆

損泰需明夷未有咎則變通而歸於无咎咎在三上之先行則以三上之未行者補之咎在初四之先行則以初四之未行者補之盈則以虧之者補之害則以補之者補之傳於三五言危於二四言无咎者互辭耳

易通釋卷三 雕菰樓易學之三

江都焦循學

易

循按易以易名書繫辭傳云生生之謂易生生不已所以元亨利貞故易之一書元亨利貞四字盡之而元亨利貞四字一易字盡之易為變更反復之義即一陰一陽之謂也易與交義同而有異交者二五相交如乾二之坤五歸妹二之五是也易者既交之後易而變通如乾成同人易而通師坤成比易而通大有歸妹成隨易而通蠱既交之後兩五皆剛上下應之則不能一陰一陽兩兩相孚必易而後成一陰一陽之道此交易之殊也睽二不之五而上之三成大壯大壯旁通於觀為易故大壯六五喪羊于易離不畜牝牛而以四之坎初成節節旁通於旅為易故旅上九喪牛于易此由失道而易者也易而交則為喪羊之无悔易而不交則為喪牛之凶交而不易則盈不可久易而不交則消不久也大有六五傳云厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也孚而交則以二先之五後以四之比初成家人比成屯若以家人上之屯三則成兩既濟而六爻皆備矣惟易而通

於解不仍與屯係易則不備故云易而无備也繫辭傳云乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從乾二之坤五知大始也若不易則一生不復再生一始不復再始何以為行健不已惟反復變易乾二之坤五為比比易而通於大有大有二五交為同人同人又易而通於師是乾所以知大始由易而行也

交

循按繫辭傳贊易上九云君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求又云无交而求則民不與

也損二之五成益則易而通於恆恆二變於五成咸益上乃可求之無交則恆二不之五而益上遽求於三所謂立心勿恆凶也益五木剛易其心為恆五則柔柔在五不定交而後定故云定其交此贊交易二字至為明析有交則利无交則害大有初九无交害是也六五厥孚交如威如吉家人上九有孚威如傳於九五贊之云王假有家交相愛也孚而不交不可為愛睽九四遇元夫交孚交必由於孚不孚而交不可為遇隨初九出門交有功乾坤坎離交成同人比蹇巽艮兌交成隨漸隨通蠱則蠱二五交漸通歸妹則歸妹二五交比通大有則大有二五交終於大有隨明言交傳於歸妹稱天地不交歸妹二不之五而三四先行成泰泰孚否則二之五為天地交歸妹成泰漸成既濟與泰二不之五而否成既濟同故皆云天地不交交易為全易大義所在虞仲翔以變為交非矣

當

循按未濟傳云雖不當位剛柔應也既濟傳云既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也說者謂既濟六爻皆正為當位未濟六爻皆不正為不當位若然則

終止何以道窮未濟六三征何以凶何以為位不當是宜從經傳中測之剛柔正而位當六字既濟傳用以釋經文利貞二字既濟六爻皆正宜旁通於未濟用一小字加利貞上謂未濟也傳且以小字屬亨明既濟通未濟乃得亨利貞未濟二之五成否初之四應之成益是亨也益又通於恆恆二之五而後益上之三成既濟則利貞貞是剛柔正利是當位未濟二先之五為初吉初四三上先行成泰而後二之五為終亂初吉則當位終亂則剛柔正而位不當位則亨利而貞終亂則貞而不亨不利此傳文之明白可

見者也傳贊初吉云柔得中也贊未濟亨亦云柔得中也柔得中則當位矣下云小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也不續而終卽是終亂下則總上而贊之云雖不當位剛柔應也不當位指上小狐汔濟濡其尾剛柔應指上未濟亨言雖不續而終致剛柔正而位不當而能變通於未濟仍得小者而亨則剛柔應也需困噬嗑三傳皆云雖不當位需上六傳云雖不當位未大失也若如俗解則需之三上剛柔皆正何以轉爲不當位苟慈明乃謂上降之三三上本正降而爲不正烏得爲吉需之初四三上五皆正惟九二不正則所謂不當位者於此可明正以初四三上先正而二未正所以不當惟變通於晉而需二之晉五不成兩既濟而晉成否上三爻皆剛爲三人來斯爲未大失不當位在需而二旣之晉五則當位自在晉知需不當位則知明夷不當位知需明夷不當位則知小畜復夬謙不當位在乾坤爲小畜復夬謙在坎離爲節賁豐井噬嗑傳云雖不當位指離上之坎三成井也困九四傳云雖不當位指困成需也困旁通賁而成咸則有與困不當位而成需需通晉晉仍成咸故云雖不當位有與也井之不當位在

三先於五徵纆叢棘之凶用獄之不利者也井通於噬嗑噬嗑成无妄而後上之三則三仍從五故云雖不當位利用獄也豐井相錯爲恆旣濟卽未濟征凶之不當位恆通益猶井通噬嗑雖不當位剛柔應也猶云雖不當位利用獄也若井二之豐五上已不應無所爲用獄矣於不當位上加一雖字明前此之不當位下云未大失云有與云利用獄皆以能變通改不當而爲當雖不當位剛柔應也與此一例傳凡用雖字如云雖危无咎雖凶居吉皆有能變通一層前此不當位則剛柔不應既能變通則剛柔應剛柔應則位當若不當位卽能剛柔應是凶卽能吉危卽能无咎而不俟變通有是義乎傳於遯彖贊云遯當位而應與時行也於節彖云當位以節中正以通於革彖云革而當其悔乃亡於歸妹贊云征凶位不當也所謂當位所謂位不當言之詳矣凡九五言當位者四（晉兌中孚）六五言當者一（噬嗑）六四稱當位者三（臨噬嗑蹇）六五稱不當者二（噬嗑困）九四稱位不當者七（晉解夬困萃豐小過）六三稱位不當者十一（履否豫臨噬嗑歸妹晉中孚未濟震兌）歸妹六三歸妹以須之位不當與彖之征凶位不當相發明漸上之歸妹三成大壯蹇相錯爲需乃謂之須是卽征凶是卽位不

當位之所以不當莫明於此與未濟征凶之位不當同凡二不先之五而上先之三者視此矣履二不之謙五而上之三猶臨二不之五而遯上之臨三即爲兌二不之艮五而艮上之兌三之比例此甘臨位不當咥人之凶位不當來兌之凶位不當所以同也小畜二不之豫五而上之豫三即中孚二不之小過五而上之三之比例此或鼓或罷位不當盱豫有悔位不當所以同也蓋小過相錯即大壯變則中孚豫六三之位不當又同於歸妹征凶之位不當也遯上之臨三成泰猶恆四之初成泰傅於否六三包羞之所包之羞即恆或承之羞包羞位不當與甘臨位不當互明者也蓋家人上之解三成恆又四之初成益解四先之初成臨遯上又之臨三成泰恆之成泰在四而解之成恆則在三故羞在三即位不當在三也巽二不之震五而上之震三震成豐巽成井與噬嗑上之三同豐四又之井初成明夷爲需即爲需明夷通訟則遇毒遇毒則蘇蘇而无眚此震六三之位不當即噬嗑六三之位不當也師二不先之五而同人上之師三成升升不孚无妄而以二之五成遯是爲弟子輿尸亦爲見輿曳宜變通於睽睽六三見輿曳位不當也即師六五弟子輿尸使不當也解九四解而拇未當位也謂解成臨也解成臨猶漸初之歸妹四成臨臨家人相錯爲中孚明夷即豐四之渙初之比例豐九四豐其蔀位不當也謂豐四之渙初也夬四之剝初成頤夬成需需頤相錯爲屯大畜傳云其行次且位不當也聞言不信聰不明也大畜位不當故通於萃萃九四大吉无咎位不當也位不當指大畜與夬九四互明者也小過九四弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也此與晉九四鼫鼠貞厲位不當也互明晉不成小過而成否位當矣所謂弗過遇之也及否初往四成益則往厲必戒謂益上不可之三也益上之三則位不當所以厲也否上之三成咸則鼫鼠貞厲謂咸四不可之初也咸四之初四位不當所以厲也皆於九四發之者一緣初往四而厲一緣貞厲不可四之初也以上位不當見於六三九四者如此其稱位當多見於九五則皆與六三互明者六三言位不當九五言大人之吉位正當也兌六三言位不當九五言孚于剝位正當也履六三言位不當九五言夬履貞厲位正當也中孚六三言位不當九五言有孚攣如位正當也中孚二不之小過五而

上之三成需此六三得敵之位不當也需通晉而晉成咸則有孚攣如而位正當矣兌二不之艮五而艮上之兌三成夬則來兌而位不當也夬孚於剝夬二之剝五仍不巽兌二之艮五而位當矣夬履貞厲者履二之謙五而後四之謙初謙成既濟履成益也履二不之謙五而上之三仍同於乾上之坤三爲咥人凶而位不當矣恆成泰或承之羞否六三所謂位不當也否既有以包之則有命无咎而位正當矣噬嗑六五貞厲无咎得當也亦與六三互明井二之噬嗑五噬嗑四之井初井成既濟噬嗑成益所謂貞厲无

咎者也得當故无咎若井二不之噬嗑五而噬嗑四即之井初又上之三爲腊肉之毒而成明夷則位不當六五之貞厲猶晉九四之貞厲晉傳贊其厲故云位不當此贊其无咎故云得當也如俗解九五稱當位可矣此六五正所謂不當者何云得當乎師六五不當謂三先於五大壯六五喪羊即歸妹之刲羊傳云喪羊于易位不當也即歸妹以須之未當也其臨蹇賁六四稱當位臨與解五明解成臨爲解而拇則不當位臨通遯而二之五爲朋至斯孚故言臨无咎其位當仍解二之五之例矣蹇與師互明師成升不

通无妄而以二之五爲弟子輿尸則使不當升通无妄而二之五則爲來連來連故當位實也賁六四匪寇昏媾謂賁成明夷節成需需通晉晉成益與噬嗑貞厲无咎同无咎則當位貞厲則疑故云當位疑也總之當則悔亡不當則征凶彖傳了然明白有當而不當者如晉成咸當矣咸未通損而四之初仍不當是也有不當而當者如兌成夬不當矣孚于剝而當是也有不當加以不當者如震成豐不當豐又成明夷是也或於既當之時豫戒其不當弗過遇之晉如鼫鼠是也或於既當之後追言其未當包羞遇毒震

蘇蘇大吉无咎是也或在此卦稱彼卦或在此爻論彼爻屈曲相通主客互見當謂二五先於三四不當謂三四先於二五斷然無疑繫辭傳云道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉乾之二四上雜於坤之初三五爲文相雜則六爻皆正而有當有不當則以爻有等不可紊也傳又云開而當名辨物正言斷辭則備矣開猶始也終則有始元亨利貞而名乃當當名即當位也

應

循按解者本乾鑿度以初二三與四五上一剛一柔

爲應若然則乾坤坎離宜不得言應矣乃乾則云同聲相應坤則云應地无疆艮則云上下敵應兌則云順乎天而應乎人中孚二五兩剛傳稱應乎天與大畜大有同虞仲翔說乾坤以爲震巽雷風相薄坤陽正於初則乾四應坤初若然則本卦無應即以旁通之卦爲應則是無卦不應無爻不應而未濟之剛柔應何別於諸卦而特表而出之邪傳稱剛中而應者五師臨无妄萃升而遯傳云剛當位而應睽鼎兩傳皆云得中而應乎剛然則所謂應謂應剛之得中剛得中即剛中剛中即剛當位剛當位二先之五也故明於大有彖傳云柔得尊位大中而上下應之又云應乎天而時行是以元亨大中即剛中大有五本柔二之五成同人則得尊位而大中三上應之爲上應初四應之爲下應上應則成革下應則成家人初四先行成大畜大畜與屯則有上應無下應三上先行成大壯大壯與蹇則有下應無上應惟二五先行有三上應之於上初四應之於下是爲上下應故於比贊之云不寧方來上下應也大有二先之五而比三應之爲上應比初應之爲下應也又於小畜贊之云柔得位而上下應之柔得位即剛中謂二之豫五成萃也乾二

不之坤五而四之坤初坤成復乾成小畜是不當位而小畜二之復五有上應無下應矣惟小畜旁通於豫小畜二之豫五仍上下皆應豫傳云剛應而志行剛應猶云剛中而應非先剛中不可爲應非上下應不可爲當位中孚稱應乎天大畜亦云應乎天與大有同同人稱柔得位得中而應乎乾又云中正而應履亦稱應乎乾傳文明析不待煩言而解應者初四三上應二五也謂初應四二應五三應上者非也凡二五已定旁通於彼卦謂之感二五未定以二之五以五之二謂之交二五先交而後初之四三之上以從之謂之應乾九五文言傳云同聲相應同氣相求分言之爲求爲應合言之應即是求蒙彖云匪我求童蒙童蒙求我傳云志應也明以應贊求无交而求即无交而應二五先交而後聲應氣求聲應者乾二之坤五而四之坤初應之乾成家人坤成屯家人上巽也下震雷風相薄而同聲也氣求者乾二之坤五而上之坤三應之乾成革坤成蹇下艮革上兌山澤通氣而同氣也兌傳云順乎天而應乎人中上剛中而柔外說以利貞之義剛中謂兌二之艮五柔外謂兌三之艮上艮成蹇兌成革革蹇通於蒙是爲順

蒙二之五而革四之蒙初從之是爲應以所承言之
故云順乎天變通在人故云應乎人革傳云湯武革
命順乎天而應乎人與兌傳同知兌之應人謂成革
四應蒙五也損彖傳云二簋可用享二簋應有時以
應贊亨簋指坤損之坤在五益之坤在二損成益而
咸四應之恆成咸而益三應之各有所宜故有時而
咸傳則贊云二氣感應以相與咸二五已定感而孚
於損損二五交成益而後咸四之初應之感於彼而
應乎此即蒙二之五而革四之蒙初也所謂求我也
所謂志應也於是恆傳即贊之云雷風相與巽而動

剛柔皆應相與即二氣感應以相與二氣即剛柔也
剛柔皆應即二氣感應也皆應則上下應剛柔相感
而上下皆應則當位矣未濟傳云未濟亨柔得中也
小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也下申
之云雖不當位剛柔應也柔得中三字傳以贊未濟
亨又以贊既濟之初吉可知未濟亨即既濟之小者
亨謂既濟感於未濟而未濟二先之五也何以亨以
上下皆應故云剛柔應也剛柔應三字緊接柔得中
三字即剛中而應也即得中而應乎剛也即大中而
上下應也乃於剛柔應三字上加雖不當位四字則

以經文有小狐汔濟濡其尾无攸利十字會經文之
義而贊之此傳文之微妙者也經云未濟亨亨則柔
得中而剛柔應矣下則反言其不亨小狐汔濟謂二
不之五而四之初成損也小指損五柔狐指咸下艮
小狐二字明成損而通於咸濡其尾尾即遯尾之尾
用一尾字明損通咸而損二不之五而上之三成泰
爲遯上之臨三之比例濡即需字之假借明泰不通
否而咸四之初成既濟既濟泰相錯爲需濡其尾屬
咸成既濟則无攸利即指咸成既濟而言損二之五
而後咸四之初乃爲二氣感應以相與今損二不之

五而咸四之初成既濟則二氣不感而剛柔不應二
氣不感剛柔不應則是不當位傳贊小狐汔濟云未
出中也謂二不之五與坎二不之離五同贊濡其尾
无攸利云不續終也損成泰是不續咸成既濟是終
不續而終則不當位然咸成既濟雖不當位既濟通
未濟而亨則又剛柔應傳以雖不當位承未出中不
續終以剛柔應承柔得中初吉終亂是於既濟中言
未濟濡其尾无攸利是於未濟中言既濟既濟通未
濟雖亨而未濟成泰則不續終仍不亨咸成既濟雖
不亨而既濟通未濟則又剛柔應而亨經文語妙傳

引申之不知傳文承接轉折之妙則不知經文回環互見之奇乃以未濟六爻爲不當位又爲剛柔應詎有剛柔皆應而不當者乎

乘承

循按王弼略例謂辯順逆者存乎承乘邢璹注云陽乘於陰逆也師之六三師或輿尸凶陰承於陽順也噬嗑六三小吝无咎承於九四雖失其正小吝无咎也又云陰承陽則順陽承陰則逆故小過六五乘剛逆也六二承陽順也此以爻之在上者於下爲乘爻之在下者於上爲承乃核於經之所謂乘承者則不爾也屯六二六四上六皆云乘馬傳於六二贊云六二之難乘剛也以乘剛贊乘馬而特用一難字貫之馬乾也知其下成乾而五以柔乘之謂鼎二不之五而初四三上有以乘之也在六四言之謂四之初成大畜在上六言之謂上之屯三成恆鼎成泰猶歸妹成泰歸妹彖傳云无攸利柔乘剛也女承筐无實上刲羊无血則歸妹成泰此爻云无攸利即發明彖之无攸利傳於乘剛上加一柔字明五柔未進而初三先動也解六三負且乘致寇至謂成泰而二之五爲坎寇也睽上九見豕負塗載鬼一車以車載鬼則鬼乘於上亦謂其成泰也此成泰彼成既濟相錯即需明夷故爲難傳言乘剛者四皆互明屯六二乘剛謂初三先剛而五以柔乘之若屯三先之鼎上成恆亦爲乘剛恆既濟相錯爲豐井即巽上之震三亦離上之坎三也離上之坎三滅鼻傳於噬嗑六二贊云乘剛也謂離上之坎三滅鼻也即屯三之鼎上也巽上之震三爲乘剛震四之巽初亦爲乘剛震六二傳云震來厲乘剛也謂震成復巽成小畜也巽上之震三爲乘剛既爲屯三之鼎上之比例則震四之巽初之乘剛亦可例鼎四之初則鼎成大畜之爲乘剛可互見矣困六三傳云據于蒺藜乘剛也謂賁上之困三成大過明夷豫六五傳云六五貞疾乘剛也謂小畜上之豫三成需小過需小過相錯即大壯蹇爲漸上之歸妹三大過明夷相錯即升革爲同人上之師三亦爲蠱上之隨三而蠱初之隨四成大畜屯即鼎四之初也同人四之師初成家人臨即歸妹四之漸初也同人九四乘其墉弗克攻吉此一乘字謂同人四之師初即謂歸妹四之漸初與解之負且乘互明解四之初成臨同於師歸妹家人上之解三成恆又同於鼎故傳以豫六五之乘剛贊歸妹之成大壯以困

六三之乘剛贅師蠱之成升以噬嗑六二之乘剛贅解鼎之成恆蓋解師歸妹之成臨則同而解成恆師成升歸妹成大壯則異傳之贅經詳密如此傳又於賁初九贅云舍車而徒義弗乘也賁上之困三則乘剛若困二先之賁五困成萃下有坤車又舍車而萃四之初爲震足之徒行則利以和義故弗乘弗乘者二先之賁五也二不先之賁五而困四之初成節爲離四之坎初之比例不成節賁而成家人屯則義弗乘不成家人屯而成復小畜則乘剛又傳之互相明者也然則乘非上爻乘下爻之謂凡初四三上先行

初三先有剛而五以柔在上爲乘即爲柔乘剛核諸經文傳文明白可見者也經之言承者三一爲師上六開國承家開國謂師二之五承家謂同人四之師初同人成家人是時師成屯屯三承之而行是爲承家必鼎二之五而屯三乃可承之若鼎二未之五爲小人則不可承故云小人勿用鼎二之五而屯承之爲王三錫命師九二傳云在師中吉承天寵也寵即龍謂屯下震以承同人之成家人爲承家以承師之成屯爲承天寵文言傳云坤道其順乎承天而時行承天即承天寵而以時行二字明之時行謂變通也

在前初四應二五成家人屯則家人屯變通而承之是爲承也一爲歸妹上六女承筐无實此所承謂承士刲羊也漸上之歸妹三成大壯蹇爲士刲羊是時承之則大壯宜通觀蹇宜通睽乃不變通以承之而即以蹇初之大壯四蹇成既濟大壯成泰是爲承筐傳以虛字贊之承天則時行承虛筐則无攸利兩義了然傳於初九贊云跛能履吉相承也歸妹四之漸初成家人臨猶成大壯蹇也大壯蹇不能變通而承則承虛筐无攸利家人臨能變通則臨通遯爲跛能履而吉相承隨四之蠱初成大畜猶漸初之歸妹四

成臨也臨通遯爲跛能履大畜通萃爲幹父之蠱傳云幹父之蠱意承考也六五傳又云幹父用譽承以德也承以德則非虛筐矣一爲恆九三不恆其德或承之羞謂二不之五而四之初成泰益不與泰孚是爲或是時即宜變通不變通而益上之三承之則是承之以羞也此與承筐同承筐謂先成大壯蹇後成泰既濟承之羞謂恆先成泰益後成既濟惟泰孚於否則包承包羞矣節六四傳云安節之亨承上道也兌成節通旅以承之故合乎道若兌四之艮初又兌三之艮上則亦承之羞矣然則承非下爻承上爻之

謂在初四先從二五則三上爲承在三上先從二五則初四爲承此以德承德或三上先二五則初四從二五承之初四先二五則三上從二五承之以變通而爲補救則是吉相承若先已失道又失道以承之如承虛筐是矣核諸經文傳文又明白可見者也乾彖傳云時乘六龍以御天文言傳云時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也乘而謂之時乘則非乘馬負且乘之乘柔乘剛則无攸利剛乘柔其爲時行矣

通

循按繫辭傳云一闔一闢謂之變往來不窮謂之通

又云化而裁之謂之變推而行之謂之通變通二字不煩言而解而序卦傳以泰爲通雜卦傳以井爲通繫辭傳則云困窮而通井與困互明困成需則窮需孚於晉則窮而通泰孚於否猶需孚於晉泰之通亦窮而通者也繫辭傳云易窮則變變則通通則久引大有上九爻辭以明之云自天祐之吉无不利又云黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤大有二之五爲乾二之坤五之比例故取大有之通以明乾坤之通若大有二不之五而四上先行比成旣濟大有成泰其道窮矣窮則民倦民倦則无攸利惟泰變通

於否是爲通其變使民不倦神而化之使民宜之取諸乾坤上乾下坤否也大有成泰則窮泰孚於否窮則變也孚於否而泰二之五變則通也泰成旣濟否初四應之成益益又通於恆生生不已通則久也不言取諸否而言取諸乾坤以否乃不通之名不可云通而取諸不通也否之匪人乃爲否故不云否也謂天在地下爲通天在地上爲不通失之遠矣同人固天在上何以能通天下之志乎

往

循按繫辭傳云往者屈也來者信也屈信相感而利

生焉說卦傳云數往者順知來者逆解者以自下而上爲往自上而下爲來以經傳測之未然也坤元亨利牝馬之貞或成屯而通鼎或成蹇而通睽是也下云君子有攸往先迷後得主利所謂先謂先於二五也所謂後謂後於二五也先後指二五則有攸往指屯三蹇初矣傳云先迷失道後順得常後順即所謂數往者順也彖云勿用有攸往利建侯建侯鼎二之五而後屯三可往也勿用有攸往鼎二未之五屯三不可先往也鼎二不之五而屯三往則往吝謂往而鼎成恆且成泰也泰孚於否求昏媾往吉无不利謂

泰二之五而否初往四以求之也求猶應也有所求而往則必二五先行矣蹇初六九三六四上六皆云往蹇謂初往睽四也睽二之五而蹇初乃可往睽二不先之五蹇初之往所以蹇也蹇彖傳云蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也利西南即西南得朋往得中即乃以類行得中即得朋謂乾二之坤五往謂乾上之坤三也東北謂初往也道窮則初不可往也往有功即謂乾二先得中於坤五而後上往坤三也即升二之五而无妄三往上也坤成屯則乾成家人坤成蹇則乾成革革通於蒙

家人通於解蒙初六以往吝初往革四也解二之五爲來復來復乃爲得中得中即得欲若初先往成睽是未得欲而往也初不往而二先之五故云无所往其來復吉无所往者初不往四也其來復吉者二之五也二來復而後三往家人上則成咸故云有攸往夙吉夙猶速也速即咸也有攸往三往家人上也往而成咸必二先之五矣往有功即往得欲往得欲即往得中先得中而後往是往得中先得欲而後往是往得欲變解兩彖傳可以互明解成屯則勿用有攸往解成萃則三可往乃萃與大畜通必大畜二先之

五萃三之往乃无咎萃彖之利有攸往即大畜九三之利有攸往也睽六五厥宗噬膚往何咎謂二先之五則四往蹇初爲无咎睽不孤則蹇之往不蹇睽二之五爲无妄无妄四可往蹇初矣乃无妄與升通必升二之五而无妄乃可往若升二不之五而无妄四之升初无妄成益升成泰所謂匪也既匪即宜變通若益上之三成既濟則有售有眚故不利有攸往傳云无妄之往何之矣天命不右行矣哉天命何以不右升二未之五益又未通恆也初九无妄往吉謂升二之五則四可往也革九三傳云革言三就又何之

矣革成既濟蒙成益故貞厲三就則益通於恆用何之二字明其皆爲益三往上也无妄六二不耕穫不菑畬則利有攸往爾雅一歲曰菑二歲曰畬耕者初發之事義猶菑也穫者已成之事義猶畬也耕謂升二之五穫謂无妄成既濟升二不之五是不耕不菑也无妄成既濟是不耕而穫不菑而畬也古本及石經初本傳皆作不耕而穫未畬也无妄何以成既濟先以四之升初成益又以益上之三即象所云其匪正有眚也惟不耕而穫不菑而畬則有眚而凶坊記有凶字故當其成益時宜通於恆益通於恆則利有攸往前此不耕不菑者一能變通遂

耕而穫菑而畬矣遯初六遯尾厲勿用有攸往此與
无妄不利有攸往互明同人上之師三成升同人四
之師初成臨臨通遯猶升通无妄升二不之五而无
妄四之升初成泰猶臨二不之五而遯上之臨三成
泰遯上之臨三所云遯尾厲也无妄成益則三不可
往上不利有攸往者謂三上也遯成咸則初不可往
四勿用有攸往者謂初四也无妄成益行則有眚遯
成咸往則有災故傳云不往何災也夬初九壯于前
趾往不勝爲咎前趾謙也夬不變通於剝而二之謙
五成蹇革則四往謙初即革四往蹇初若謙變通於
履履二之謙五則爲素履謙成蹇履成无妄以履四
往謙初即是升二之五而无妄四之升初也故往无
咎无妄成益而通於恆則利有攸往故恆彖云恆亨
无咎利貞利有攸往傳云利有攸往終則有始也終
謂益上之三矣而益彖首即云益利有攸往損彖云
有孚元吉无咎可貞利有攸往有孚元吉无咎謂損
通咸而成益可貞即无妄九四之可貞傳云固有之
也與益六三用凶事傳同恆爲德之固恆二之五而
後益上之三乃爲可貞損彖以可貞加利有攸往之
上則知无妄之利有攸往即謂可貞也可貞故貞吉

損上九貞吉利有攸往即發明可貞利有攸往也夬
剝相錯爲大畜萃剝彖云不利有攸往傳云小人長
也夬彖云利有攸往傳云剛長乃終也小人長則夬
二未之剝五剝上則不可往三剛長則夬二先之剝
五夬四可往剝初夬成既濟故云剛長乃終復利有
攸往傳云剛長也謂姤二先之復五則三可往姤上
也姤初六有攸往見凶姤二之復五成屯爲見若姤
初先往四成小畜而後二之復五則其成屯爲凶矣
姤二不之復五而上之復三姤成大過往之不利者
也大過彖云利有攸往亨謂其通於頤也大過初之
四爲有攸往大過二先之頤五而後大過初往四是
爲利有攸往傳云利有攸往乃亨以利有攸往明亨
即以亨明利有攸往賁彖云賁亨小利有攸往困二
先之賁五而後賁上之困三則不成大過而成咸與
姤成咸同巽彖云巽小亨利有攸往小亨則震成革
巽成蹇利有攸往謂蹇通於睽睽二之五而蹇初往
睽四大有九二大車以載有攸往无咎大車指比下
坤比初比三皆往大有者也大有二先之五則有所
載然後比初往乃非无妄眚三往乃非小人害故无
咎明夷初九君子于行三日不食有攸往主人有言

行指小過四之初中孚君子也于小過初四之行則不食而有攸往指中孚三往上成需故有言也凡稱有攸往者五（[illegible]九二[illegible]初六）稱利有攸往十二（[illegible]六二大畜九三[illegible]上九）稱不利有攸往二（[illegible]无妄）稱勿用有攸往二（[illegible]初六）皆指初四三上歷歷可見小畜二之豫五因而上往豫三是爲密雲不雨傳云密雲不雨尚往也尚往猶云當往大壯九四貞吉悔亡藩決不羸傳亦云尚往也謂二之五成革而四往觀初觀未成蹇故四當往小畜以上往豫三成咸大壯以四往觀初成益往不同其爲尚往則同尚往猶云往有尚節九五往有尚謂三往旅上成咸也豐初九往有尚謂四往渙初成益也蓋坎二不之離五而初往離四則坎成節坎二不之離五而三往離上則離成豐是往之不當者坎彖云行有尚傳云行有尚往有功也以往字贊行字明坎之行有尚即節豐之往有尚既成節往有尚則不成需既成豐往有尚則不成明夷豐不成明夷而渙成益猶大壯四之觀初成益是豐之往有尚即大壯之尚往也節不成需而旅成咸猶小畜上之豫三成咸是節之往有尚即小畜之尚往也傳兩言尚往所以贊往有尚而爻兩言往有尚所以發

明彖之行有尚夫彖一言行有尚而爻則兩言往有尚傳則兩言尚往節以明坎初之離四豐以明離上之坎三固矣大壯觀爲小畜豫之相錯則大壯之尚往指大壯四之觀初即明豫四之初小畜之尚往指小畜上之豫三即明觀上之三其互相發明亦歷歷可見大抵從二五而往則往有功（[illegible]）往有厲（[illegible]）往有眚（[illegible]）不從二五而往則往吝（[illegible]）往未得（[illegible]）說文數計也自一十百千萬順而計之不更端而起是之謂數（[illegible]）二五先定由二五而次第數之以及初四三上往指初四三上而實以二五之先定言益二五先定而初四三上從之其事爲已往即宜退藏故云藏往不俟數往之窮而即旁通變化舍已往而二五更端而起則謂之來故云神以知來知猶爲也爲即作也初四從二五往矣則不數三上而變通以知來三上從二五往矣則不數初四而變通以知來故以爲神亦以爲逆凡言往謂初四三上從二五而往也其不從而往者匪矣凡言來謂二五先初四三上而來也其不先而來者慢矣豈自上而下自下而上之謂乎

來

循按雜卦傳云萃聚而升不來也蒙二不之五而上之三成升而謂之不來是來指二五也蹇云來譽來反來連來碩皆以升二之五言之九五大蹇朋來即西南所得之朋升二之五成蹇則朋來升不來所以贊蹇卦五來字至精至微也於是以蹇之朋來例復之朋來无妄升相錯為姤復升二之五為蹇即姤二之復五為屯復之朋來即蹇之朋來也於是以復之來復例解之來復姤二之復五猶小畜二之豫五故小畜稱牽復稱復自道小畜二之豫五成萃解二之五亦成萃故解二之五為小畜二之豫五之比而亦即姤二之復五之比例解之來復即復之來復也於是以解之來復例豐之來章渙豐相錯即家人解渙二之豐五猶解二之五解二之五為來復故渙二之豐五為來章來章即是剛來故渙傳云剛來而不窮於是以渙之剛來例隨訟兩卦之剛來隨傳云剛來而下柔隨之剛來謂巽二之震五成隨也訟傳云剛來而得中也所以贊有孚窒惕中吉有孚窒惕謂二之明夷五也无妄傳云剛自外來而為主于內睽二之五成无妄睽外也无妄九五之剛自睽二來故云剛自外來惟五稱主睽二之五在睽為外在无妄為內故為主于內非來於五烏得稱主於是以隨之剛來卻震之震來虩來虩虩謂巽二來之震五也若巽二不來於震五而震四之巽初成復小畜震成復而後姤二來於復五則其來也厲矣若巽成家人震成屯為往屯通鼎鼎二之五則由往而來故六五震往來厲於是以震之往來例咸之往來震巽相錯即恆益巽二之震五即恆二之五恆二之五而益上之三則往恆成咸咸通於損損二之五成益則來損成益咸四之初又往矣益通恆恆二之五又來是為憧憧往來朋從爾思益六二上九兩傳皆云自外來損二之五成益猶睽二之五成无妄也於是以蹇之往來例井之往來井成蹇噬嗑成革則往蹇通於睽睽二之五剛自外來則來是為往來井井也於是以比之方來例困之方來比通大有大有二之五為方來困成需需二之晉五與大有二之五同需上六有不速之客三人來需下本是三人二來晉五晉上亦是三人故云三人來困二不來賁五窮而成需而後乃三人來故困九四來徐徐然來雖徐徐而其來也由變通而來則敬之終吉者也若坎成需離成明夷不能變通而以需二來之明夷五需上本有坎明夷成既

濟上叉有坎是爲來之坎坎初四三上先行而後二五乃來其來爲不順離九四突如其來如焚如死如棄如突不順也說文𠫓不順忽出也从到子易曰突如其來如㐬从到古文子即易突字兌六三來兌凶兌之一卦全以成革而變通爲言二先之艮五而後艮上之兌三乃成革而解兌若三先之艮上成謙夬夬不孚剝而二來之謙五是爲來兌卽夬之壯于前壯而睽之輿曳也故來兌之凶見輿曳傳皆云位不當也泰小往大來否大往小來此猶云日往則月來月往則日來寒往則暑來暑往則寒來大來二字傳於旣濟九五贊之云實受其福吉大來也此大來本象傳小者亨而言未濟本小二之五則大來未濟通旣濟而二之五成否猶泰通否而二之五成旣濟實受其福卽于食有福泰五小通於否而小進爲大是小往而大來否五大通於泰而大易爲小是大往而小來在泰宜小往而大來在否宜大往而小來惟否不能大往小來故否之匪人不利君子貞不穷通於泰則小不來否自成旣濟則大不往大往小來四字乃是轉語泰小往大來則亨否大往小來則利虞仲翔以坤陰詘外爲小往乾陽信內爲大來亨利之義不明往來之故遂昧往來者屈信之謂也剛上而柔下則爲大來陽退而通陰則爲小來小來卽是柔來傳於賁用柔來二字與剛上二字互明乾二之坤五大來也卽泰二之五也乾成革舍而孚蒙小來也卽困之孚賁也傳於旣濟稱大來於賁稱柔來大來卽交小來卽易是可推矣

至

循按坤彖傳云至哉坤元此至字卽用履霜堅冰至之至坤成謙通於履履二之謙五是爲堅冰至謙履相錯爲臨遯臨通遯而臨二之五爲謙通履而履二之謙五之比例臨六四至臨无咎至臨之至卽堅冰至之至也解九四解而拇朋至斯孚解而拇謂四之初成臨臨通遯而臨二之五爲至臨故云朋至朋至卽蹇九五大蹇朋來何也臨二之五爲履二之謙五之比例履二之謙五成蹇卽爲升二之五之比例故解之朋至卽蹇之朋來升二之五成蹇猶姤二之復五成屯復傳云至日閉關至謂姤二之復五也姤二先之復五爲至姤上後之復三成旣濟下離爲日若姤成需復成明夷以需二之明夷五則爲至于十年十年者明夷也需二之明夷五爲至于十年明夷變通於訟而訟二之明夷五亦爲至于十年爲需二之

至則以其國君凶爲訟二之至則不克征无眚解二不之五而四之初成臨臨下兌爲八月臨通遯而二之五臨不通遯而二之五皆爲至于八月臨通遯而至則至臨无咎臨不通遯而至則至于八月有凶有凶者明乎其有不凶也不克征者明乎其有既克既征也以是推之解四不之初而二先之五則不至于八月而爲至之宜家人解相錯爲豐渙豐傳云雷電皆至至謂渙二之豐五即解二之五也乾九三文言傳云知至至之可與幾也此謂坤成屯而通鼎然則坤成屯則鼎二之五爲至坤成謙則履二之謙五爲

至此坤元所以至也繫辭傳云履和而至即指堅冰至之至矣至之義爲假家人通解解二之五爲王假豐通渙渙二之豐五即解二之五故亦云王假大畜通萃而二之五亦云王假皆爲至也至之義爲括詩傳坤成復復下有底爲囊通於姤姤二之復五則爲括囊即復傳至日之至也困二之賁五爲懷其資懷亦至也廣雅尚書大傳云祭之爲言察也察之爲言際也際者至也淮南原道高不可際高誘注云際至也則經稱禴祭祭祀傳稱天地際爲民祭皆此至也周禮師氏注以至德爲中和之德故易之稱至皆指二

之五凡稱括假懷祭義與至同皆指二之五可推而通也以此至彼必上有所承故爲坤元惟二五先行得衆則至爲元二五不先行雖同是至而有凶故至有由失道而至者有由當位而至者有至而當者亦有至而凶者必知至而後至知至者知其所當至也

幾

循按屯六三君子幾不如舍繫辭傳於豫六二贊之云知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷

可識矣文言傳於乾九三贊之云知至至之可與幾也有此兩贊而全易之義明矣何也乾成家人坤成屯屯三更之家人上則成兩既濟終矣屯三則知幾於是舍家人而旁通於鼎屯三即坤三屯三舍家人即坤三舍乾故乾九三稱終日乾乾而傳即用屯三君子幾不如舍之辭贊之以爲可與幾可與幾即知幾君子幾不如舍故可與幾也坤成屯乾成家人宜知幾坤成蹇乾成革亦宜知幾屯之見幾而作在三革之見幾而作在四家人之待時而動在上蹇之待時而動在初傳以宜待贊蹇初矣而乃於豫六二暢

言知幾見幾之義所以明革四也介于石則豫成咸小畜成既濟既濟咸爲蹇革之相錯咸四之初成離日而終即革四之蹇初成離日而終亦即家人上之屯三成離日而終也見幾而作不俟終日謂咸四不之初而旁通於損即革四不之蹇初而旁通於蒙亦即屯三不之家人上而旁通於鼎屯咸蹇不成既濟則不終下無離則不日故見幾而不終日若終日則必俟乾乾謂鼎二之五而後鼎上之屯三屯成既濟而終日損二之五而後咸四之初成既濟而終日君子所以終日者以其乾乾也不乾乾則不終日矣不終日而後鼎二之五損二之五知至至之也鼎二之五損二之五而後屯咸成既濟而終知終終之也知至則可與幾知終則可與存義利者義之和變而通之以盡利知幾見幾不外變通而已傳又於復初九贊云顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉庶幾謂庶乎其知幾也乾二不之坤五而四之坤初成復失道而不善矣若不變通則不善不能改自知不善即是知幾變而旁通於姤是爲反復其道傳則贊之云天行也天行即乾行又於乾九三贊云終日乾乾反復道也然則由當位而變通爲知幾爲反復道由失道而變通亦爲知幾爲反復道傳又總贊之云夫易聖人所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務研摩也知幾因而摩之爲研幾深潛也陽潛於二因而中之爲極深深而極則先二五深而求則先初四故浚恆爲凶也

男廷琥孫授書授易授詩校字

江都焦循學

剛柔

循按雜卦傳首稱乾剛坤柔說卦傳云立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義仁即元也利即義也元而利即一陰一陽之道也陰陽剛柔仁義其義一也傳又云分陰分陽迭用柔剛又云發揮於剛柔而生爻乾傳云六爻發揮旁通情也由旁通而有發揮兩卦旁通故分陰分陽惟乾純陽坤純陰故乾剛坤柔其餘六十二卦兩兩旁通以此爻之陰對彼爻之陽亦陰陽兩分乃不純乎陰陽則視五之陰陽以爲剛柔剛通於柔柔進爲剛剛又通於柔是爲迭用柔剛自柔而剛則爲元爲仁自剛而柔則爲利爲義繫辭傳稱剛柔十一動靜有常剛柔斷矣一也剛柔相摩二也剛柔相推而生變化三也剛柔者晝夜之象也四也剛柔相推變在其中矣五也剛柔者立本者也六也君子知微知彰知柔知剛萬夫之望七也上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適八也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也九也其柔危其剛勝邪十也剛柔雜居而吉凶可見矣十一也相摩相推相易即迭用柔剛迭用柔剛故生變化五剛則宜靜五柔則宜動一動一靜視乎五之剛柔故動靜有常以剛柔爲斷剛則存柔則亡柔而用剛爲進剛而用柔爲退知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪是知剛而不知柔也反是則知柔而不知剛退亡喪隱也微也進存得見也彰也知微知彰知柔知剛爲萬夫之望知剛而又知柔知柔而又知剛所謂迭用柔剛也靜動斷於剛柔故剛柔爲立本所以變通趣時者以此爲本也剛在五爲剛中柔在五爲柔中柔中必更變爲剛中故云其用柔中用即更變也惟柔中乃須更變若已剛中則靜而不動矣傳稱剛中者十二（蒙師比小畜臨无妄坎萃升困井兌）稱剛得中者四（訟漸節中孚）皆以剛居五而言姤傳云剛遇中正乾傳云剛健中正履傳云剛中正履帝位而不疚柔中則失剛中則得凡傳稱柔得中謂五本柔變爲剛中自柔而變剛爲柔得中自剛言之即爲剛得中剛得中謂剛中柔得中亦謂剛中惟剛中乃稱得中也何以明之未濟彖柔得中也既濟初吉亦云柔得中也未濟五本柔中二之五則剛中是爲柔得中本柔而得剛中所以亨所以初吉初吉者未濟三四不行

先以二之五成否爲吉也得孚卽作剛字柔得中則小者亨旣濟之柔得中正與未濟之柔得中相貿解者以未濟柔得中指五（荀爽）旣濟柔得中指二（虞翻）非其義也小過傳云柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也小過彖言可小事傳以小事吉贊之小事吉三字乃睽之彖辭睽傳云柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉傳於柔得中三字中刪增入進而上行四字明柔之所以得中由於進而上行剛變柔爲退柔變剛爲進用一進字明謂二進於五二進於五是爲上行以睽之小事吉贊小過之可

小事則小過之柔得中卽睽之柔進而上行得中也柔在中則剛失位而不中剛不中則失傳文甚明道變之謂事小事卽是變小爲大謂中孚二宜之小過五而小過四不可先之初故云不可大事不可大事四字傳用以贊遯九三又用以贊豐九三傳云豐其沛不可大事也謂宜以渙二之豐五不可以豐四之渙初渙傳云剛來而不窮柔得位乎外而上同剛來謂渙二之豐五豐五本柔而不得位自渙二之剛來則柔得位乎外柔得位乎外卽柔得中而傳用剛來二字明之柔得位由於剛來則得中得位指柔進爲

剛明白無疑遯九三傳云畜臣妾吉不可大事也鼎二之五爲遯亦所云柔進而上行得中而應乎剛也與睽之小事吉同卽與小過之柔得中同以小過之不可大事贊遯卽贊鼎二之五之爲可小事也鼎屯相錯爲噬嗑井井二之噬嗑五成无妄與睽二之五同故鼎之柔進而上行得中與睽同噬嗑傳云柔得中而上行噬嗑之柔得中而上行卽睽鼎之柔進而上行得中比例之無不合睽鼎稱柔進而上行噬嗑稱柔得中而上行明以得中與進互明得中由於進進乃爲得中傳之自相贊也噬嗑睽之柔旣進而上

行得中成无妄傳於无妄贊云剛自外來而爲主於內剛自外來卽柔得位乎外節二之旅五成遯與鼎二之五同鼎屯相錯旣爲噬嗑井故噬嗑傳稱剛柔分節傳亦稱剛柔分節五剛旅五柔井五剛噬嗑五柔是爲剛柔分卽爲分陰分陽節二之旅五在旅則柔得中乎外在節則爲剛得中以井二之噬嗑五在噬嗑爲柔得中而上行在井則爲剛中訟傳云剛來而得中也訟二之剛來於明夷五而得中得中卽得位在五言之爲柔得中在二言之爲剛得中若五本是剛不必言得惟五以柔進而爲剛斯爲得中可稱

柔得中亦可稱剛得中剛得中剛本在二而得中於五也柔得中五本是柔而得進爲剛也剛中卽是剛得中柔中與柔得中迥別剛而中卽是得柔而得則中已不柔也推之升二之五困二之五賁五兌二之艮五蒙二之五師二之五小畜二之豫五臨二之五坎二之離五皆爲剛中履二之謙五爲剛中正姤二之復五爲剛遇中正巽二之震五爲剛巽乎中正乾二之坤五爲剛健中正中孚二之小過五在小過爲柔得中在中孚爲剛得中鼎二之五在鼎爲柔進而上行得中在成遯爲剛當位大畜傳云剛上謂二之五也萃傳云剛中謂大畜二之五也无妄傳云剛中謂升二之五比傳云剛中謂大有二之五升柔以時升升亦進也升五失中爲柔通於无妄而二升於五是爲時升謙傳云地道卑而上行地道卽柔也上行卽進而上行也履二之謙五與升二之五同升之柔以時升卽謙之地道卑而上行也同人柔得位得中謂師二之五或以柔得位得中指同人六二同人二五已往不必言者也同人之名取其合已從人善與人同則柔得位得中指師無疑師之剛中卽柔得位得中也未濟二之五與需二之晉五同晉傳云柔進而

上行與未濟柔得中互明合之卽睽鼎之柔進而上行得中也得中則柔進爲剛故云得中而應乎剛漸傳云進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也進謂漸成蹇而通於睽可以正邦卽蹇之當位貞吉以正邦進得位卽睽之柔進而上行得中傳特以剛得中三字明之是柔之得中正是剛之得中在睽爲柔得中自蹇言之則剛得中也蠱二之五猶大畜二之五故皆云剛上而蠱以柔下二字申明之與恆傳同恆益相錯爲兌艮恆二之五卽兌二之艮五兌二之艮五旣同於蠱二之五則蠱之剛上而柔下卽恆之剛上而柔下恆二之五爲咸咸益相錯爲隨漸隨之剛來謂巽二之震五巽二之震五卽恆二之五之比例剛來而下柔與咸之男下女屯之貴下賤義同男也貴也卽剛也女也賤也卽柔也合屯咸隨之剛從鼎損蠱之柔是爲下柔恆二之五則剛上而柔下故中云雷風相與謂成咸也咸四之初則柔上而剛下故中云二氣感應以相與謂應損也兌二之艮五則剛中三之艮上則柔外中孚二之小過五則剛得中三不先之上故柔在內損傳云損剛益柔有時此語爲六十四卦之通例柔在五則益之謂損

爻而成益剛在五則損之謂益易而通恆損剛卽柔來而文剛益柔卽剛上而文柔夬傳云剛決柔剝傳云柔變剛姤傳云柔遇剛履傳云柔履剛蒙九二傳云剛柔接坎六四傳云剛柔際屯傳云剛柔始交凡此皆明迭用柔剛之義說者不明進與得皆指剛遂以柔進上行爲柔爻上行以柔得中爲柔爻居五於是造爲卦變之說鼎之柔進上行爲遯初之五晉之柔進上行爲觀四之五乃用以說睽之柔進上行則窮矣用以說升之柔以時升則又窮矣虞仲翔解柔以時升云柔謂五坤也升謂二坤邑無君二當升五

虛此明以柔爻在五剛爻在二宜以二升於五以此推之睽鼎晉之柔進上行無不皆然而何卦變之有也泥於自上而下爲來謂隨之剛來爲否上來初渙之剛來爲否四來二訟之剛來爲遯三來二乃用以說无妄之剛自外來則窮不得不以爲遯上來初而其例紊矣

大小

循按繫辭傳云齊小大者存乎卦齊者整齊之也陽剛爲大陰柔爲小一陰一陽所爲齊也乾剛坤柔乾二之坤五乾成同人坤成比兩卦皆剛中不齊矣以同人孚師以比孚大有則又齊矣是謂齊小大也齊則大通於小小進爲大不齊則大不孚於小小不進於大小不進於大則小而又小以至於匪故凡卦以剛通柔爲孚既孚則以柔進爲剛乃爲利齊亦利也甚之言齊也是以陰孚陽爲利故乾剛通於坤柔坤五以小爲大則大哉乾元坤成屯通於鼎鼎五小以孚屯五之大而必以鼎二之五爲利見大人經稱大人者十二乾九二九五訟彖否六二九五蹇彖上六萃彖升彖困彖革九五巽彖皆謂小進於大小進於大爲大人小不進於大則爲小人大不孚於小則盈不可久孚於小卽大中而上下應之乃可用如大有五本小二進於

五乃大而後四上乃可用之比初三若二不之五而四上行則成泰爲小人故勿用也未成泰上先行則成大壯四先行則成大畜惟大畜孚於萃則二之五爲利見大人萃九四大吉謂大畜二之五小化爲大則吉也蠱九三幹父之蠱小有悔无大咎蠱成大畜猶大有成大畜成大畜五柔故小因其小而悔悔則變通於萃乃名大畜不通於萃而二之五雖亦大而上之屯三成兩既濟則大而不畜矣大而不畜雖大亦咎必變通於萃乃有悔而无大咎也乾九二利見大人謂屯通鼎九五利見大人謂家人通解家人通

解爲有孚于小人解二之五則利見大人革九五大人虎變謂遯蒙蒙二之五鼎成大畜猶大有蠱成大畜也睽成大壯猶大有歸妹成大壯也蒙成升猶師蠱成升也解成臨猶師歸妹成臨也其鼎解之成恆猶大壯也蒙睽之成損猶臨也而恆損大畜升大壯臨仍不能進於大則成泰故卦至成泰則小甚矣大壯本小孚於觀而二之五乃名大壯猶大畜本小孚於萃而二之五乃名大畜也大壯九三小人用壯大有成大壯爲小人用壯則大大有小人弗克克則成大壯也臨者大也臨本小孚於遯而二之五乃名臨遯亨小利貞小謂臨也升本小孚於无妄而二之五則用見大人繫辭傳云復小而辨于物乾四之坤初坤乃來大故復小小畜二之復无則小不能畜惟孚於豫乃名小畜而復亦通於姤爲辨於物豐本小而孚渙則大與臨同離成賁猶坤成復賁通困則小利有攸往小進於大故困亨貞大人吉賁小不可與節保傳通旅則小亨若旅四之初仍成賁則小而又小是爲旅瑣瑣瑣瑣猶小小也節之於旅猶蹇之於睽睽孚蹇則小亨蹇孚睽則小事吉泰孚否則小往大來否孚泰則大往小來大往小來故小人吉小往大

來故大人否亨否九五休否大人吉謂泰以小進爲大而否應之以成休否也既濟孚於未濟則亨小利貞猶遯孚臨爲小利貞未濟二不之五而成泰則小狐汔濟坎二不之離五而成需明夷則小有言需通晉明夷通訟則小有言終吉亦爲求小得小而得則大即得其大首也大抵小之進爲大也宜有應有應則是亨則大即是元故傳每以大贊元（屯彖動乎險中大亨貞隨大亨貞无咎臨大亨以正天之道也无妄大亨以正天之命也升剛中而應是以大亨革大亨以正革而當其悔乃亡）大而在五尤乎初三乃爲元大而不在五則不可大非在五而後乎初三則爲大畜大號不可爲元故元未有不大而大不必即元也大之易爲小也宜急進爲大急進爲大則利故不急進則无攸利小即進爲大則小亨小利貞小事吉小而不即進爲大則小有悔小吝故利未有不由大易於小而小久於爲小又轉不利也升積小以高大師本小二不之五而成升升又小故爲積小由積小而下巽爲高然後乃孚无妄用見大人是由高而大也

新補

循按訟六三食舊德井初六舊井无禽傳於鼎稱取新於大畜稱日新其德而新字正用以與舊字此

傳之贊經最爲微妙者也井與噬嗑旁通即爲屯鼎之相錯坎二不之離五而離上之坎三成豐井失道矣井宜舍豐而通噬嗑乃井不通於噬嗑而仍與豐係豐四之井初所爲井泥不食也舍豐而通噬嗑則以能更變而爲新不能更變故爲舊井也井更變於噬嗑井二之噬嗑五爲鼎二之五之比例雜卦傳云鼎取新也謂屯通於鼎也屯通於鼎則取新是井通於噬嗑則取新也井通於噬嗑則取新井不通噬嗑而仍與豐係是不能取新矣不能取新則稱井矣豐四之井初井成需豐成明夷明夷通訟訟二之明夷五則食舊德井以不食而稱舊而能變通則仍食矣此舊德之舊即舊井之舊也食舊德猶云噬腊肉腊即昔字肉久不食而乾是爲昔肉如舊醪謂之昔酒昔謂噬嗑成明夷而通訟也噬嗑未成明夷必先成頤噬嗑四之井初成頤爲鼎四之初成大畜之比例屯通鼎而鼎成大畜不可爲取新也井通噬嗑而噬嗑成頤亦不可爲取新也斯時頤未成明夷即宜通大過大畜未成泰即宜通萃大畜而通萃仍不異屯之通鼎故云日新其德新其德則不俟成明夷乃食舊德也大畜萃相錯爲夬剝大畜通萃爲日新其德夬通剝亦爲日新其德何也夬不通剝而仍與謙係是爲壯于前趾前猶昔也（相見乎離昔之夜注云昔猶前也）前趾猶舊趾也乾上之坤三成謙夬猶離上之坎三成豐井井不通噬嗑爲舊井通噬嗑則取新傳以鼎之取新贊之夬不通剝爲前趾通剝則日新其德傳以大畜之日新其德贊之所謂贊經之微妙也前趾猶前禽比成屯屯通鼎則失前禽失前禽則得新禽是鼎之取新贊傳井正所以贊前禽前禽者舊禽也舊井者前井也乾上之坤三猶大有上之比三大有成大壯比成蹇相錯爲需小過需傳云險在前也蹇傳亦云險在前也險在前則宜變通以取新一則云剛健而不陷其義不困窮矣一則云見險而能止知矣哉皆謂其能新也易之一書全以日新爲要繫辭傳云日新之謂盛德然則凡卦皆宜然大畜傳云君子多識前言往行以畜其德前言指萃上兌所更新在大畜萃上言已先有故云前若家人通解而解成萃則言爲新言而行爲新行矣

遠　近

循按繫辭傳三言遠近兩言遠邇而復初九不遠復一言贊之也乾二之坤五而初四應之在四則懼在

二則譽不煩改而變通故爲近若乾二不之坤五而四之坤初乾成小畜坤成復復若不能改變又以小畜上之復三成明夷明夷雖能通訟已輾轉艱難而後得故爲遠所謂柔之爲道不利遠者也惟復卽孚於姤姤四不之初卽以二之復五雖不能如乾二之坤五得中無失而隨失隨復故不遠復成明夷而後復則遠復矣蒙六四傳云困蒙之吝獨遠實也蒙成泰猶坤成明夷成泰而後復猶困成需而後復五之虛雖實乃不實於蒙五而實於泰五故遠實姤九四傳云无魚之凶遠民也柔在五稱民姤二之復五則

不遠姤二不之復五而四之初復五之柔仍未復故遠民遠民者使復成明夷也以復視明夷則復之孚姤爲近明夷之孚訟爲遠以復小畜視乾坤則乾成同人坤成比爲近復孚姤小畜孚豫爲遠小畜六四有孚血去惕出无咎渙上九作逖出傳云遠害也逖與惕通凡易稱惕皆逖謂遠也其未害也則不可遠其既害也則不得不遠乾坤成小畜復不得不以小畜孚豫爲惕出坎離成豐井不得不以豐孚渙爲逖出蒙未成泰先成損不得不通於咸爲遠害兌艮成謙夬不得不以夬孚剝爲惕號失道至於明夷需不

得不以明夷孚訟爲惕中吉夬已號矣以夬四之剝初成頤則虎視眈眈其欲逐逐不得不以頤孚大過逐逐者遠也此皆因失道而遠者故遠近相取而悔吝生家人上不可之屯三則遠而通於鼎是爲夕惕傳於中孚九二鶴發之云君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠自乾坤發之爲屯家人由屯家人旁通於鼎解此出其言善千里之外應之者也卽豫應小畜成咸咸又應損而損成益也亦卽小過應中孚成

咸咸又應損而損成益也乾坤成小畜復邇已失道不應復通姤又不應而成明夷大過小畜通豫又不應而成小過需此出其言不善千里之外違之者也卽豫不應小畜而成小過小過乃違而通中孚小過又不應中孚而成明夷明夷乃違而通訟也惟生生不已故以言乎遠則不禦終則有始故以言乎邇則靜而正靜而正者往而成既濟也不禦者來而通變於無窮也震成屯通鼎猶坤成屯通鼎震彖傳云震驚百里驚遠而懼邇也懼邇卽四多懼謂四應五成屯則懼而三不行驚遠所以夕惕若也鼎二之五成

遯傳云君子以遠小人鼎成遯恒也爲帶遠夬[illegible]一
遠字贊夕惕惕字即與贊遠互明夬惕號於剝若剝
上之三仍是謙夬四之剝初成明夷仍是夬四之謙
初是爲剝牀以膚傳云切近災也夬舍謙而通剝則
遠剝成謙則仍近切猶剝也剝即剝也以剝而遠者
反以切而近是惕之不能惕也故爲災也

內外

循按雜卦傳云睽外也家人內也李鼎祚引虞氏義
云離女在上故外家人女正位乎內故內內外專以
指離未切於易義一卦六爻下卦稱內上卦稱外固

也泰傳內陽而外陰內健而外順內君子而外小人否傳云內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子明夷傳云內文明而外柔順此以
家人與睽分屬內外則以旁通之兩卦言之睽與蹇
旁通睽爲外則蹇爲內家人與解旁通家人爲內則
解爲外大抵五已正位者爲內五未正位者爲外內
其故也外其新也內其躬也外其鄰也比與大有旁
通比六二比之自內自內者大有二之五而比四比
之大有成家人也六四外比之外比之者比成蹇而
通於睽睽二之五而後初比之也泰初九傳云拔茅
征吉志在外也拔茅則泰成旣濟否成益益猶家人
也家人內則益內益通恆猶家人通解志在外外謂

恆也恆外成咸則內益內損則爲外咸初六傳云咸
其拇志在外也外謂損也益六二傳云或益之自外
來也上九傳云或擊之自外來也謂損二之五成益
益之來由於損也睽二之五成无妄則外變爲內无
妄傳云剛自外來而爲主於內无妄五自睽來而云
自外來則睽爲外睽成无妄則爲主於內明以无妄
爲內无妄五剛睽五柔內外之義莫詳於此蹇字於
睽則睽爲外升字於无妄則无妄爲內蹇九三傳云
往蹇來反內喜之也上六傳云往蹇來碩志在內也
來反來碩皆指升二之五升未成蹇仍與无妄係故

云志在內內喜之睽成无妄爲內睽成損則仍爲外
故損成益爲自外來猶睽成无妄爲剛自外來兆成
遯與睽成无妄同臨上六傳云敦臨之吉志在內也
遯爲內則臨爲外臨二之五成屯屯遯相錯即蹇无
妄爲睽二之五之比例即爲升二之五之比例臨上
六之志在內猶升上六之志在內也旅節相錯爲睽
蹇旅傳云柔得中乎外柔字外字皆贊旅小亨小字
睽小旅亦小旅外即睽外也渙豐相錯爲家人解渙
六三渙其躬傳云志在外也家人內則解外渙得家
人之上半內也豐得解之上半外也渙二之豐五則

柔得位乎外渙上之三應之則上同渙上應乎豐五之志故志在外猶云志在豐也豐在外豐成明夷猶睽成損需九三需于泥傳云災在外也豐四之井初成需為井泥而明夷之災則在豐矣家人傳云女正位乎內謂鼎成家人女即女子貞不字之女男正位乎外謂解二之五也旅柔得中乎外渙柔得位乎外家人男正位乎外三者互明解二不之五而四之初成臨臨家人相錯為明夷中孚為豐四之渙初之比例明夷傳云內難謂與中孚相錯為家人也莫詳於坤六二文言傳云直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤乾成家人蹇坤成屯蹇直內也蹇通於睽方外也義以方外則睽二之五睽二之五則睽不孤故敬義立而德不孤也

上下

循按乾九五文言傳云本乎天者親上本乎地者親下乾為天本乎乾則是乾二之坤五也乾二之坤五而親在坤上坤為地本乎坤則是坤五之乾二也坤五之乾二而親在乾下乾之於坤猶坎之於離離卦傳云離上而坎下也坎屬天本乎坎二以親於離五故離上離屬地本乎離五以親於坎二故坎下二之五亦五之二所謂交也泰二上行五下行為上下交否上下不交謂泰二不之五五不之二也泰否為乾坤之錯泰之上下交即乾坤之親上親下此上下以二五言者也小過彖云小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉經之稱上下僅見於此傳云小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也由順逆二字推之即發明坤順承天之義蒙上九傳云利用禦寇上下順也上逆而下順則不能上下順上下皆順則上不逆因蒙之利禦寇求諸漸九三之利禦寇漸歸妹相錯為中孚小過漸何以利禦寇漸成家人上不之鼎二也蒙何以利禦寇蒙初應五成益而上不之三也小過成既濟中孚成益既同於革成既濟蒙成益然則宜下者小過成咸而四之初也即蒙成觀而革四之蒙初也不宜上者中孚成益而上不之三也即蒙成益上不之三也若益不通恆而上之三則逆矣乃上下順三字不贅於漸而贅於蒙何也漸九三鴻漸于陸為歸妹二不之五而四之漸初成家人臨與中孚二之小過五而

小過四之初成既濟益不同成既濟益則下順成臨
家人則下並不順必臨遁遯乃咎保民故傳但云順
相保以明其爲臨家人而以利禦寇三字與蒙同蒙
之成益既同於中孚成益則以蒙之利禦寇明漸之
利禦寇卽以利禦寇之上下順明飛鳥遺之音之不
宜上宜下飛鳥遺之音謂中孚二之小過五小過四
之初應之不宜上宜下不宜上者宜下也推之不宜
下者則宜上也小過六五密雲不雨自我西郊傳云
已上也不雨則小過成咸四不之初所謂已也密雲
則中孚成益而上之三所謂上也已是不宜下不宜

下故上飛鳥則是宜下宜下故不宜上益初四從二
五爲下三上從二五爲上初四從則三上不從是不
宜上宜下也三上從則初四不從是已上也不宜上
則宜下不宜下則宜上經自示其例如此凡初四從
二五爲下應三上從二五爲上應上應則下不可應
下應則上不可應是爲上下順下應而上又應則下
順而上逆推之上應而下又應則上順而下逆矣此
上下以初四三上言者也損彖傳云損損下益上其
道上行謂二上行於五成益益彖傳云益損上益下
民說无疆自上下下其道大光謂益上之三成既濟

必通於恆恆二先之五成咸咸上兌故民說而无疆
也何爲自上下下上指益上之三下指咸四之初損
二之五成益益上不遂之三讓咸四之初然後通於
恆俟恆二之五而益上乃之三是上應下於下應如
是道乃廣大而不窮矣在恆二之五爲剛上而柔下
則益損上益下應之在損二之五爲損下益上則咸
柔上而剛下應之損恆言二五之上下益咸言初四
三上之上下損下益上亦剛上而柔下也損上益下
亦柔上而剛下也比通大有小畜通豫則上下應此
指初四三上乾成夬坤成謙則失上下因失上下而

夬通剝謙通履則辨上下定民志此上下指二五卽
訓親上親下也謙失道而通履宜以五下行之履二
故柔履剛夬失道而通剝宜以二上行之剝五故剛
決柔復失道宜以五下行之姤二故柔遇剛需二宜
上行之晉五故晉傳云進而上行中孚六四傳云馬
匹亡絕類上也謂中孚成需而通晉也井失道二宜
上行之噬嗑五故傳云得中而上行睽鼎以本卦二
之五故亦以二之五言皆云進而上行賁稱剛上謂
困二之賁五訟九二傳云自下訟上謂訟二之明夷
五井初六傳云井泥不食下也謂巽上已之震三成

豐井而豐四又之井初也乾初九文言傳云潛龍勿
用下也乾上之坤三成謙夬夬四不可又之謙初也
豐井下應而上不應變而通噬嗑噬嗑則上應上下皆應
乃稱元吉井上六傳云元吉在上謂通於噬嗑而上
應也節賁上應而下不應節變而通旅則下應六四
傳云安節之亨承上道也上從二五節成既濟旅成
咸是爲安節而咸初四仍承上而時行以爲道則不
徒以上應窮也節二宜上行於旅五乃旅成明夷則
宜以五下行於訟二故云以旅與下賁五宜下行於
困二乃困成需則宜以二上行於晉五故云與上與

也旅四之初成賁賁上又之節三成明夷所以至於
鳥焚其巢者上先行故也故傳云以旅在上其義焚
也升二不之五而无妄四之升初成泰无妄上又之
三爲不耕而穫在升則爲冥升傳云冥升在上消不
富也升之冥由无妄三之上也小畜二不之豫五而
豫四之初成復小畜上又之復三成明夷爲冥豫傳
云冥豫在上何可長也豫之冥由小畜上之復三也
未濟二不之五而上之三成恆恆之震由於上也故
云振恆在上大壯二之五而後觀上之三故傳云大
觀在上謙夬無上應謙通於履仍有上應與升通噬

嗑同故上九傳亦云元吉在上蠱上之隨三成蹇革
則上窮謂上不應也巽上之震三成需明夷則上窮
謂下不應上又不應也剝上之三成謙則輕而不厚
夬二先之剝五而後剝上之三故云上以厚下以厚
而下不以蔑而下也萃四不之初而三之家人上大
畜先成家人上巽故云上巽也上六傳云齎咨涕洟
未安上也謂大畜二不之五而萃三之大畜上其上
也不成既濟也三之上稱上而上之三亦稱下四之
初稱下而初之四亦稱上上以厚下謂上之三訟成
否三從恆五而上傳云從上吉比成蹇初從豫五而

上傳亦云以從上三之上由上應而上也上之三由
上應而下也四之初由下應而下也初之四由下應
而上也上應而下又應下應而上又應是爲上下敵
應上下敵應則獲其身而有咎所以已而後可上不
宜上宜下也乾九四文言傳云上下无常非爲邪也
此上下即謂上下應下應成屯家人上應成蹇革乾
四本可應坤五乃乾上既先應成革則乾四不得又
應故收而應乎蒙是爲或躍在淵若乾四先應成家
人則乾上又改而應乎解所謂上下无常而總之皆
以應乎二五爲主故非爲邪也繫辭傳云變動不居周

濟六爻上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適變動不居所以上下无常也惟上下无常所以有不宜上宜下者有已上者大畜二之五爲困二之賁五之比例剛上而尙賢之剛上卽是剛上而文柔之剛上本乎天者親上卽此剛上也爲卦變之說者以賁之剛上爲泰二之上以大畜之剛上爲大壯初加於上明乎比例無容此歧說矣

進退

循按序卦傳云晉者進也遯者退也又云漸者進也雜卦傳云遯則退也需不進也需不進以二不可之明夷五也進於晉則二可之晉五故晉進進者謂二進於五也說卦傳云巽爲進退繫文稱進退一見於巽初六進退利武人之貞一見於觀六三觀我生進退乾九四文言傳云進退无恆非離羣也文言傳旣進退並稱而九四傳則云進无咎也文言傳又云乾道乃革又云亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪所以發明進退之義者詳矣喪亡謂五不得位也得存而无得位也喪亡者宜進得存者宜退坤成屯而通鼎鼎无喪亡則宜進鼎二之五成遯又宜退而通臨故遯則退坤成屯乾成家人不知退則成兩旣濟爲窮之災屯初九磐桓荀爽明云磐桓者動而退也王弼云不可以進故磐桓是屯宜退故磐桓不進也幽通賦曹大家注盤桓不進也家人則退而通於解解六五有孚于小人傳云小人退也家人舍屯而通解則知退故於解明指出退字君子孚於小人爲退小人化爲君子則進傳於解言退於鼎言進明云小人退也是解二未之五時爲家人所孚是則爲退若解二之五則所謂君子有解矣退而進矣然特於解遯兩卦言退於晉睽兩卦言進有微義焉漸上之歸妹三歸妹成大壯漸成蹇蹇通於睽傳稱睽柔進而上行蹇大壯相錯爲需蹇之通睽猶需之通晉故晉傳稱柔進而上行與睽同蹇成於漸則睽晉之進卽漸之進傳以進贊漸卽謂漸成蹇通於睽何以明之漸彖傳云漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也往有功卽蹇彖傳之往有功可以正邦卽蹇彖傳之以正邦進用往有功以正邦兩言顯與蹇彖傳相鉤貫明以此漸之進卽蹇通睽而柔進上行之進傳之贊經極爲神妙者也漸成蹇其進在睽歸妹成大壯其進卽在大壯而經於大壯上六稱不能退與漸之進互明大壯成革則退成泰故不

能退大壯不能退明其同於睽晉之進也艮六二傳云不拯其隨未退聽也兌二不之艮五而四之兌初艮成賁兌成節即歸妹二不之五而四之漸初之比例節通於旅旅成遯猶臨通於遯而臨成屯今方艮其腓成節而未通於旅故未成遯即是未退兌先成節則應成隨無坎耳成節則有坎耳故聽也大壯進則成革革又宜退而孚於蒙蒙進而成觀觀退而孚大壯在大壯蒙宜進在革觀宜退乾九四文言傳明指出革則或躍在淵謂乾已成革革四宜退而變通於蒙蒙二進於五爲躍在淵傳言進无咎謂蒙二之五蒙之進即革之退故文言傳兼言進退大壯二之五成革所謂觀我生蒙進而成觀觀退而孚大壯大壯進而成革革又退而通於蒙繫辭傳云變化者進退之象也觀以神道設教取陰陽不測之義觀上巽由此進即由此退是巽所以爲進退也巽初六傳云進退志疑也震四之巽初巽成小畜小畜通豫爲大壯通觀之比例故進退利武人之貞巽初六之進退即觀六三之進退也

得喪　存亡

循按進退之義明則得喪存亡之義明五正位爲得五不正位爲失得則吉失則凶故繫辭傳云吉凶者失得之象也然失而不得固凶而非失則無以爲得比九五傳云舍逆取順失前禽也失前禽爲取順者知得而知喪也坤五未喪則宜得朋西南坤也故西南得朋蹇五已得則宜喪朋東北蹇下艮也故東北喪朋得朋固爲與類行喪朋亦爲終有慶喪而得之也得而喪易也得而喪反也喪而得復也反復其道即一陰一陽之道井彖云改邑不改井无喪无得往來井井改邑由於不改井改井者井通噬嗑也井二之噬嗑五而噬嗑三上應之噬嗑成革井成蹇若蹇不通睽則无喪无喪則无得无喪所謂不知喪也井噬嗑相錯即屯鼎井通噬嗑即屯通鼎屯通鼎則知喪是井通噬嗑則亦知喪井成蹇喪而得矣蹇通睽又由得而知喪无喪无得四字上承改井改井固知喪也下接往來井井井而又井即成蹇又通於睽是知喪而又知喪也徒守所已得而不知變通則不能日新而其道窮向之所得者幾何仍歸於无得而已東北喪朋故睽初九喪馬勿逐自復睽二之五乃有乾馬以其反乎蹇則喪以其自復而成无妄則有馬據未得馬而言故云喪馬喪馬自復則喪而得矣喪

與得對復與反對喪屬而云自復復即是得喪即是反互相明矣知得不知喪則窮而災知喪而不能得則喪而益喪凶何如矣睽不自復而上之三成大壯則是喪而又喪旣成大壯雖復亦不能成无妄而爲馬惟易而通於觀復而成革上兌故不爲喪馬而爲喪羊節二之旅五與睽二之五同則睽喪馬旅亦喪馬旅上之節三成小過與需相錯爲大壯則大壯喪羊小過亦宜喪羊乃旅之成小過者四又之初成明夷是爲喪牛喪馬者由喪而得乾馬也喪羊者由喪而得兌羊也喪牛者由喪而成坤牛也喪馬喪羊則

由喪而得喪牛則喪而又喪益一喪而得則睽成无妄爲馬兩喪而得則大壯成革爲羊再喪而不得至於三喪小過成明夷即大壯成泰爲牛喪馬无咎喪羊无悔以其能變通也喪牛則凶以其不能變通也改井則喪爲得馬不改井而改邑則雖喪牛而亦得其大畜旅四之初成賁通困則得童僕亦爲得資斧成明夷則喪牛亦即喪童僕巽初之震四成復小畜則喪具由小畜復成明夷需則喪資斧復通姤七日來復故七日得六五億无喪有事傳云其事在中大无喪也大无喪猶云大有得謂巽二先之震五也喪

貝有七日得是喪而有事也成屯而通鼎是无喪而有事也无喪指屯有事指變通於鼎變通於鼎則无喪而知喪鼎二之五不喪匕鬯又喪而得矣未濟喪茀而成損損通咸則亦七日得損不通咸而上之三成泰喪而又喪與巽喪其資斧同泰九二朋亡謂損上之三也恆四之初也大壯四之觀初也大畜上之萃三也升初之无妄四也臨三之遯上也變通於否則亡而存喪而得故云得尚乎中行否九五其亡其亡繫于包桑兩言其亡者謂亡而又亡一亡成損恆大壯大畜升臨再亡成泰亡而又亡一經變通於否

存以包之遂得尚乎中行喪亡與至繫于包桑而即得在喪亡者不可不變通而得所繫在已得已存者不可不知其喪亡而用包容易於一喪再喪而言其得之之易如此君子包之小人化之又何過之不可改惡之不可遏乎豫六五貞疾恆不死傳云中未亡也謂豫成小過通於中孚也中孚上之三成需爲小畜上之豫三成小過之比例小過通中孚猶需通晉中孚二之小過五則中未亡需二之晉五則馬匹亡亡指晉五馬指需下乾以馬匹晉五之亡而亡不亡矣旅六五射雉一矢亡謂節二之旅五而旅上之節

三節成既濟旅成咸亡謂咸通於損由得而知喪一用矣即知亡而變通故終以壘命若成咸而不知亡仍以成四之初則所用不止一矣而成兩既濟知存不知亡矣繫辭傳云成性存存存而亡亡而又存故存存也

生　死

循按繫辭傳云原始反終故知死生之說以經文觀之死與終不同檀弓君子曰終小人曰死此易義也經之稱生者二卦觀六三九五觀我生上九觀其生大過九二枯楊生稊九五枯楊生華是也觀之稱生者二卦離九四突如其來如焚如死如棄如豫六五貞疾恆不死是也乾二之坤五成家人屯則通解鼎成蹇革則通睽蒙是生而又生故生生之謂易乾二之坤五為大生屯蹇通鼎睽為廣生大生故資始廣生故資生觀為蒙二之五之卦繫於此明生生之義屯通鼎則家人通解蹇通睽則革通蒙生由此而廣矣革通蒙則蒙成觀是為童蒙求我我有所生則觀我生謂觀通大壯而大壯二之五也我生而初四應之成益益又通於恆恆二之五是為觀其生益象傳云天施地生其益无方即所以發明觀其生之義也有乾坤大生廣生因有觀之我生其生以歸於益恆咸損而乾坤之生生乃不已自乾坤而革蒙而觀大壯而益恆此生生之未有失者也若失道而成大過是乾二不之坤五而四之坤初也姤二不之復五而上之復三也失道而成頤是乾二不之坤五而上之坤三也夬二不之剝五而四之剝初也大生廣生之機失矣然大過通頤而頤成益則枯楊生華頤通大過而大過成咸則枯楊生稊益通恆咸通損仍生生不已舉一大過頤之生生其他失道而變通者皆其例矣在成既濟則終在益通恆則始終則有始其始為生生而終亦不可為死死者澌也（說文廣雅白虎通鄭氏注禮記皆云）澌即斯其所取災之斯豫六五傳以中未亡贊恆不死然則死謂五亡也坎二不之離五而離四之坎初離成賁坎成節與旅四之初同焚如即旅焚其次之焚旅傳云旅焚其次亦以傷矣傷謂成明夷旅成明夷即離成明夷是賁上之節三如是則死如故賁上之困三困成大過賁成明夷傳贊之云死期將至將至者大過四又之初即離上先之坎三而四又之坎初也成大過而通於頤即隨蠱之相錯有子以承父德父雖終而不可為死父有子則終而始死而不死矣

故大過爲棺槨所取不同於坎成需離成明夷之爲棄如死而棄則眞死矣豫成小過猶困成大過大過通頤而二之頤五爲益通恆而恆二之五之比例小過通中孚而五之中孚二亦爲益通恆而恆二之五之比例故豫成小過能恆而仍不死卽困成大過能恆而仍不死是以云恆不死在大過以生稊生華兩生字與豫之不死互明而傳云過以相與卽恆彖雷風相與謂成咸相與二字所以與恆不死之恆互明也傳贊中孚云君子以議獄緩死謂豫成小過雖近於死而能通於中孚則緩死緩死卽恆不死也離四

之坎初與兌四之艮初同傳云說以犯難民忘其死兌成節艮成賁則犯難說以犯難則節通於旅而不致焚其次賁通於困而不致不見其妻凶不成需明夷故民忘其死也然則死生之說可得而言矣積善有餘慶則生積不善有餘殃則死死非謂形喪也謂中亡也生非謂形在也謂中未亡也中未亡故終則有始顏子短命而不可爲死所謂原始要終者如是所謂死生之說如是不以形之存亡爲死生而以善不善之積爲死生此易之言死生也

男廷琥孫授書授易授詩校字

易通釋卷五 雕菰樓易學之三

江都焦循學

道

循按易之言道者四復彖云反復其道小畜初九復自道履九四履道坦坦隨九四有孚在道繫辭傳云一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也又云形而上者謂之道形而下者謂之器形卽品物流形之形以爻之定言謂成既濟未成既濟之先陰陽變化生生不已是之謂道一陰一陽猶云一闔一闢凡兩卦旁通皆陰陽相偶以陽易陰以陰交陽終則有始謂之繼終繼卽續也成兩既濟而終止無復一陰一陽相對是但有形器而無道惟成性之後而又存存前者未終後者已始柔剛迭用至於無窮如坤成屯也通鼎鼎成遯遯通臨臨又成屯此道也繼之者善也鼎成遯遯上之屯三成既濟此形也成之者性也成既濟而鼎成咸咸又通損此成性而存存也反復卽一陰一陽也一陰則反其道一陽則復其道乾九三君子終日乾乾謂坤成屯而通於鼎故傳以反復其道贊之反復其道復彖辭也乾成小畜坤成復失道也小畜通豫則復自道復通姤則反復其道傳取以贊終日乾乾明皆位者以反復爲道與失道者以反復爲道其道同也反復其道指二五一陰一陽亦指二五坤一陰反乎乾之一陽宜以乾二之坤五則反而復一陰化爲一陽乃不成比而成復仍反而爲一陰是失道也宜變通而以姤二之復五則反而復乃不成屯而成明夷仍反而爲一陰是失道也傳以反君道贊迷復之凶迷卽先迷之迷坤彖傳云先迷失道後順得常反而不復是有陰而無陽也失道也復而不反是有陽而無陰也亦失道也終日乾乾之反復也已復而欲其反也七日來復復之反復其道已反而欲其復也隨九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎有獲謂革四之蹇初成兩既濟有陽無陰爲其道窮革通於蒙則有孚在道革一陽蒙一陰故在道傳云明功也明初九出門交之功出門交則成蹇革爲有功因其功而續終故明功此與屯通鼎之道同復通姤則從道復六四謙通履則履道謙之失道同於復其履道卽與復之反復其道同經之言道其義已足傳稱得中道五離六二既濟六二夬九二蠱九二解九二未失道二睽九二其道窮四比上六節上六失道二坎初六上六漸九三由陰而陽爲君子道由陽而陰爲小人道能變化而後爲乾道能致其道

而後爲坤道知周乎萬物而道濟天下故不過濟天下成既濟而定也以道濟之則終則有始而知周乎萬物知者利仁變而通之以盡利是爲通乎晝夜之道而知也道有變動故爲道也屢遷變動屢遷故一陰一陽立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義分陰分陽迭用柔剛此道之所以爲道也

命

循按經稱命者六卦（否九四訟九四革九四師九二上六泰上六旅六五）乾彖傳云乾道變化各正性命道命二字言之最明大戴記所謂

分於道之謂命也（宋鑿）一陰一陽之謂道乾二之坤五坤化爲比比通大有大有化爲同人同人通師師又化爲比（諸卦變化仿此）一氣反復往來是爲道分而言之坤化爲比命也師化爲比亦命也大有化爲同人亦命也通諸卦之二五言之爲道自一卦之二五言之爲命有命斯有性故云各正各之云者分於道之謂也師上六大君有命謂二之五也九二王三錫命師成屯屯通鼎鼎二之五又有命也大有傳云順天休命二之五天命也四應之成家人天之休命也家人通解解二之五又有命則順天休命也屯通鼎鼎二之五

傳贊之云君子以正位凝命凝謂二之五上成乾也革九四悔亡有孚改命吉革之改命謂乾成革而通蒙猶坤成屯而通鼎也師二不之五而同人上之師三成升則不用命而失道矣升通无妄則仍有命无妄傳云大亨以正天之命也謂升二之五也師二不之五而同人四之師初成臨則不用命而失道矣臨通遯則仍有命臨傳云大亨以正天之道也與无妄傳同而以道字明命字分於道爲命天之命即天之道也臨九二咸臨吉无不利傳云未順命也未順命謂師成臨唯未順命故必通於遯爲咸臨若順命則

師成屯而通鼎無所爲咸臨矣因象傳未明言命字故於此補出也師之通同人猶比之通大有未順命三字與大有順天休命互明而萃象傳亦云利有攸往順天命也大畜二之五而萃三往大畜上猶解二之五而家人上之解三解二之五則順天命解二不之五而四之初成臨則未順命以大有萃兩傳通觀之未順命指師成臨亦指解成臨何疑師解成臨己不順命而仍不通於遯而成泰其爲不順命尤甚矣乃泰變通於否則仍有命否九四有命无咎謂泰二之五也泰上六勿用師自邑告命謂通於否而二之

五也師成臨而成泰猶師成升而成泰升二不之五而无妄四之升初猶師二不之五而同人四之師初也无妄成益升成泰而益上又之三猶師成臨同人成家人家人上又之臨三也傳云天命不右行矣哉謂无妄成既濟即謂師解成泰也師成臨猶坤震成復坎兌成節姤傳云天下有風后以施命誥四方九五傳云有隕自天志不舍命也施命者姤二先之復五而後上施於復三也施命故志不舍命不舍命不改命也舍即君子幾不如舍之舍乾成家人坤成屯屯三不可之家人上則舍而從鼎是舍命也姤二之

復五亦成屯而姤未成家人則屯三不必舍故不舍命盈則宜改而變通未盈故不舍也旅六五射雉一矢亡終以譽命節二之旅五旅上應之節成既濟而終是終於有命矣而云譽命何也離五未之坎二而四之坎初无譽矣无譽則不可言命乃貴於節无譽則无命旅初未之四旅自有譽旅有譽故節得終以命也節通於旅賁則通於困賁亦可終以譽命矣乃困二不之賁五而成需則改而通於晉是為致命由困成需久不用命需二之晉五則終歸於命致之言至也致命至于命也晉初六傳云裕无咎未受命也

此未受命與臨九二傳未順命同困成需猶蠱成泰蠱成泰則裕父之蠱困成需則徐徐徐猶裕也未受命故裕未受命以變通而致命故裕无咎困成需則賁成明夷需未受命通於晉則致命明夷未受命通於訟則復即命巽傳云重巽以申命又云隨風巽君子以申命行事申之言重也巽二之震五成隨震有命矣三上從成蹇革革又改命於蒙是重有命也故云申命革九四傳云改命之吉信志也信即申也道變化而不已命分於通則有所限有當安於所限者不舍命是也有不當安於所限者申命改命致命是

也命而能改能申能致則命不已即道之不已如是乃為知命自變通之義不明而未受命未順命之文遂成一莫解之說矣

性　情　才

循按易不言性而言命不言情而言欲孔子贊易一則云各正性命保合大和乃利貞一則云利貞者性情也命性情三者一以貫之繫辭傳云一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也又云成性存存道義之門存存猶生生生生不已則善有所繼而道不窮繼而不成則性命不能各正終則有始故善必有所

纖原始要終故性必則其成蓋道不可窮而理則宜
窮理猶性也（見說卦傳繫辭注）窮理即是盡性物不可以終盡
而性則宜盡理之言分也道既分而爲命命乃定而
成性白虎通云性者陽之施情者陰之化也論衡云
性生於陽情生於陰（說文性人之陽氣性善者也情人之陰氣有欲者）性即道之一
陽情即道之一陰一陰化爲一陽爲命即爲性由九
五一陽上下應而成既濟則爲成性五已剛中不必
行動所謂人生而靜天之性也由其天性之善擴而
充之使六爻皆正則成性而盡其性然所成者性也
非道之不已也成性而存存乃爲道義之門性爲人

生而靜其與人通者則情也欲也傳云六爻發揮旁
通情也成已在性之各正成物在情之旁通非通乎
情無以正乎性情屬利性屬貞故利貞兼言性情而
旁通則專言情旁通以利言也所謂感於物而動性
之欲也如乾五剛中性也坤五柔中情也必以乾二
通於坤五而爲元爲仁又以坤初之乾四而爲亨爲
禮乾成家人坤成屯家人則旁通於解解二之五成
萃爲利爲義然後家人上之解三成既濟爲貞爲成
性爲盡性其坤五之成比亦元也仁也成屯亦亨也
禮也屯旁通於鼎鼎二之五亦利也義也然後屯三

之鼎上成既濟亦貞也成性也盡性也乾非通乎坤
又通乎解則性不可得而正即性不可得而成通乎
坤通乎解坤之成屯也亦通乎鼎乾坤屯家人各成
既濟各正性命也而乾孚於坤家人孚於解屯孚於
鼎其柔中者無不化爲剛中是情以旁通而皆可以
爲善則保合太和也家人屯成既濟成性矣而鼎解
則成咸未已也咸通於損咸成既濟成性矣而損則
成益未已也是爲存存即爲窮理盡性以至於命自
成己性各爲既濟窮理盡性也貞也旁通而柔中又
爲剛中使未順命未受命者皆復自命至於命也利

也即信也知也以已之情通乎人之情因有以正人
之情即有以正人之性是人之性自我而率人之命
自我而立性已定故靜情未定故動性與情孚而有
以窒其欲則情不失乎正而情善性孚於情一陽而
一陰也情得乎善一陰而一陽也故天命之謂性率
性之謂道修道之謂教率性由於通情通乎人之情
則不拂乎人之性故成性存存道義之門若乾二不
之坤五屯不通於鼎鼎二不之五家人不通解解二
不之五則情不通情不通則欲不窒於是有悖逆詐
僞之心有淫泆作亂之事強者脅弱衆者暴寡知者

詐愚勇者苦怯疾病不養老幼孤獨不得其所天理
滅人欲窮性命不能各正睽孤困悖不能保合大和
矣傳云情僞相感而利害生又云設卦以盡情僞能
窒其欲則情通以陰化陽而所爲善爲善則利不能
窒其欲則情不通不以陰化陽而所爲不善爲不善
則害乾坤坎離震巽艮兌成家人屯蹇革通於解鼎
睽蒙解鼎睽蒙成咸益又與損恆通而終則有始此
窒欲而爲善者也設諸卦以盡其情乾坤坎離震巽
艮兌成復小畜夬謙豐井賁節又成明夷需或有孚
失是而成大壯大畜升臨又成泰此不能窒欲不能

通乎人情而爲不善者也故設諸卦以盡其僞情實
也僞虛也性發而爲情故爲性之欲有以通人之情
則有以窒已之欲而剛孚於柔者柔又進乎剛情合
於善欲行於仁才爲之也傳云立天之道曰陰與陽
立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義是爲三才
有此才乃能迭用柔剛旁通情而立乎一陰一陽之
道才以用言與材同故象者材也又云爻象以情言
旁通者情所以能旁通而窮理盡性以至於命者才
也孟子云乃若其情則可以爲善矣若夫爲不善非
才之罪也通其情可以爲善者才也不通情而爲不

善者無才也云非才之罪則無才之罪也故又云或
相倍蓰而無算者不能盡其才者也以血氣心知之
性爲喜怒哀樂之情則有欲欲本乎性則欲立立人
欲達達人己所不欲勿施於人有以通神明之德類
萬物之情類猶似也以己之情度人之情人己之情
通而人欲不窮天理不滅所爲善矣如是則盡其才
而爲才子否則所爲不善而人欲窮天理滅不能盡
其才而爲不才子故才者能達其情於天下者也才
能達其情而情乃可旁通性命乃可各正情不旁通
故人欲窮性不各正故天理滅不以己之欲不欲通

乎人之欲不欲是無情無情是不近乎情傳云凡易
之情近而不相得則凶近乎情則相得不相得則不
近乎情雖有善性而無才以盡之則情不能通欲不
能窒矣終身之行惟在乎恕平天下之道不過絜矩
知有己之性不知有人之欲情不通而欲窮矣伏羲
作八卦以類萬物之情所以窮則變變則通通則久
者惟此旁通情而已矣孔子嘆才難孟子道性善皆
本乎是合情而言善合欲而求仁合才以明道所以
脉乎羲文孔孟之傳者也

教

循按易言教者三卦坎習教事臨教思无窮觀觀民設教漸上之歸妹三成大壯漸初之歸妹四成臨皆失道者也漸成既濟歸妹成泰與坎成需離成明夷同則失道又失道者也唯失道所以教之唯失道而教之即能復於道所以性雖限於命而無不善也中庸言修道之謂教而推本於天命之謂性率性之謂道明教本於性而道復於教即易義也道者一陰一陽也後順得常也既分而爲命而性本於命則於道爲不全或不能一陰一陽矣或不能後順得常矣則限於命而失道矣然性爲道之所分能率而行之性

即是道何爲率率者循也不越次之謂也兩卦旁通則不越乎一陰一陽矣先二五而初四三上各趣時以爲行止則不越乎後順得常矣然此惟聖人能之其限於命而不能自率其性者不自知也則必賴先覺者覺之如歸妹二先之五而後四之漸初則率性矣限於命者不知也乃四先二五而成臨此失道也不能率性也聖人教之使變通於遯而民乃變化各正其性命是教思无窮容保民无疆也歸妹二先之五而後三之漸上則率性矣限於命者不知也乃三先二五而成大壯此失道也不能率性也聖人教之

使變通於觀而民乃變化各正性命是神道設教而天下服也習坎入于坎窞則失道係于徽纆寘于叢棘可憂也則不使之習坎而使之習教事習於坎險則成需明夷來之坎坎罪大惡極而不可解習於教事則有以辨上下定民志恥不仁畏不義刑罰清而民服所謂性相近也習相遠也以習坎與習教事相較故相遠此聖人所以以教爲重也古之時未有三綱六紀民人但知其母不知其父伏羲因夫婦正五行始定人道夫婦者一陰一陽之交孚也有夫婦而後有父子有父子而後有君臣上下於是尊卑貴賤

品物咸亨後順得常而終則有始也五行即五倫其先民不知夫婦之宜別上下尊卑之有等此命限之也伏羲教之無論知愚賢不肖皆知有夫婦之別上下尊卑之等此性善之相近也民之不知有父但知有母與禽獸同聖人教民民皆知人道之宜定而各爲夫婦各爲父子以此教禽獸仍不知也此人性所以善也古之人臥之詓詓起之吁吁飢即求食飽即棄餘茹毛飲血食禽獸肉神農因天時分地利制耒耜教民農作於是民皆知耕稼無不火食其先飢求食飽棄餘與禽獸同聖人教民民皆知自食其力

以此教禽獸仍不須也此人性所以善也性不外男
女飲食人有此性禽獸亦有此性人之性可因教而
明故善禽獸之性雖教之不明故不善故聖人之教
因人性之善而立性雖善非教不明聖人設教以尊
天下之過所謂通神明之德類萬物之情也

則法律

循按師初六師出以律律即法也法即則也雜卦傳
云制而用之謂之法制即謙以制禮節以制度之制
制而用之則尊卑先後之序不紊害通變爭之類不
窮聖人以教修道非徒恃乎空言也有法希張索如

乾上之坤三非福也謙通於履則尊而光卑而不可
踰離四之坎初非度也節通於旅則不傷財不害民
所謂法也蠱上之隨三為同人上之師三之比傳不
以上之隨三而先以二之五則不事王侯高尚其事
二之五故志可則即是師出以律事王侯則失律矣
謙六四无不利撝謙謂履成益而通恒傳云不違則
也違門天與水違行之過履二不之謙五而四之謙
初成明夷中孚是為夷于左股火則死惟中孚通小
過則夷通訟仍順以則用拯馬壯吉謂中孚二之小
過五也傳云六二之吉順以則也而明夷五之訟二

例此矣明夷通訟是為違行今履二先之謙五而四
從之則謙不成明夷則不必違行於訟斯以不違行
者以其不失則也故云不違則也明夷五不之訟二
而訟上之三成大過所為後入于地也傳云後入于
地失則也訟成大過為失則訟成中孚亦為失則訟
四之初成中孚即履四之謙初成中孚之比例失則
二字與六二之吉互明即與謙六四不違則互明也
履四之謙初為同人四之師初之比例訟上之三為
同人上之師三之比例即為蠱上之隨三之比例明
夷上六之失則與蠱上九之志可則互明而同人九

四乘其墉則謂師成臨同人成家人傳云乘其墉義
弗克也其吉則困而反則也家人通解為反則與中
孚通小過同惟反則故順以則也順以則言中孚以
該明夷困而反則言家人以該臨皆與謙之不違則
互明而皆所以發師之出以律也乾文言傳云乾元
用九乃見天則蓋龍无首謂乾成家人坤成屯先二
五次初四也震成屯巽成家人亦猶乾之用九矣震
象傳云震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也謂
屯通鼎鼎二之五而後上之屯三虩虩即履九四之
愬愬震成屯猶履成益初四既從二五則三上不敢

又從故俟變通爲有則後有則之則與乃見互則互
明正與謙之不遑則互明諸則字相鉤貫如此

仁　義　禮　信　知

循按經言信言知不言仁禮義傳以仁贊元禮贊亨
義贊利而以有孚爲信蹇彖傳云見險而能止知矣
哉臨由失道而變通經言知臨睽二不之五則蹇初
止而不行傳以知贊之然則知者謂其能變通也立
人之道曰仁與義仁配陽謂由陰交而生陽也義配
陰謂由陽易而通陰也應乎其時而不失等殺者爲
禮仁義指二五禮麗初四三上以其應二五爲亨以
其應二五而成既濟爲貞亨貞皆屬乎禮以其不成
既濟變而旁通爲有孚則爲信有孚而不失是則爲
知知其盈而悔知其非而悔知也知周乎萬物而道
濟天下故不過此知所以崇法天也中庸修道以仁
由仁之親親及義之尊賢禮即由仁義之等殺而生
義而尊賢即知人知天而爲知三達德以知冠仁所
以發明易道詳矣仁通義即是信義生仁即是知非
信無以爲利非知則不能元亨能信知而後可貞貞
非信亦非知乾鑿度以五氣爲五常而配八卦以信
爲北方坎知爲四維中央何妥本之以貞配信周易口義訣引
周氏以貞配冬李鼎祚依漢天文志以貞配知斥何妥爲非乃
以全易測之均未有合也

譽　懼

循按易爻言譽者六坤六四大過九五皆云无咎无
譽豐六五有慶譽吉旅六五終以譽命蠱六五用譽
蹇初六往蹇來譽說者均以二多譽解之是也然何
以有譽何以无譽則未有詳其義者繫辭傳云二與
四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也譽在
二而實由於四之无咎故易之稱譽或在五或在初
四而蹇之來譽在初六傳云宜待也已成蹇宜待睽
二之五初有所待而不行故譽蠱成大畜而通萃爲
萃爻之蠱萃成咸四亦有待而不行是爲用譽用譽
者用而後有譽蠱成大畜則初四先二五而行不可
爲譽由无譽變通而有譽故爲用譽渙二之豐五豐
成革爲來章渙成觀觀上之三成蹇初四不行故有
慶譽旅六五射雉一矢亡謂節二之旅五而三上從
之旅四不行也故終以譽命噬嗑四之井初成頤猶
隨四之蠱初成大畜大畜无譽通萃爲用譽无譽則
有咎无咎則有譽頤通大過在頤則有咎无譽在大
過則有譽无咎故云无咎无譽先失道无譽後變通

而无咎易文多用到也坤六四括囊无咎无譽坤成復猶噬嗑成頤坤主受而有底為囊之象此无譽而有咎者也復通於姤是為括囊在復有眚无譽在姤有譽无咎故无眚无譽與頤大過同其四多懼何也二行而四從之在二則譽在四則懼懼三上不知悔而又行成兩既濟也經不言懼而言震來虩虩傳云恐致福也震來謂巽二之震五初四從之成屯家人故虩虩而懼懼家人上之屯三也惟其懼則屯通於鼎是以恐致福君子以恐懼修省恐懼成屯不敢即成既濟也震驚百里鄭康成云雷發聲聞於百里古者諸侯之象然則百里二字與屯之建侯互明傳云驚遠而懼邇也邇指震遠指鼎震成屯是懼在於邇變通於鼎是驚及於遠出可以守宗廟社稷以為祭主非諸侯而何不建侯則喪匕鬯侯之建由於恐懼懼則見幾見幾乃致福矣震之虩虩即履之愬愬震來虩虩荀作愬愬履虎尾愬愬馬作虩虩履二之謙五而四之謙初謙成既濟則終吉履成益則懼懼上之三也益上之三與家人上之屯三同大過傳云君子以獨立不懼謂大過二之頤五而頤三上應之不懼大過四未之初也四不行而三行在四不懼在三則行功四行而三又行則成兩既濟故懼四不行而三行則不成兩既濟故不懼也

功

循按繫辭傳云易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業又云三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也卦成於三而三必從五先三後五則凶先五後三則有功五非三功不成三非五功不立故功在三實在五也彖傳稱往有功者五蹇漸坎解皆以三上從二五言而功之稱於經文者惟隨初九出門交有功一語謂蠱二先之五而後上之隨三蠱成蹇隨成革為有功革又孚於蒙為明功所以明此出門交之功也坎彖傳言往有功離上九傳言以正邦蹇彖傳以往有功與以正邦連言漸彖傳亦以往有功以正邦連言在蹇謂升成蹇而通睽在坎謂坎成蹇而通睽在漸謂漸成蹇而通睽升二之五而无妄三上從之成蹇革與坎二之離五而三上從之成蹇革同漸成蹇通睽則以睽二之五而三上從之成革為往有功漸之成蹇由於上之歸妹三在歸妹成大壯原内而無功而傳以蹇之往有功明其成蹇通睽進而得位其

往乃有功則此時成蹇未進而得位正是無功下云進以正可以正邦則謂睽二之五而蹇初從之成既濟蓋往有功皆謂三從五成蹇革以正邦皆謂蹇革變通而成既濟傳以往有功以正邦為鈞貫以明其同也大壯蹇相錯為需小過需象云利涉大川往有功也此往有功與漸象傳之往有功互明蹇通睽即需通晉利涉大川則晉已成益而通恒乃恒成咸益成既濟正是蹇革之所錯往有功而成咸既濟即是往有功而成蹇革既明需通晉為蹇通睽之比例又明恒二之五而益上之三為坎二之離五而離上之

坎三之比例也其小過大壯則於解彖傳贊之云有攸往夙吉往有功也謂解成咸解家人相錯為豐渙渙二之豐五而三從之成蹇革與大壯通觀成蹇革同亦與小過通中孚成咸既濟同渙通於觀豐近於小過也凡五言往有功其鈞貫之妙如此解之往有功指豐渙故渙彖傳贊云利涉大川乘木有功也乘木二字亦用以贊中孚之利涉大川皆隱與解傳互明巽六四傳云田獲三品有功也田獲三品即解之田獲三狐明有攸往夙吉即是田獲三狐田獲三狐即是家人成既濟解成咸傳之屈曲相明可謂詳矣

惟坎二不之離五而先成需明夷需二之明夷五成兩既濟而終則无功坎六三傳云來之坎坎終无功也未成需明夷則先成豐井井通於噬嗑則稱井不通於噬嗑而豐四之井初則汔至亦未繘井羸其瓶此來之所由坎坎也傳云未有功也尚未來之坎坎故不云終无功而云未有功益需二不之明夷五尚可變通而有功也傳稱大无功二其一恒上六傳云振恒在上大无功也謂恒二不之五而益上之三也其一師六三傳云師或輿尸大无功也謂師二不之五而同人上之師三也同人上之師三為蠱上之隨

三之比例恒二不之五而益上之三為離上之坎三之比例而皆大无功則坎之往有功仰隨之交有功也蒙象傳云蒙以養正聖功也成蹇革則有功矣然必變而通之以養正其功聖猶通也聖功猶云明功有功而不變通則仍歸於凶師上六傳云大君有命以正功也師成屯同人成家人斯時承其家必旁通於解解二之五而後家人上之解三家人成既濟與養正同但蒙以有功而養正家人以正而有功故云以正功也此與田獲三品之有功又互明矣

權

循按孔疏皆重權孔子云可與立未可與權孟子云執中無權猶執一也桓十一年公羊傳云權者何反於經然後有善者也繫辭傳云巽以行權又云巽稱而隱又云巽德之制也稱即是權（大傳云稱履所以權衡也）制即謙以制禮之制乾二不之坤五而上之坤三以卑踰尊以賤僭貴無禮已甚所謂輕也君子變通之以謙字履則上下辨民志定輕化為重所謂裒多益寡稱物平施明指出稱字可知此之謂權彼之所輕吾則重之彼之所薄吾則厚之此謙以制禮之權也權所以知輕重吾知其輕重因而不之裁成輔相全賴乎此巽上之震三成豐井猶乾上之坤三成謙夬井變通於噬嗑則辨義辨義即履之辨上下三先於五成謙井猶三先於五成大過傳云茅之為物薄而用可重也用者用也更變也成大過則薄變而通頤則可重薄而可重所以行權也其屬之巽者巽之義為順（巽為順）順在坤為承天而時行巽以行權即承天而時行為行權巽之義為遜遜則不執一寒往則暑來暑往則寒來天不執一天之權也通其變使民不倦神而化之使民宜之聖人不執一聖人之權也權由失道而補救之則隱而稱權由當位而變通之則稱而隱先庚三日成蹇革則變通於睽是為後庚三日蹇反身而通睽是為反經不反經而蹇初之革四成兩既濟其道窮反經而道乃不窮是反於經然後有善也推此而家人反身於解屯反而夕惕於鼎皆行權也大過通頤大過成既濟頤成益為拂經拂經者輔弼之以為經也此時稱之則益宜反而通恒益不反而通恒遂成既濟在頤為頤征凶在益為立心勿恒凶立謂成既濟心勿恒謂不通於恒不通於恒是不能反經雖能立亦凶所謂可與立未可與權也夫權者所以元亨利貞也否則以反經為權失道則以制禮辨義為權用以自救其過即用以寡天下之過執一則害道變通則道不窮行權者變而通之也

民

循按乾上九文言傳云貴而无位高而无民謂乾成家人上巽為高即宜變通於解不通於解故高而无民君貴民賤君字民則貴下賤屯初九傳云以貴下賤大得民也貴謂屯五賤謂鼎五舍屯五之貴而通鼎五之賤鼎五民也二之五則大得民民在泰五則通於否而裁成輔相以左右之民在謙五則通於履以辨上下定民志民在臨五則通於遯以教思无窮

谷保民无疆大過二之頤五養賢以及萬民民在頤五賢在大過二賢人在下位也大過二養於頤五則養賢而賢人有輔萬民者非一民也頤五之民養成益矣益變通於恆恆五亦民也恆二之五則民說无疆故及萬民民說則萬民服謙通履履成益通於恆傳云勞謙君子萬民服也謂由謙五以及恆五也觀九五觀我生傳云觀民也大壯五為民二之五則觀民而民化剝上九君子得輿傳云民所載也剝五本是民夬二之剝五五為君子以陰載陽故云民所載也復五民也姤二不之復五有民而無魚故經云无

魚而傳以遠民釋之豫五民也小畜二之豫五而上應之成咸四不之初故刑罰清而民服兌彖傳云說以先民民忘其勞先民者以民為先民指艮五謂兌二先之艮五而三上後應之成蹇革兌成革而通蒙是因先民而說故云說以先民說解脫也不能先民則艮上先之兌三成謙夬夬二之謙五上成坎則勞不成蹇而成漸故民忘其勞謙通履則以勞謙而民服兩勞字互明井傳云君子以勞民勸相離上之坎三成井猶艮上之兌三成謙謙通旅成蹇无妄為勞謙井二之噬嗑五成蹇无妄為勞民其義一也勸即

子庶民則百姓勸之勸孟子云文王以民力為臺為沼而民歡樂之（依孫宣公音義勸）謂井二之噬嗑五相謂上下皆應繫辭傳云井以辨義又云理財正辭禁民為非曰義巽成井震成豐民為非矣井通噬嗑明罰勑法以禁之則不致又成需明夷至於勞民而民勸則所以轉移而變化之者深矣兌艮成節賁猶震巽成豐井節通旅仍先以節二之旅五則節以制度不傷財不害民民五民也旅五亦民也艮成賁則害民旅成遯故不害也

君子　小人

循按經文並稱君子小人者六（革上六大壯九三剝上九觀初六頤六五遯九四）單稱君子者十四（坤彖否彖同人彖謙彖乾九三屯六三小畜上九初六九三觀九五上九夬九三未濟六五明夷初九）單稱小人者三（師上六大有九三既濟九三）通而核之皆以五之剛柔為別剛居五則為君子柔居五則為小人試以其並稱者言之未成觀為小人既成觀為君子何為未成觀蒙二未之五也夬二未之剝五也在蒙剝則欲其為觀在觀則欲其變通於大壯大未壯小人也大已壯成革君子也既成革又欲其變通於蒙而成觀觀大壯革剝四卦並稱君子小人其義一貫觀初六童觀即蒙之童蒙也由蒙而成觀是由小人而成君子初

六九五上九三稱君子者指觀初六小人則指蒙也大壯爲小人則宜用壯用壯謂二之五成革也成革則爲君子用罔謂四之觀初成益也蒙二方之五尙與革係則革四之蒙初爲小人无咎蒙已成觀觀爲君子大壯尙是小人不用壯而即以四之觀初觀成益大壯成泰故吝蓋蒙與革通革爲君子蒙爲小人大壯與觀通觀爲君子大壯爲小人蒙成觀是小人已進爲君子故革四之蒙初在蒙无咎大壯未成革是小人未進爲君子故觀初之大壯四在觀爲吝大壯已進爲君子則四之觀初爲用罔即觀之闚我生

觀不吝而无咎矣夬二之剝五在剝爲小人猶宜觀之小人剝成觀爲君子即觀我生之君子得輿之輿即壯于大輿之輹之輿剝已成觀爲君子則孚於大壯而得其所壯之輿必俟大壯用壯觀上乃可之三若剝成觀仍係於夬則猶是剝猶是剝則仍是小人既夬二已之剝五則不俟大壯用壯而上即可之三成蹇是爲剝廬革上六君子豹變小人革面征凶君子謂蒙成益益通恒恒爲小人則益爲君子小人謂蒙二方之五仍係於革革爲君子則蒙爲小人蒙二既之五則革四可之蒙初成益是爲革面即宜觀之

小人无咎也益爲君子必變通於恒恒二之五而益上乃可征三是爲豹變若方革面而不豹變則益上之三爲征凶矣革通蒙成觀觀通大壯成革其君子小人迭相交易如此推之於家人則家人爲君子通解爲小人解成萃爲君子又通大畜爲小人推之於屯則屯爲君子通鼎爲小人鼎成遯爲君子又通臨爲小人解六五君子維有解有孚于小人傳云君子有解小人退也君子指成萃小人指未成萃而家人孚之也遯九四好遯君子吉小人否傳云君子好遯小人否也君子指成屯小人指臨二不之五而遯成

既濟也於解稱君子小人以例萃大畜於遯稱君子小人以例屯鼎遯解兩卦亦互明也坤彖君子有攸往則兼指屯蹇乾九三君子終日乾乾專指屯即屯六三君子幾之君子屯爲君子則二不可往鼎未成君子也小畜爲君子則上不可征豫未成君子也君子否之否其爲君子而孚于小人也君子征凶自悖爲君子而不能孚于小人也否爲君子宜孚於泰泰二不之五而否自成既濟而貞固自以爲得[illegible]以爲貞乃不能通於泰泰爲匪人匪人由於否之則否自爲君子貞何利之有故不利君子貞泰猶師也否

猶同人也師二之五而後同人上之師三爲同人于野如是則利君子貞所爲善與人同舍己從人也泰之於否猶需之於晉需二之晉五成否與未濟二之五同需象云有孚光亨未濟六五君子之光謂成否否爲君子也否爲君子則泰爲小人否不自貞而以包泰之羞俾得進爲君子此小人所以吉而天地所以泰也小人得君子包之則進爲君子小人爲君子所否至於成匪人小人不吉則君子不利君子指否小人指泰也小過四亜於初猶乾四之坤初中孚上往於三猶乾上之坤三小過坤小人也中孚乾君子

也小過初四既行而成明夷則中孚二不可食於明夷五故云君子于行三日不食坤未成明夷允成謙謙以卑踰尊小人之輕薄者也履以君子通之制禮以辨上下於是尊而光卑而不可踰以輕薄之小人化爲有終之君子不特謙之輕化爲厚且謙而又謙益通於恆亦化爲君子不致无所容而或承之羞經之單稱君子者如此同人爲君子師爲小人比爲君子大有爲小人大有成同人而後上之比三可也二未之五成同人小人也則上不可之比三凡上之三爲克故云小人弗克師成屯小人進爲君子矣既開

國則承家承家家人通解屯通鼎也鼎二之五成君子屯三乃可之鼎上若鼎二未之五仍是小人則屯三不可用故云小人勿用家人通解亦然家人以君子有孚于小人必小人進爲君子家人上乃可維於解三未成君子未可維矣既濟九三高宗伐鬼方三年克之謂未濟成益而上之三也益必通於恆恆二之五爲君子而後益上乃可之三若恆二未之五仍是小人則益三不可用益之通恆猶屯之通鼎故亦云小人勿用經之稱小人者如此孔子於泰否兩傳暢發其義泰傳云內君子而外小人君子道長小人

道消也否傳云內小人而外君子小人道長君子道消也否泰爲乾坤之相錯內君子外小人內乾外坤也內小人外君子內坤外乾也小人在外宜進而變爲君子君子在外宜退而孚於小人所以爲一陰一陽之道也在泰宜以二之五爲君子二之五爲君子則道由此而長不以二之五仍爲小人則道由此而消故云君子道長小人道消也在否宜通泰孚於小人通泰孚於小人則道由此而長不通泰自以君子自貞則道由此而消故云小人道長君子道消也又於剝觀夬三卦贊之剝象傳云剝剝也柔變剛也不利

有攸往小人長也觀初六傳云初六童觀小人道也雜卦傳云夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也（本雜卦集解作小人道消）柔變剛與剛決柔互相發明剛決柔則夬二之剝五夬二所以之剝五者以剛決柔剝成君子剝道由此而長剛不決柔剝仍爲小人則道由此而長也推之柔變剛則剝旁通於夬剝所以旁通於夬者以柔變剛則夬孚於小人而道由此而長可知也柔不變剛則夬不孚於小人而道由此而消亦可知也小人長三字卽是小人道長小人道長卽是君子道消夬剝兩卦一贊於彖傳一贊於雜卦傳遙相鍼對

鳩而觀之其義可見惟夬方通剝剝方變夬而夬二尙未之剝五則夬四不得往剝初剝三亦不得往上故經云不利有攸往而傳以小人長贊之贊不利有攸往正是申明柔變剛猶以君子道長小人道憂申明剛決柔也泰孚否卽是柔變剛泰二之五卽是剛決柔於泰言君子道長又於夬言君子道長於否言小人道長又於剝言小人長傳文每互相發明泰以例剝夬以例否是否宜孚小人而泰卽宜進爲君子也是泰宜進爲君子而否實先宜孚於小人也合觀剝夬兩卦以例否泰雜傳明以剛決柔爲君子道長

小人道消之注腳則知泰二未之五猶夬二未之剝五在剝不利有攸往在否不利君子貞泰二未之五則否上不可之三猶夬二未之剝五剝上不可之三也泰二已之五則否四可之初猶蒙二之五革四可之蒙初也故緣觀初六小人无咎君子吝而贊之云小人道也小人道謂在小人則合乎道也惟蒙爲小人則以成觀爲合道若觀爲君子則又以孚大壯爲合道蒙成觀君子道長也觀通大壯小人道長也小人成君子而小人乃无咎君子孚小人而君子乃无咎也繫辭傳云負也者小人之事也乘也者君子之

器也小人而乘君子之器盜思奪之矣此兩解能成泰小人在上君子在下以柔乘剛爲道之大情易才剝殷之流乃以此天翻地覆之卦爲天氣下降地氣上騰卽指爲君子道長小人道消而聖人財成輔相之道遂莫能明解夫成泰先成既濟蹇於遯則君子以遠小人謂觀二先之五不使成泰爲小人乘君子之器謂不能遠小人乃上之三亞成泰豈成泰稱謂之君子道長乎惟君子孚於小人則仁覆天下惟小人化於君子則天下歸仁君子自爲君子乃成亢龍之災小人長爲小人則積滅身之罪兩相交則治兩相

離則亂此易之道也

易通釋卷六

江都焦循學

遇

循按雜卦傳云姤遇也柔遇剛也又云井通而困相遇也困之相遇何以同於姤同人九四乘其墉弗克攻吉九五大師克相遇傳云乘其墉義弗克也其吉則困而反則也大師相遇言相克也同人四之師初爲乘其墉是時同人上未克於師三師成臨未成泰故欲其弗克而以攻爲吉若同人上克於師三則師成升升通无妄則相遇何也升无妄相錯爲復姤升二之五即姤二之復五之比例姤之遇正與大師克相遇之遇贊明困之爲困以其成需也困成需賁成明夷猶同人成既濟師成泰師不成泰而成臨猶困未成需而成節也師未成泰而成升猶困未成需而成大過也傳既以困而反則贊師之成臨又以困相遇贊師之成升然則師成臨爲困即困成節爲困師成升爲困即困成大過爲困困相遇也所以贊同人之相遇而知大師克相遇爲升通无妄也姤二之復五猶小畜二之豫五小畜二之豫五而後上之豫三則成咸不成小過小過九四弗過遇之謂小畜上不

之豫三成小過而二先之豫五爲相過也上六弗過過之豫五既不與小畜二遇而致成小過則是時宜自小過旁通中孚不可又飛鳥離之而成明夷弗過則欲其過之弗過轉欲其過之不欲其夷之豫成小過則小畜成需是爲過其祖何以明之小畜二之豫五則作樂崇德以配祖考樂不作德不崇則不能配其祖不能配其祖是過其祖也既過其祖則需不能與小過遇變而與晉通需二之晉五是爲遇其妣妣卽王母也晉六二受玆介福于其王母與小過遇其妣正相發明王卽君也晉上成乾爲君遇其王母則

及其君不及其君謂需二不之晉五而晉上之三與小畜上之豫三同不及卽是過不可以過加君故變其文也過其祖不及其君而成小過小過不可與需遇而與中孚遇中孚二之小過五與損二之五同是爲遇其臣臣卽損得臣之臣乃傳以配其祖贊過其祖稱配不稱過者所以贊豐之遇其配主也豐渙相錯爲家人解渙二之豐五爲解二之五之比例解二之五成萃又爲小畜二之豫五之比例故小畜二之豫五爲配其祖渙二之豐五爲過其配主渙二不之豐五而初之豐四豐成明夷渙成中孚明夷不與中

孚過而與訟遇九四遇其夷主謂豐成明夷而五與訟二遇也離上之坎三成豐井豐不可與井遇而遇其配主於渙井亦不可與豐遇而通於噬嗑井二食於噬嗑五則爲噬肉乃不遇噬而致噬嗑成明夷則腊肉有毒明夷變通於訟訟二之明夷五是爲遇毒傳於師贊云聖人以此毒天下而民從之同人師相錯爲明夷訟用一毒字以明遇毒之遇指訟二之明夷五井二之噬嗑五爲睽二之五之比例睽九二遇主于巷則未毒而先遇之與升孚无妄同睽四先之蹇初成損與大有四先之比初同損孚於咸而二之

五爲過无大睽六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終傳云遇剛也遇剛與同人九三傳敵剛互明同人上之師三爲伏戎于莽卽是師或輿尸升不通於无妄而遯以二之五成蹇爲升其高陵卽爲弟子輿尸大師克而不能相遇矣惟以升之成蹇爲弟子輿尸者而變通於睽則其牛掣其人天且劓无初有終矣睽二之五成无妄仍不當升通无妄而二之五成蹇睽之遇剛與大師克相遇互相發明蓋輿曳卽輿尸輿尸而不能變則敵而不遇輿曳而能變則遇而不敵矣夬獨行遇雨謂剝成蹇夬二先之剝五爲

遇而後剝上之三上坎爲雨以此推之睽上九之遇雨遇雨上用一往字謂睽三往上成大壯大壯通觀與夬通剝同故云遇雨則吉也

告

循按蒙彖云初筮告以初筮明告字此經文自示其義不煩他說者也初筮謂二先之五二先之五爲告初先行而二後之五則爲再初三先行而上後之五則爲三至再至三爲瀆則不爲告初筮成觀至再則革四先之蒙初成損損二後之五爲益也至三則革四先之蒙初成損損上再之三成泰然後泰二之五也泰二之五上成坎說卦傳云坎爲溝瀆爲此瀆也何以知初筮爲成觀也蒙二之五爲夬二之剝五之比例夬彖云告自邑不利即戎邑坤也戎離也夬二之剝五成觀觀下坤故告自邑若夬四先之剝初剝上又之三剝成明夷夬成需需二然後之明夷五則爲即戎即戎則爲下交之瀆不可爲告矣夬之告自邑即中明蒙之初筮告也何以知再爲成損而損二之五也損二之五成益益六三有孚中行告公用圭六四中行告公從蒙成損損成益非初筮不可爲告既成益而有孚於恆則恆二之五爲中行亦即爲告傳云兩有之也恆爲德之固明蒙成損損成益不可爲告益有孚於恆仍爲告也乾爲玉恆三互乾二之五用圭即是用玉乾爲君君即公也用二於五困以四之初從之是爲中行告公從於益六三六四稱告知蒙再筮謂成益也何以知三爲泰二之五也泰上六勿用師自邑告命貞吝蒙成泰猶師成泰成泰上有坤邑不可爲初筮矣惟有孚於否否有命疇離祉則泰二之五以祉元吉仍爲初筮告所以得稱告者以有孚於否而有命故自邑告命也於泰上六稱告而知蒙之三筮謂成泰也不特此也大畜六四童牛之告元吉童即童蒙之童告即初筮告之告大畜二之五成家人家人萃相錯爲觀革正爲蒙二之五之比例大畜以告爲元吉蒙以告爲初筮而以一童字貫之其義甚明至於告之爲訓以其屬童牛也於說文止牛角爲近以其屬童蒙也於廣雅告語之訓爲近易之辭各隨其所屬以爲之義而皆以此一字爲之引申所以神妙不測也

食

循按雜卦傳云噬嗑食也噬嗑何以食井二來食於五也井二不通於噬嗑五而豐四之井初爲井泥井

泥不食謂不通於噬嗑也九三井渫不食舊以治去
泥濁爲渫然井泥不食謏去泥濁何爲又不食史記
屈原傳引此爻作井泄不食泄與渫通[illegible]泄漏也
即謂豐四之井初與井泥同義也噬嗑井相錯爲鼎
屯鼎二之五爲井二之噬嗑五之比例鼎成家人家
人屯不能相錯爲噬嗑故雉膏不食謂鼎四先之初
則二之五不得比例於噬嗑之食也鼎四之初成大
畜大畜二之五成家人則雉膏不食惟鼎四不之初
而二先之五不成家人不成家人而成遯則不異井
二之食於噬嗑五故云不家食吉明家則不食即不

吉也傳以養賢二字贊不家食吉養賢即鼎之大亨
以養聖賢傳明指不家爲鼎鼎乃爲井噬嗑所錯也
大畜萃相錯爲夬剝夬二之剝五爲大畜二之五之
比例在鼎二之五不家則食在大畜二之五成家人
則不食可知夬二之剝五既同於大畜二之五故亦
碩果不食豐四之井初爲井泥不食矣井泥則井成
需豐成明夷乃需通晉需二之晉五仍爲食需九五
需于酒食傳云君子以飲食宴樂是也明夷通訟訟
二之明夷五仍爲食訟六三食舊德與象傳云月幾
則食是也需通晉明夷通訟猶泰通否泰九三于食

有福是也於是困成需通晉亦云困于酒食皆推廣
而及之明夷初九明夷于飛垂其翼謂小過四之初
也小過與中孚通今既垂翼爲明夷下成離爲三日
小過小人也中孚君子也中孚二原可食於小過五
於小過初四之行而成明夷則中孚二不食於小過
五故云君子於行三日不食何以知中孚可食於小
過中孚小過相錯爲漸歸妹中孚二之小過五即歸
妹二之五之比例漸六二鴻漸于磐飲食衎衎謂歸
妹二之五也歸妹二之五爲食則中孚二之小過五
爲食中孚二之小過五爲食故小過成明夷則中孚

不可食也[illegible]
孚則食不孚則不食中孚與小過孚不與明夷孚矣
小過四之初爲豐四之渙初亦履四之謙初井與豐
不食井食於噬嗑則豐食於渙豐不言豐蓋食於渙
二而言豐四之渙初不食推之於噬嗑則井二食於
噬嗑五噬嗑四之井初則不食矣噬嗑四之井初成
頤故傳於頤贊云節飲食節飲食則不食頤與需不
食猶中孚與明夷不食補經之所未言所謂翼也又
贊漸六二飲食衎衎云不素飽也與履初九於履五
明素而履則不素是履四不之謙初而二之謙五也

即豐四不之渙初而渙二之豐五也亦即小過四不之初而中孚二之小過五也是中孚二之小過五爲食而小過四之初則三日不食也傳之翼經神妙極矣

求

循按雜卦傳臨觀之義或與或求以與贊臨以求贊觀彖云匪我求童蒙童蒙求我童蒙蒙二之五也蒙二之五成觀傳以求贊觀正贊蒙也我即觀我生之我匪我謂升同人上之師三成升革革則舍升以求童蒙蒙二既之五爲童蒙則已成觀有我革四宜之蒙初以求我先有我而後求乃爲志應不俟有我而遽求是无交而求矣繫辭傳於益上九立心勿恆發明其義益革四求蒙初必俟蒙二交於五既求童蒙而成益則益上求三又必俟恆二交於五恆二不交於五而益上求三即爲无交而求是心未恆而遽立也傳既贊於繫辭傳又贊於恆初六傳浚恆貞凶二未之五而以四求初傳云始求深也用一求字與无交而求相發明彼言於益明上之求三此言於恆明四之求初也何以知同人上之師三爲匪我也師二不之五而同人上之師三爲坎二不之離五而離

上之坎三之比例同人上之師三成升革已无交而求四不可更求於升初必改而求童蒙推之離上之坎三成豐井井必改而求噬嗑離四之坎初成賁節節必改而求旅賁上更之節三豐四更之井初成需明夷則又必改而求晉求噬嗑求旅求晉皆求小也求離不得求晉乃得由坎二未之離五故傳云未出中也未出中三字傳又用以贊未濟未濟彖傳小狐汔濟濡其尾无攸利謂先成損又上之三成泰猶坎成節又成需也若未濟先成恆恆四求深成泰猶坎成井又成需也井之求傳於井贊之井九三王明並受其福傳於王明上增一求字並受其福即晉六二受茲介福井渫不食則成需需通於晉而受福即是求小得也節之於旅猶屯之於鼎旅四之初即鼎四之初鼎四之初猶隨四之蠱初故隨屯兩卦明之蠱上之隨三與同人上之師三同蠱二先之五而後上之隨三隨成革而蠱不成升則交而後求在隨已求得不必改求於童蒙乃得也故六三隨有求得惟蠱二不之五而上之隨三成井乃爲匪我必改求於童蒙也推之蠱二之五而後隨四之蠱初亦是隨有求得蠱二不之五而隨四之蠱初隨成屯蠱成大畜則

屯必改而求之鼎矣屯六四乘馬班如則鼎二不之
五而四之初矣且上之屯三成家矣即坎成節賁上
又之節三也泰改而通否否求泰猶需求晉是為求
昏媾傳云求而往明也明即求王明之明謂鼎成泰
之求昏媾與井成需之求王明同而皆為求小得也
隨蠱相錯為頤大過頤象云頤貞吉觀頤自求口實
謂之自求則非无交而求觀頤則成益益而通恆恆
二之五為實成咸上兌為口故求口實旣實而後益
上求之故貞吉在隨求得而成革又必通蒙為居貞
在頤已觀頤而成益又必通恆為自求是求而又交

交而又求互勘之可見

與

循按觀之為求指蒙臨之為與在咸咸彖傳云二氣
感應以相與是咸為與也臨初九九二兩爻皆云咸
臨傳以與贊臨所以贊臨之為咸臨經傳中諸言與
者多謂咸也中孚九二旁通小過六五則小過成咸
故中孚九二云吾與爾靡之與爾謂咸也大過九二
旁通頤五則大過成咸九二傳云過以相與也相與
即咸之相與也艮彖傳云上下敵應不相與也艮五
之兌二成漸隨上應之成蹇革蹇革相錯為咸則相

與若下又應之使革四之蹇初成兩既濟則為敵應
不能相錯為咸故不相與不相與則獲其身獲其身
由於上下敵應也惟相與而忌不相與因上下敵應
則不相與是以不可獲其身也傳文明白可見隨六
三係小子失丈夫傳云不兼與也隨蠱相錯即頤大
過歸妹漸相錯即中孚小過歸妹與漸係不能兼與
蠱係隨與蠱係不能兼與漸係故以不兼與贊之謂
錯為過以相與者不能兼錯為與爾靡之也賁六二
傳云賁其須與上興也須即需謂困成需而通晉晉
成咸旅九三旅焚其次喪其童僕貞厲傳云旅焚其

次亦以傷矣以旅與下其義喪也傷即喪謂旅成明
夷而通訟訟成咸自需言之二上行於晉五而晉成
咸故與上自明夷言之五下行於訟二而訟成咸故
與下益旅成咸由於節二上行於旅五旅為與上二
轉移而為與下困成咸由於賁五下行於困二困為
與下一轉移而為與上困九四傳云雖不當位有與
也成需故不當位有與即與上興也剝六二剝牀以
辨傳云未有與也其三之剝五而剝上應之成蹇蹇
相錯為咸可有與矣乃剝牀成明夷則无與无與而
不辨則以蔑而貞凶故剝牀成明夷即宜變通於訟

以辨之所以辨者以其未有與也明夷而通訟則以辨而有與矣井九二傳云井谷射鮒无與也无與贊井谷二字井二之噬嗑五三上應之成蹇革可有與矣乃噬嗑四先之井初成需則无與无與遂不得不轉而射鮒以求有與也剝成明夷因未有與而辨此與旅九三傳互明也井成需因无與而射鮒此與困九四賁六二兩傳互明也井二之噬嗑實成无妄若无妄成益益通恆恆感應相與故傳云物與无妄物謂其有等而成益也與謂其通恆而成咸也繫辭傳云无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣此指恆二不之五而益上之三恆不成咸故民不與恆四之初成泰泰既濟相錯為需明夷故傷之者至傷之者至則莫之與莫之與即未有與因未有與而成明夷亦因未有與而明夷變通於訟此所以剝牀以辨也

見

循按雜卦傳云屯見而不失其居又云兌見而巽伏也凡雜卦傳所云皆贊經文姤初六見凶蠱六四往見吝兩言見皆指屯故傳以屯見贊之姤二之復五復成屯乃姤初先有所往成小畜而後二之復五故見凶繫辭傳云見乃謂之象鼎象傳云鼎象也屯見而通於鼎鼎二之五則見而不失其居姤二之復五復成屯姤成遯與屯通鼎鼎成遯同則吉姤四先往而二後之復五復雖成屯姤已成家人是見而失其居所以凶也蠱二不之五而初先之隨四隨成屯是見也蠱成大畜則宜變通於萃乃不知變通而更以上往隨三是為往見蠱成泰而後變通所以裕而吝也蠱二先之五成漸即兌二之艮五艮象云行其庭不見其人无咎行其庭謂兌二之艮五若兌四先之艮初成節則二行庭便已成屯即裕父之蠱往見之比例也惟四不先行而二行於艮五則不成屯故不見其人无咎往見則吝不見則无咎互相明也既兌四之艮初兌成節艮成賁節二之賁五則有咎矣節變而通旅節二之旅五節成屯旅成遯與屯通鼎鼎成遯同乃經不明其義於節旅而明於睽蹇睽初九見惡人謂睽二之五睽蹇相錯為節旅睽二之五即節二之旅五之比例睽成无妄无妄蹇相錯為屯遯正為屯鼎相通之比例也節通於旅則賁通於困困二之賁五而初四應之則困成屯矣乃賁上之困三據蒺蔾而成大過為入于其宮初四從二五則見今

不從二五而從三不成屯而成需故不見其妻凶當
其成大過時變通於頤大過二之頤五則得女妻而
後四之初應之頤成益大過成既濟相錯為屯家人
倘得見其妻因既不能成屯而成大過又不能通頤
得其女妻故不見其妻也見之義同於顯顯代也見
亦代也坤成屯而代更於鼎故利見此屯所以見而
見所以謂之象也九五飛龍謂乾成家人家人通解
亦利見推之坤成蹇通睽乾成革通蒙皆為利見革
上兌而下離睽上離而下兌故雜卦傳贊云兌見離
卦傳又贊云相見乎離離兌互明所以指睽蹇蒙革

也革通蒙而蒙成泰則見金夫蹇通睽而睽成大壯
則見豕負塗不成大壯而成无妄則見惡人无咎睽
之見謂蹇代更於睽蒙之見謂革代更於蒙此兌離
之見與屯之見互明者也豐九三日中見沬六二九
四日中見斗此見字謂鼎更代於渙即家人更代於
解豐通渙而成明夷中孚為見斗即家人通解而成
臨猶蹇通睽成大壯也豐通渙而成革蹇為見沬即
家人通解而成咸猶蹇通睽成益也

居

循按雜卦傳云屯見而不失其居序卦傳云豐大也

窮大者必失其居窮者不能變通也不變通則失居
變通則不失居也鼎變通於屯初九利居貞居謂鼎二
之五也豐變通於渙渙九五渙王居居謂渙二之豐
五也隨六三隨有求得利居貞謂隨成革通蒙居謂
蒙二之五也革通蒙蒙二之五為渙二之豐五之比
例頤六五拂經居貞吉拂經則大過變既濟頤成益
益通恆猶屯通鼎頤之居謂恆二之五也恆成咸而
通損又以損二之五為居咸六二居吉是也革上六
小人革面征凶居貞吉革面則蒙成益益不通恆而
上征三則凶益通恆恆二之五為居而後益上之三

乃貞吉與頤六五同故頤傳云順以從上也革傳亦
云順以從君也繫辭傳云為道也屢遷變動不居謂
五已居又變通而不居也五已居變通於鼎革五已
居變通於蒙是也傳又云噫亦要吉凶存亡則居可
知矣居則存而吉不居則亡而凶居而遷於不居則
知存知亡執一於居而不能變通是知存不知亡仍
凶不免也此謂居可知也既濟五已居旁通於未濟
未濟二之五故云居方節九五傳甘節之吉居位中
也節二之旅五成遯與鼎二之五同猶用一居字以
位中解之即贊屯之居貞為鼎二之五傳述贊經旨

以一字之簡而融貫不移以不求深解讀之聖人之意隱矣。

所

循按易之稱所與居同義渙二不之豐五則失其居節二不之旅五則斯其所渙六四匪夷所思謂豐四之渙初成明夷則爲匪而傷夷其所思夷其所卽夷其思夷則斯矣斯卽漸也旅斯其所亦成明夷既斯其所夷其所矣卽宜改變其所何以改變其所明夷通於訟是也訟初六不永所事所事猶云有事於所所而有事則不失其所矣困彖傳云困而不失其所謂二之賁五也繫辭傳云井居其所而遷離成豐坎成井井五居所豐五失所豐遷而通渙井遷而通噬嗑變易而遷各得其所一遷而所皆不失也艮彖云艮其背傳云艮其止止其所也止於此則遷於彼兌成革艮成蹇卽止而不行也

處

循按經之言處者二小畜上九既雨既處旅九四旅于處是也雜卦傳云旅不處也咸九三傳云咸其股亦不處也繫辭傳皆同人先號咷而後笑云君子之道或出或處處與出對舉則二之五爲出二不之五爲不出中不出中是爲處也同人旁通於師師二之五卽乾二之坤五之比例師二之五而後同人四之師初是則師出以律而不處矣若師二不之五而同人上之師三成升猶乾上之坤三成謙夬師二不之五而同人四之師初猶乾四之坤初成復小畜是則不出而處乾上之坤三與艮上之兌三同乾四之坤初與震四之巽初同其巽上之震三不爲謙夬而爲井豐井豐猶謙夬也其兌四之艮初不爲復小畜而爲節賁節賁猶復小畜也小畜通豫節通旅節二之旅五小畜二之豫五則不處乃豫四之初仍成復旅四之初仍成賁旅于處之處明兌二不之艮五而兌四之艮初之處也既雨既處之處明乾二不之坤五而乾四之坤初之處也經舉此兩處字則夬謙豐井之處可舉一而反三矣傳則巽而贊之於屯乾上之坤三成謙夬則處謙舍夬而變通於履則不處以不處贊履則小畜通豫節通旅亦不處可知豫四之初旅四之初則仍處履三之上亦仍處可知互推之其義已見而傳又巽而贊之於咸咸損相錯爲兌艮咸其股謂損二之五卽兌二之艮五傳於此云亦不處也則兌二之艮五爲不處明矣。

允

循按易中一字不虛設凡一字見於此又見於彼者必有精義晉六三衆允傳以師大有爲衆以實之蓋乾成需坤成明夷不能允矣惟需變通於晉明夷變通於訟乃允允而稱衆允者明夷訟相錯爲師同人需晉相錯爲比大有訟之允明夷即師之允同人也師衆也是衆允之也晉之允需即大有之允比也大有衆也是衆允之也允之義爲信信之義爲孚謂需旁通於晉明夷旁通於訟於晉言衆允不特明晉之孚需即所以明訟之孚明夷於是升初六云允升大吉用一允字以明明夷之通訟何也明夷訟相錯爲同人師師二不之五而同人上之師三成升升與同人不孚則升二之五雖升其高陵而三歲不興升而不允非允升也惟升通於无妄而乃以二升於五則升爲允升師孚於同人衆允之也師成升而改孚於无妄不衆允而爲允升則所爲允者不殊也允升之允即衆允之允在同人師則衆允而不允升在升无妄則允升而不衆允此引申觸類之最神也

辨

循按剝六二剝牀以辨虞仲翔謂指閒稱辨馬融鄭康成謂足上稱辨說文釆象獸指爪分別讀若辨釆之讀辨取於分別則剝牀以辨即如虞鄭說亦仍取於分別耳傳之稱辨者七坤初六文言傳云由辨之不早辨也一繫辭傳云復小而辨於物二訟初六傳云雖小有言其辨明也三大有九四傳云匪其彭无咎明辨折也四同人傳云君子以類族辨物五未濟傳云君子以慎辨物居方六莫明於履傳云君子以辨上下定民志七凡三言辨物者物有等也辨其等則卑不踰尊下不僭上故云辨上下早辨謂乾二之坤五也乾二不之坤五四先之坤初則成復上先之坤三則成謙謙改而通履仍可辨上下定民志復改而通姤仍可辨於物則辨猶未晚也尚不知辨而乾成需坤成明夷小有言矣然明夷改而通訟則訟二先之明夷五雖小有言其辨猶明蓋此不知變通直以需二之明夷五成兩既濟戚而貞凶不復更能辨矣是辨之不早辨也傳所云辨皆贊剝六二剝牀以辨之辨初六剝牀以足此足字與鼎折足之足相鈎貫何也鼎四之初即大有四之比初大有成大畜比成屯相錯爲需鼎即夬四之剝初之比例所謂匪也匪而能旁通則无咎傳用明辨折三字贊之辨則

不成明夷故云明辨方其成頤時不能明辨遂至剝
牀剝牀謂成明夷也剝成明夷猶大有成泰匪其彭
則不致成泰又取折字指大有四之比初即鼎之折
足以明折足之足即剝牀以足之足由折而匪由彭
而明辨傳之贊經詳矣切矣初六言足又言剝牀則
成明夷然明夷倘能辨是爲剝牀以辨謂通於訟訟
二先之明夷五訟初六傳用其辨明三字是也蓋能
辨雖成明夷不致貞凶不能辨則蔑貞凶辨與不便
通用（堯典平章百姓史記作便章平秩東作鄭氏注周禮引作辨秩東作）說文人有不便更之故
从人更辨通于便則有更變義推之祇既平即祇既

辨志未平即志未辨矣

待

循按歸妹九四傳云愆期之志有待而行也謂漸成
蹇初不可進行宜待變通於睽故蹇初六傳贊云宜
待也雜卦傳云漸女歸待男行也與歸妹九四傳互
明繫辭傳言宮室取大壯而云上棟下宇以待風雨
謂大壯成革觀成蹇革通蒙蒙二之五爲巽風革四
從之有坎雨故待風雨也解二之五而家人上之解
三成既濟咸即革蹇之相錯咸初之待同於蹇初故
繫辭傳贊解上六云待時而動

遲

循按豫六三盱豫悔遲有悔歸妹九四歸妹愆期遲
歸有時歸妹九四傳以待字贊之遲即待也歸妹二
不之五而漸上之歸妹三爲小畜二不之豫五而上
之豫三之比例蹇大壯相錯即需小過也歸妹二不
能早之五待蹇通睽待大壯通觀而後歸故云遲歸
小畜二不能早之豫五待需通晉小過通中孚故遲
有悔易止用兩遲字互明如此

反

循按聖人制禮作樂全本諸易禮以地制坤也故主

減樂由天作乾也故主盈減猶虛也禮減則進即乾
二進於坤五樂盈則反即屯旁通於鼎家人旁通於
解減而不進則消即臨之消不久也盈而不反則放
即亢龍盈不可久也禮有報而樂有反報即復也樂
記之文與易實相表裏樂屬乾有反則孚於坤也禮
屬坤有報則乾二之坤五也是坤爲乾之反坤成比
則反而復乾二不之坤五而四之坤初是減而不進
即反而不復故雜卦傳云復反也復彖傳云剛反動
謂坤未復而下成震也必孚於姤而姤二之復五乃
反而復是爲反復其道復之名復以姤二之復五傳

以復爲反，指未孚於姤言之也。乾坤相錯爲否泰，坤爲乾之反，猶泰爲否之反，故雜卦傳云否泰反其類也。乾成家人，坤成屯，乾成革，坤成蹇，所謂盈也。盈則正反，故家人反爲解。家人上九傳云威如之吉，反身之謂也。謂反爲解也。蹇反爲睽，蹇傳云君子以反身修德，謂反爲睽也。乾九三君子終日乾乾，夕惕若，謂屯反爲鼎，鼎二復於五而後上之屯三，爲終日。傳云反復道也。復之反，復其道，主於復，乾九三反復道，主於反。互相明也。蹇九三往蹇來反，謂升二之五，升无妄相錯爲復姤，用一反字與反復其道相鉤貫，明其

爲升无妄，未來則反，來則復矣。來反猶云復此反也。若不來則姤上之復三成明夷，反而不復，是爲迷復。傳云反君道也。屯反爲鼎，鼎復成遯，猶姤二復於復五成遯。鼎不復而成泰，猶復不復而成明夷。屯六三傳云十年乃字，反常也。謂鼎成泰也。震爲巽之反。說卦傳震於稼爲反生，稼即家也。家人上巽反爲解上震，家人、井相錯爲觀、革，家人反爲解，猶觀反爲大壯。生，即觀我生之生。觀上巽，大壯上震，大壯二之五則生自未生言之，故反生。歸妹六三歸妹以須，反歸以娣。須與需，漸上之歸妹三，歸妹成大壯，漸成蹇。歸妹

本反乎漸。不成隨而成大壯，亦減而不進者矣。漸上之歸妹三，所謂夫征不復也。歸妹云反，漸云不復，互成反而不復，甚明。大壯通觀而二之五，則反而歸，反而歸，即反而復也。故云反歸以娣。大壯、觀相錯爲豫、小畜，小畜九三輿說輻，夫妻反目。說輹則小畜二之豫五。夫妻即漸之夫婦，反目即反歸。漸三征而歸妹五不復，故反，是反指大壯，大壯通觀，反乃得歸。錯爲小畜、豫，則豫之上半，小畜之下半，合爲大壯，即反之所歸。小畜二之豫五，在豫五則反歸，在小畜成家人下離爲目，故云反目。由反而歸，亦由反而目。經以輿

說輹與大壯大輿之輹相貫。傳云不能正室也。室即大壯取宮室之室。大壯成革，觀成蹇，乃取宮室。豫成咸，小畜成既濟，相錯即蹇、革。不以咸四之初，即不以革四之蹇初，故不能正室。經以反目明反歸，傳明用一室字，以指其爲大壯之取宮室。經文傳文，其脈絡鉤貫，曲折相達如此。若如九家謂妻乘夫，其道逆，夫以閨房訴許而正色以不能正室規之，有何精義？乃煩言編三絕而後得哉。漸上之歸妹三成[illegible]，大壯爲夫征不復，漸初之歸妹四成家人，臨爲婦孕不育。漸初之歸妹四爲同人，四之師初之比例，傳皆同入九

四云乘其墉義弗克也其吉則困而反則也自同人成家人言之反則者謂反身而有則也

敵

循按中孚六三得敵傳以位不當贊之謂二不之小過五而上之三也中孚成需傳於同人九三贊云伏戎于莽敵剛也同人上之師三成升革升三與革三兩剛相敵故云敵剛需三與小過三亦兩剛相敵中孚得敵之敵即敵剛也此僅以九三一爻言之六爻皆敵則成兩既濟艮上下敵應則獲其身是也

方

循按方即旁也廣雅旁方也堯典方鳩史記作旁聚說文作旁述而則方言論衡作旁告儀禮注中旁寸注今文旁爲方卦以旁通爲利故卦之德方以知乾旁通於坤故坤之德方乾二之坤五此神也神則已成兩陽故神无方无方則乾成家人革坤成屯蹇家人革屯蹇爲內又旁通於解鼎睽蒙爲外是爲義以方外謂旁通於外以爲義之和也家人上之屯三成兩既濟有分而無聚惟旁通解鼎則方以類聚乾成革坤成蹇其旁通亦然坤成比比旁通大有大有二之五是爲不寧方來困九二朱紱方來紱謂困二也朱紱則困成需也特用方來二字與比之方來相貫比大有相錯爲需晉需二之晉五即大有二之五也屯通鼎鼎成家人則雉膏不食家人上不可之屯三必旁通於解而上乃可成坎雨故云方雨不方而雨則盈不可久方而後雨則虧悔終吉也姤二旁通於復五成咸又旁通於損是爲施命誥于四方離五旁通於坎二成家人又旁通於解是爲繼明照于四方文選東京賦李注方旁成旁廣八鄉薛綜注皆云旁四方也未濟二之五成否即朱紱方來與既濟旁通而二先之五是爲居方困而初四應之成益辨物也益旁通於恆而恆又居方是爲慎辨物矣益旁通於恆恆二之五則益上即可立於三而不必更旁通於他卦故恆稱立不易方說文方併船也並併也並亦讀爲旁漢書武帝紀集注晉灼曰傍井九三王明並受其福井渫心惻井已成需需旁通於晉則受兹介福並受其福皆因旁通而受其福也並同於普乾九二傳云德施普也上之三爲施二之五爲德見龍則坤成屯鼎二之五而後上可之屯三德施普者德而施由於旁通也文言傳云德博而化博同於普漢書王褒傳注普博也文選西京賦薛綜注普博施也即中上善世而不伐之義世猶代也以善相更代變通之也不伐上不之三也本卦之德已善更代而旁通於彼卦博即旁也化變化也化即通也博而變化即旁通也

類

循按繫辭傳云方以類聚又云引而申之觸類而長之又云其稱名也小其取類也大類猶似也似即象也（廣雅類象也）方爲旁通旁通則以柔配剛如坤五柔配乾五剛是也柔之於剛爲不類惟以乾二之坤五乾爲同人坤爲比比五亦剛剛與剛則相類矣成兩既濟則分而不聚必旁通乃能類聚如乾成家人坤成屯屯三之家人上則不類不聚惟旁通以家人通解屯通鼎家人屯成既濟而鼎解成咸三陽仍相聚矣觸者進之謂也進而取類而後生生不已長即生也旁

通如夫之有婦取類如父之有子所以似父也繫辭傳與天地相似乾二之坤五則相似矣失道則稱名也小不能旁通故取類也大大即元也觸類而長所謂元者善之長也坤彖傳云牝馬地類行地无疆又云西南得朋乃與類行牝馬謂鼎睽也坤成屯而似續於鼎坤成蹇而似續於睽坤成比則乾有類鼎成遯睽成无妄坤又有類故云地類遯无妄非與坤類而與坤所成之屯蹇爲類故申其義云行地无疆得朋謂乾二之坤五有類矣三上應之成蹇是爲與類行（蹇革錯爲咸故稱與）乾二不之坤五而上之坤三不與類行文

言傳云猶未離其類也故稱血焉離者麗也五未取類而三遽行無所附麗故未離其類乾坤相錯爲否泰否泰反其類反其類謂一剛一柔相反泰二之五乃取類也反而復則類矣同人君子以辨物類族類族猶類聚師二先之五辨物也同人上之師三成革三剛相聚類族也中孚六四月幾望馬匹亡无咎傳云馬匹亡絕類上也小過五不與中孚類而中孚上之三成需二剛聚於下爲馬變通於晉晉五亡不成乾馬需二之馬之晉五以匹其亡而晉上亦成馬絕決也需二之明夷五則絕而不類絕而能類者需二

之馬上行於晉復爲馬也類由於旁通旁通情也伏羲作八卦以通神明之德以類萬物之情不能旁通致成兩既濟絕而莫續則無類故頤六二征凶傳云行失類也謂大過成既濟頤成益而益不旁通於恆上遽之三也

萃

循按萃以聚而名也繫辭傳云物以羣分爻有等爲物成兩既濟則無可分惟爻既有等則二先之五而上下次第應之其以旁通者既取類而有所聚則分之不致成兩既濟故云物以羣分也渙六四渙其羣

元吉豐四之渙初成明夷上三陰爲羣惟渙二先之
豐五而後豐四之渙初則豐不成明夷而成旣濟自
以渙散其羣故元吉乾九四文言傳云進退无恆非
離羣也乾成革而通蒙或躍在淵則革成旣濟同離
羣矣乃蒙成益則仍非離羣與豐成旣濟渙成益正
同在豐成旣濟同渙其羣而渙成益則非離羣也否
六二傳云大人否亨不亂羣也師成泰同人成旣濟
泰二之五則亂羣乃變通於否泰二之五雖成旣濟
而否四之初成益與蒙渙成益同不亂羣猶云非離
羣也同人成旣濟師成泰即漸成旣濟歸妹成泰是

爲夫征不復婦孕不育傳云夫征不復離羣醜也婦
孕不育失其道也此互贊不復不育則失其道致漸
成旣濟歸妹成泰爲離羣醜惟泰能變通離離羣而
不亂羣亂羣者終止則亂也

醜

循按凡言醜皆以兩卦相孚旁通而言醜之言儔也
離上九獲匪其醜无咎傳中諸醜字皆贊此王用出
征有嘉折首謂離成革蒙二不之五而上之三成升
革四之升初革成旣濟爲獲升成泰爲匪是爲獲匪
泰通否否與泰醜故得无咎漸六三傳言離羣醜漸

成旣濟猶革成旣濟歸妹成泰猶升成泰成旣濟離
羣也成泰離醜也與醜相離謂泰不與旣濟醜又未
嘗醜於否也離羣醜三字與獲匪二字互明傳言亦
可醜者三卦皆與離羣醜相發明大過九五觀六二
解六三是也漸之離羣醜謂歸妹二不之五而三之
漸上四之漸初反是則歸妹二之五而三不之漸上
四不之漸初歸妹成隨漸隨相錯爲咸益則大過二
之頤五正爲歸妹二之五之比例歸妹二不之五而
三之漸上四之漸初爲離羣醜則歸妹二之五而三
不之漸上四不之漸初爲可醜以可醜二字贊大過

二之頤五以離羣醜三字贊歸妹二不之五兩傳互
明已爲微妙而又於觀解兩卦贊之歸妹二不之五
而三之漸上爲夫征不復歸妹成大壯大壯旁通於
觀故觀六二贊云亦可醜也歸妹二不之五而四之
漸初爲婦孕不育漸成家人家人旁通於解故解六
三贊云亦可醜也觀六二之可醜贊闚觀利女貞利
女貞三字與家人彖辭同觀利女貞謂大壯二之五
家人利女貞謂解二之五歸妹成大壯則離羣醜大
壯通觀而利女貞則亦可醜漸成家人則離羣醜家
人通解而利女貞則亦可醜闚觀之闚即豐上六闚

其戶之闃渙二不之豐五而豐四之渙初與大壯二
不之五而四之觀初同闚觀則大壯成泰闃其戶則
豐成明夷明夷中孚相錯為家人臨即歸妹四之漸
初之比例也負且乘謂解成泰家人成既濟家人通
解而不利女貞解四之初成臨仍歸妹四之漸初成
臨解成泰即歸妹成泰而漸上之歸妹三成大壯即
猶睽上之三成大壯離成革革通蒙則夬成蹇蹇通
睽睽成大壯猶蒙成升大壯不通觀利女貞而成泰
則蹇初之大壯四為獲匪是睽成泰猶蒙成泰即猶
解成泰也睽蒙成泰通否則其醜无咎解大壯成泰

通否則亦可醜亦可醜所以贊其醜无咎也虞仲翔
解獲匪其醜之醜為類是也乃於大過則云婦醜過
注故可醜侯果解觀六二云女正則吉君子則醜是
以醜為惡不知傳用四醜字贊經一醜字望文生意
遂失聖人贊易之妙耳

願

循按傳之贊經往往詞極平泛非斷而觀之不知其
妙也履初九素履之往獨行願也泰六四不戒以孚
中心願也六五以祉元吉中以行願也中即中心行
即獨行也中孚九二亦云其子和之中心願也與泰

六四傳同渙九二渙奔其机得願也漸九五終莫之
勝吉得所願也渙奔其机謂渙成蹇應成革革舍蹇
而通蒙鴻漸于陵婦三歲不孕亦謂漸成蹇歸妹成
革蹇而終吉必通於睽蹇通睽猶革通蒙一云得願
一云得所願即傳之同可知其經之同矣睽二之五
成无妄與履二之謙五同素履之往謂履二之謙五
而四往謙初即睽二之五而四往蹇初之比例同以
獨行二字明謙之通履同於夬之通剝而又以願字
明其同於漸渙之得願錯綜鉤貫已造於微而中孚
之其子和之謂二之小過五也中孚成益小過成咸

即恆二之五之比例以此推泰六四之中心願知其
為否成益而通於恆承上不富以其鄰而言鄰即東
鄰西鄰之鄰東鄰即恆西鄰即恆成咸戒即終日戒
之戒否成益益上之三何以不戒以其孚於恆而成
咸為中心願也泰六五以祉元吉祉即疇離祉之祉
承上帝乙歸妹而言帝乙歸妹即泰二之五以祉則
否成咸以應之否成咸以應乃得元吉所為中以
行也中以行下用一願字明恆成咸而益成既濟與
否成咸而泰成既濟其為願同也泰所以元吉以其
通否未通否則由歸妹二不之五而成漸歸妹相錯

卽中孚小過歸妹二之五爲中孚二之小過五之比例中孚二之小過五則中心願知歸妹二之五亦中心願歸妹二之五則中心願歸妹成泰則中以行願其子和之之中心願又所以贊兩稱帝乙歸妹之義也於是未濟九二傳云九二貞吉中以行正也未濟二不出中濡其尾而成泰泰孚否則曳其輪以中以行正贊之明與泰六五傳中以行願相讓以中以行正與中以行願相證猶以獨行正與獨行願相證晉初六晉如摧如貞吉謂需二之晉五罔孚謂晉成否否四之初與謙成旣濟履成益同也

試

循按乾九四文言傳云或躍在淵自試也无妄九五傳云无妄之疾不可試也兩試字互明或躍在淵謂乾成革而變通於蒙蒙二之五而後四之蒙初如是則可試以有所自而試也若无妄上之三成革以應升二之五爲有孚革四則不可試以其未通於蒙而無所自也兩相比例以一試字爲之關鍵分觀之似泛合觀之乃切多類此也

男廷琥孫授書 授易 授詩 校字

易通釋卷七 雕菰樓易學之三

江都焦循學

包容

循按易之言包者四卦泰否蒙姤否六二包承六三包羞恆九三不恆其德或承之羞傳云不恆其德无所容也明以容字贊包字恆與益通二先之五而益上應之有所容也乃二不之五而四之初益承之而上之三恆成泰益成旣濟所爲或承之羞也所以或承之羞者以无所容也旣承羞而爲泰一旦改移而變通於否則向以无所容而承之羞者今則有以包其承包其羞是无所容之容明爲包承包羞兩包字之訓恆二不之五則五虛而無實是之謂荒荒猶妄也妄卽亡也所以承之羞者在此旣包承包羞卽所以包荒恆本剛柔皆應旣无所容而成泰遂上下無應更无所容旣包荒則二之五而否應之其亡其亡繫于包桑桑指否四之初成益非包則無此桑非此桑無以爲包故云包桑恆益相錯爲震巽恆四之初爲震四之巽初之比例震四之巽初巽成小畜震成復恆成泰无所容震成復亦无所容矣泰變通於否復則變通於姤姤二之復五爲包有魚亦爲以杞包

瓜復之不遠復即泰之不遐遺九四又反其辭以明之姤二不之復五而四之初仍巽二不之震五而震四之巽初包无魚即是无所容也震四之巽初與乾四之坤初同傳於師贊云容民師二之五即乾二之坤五之比例師二不之五而同人四之師初成臨即乾二不之坤五而四之坤初成復之比例故於臨贊云容保民衆包於否復包於姤臨包於遯一也傳既以无所容贊恒之成泰又以无所容贊離之成明夷離上之坎三成豐井即家人上之解三成恒豐變通於渙則有所容乃不變通而豐四之井初即恒四之初也即或承之羞矣无所容矣然恒成泰而通否仍可包承包羞豐成明夷不通訟而需二之明夷五則突如來如而終无所容矣離四之坎初則成節賁賁上之節三其不順與豐四之井初同賁困相錯為革蒙賁之包於困即革之包於蒙蒙九二包蒙為離之成賁言之也賁包於困節則包於旅序卦傳云旅而无所容謂旅四之初仍成賁也旅四之初仍成賁猶姤四之初仍成小畜旅之无所容又為包无魚而贊也

循按易稱繫者三[illegible]稱係者三[illegible]係即繫亦即世系之系爾雅繫係繼也凡稱係即繼書續終故旁通不窮乃謂之係莫詳於隨六二係小子失丈夫六三係丈夫失小子係小子謂漸與歸妹係則不與隨係故失丈夫係丈夫謂蠱與隨係則不與歸妹係故失小子小子即漸初六小子厲之小子也與漸相係則為歸妹與隨相係則為蠱蠱成漸則不與隨係歸妹成隨則不與漸係益兩卦旁通則相係變則所係亦變繫於隨自示其例也隨與蠱係然必蠱二之五乃為繼續故上六拘係之謂蠱二之五成漸下艮為拘而後隨三乃之蠱上以從之也既成漸與歸妹旁通又必歸妹二之五以係之歸妹不成隨而成臨旁通於遯為係遯姤初六繫于金柅謂四之初成小畜與豫相繫也柅猶泥小畜成需坎水在上則為泥未成需方成小畜巽木在上則為柅泥从水柅从木也與豫通則貞吉傳以柔道牽贊之牽即小畜牽復之牽謂與豫相牽成既濟則貞吉與介于石貞吉同若不與豫牽仍以二之復五成屯則見凶矣說文尿籆柄也或从木尼聲又云檷絡絲檷也讀若柅檷柅尿三字通又竹部籆收絲者也收絲者絲之所旋姤巽繩在

下小畜巽繩在上乾爲金以巽繩之在乾下者旋而在乾上如絲之旋其象爲籆柄坤爲柄巽繩與乾金相上下而實爲豫二坤柄所係姤繩在下則復柄在上小畜繩在上則豫柄在下故云繫于金柅取象之精未可以空言解也以牽贊繫繫卽牽矣小畜九二牽復吉傳云牽復在中亦不自失也坤成復乾成小畜失矣復牽於姤姤二之復五爲復小畜牽於豫小畜二之豫五亦爲復故牽復吉復姤相錯爲升无妄升與无妄繫升成既濟无妄成益則不相繫易辭多用到繫之牛則升二之五與无妄相繼續也繫而成

益又必繫之於恆故云或或者不字也繫之牛猶拘係也拘係而成蹇則上窮繫牛而成益則邑人災其義一也乾上之坤三成夬與乾四之坤初成復同一失道夬通剝而剝成蹇夬成革卽隨之拘係也革改而係於蒙爲牽羊則悔亡矣惟革上之羊牽而通蒙則四不行之蹇初故次且夬成革宜牽於蒙姤成咸則宜牽於損未牽於損則四亦不可行故姤九四傳云其行次且行未牽也否與泰繫泰五亡矣繫於否於是泰成既濟否成益故繫于包桑坎鬼離係則坎二宜之離五而三之離上離成豐坎成井虞仲翔云

徽纆黑索也劉表云三股爲徽兩股爲纆皆索名以繫縛其罪人井下巽爲繩豐用獄而坎下成巽繩是徽纆也在泰繫否而成既濟益爲包桑則繫之而當者也在坎係離而成豐井爲徽纆則係之而失者也可互明矣牽亦同於引（廣雅）夬剝相牽爲引兌萃大畜相牽爲引吉大畜萃相錯爲夬剝故用兩引字相貫明兌成夬孚于剝爲引兌也泰初九否初六皆云拔茅茹以其彙茹之訓鄭康成以爲牽引虞仲翔以爲茅根茹爲茅根別無可證公羊傳獲莒挐釋文挐本作茹挐之訓爲牽引見說文鄭以茹爲挐之假借否

成益泰成既濟不可相係益當牽引於恆所謂茹以其彙茹以其彙猶云系以其類也

維

循按廣雅維隅也大射儀中離維綱注云侯有上下綱其邪制躬舌之用者爲維二五爲中則初四三上爲隅三之上環五而爲之隅三上所以維五也蠱二之五有艮爲拘然後上之隨三維之故云乃從維之坎二之離五爲心然後三之離上維之見爲維心離成同人坎成比比同人相錯爲既濟否爲需二之晉五之比例晉上九晉其角維用伐邑晉角伐邑皆謂

上之三而用一維字則需二已先之晉五爲中而上之三以維之非先有中心不可謂之維也

發

循按蒙初六發蒙豐六二有孚發若渙二之豐五豐成革渙成觀與蒙二之五同豐傳云信以發志也大有六五傳亦云信以發志也大有厥孚交如謂成家人也家人解相錯即是豐渙大有之信以發志謂解二之五豐之信以發志謂渙二之豐五乃傳又贊於坤六三云含章可貞以時發也謂成屯旁通於鼎發之義同於開蒙雜亦同於見蒙見猶著也故雜卦傳贊之云屯見而不失其居蒙雜而著

頤　窒　慎

循按雜卦傳云大過顚也大過經文不言顚而頤二四兩爻皆稱顚傳以顚贊大過所以明顚之吉謂大過二之頤五也大過二之頤五何以爲顚顚塡兩古字通玉藻盛氣顚實揚休注云顚讀爲闐正義云顚塞也爾雅者塡塞釋文塡本或作顚顚即顚字五不當位則空虛頤五空虛大過二塡實之故爲顚顚者噬嗑四之井初也井噬嗑相錯爲屯鼎鼎二不之五而四之初成大畜即噬嗑四之井初成頤之比例不俟四之初而二先之五不爲顚頤而爲顚趾趾即止艮止也四不之初則二塡於五成遯下艮故因塡而得趾也顚之義與窒同剝五未實而夬四之剝初爲虎視眈眈其欲逐逐逐逐遠也謂不能塡其欲於剝致成頤而塡之於大過故爲遠也損二之五爲大過二之頤五之比例損之窒欲即塞頤五之欲取其欲逐逐之欲而加以窒字明以窒贊顚顚頤即塞欲也窒字訟彖言之謂二之明夷五也明夷者頤上之三也未成頤而鼎顚趾未悖也既成頤而不能顚致成明夷道大悖也道大悖而有孚窒惕猶化凶爲吉李鼎祚引虞氏義以顚爲項謂以窒爲塡顚皆失之矣經言顚言窒言實傳則贊之以慎釋文窒欲之窒陸作咨咨即古文慎字慎從眞聲與顚同爾雅訓慎爲誠誠實也塡亦實也鼎二之五爲顚趾爲有實六二傳云慎所之也慎字即贊有實之實與顚趾之顚鼎二之五爲節二之旅五之比例傳贊旅云明慎繫辭傳贊節初九云慎密慎謂旅成遯即鼎成遯也鼎四之初成大畜大畜屯相錯爲需頤頤通大過則慎言語需通晉則敬慎不敗需二之晉五爲未濟二之五之比例未濟傳云君子以慎辨物居方傳既以慎

飲食贊頤繫辭傳又贊大過初六云藉之用茅何咎之有慎之至也必大過二之頤五乃爲頤即乃爲慎故於頤大過兩卦並言慎以明之必訟二之明夷五乃爲窒必需二之晉五乃爲慎皆與未濟二之五同故以未濟之慎明需之慎即以需之慎明訟之窒大過不頤頤則四之初成需訟不窒明夷則四之初成中孚繫辭傳贊中孚九二云可不慎乎與贊大過慎之至正相發明鼎二之五猶姤二之復五坤六四括囊謂坤成復通姤姤二之復五也坤傳云括囊无咎慎不害也慎通順（孔傳以順德釋文本又作慎繫辭傳慎斯術也釋文慎本作順詩應侯順德正義言定本作慎德正子玉順古今人表作王慎其見於經子注疏者不一）慎不害即順不害不言順言慎者明成之順不害即損之窒欲而互以通之也

蹇

循按易之言蹇與窒不同鼎九三鼎耳革其行塞塞者不通也鼎二之五而上之屯三通而不塞也乃四先之初而二之五成家人不復可與屯通故其行塞行謂四行之初也節二之旅五與鼎二之五同亦通而不塞也若旅四之初成賁亦其行塞矣旅四之初是爲出戶庭出戶庭則塞而不通不出戶庭則通而不塞故節初九傳云知通塞也塞字即贊其行塞之蹇

遂

循按大壯上六不能退不能遂无攸利不言進而言遂者春秋穀梁傳云遂繼事也又義同於成廣雅訓爲竟以繼事而兼成惟需二之晉五訟二之明夷五及泰通否而二之五泰明夷需成既濟則爲成爲竟晉訟成否上下應之則成而繼事者也凡易言遂指失道成泰而通否失道成明夷需而通訟晉也漸上之歸妹三成大壯蹇漸初之歸妹四成家人臨在大壯成革則退而通蒙今二不之五而四之觀初不成革而觸藩成泰故不能退即宜以泰通否而爲遂若不通否則是既不能退又不能遂故无攸利若大壯成革則能退而無所用其遂矣家人通解猶革通蒙也家人上之臨三與大壯四之蹇初同既成泰則宜遂今家人通解二之五爲中饋則無所用其遂故云无攸遂在中饋謂所以无攸遂者在解二之五中饋也解不中饋而家人上之解三則成恆恆既濟相錯爲與井即爲蹇上之震三之比例與四之井初即恆四之初亦猶家人上之臨三家人上先之解三成恆恆四又之初猶解四先之初成臨家人上又之臨三

成泰大壯四先之觀初成益益上又之三猶觀上先之三成蹇大壯四又之蹇初成泰大壯解成泰猶井困成需何也困二之賁五成家人萃與家人通解而解二之五同即與渙二之豐五同渙成觀豐成革即大壯通觀而大壯成革觀革相錯即家人萃皆无攸遂者也惟困二不之賁五而賁上之節三則不成家人而成需亦惟渙二不之豐五而豐四之井初則不錯家人萃而成需豐四之井初是為井泥即是需于泥惟需通晉而二之晉五故遂泥遂泥者先有泥而後遂之也傳於困贊之云君子以致命遂志困成需

猶井成需需通晉而二之晉五則遂志遂泥需不通晉二不之晉五則不能遂推之大壯成泰通否而二之五則亦遂志可知巽上先之震三成豐井相錯為恆既濟即家人上之解三之比例巽初先之震四成復小畜相錯為泰益即大壯四之觀初之比例經以不能遂无攸遂震遂泥三遂字互相發明而傳贊之以遂志知泥為需遂為需通晉則知无攸遂者以其未成需泰也不能遂者以其成需泰而未能變通也微矣哉

循按雜卦傳云頤養正也蒙彖傳云蒙以養正聖功也鼎彖傳云聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢大畜彖傳云不家食吉養賢也又於頤彖傳詳言之云頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民養之義同於育歸妹二先之五而後四之漸初則婦孕而育歸妹二不之五而四之漸初猶鼎二不之五而四之初鼎二之五為養賢四之初成大畜則不能養賢蓋乾成家人坤成屯已盈不可久家人上之屯三成兩既濟正則正矣而絕而不續終而無始故必旁通於

鼎乃為養正養正者養而後正也若鼎四之初成大畜大畜二之五仍成家人以家人上之屯三仍是絕而不續終而無始不可為養賢經於大畜明示其義云不家食吉欲其鼎四不之初不成大畜則二之五不成家人而傳即明贊之云養賢也不成家人乃為養賢則鼎之為養賢其義明矣屯得鼎而養革得蒙而養蒙之養正與鼎之養賢同舉者通也云聖人云聖功皆通也惟變通而後能養屯不通鼎則窮於家人革不通蒙則窮於蹇蹇通睽猶井通噬嗑井二之噬嗑五與睽二之五同其養而不窮不養則窮可知

矣然井之養與蹇不同蹇革屯家人皆當位無失第恐其太盡故以養正巽坎之成井則有失者也有失而養之使不窮以歸於善蒙之養正聖功也生知安行者也井之養改過遷善困知勉行者也頤大過皆有失大過得頤而養正正在大過成既濟養在頤成益以頤養大過之正是大過爲頤之所養故云觀其所養頤成益益上遽之三則無養旁通於恆恆成咸爲口實而求之而正者又在頤是頤之自養也故云觀其自養井噬嗑爲屯鼎之錯故井養猶鼎養鼎四之初與噬嗑四之井初同噬嗑四之井初則成頤而頤通大過仍得所養其五相銷已如此蒙以養正即爲育德蠱亦爲育德隨蠱相錯爲頤大過蠱二之五即大過二之頤五之比例亦即歸妹二之五之比例然則傳中諸養字皆所以贊漸九三之不育耳无妄傳云先王以茂對時育萬物育德猶養賢育萬民猶養萬民升成既濟无妄成益猶大過成既濟頤成益此養賢也育德也益通於恆成咸益成既濟此育萬物也養賢以及萬民也育之義同於字字之義同於養（昭十六年傳服虔注字養也）屯六二女子貞不字十年乃字女子貞即鼎成家人而上之屯三成兩既濟也不字即不育不養賢也十年鼎成泰也泰通否則十年乃字也廣雅云字生也字飾也又云養飾也蒙革相錯爲賁困困二之賁五爲蒙二之五之比例蒙之養即賁之飾雜卦傳云蠱則飭也鄭康成王肅作飾蒙育德蠱亦育德故賁飾蠱亦飾賁上之困三成大過猶蠱上之隨三成升升通无妄育萬物仍蠱之飾也大過通頤養正則吉仍賁之飾也飾之爲養爲字蓋古師說易之遺也

親　好　愛

循按雜卦傳云同人親也訟不親也乾九五文言傳云本乎天者親上本乎地者親下荀慈明謂乾九二本出於乾故曰本乎天居坤五故曰親上坤六五本出乎坤故曰本乎地降居乾二故曰親下其說是也乾二之坤五成比傳贊之云親諸侯所謂親上也坤五之乾二成同人傳贊之云同人親也所謂親下也傳於同人言親又於比言親明乾二之坤五坤五之乾二乃親即師二之五五之二也惟比同人相錯爲否既濟即訟二之明夷五之比例訟二未之明夷五訟仍是訟明夷仍是明夷故訟不親然則師未成比則同人不親比親同人乃親訟不親即師不親亦即

乾二不之坤五之不親其義互明經不言親而言好好者愛也愛者親也同人成家人師成臨不親即不好矣臨變通於遯則親遯九四好遯好即言其可親也家人變通於解則亦親傳即於家人九五贊云交相愛也愛亦言其可親也惟家人臨相錯爲中孚明夷故中孚九二我有好爵吾與爾靡之好爵之好與好遯之好相鉤貫臨係於遯則不親變而爲親故好中孚靡於小過則亦不親變而爲親故好經以兩好字貫之傳以諸親字贊之傳又贊云親寡旅也寡即小畜之寡坎二不之離五而離四之坎初成賁節即乾二不之坤五而四之坤初成復小畜亦即師三不之五而同人四之師初成家人臨節小畜寡家人臨亦寡明夷中孚亦寡節通旅則有以親其寡寡則不親親其寡則變不親而爲親節通旅則親寡小畜通豫則亦親寡可知訟成中孚則寡中孚通小過則亦親寡可知

故 事

循按雜卦傳云隨无故也革去故也豐多故也爾雅蠱故皆訓事故在蠱則隨无故无故即无事也蠱故之有無視乎五之得失繫辭傳云通變之謂事又云化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業又云通天下之志以定天下之業業即事也諸爻之動聽命於二五觀二五有事以爲事蠱五未定不能無事二之五是爲有事隨三四雖亦有事而第隨乎蠱則隨无事也革四未正不能無事乃二五已定則視蒙五之有事以爲事故云去故去故者去本卦而改通於蒙也若革五未定而爲豐則豐宜有事有事而云多何也豐本震也巽二之震五在巽爲中事行事在震爲无喪有事震已成隨則无事而事在蠱若巽二不之震五而上之震三成豐則不特有故而且多故何也五未行而三上先行不能仍與巽孚必變通於渙渙二之豐五成革乃得去故所以多故也蠱上九不事王侯高尚其事不事即隨之无故高尚其事即蠱之有事不事王侯者不以上之隨三爲事也上不之隨三而二之五上成巽爲高二進於五爲尚故云高尚謂不以上之隨三爲事二之五乃其事也不高尚而事王侯則成升升通无妄二之五而无妄四之升初是爲順事事在升五而四順之也升二之五成蹇旁通於睽睽二之五則小事吉矣乃二不之五而上之三成大壯以大壯係遯是

為匪躬則宜變通於觀通觀則大壯二之五是為王臣所以有事於王臣者因其匪躬而變通之也故云王臣蹇蹇匪躬之故大壯通觀而二之五何以為王臣大壯成革革五五乾為王亦即蠱不事王侯之王王而係以臣即小過過其臣之臣睽上之三為小畜上之豫三之比例豫成小過通中孚猶睽成大壯通觀故以過其臣之臣合於利用賓于王之王以明之也睽彖云小事吉惟五小乃有事傳取小事吉三字贊小過可小事不可大事小事謂五大事謂四不可先以四行當先以五行小過五有事即歸妹五有事

以小事吉贊可小事明睽之同於小過即明睽之同於歸妹也何也歸妹三之漸上成蹇歸妹成大壯即與睽之成大壯同歸妹四之漸初成臨漸成家人即與遯之成家人同遯九三傳云不可大事謂遯四不可之初也用小過不可大事四字贊遯與用睽小事吉三字贊小過同一奇妙明歸妹同於睽亦同於遯睽上之三為歸妹三之漸上之比例遯四之初為歸妹四之漸初之比例傳又以不可大事贊豐九三謂渙已成豐不可又成明夷豐四之渙初即小過四之初之比例也睽上之三成大壯睽四之蹇初成損大

壯通觀為王臣之故損則通咸初九已事謂通於咸而有事也損有事成益益宜變通於恆初九傳云下不厚事也下不厚謂家人上之解三鼎上之屯三不不厚而成恆乃通益而有事匪躬而成大壯乃通觀而有故下不厚事猶云匪躬之故也坤六三或從王事謂坤成屯變通於鼎鼎二之五而屯三從之訟六三或從王事謂訟成益變通於恆恆二之五而益上從之鼎二之五為王事二不之五而上之屯三故下不厚成恆而通益仍以二之五為王事經以訟坤互明之也凡有事以二五為主五已有則變通於偶而

又以偶進為奇偶民也奇君也曰君而通於民故繫辭傳云寂然不動感而遂通天下之故又云是以明於天之道而察於民之故故屬於民是以隨无故革去故隨革陽卦奇豐蠱陰卦偶也豐多故則憂患傳云又明於憂患與故其故何也陽卦奇陰卦偶奇則明偶則幽仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故凡稱故皆事也陽卦寂然不動陰卦感而遂通天下之故天下之故即民之故明通於幽惟此故也幽變於明亦惟此故也

施　設

循按說文設施陳也論語願毋伐善毋施勞施之義
與伐同謂上之三也益上之三則成既濟故長裕而
不設不設則不施謂不以上之三也觀神道設教謂
成益通於恒益上之三則成既濟爲形而下之器器
則不能復神通於恒恒成咸仍形而上之道也以其
能變故云神道神道設教恒二之五益上乃可之三
也乾二之坤五而後上之坤三爲雨施乾二不之坤
五而上之坤三成謙則施不平旁通於履有以稱之
稱之以物所以平其施物者爻有等也坤成謙則等
衰而輕稱所以權其輕重也以物稱之則輕者不輕

而施得其平小畜密雲不雨自我西郊傳云施未行
也行謂四之初施謂二之上小畜上從二五於豫云
故施豫四未之初故未行謂成咸也豫二之五上可
施於屯三乃鼎四之初則二之五成家人上更施於
屯三是既行且施既行且施則未能光大故傳云屯
其膏施未光也鼎四之初成大畜大畜屯相錯爲頤
頤六四傳云顛頤之吉上施光也鼎四之初則上施
不光頤通大過大過四不之初則上施光施字上加
一上字施爲上之三傳已顯明之鼎四不之初而二
先之五爲德上之屯三則爲德施乾九二傳云德施

普也文言傳又云見龍在田時舍也舍即屯六三不
如舍之舍謂不可以家人上施也乾四之坤初成小
畜復無鎮而行者也小畜旁通於豫則施而不雨復
旁通於姤姤四不行則上可施姤傳云后以施命命
者二之復五也施命則二先之復五而後上施於復
三也凡四之行上之施皆必順乎二五而四行則上
不可施推之上施則四不可行傳明示其例如此益
彖傳云天施地生其益无方益五剛天也恒五柔地
也天施益上之三也地生恒二之五也天之施必視
乎地之生則神道設教於神无方也

循按易之言施者矣余測之皆知其爲上之三之名
近者宮保阮公以所著釋矢一篇見示謂開口直發
其聲曰施重讀之曰矢是矢施二字同義足與易義
相發明又謂尸與施同爾雅矢雉尸陳也平夷弟易
也矢弛也弛易也皆此音此義也晉語秦人殺冀芮
而施之注陳尸曰施是施義同尸因悟師或輿尸之
尸即取例於施師二先之五而後同人上之師三則
師成蹇上无坤輿而有坎雨是爲雨施今不成蹇而
成升上无坎雨而有坤輿是爲輿尸輿指坤雨指坎

有坎雨則上之三爲當則不稱尸而稱施有坤輿則上之三爲失則不稱施而稱尸尸施字同而各有取義以爲比例同人上之師三成升同人成革相錯爲大過明夷即姤上之復三之比例尸之爲言夷也故明夷以夷名亦取義於上之三之失道夷則轉注爲傷出傷而死故爲尸大過取棺椁是尸所取義也夷同於弟故上之三例爲弟爾雅釋詁多可考見周易經文傳文自相訓詁之處如倫之訓勞則知曳其輪即勞謙敕之訓勞則知敕法即勞民其攻之訓善鴻昏顛之訓代神之訓治展揚之訓積齊之訓壯濟之訓成訓益皆易義也茲緣釋矢之文而推爾雅矢尸夷弟諸字相轉注其闕合於易義者如此弛施

克　伐　征

循按聖人以德爲本以兵爲末所以神武而不殺也至於克伐其道終窮凡卦之變通以不伐爲利是以凡成屯成家人成益必變而通之爲尊世而不伐未濟成益益通於恆而後上之三是以高宗伐鬼方三年克之繫辭傳云勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也謙以龍戰于野三上先於二五輕濟極矣變通於履履二之謙五成坎勞于坎故爲勞謙謙成蹇履成无妄无妄上不之三而以四之蹇初謙成既濟故有終向令无妄上之三則謙不終故謙之成君子而有終由於勞而不伐勞者履二之謙五不伐者履上不遽之三履成益俟益通於恆恆二之五而後上之三爲有功功在履三德在恆五故有功而不德也勞而不伐勞字贊九三之勞謙不伐則贊六五之利侵伐上六之利用行師征邑國凡稱征稱伐稱克皆指上之三也大有九三公用亨于天子小人弗克小人謂二未之五則上不可之比三故弗克也蒙二之五成觀與革錯爲家人而後上之三成蹇是爲子克家晉成否而上之三是爲維用伐邑坎二之離五爲王而後離上之坎三爲王用出征益六二損六五稱弗克違訟九二九四稱不克訟同人九四稱弗克攻復上六稱不克征弗克違者不以上之三遽而去之通於恆也弗克攻者不以家人上之臨三而反身以通於解也不克訟者不以上之三成大過而以二訟於明夷五也變弗克言不克者與復上六不克征相鉤貫復成明夷以需二之明夷五爲至于十年變通而以訟二之明夷五亦爲至于十年需二之明夷五則先克而後至訟二之明夷五則不

克而先至也先克而後至則有災害而大敗凶故同
是至于十年而欲其不克征也明夷通訟訟上不之
三而二先之明夷五為不克訟即是姤上不之復三
而二之復五姤上不之復三而二之復五所謂復也
故不克訟之下即申言復即命明指出復字以示不
克訟與不克征相鉤貫也不克而先言征者明征與
同於克不克而先至先至而後征是不克而征也同
人上克於師三成升則悔所為大師克也升通於无
妄升二之五用見大人而後无妄上之三則勿恤而
南征吉南者離也无妄上之三成革下離為南征所

以別於同人上克於師三征而不南也歸妹二不之
五而漸上之歸妹三成大壯故征凶漸九三發明其
義云夫征不復復而後征則成革為南征吉征而不
復則成大壯為凶大壯初九之征凶即此歸妹之征
凶征吉征凶見於象者升歸妹各一爻之稱征吉者
三（泰初九升上六革六二）稱征凶者九（歸妹大壯初九損九二困九二革九三震上六頤六二小畜上九未濟六三）南
征吉謂成革故革六二征吉歸妹征凶謂成大壯故
大壯初九征凶革九三征凶與上六征凶同義上之
困三成大過明夷困九二征凶是也征凶何以无咎
困以征凶成大過大過且不改而四之初成需一經

變通則朱紱方來利用享祀雖征凶而无咎也大過
能改則通頤二先之頤五而頤上可之三矣乃二之
頤五四亦之初為頤顛頤拂經于丘是時大過成既濟
頤成益上仍不可征三於征凶上加一頤字明其未
通恒則上之三仍是頤征不是益征猶師成泰未通
否仍是用師不是用泰也革通蒙蒙二之五而革四
之蒙初是為小人革面與拂經于丘同故征凶與頤
征凶同蒙二不之五而革四之蒙初成損損二之五
與大過二之頤五同九二利貞征凶利貞者通於咸
而二先之五則上可征三也不利貞而遽以上之三

則征凶矣小畜上之豫三為漸上之歸妹三之比例
故君子征凶震三之巽上巽成井震成豐相錯為既
濟恒與未濟上之三同未濟六三征凶即震上六征
凶而巽二不之震五為歸妹二不之五之比例則其
征凶亦歸妹之征凶也困以征凶而成需若二先之
震五而困四之初成屯屯通於鼎則征吉困上六有
悔征吉與六二征凶无咎相發明也損以征凶而成
泰泰既通否則泰二之五否上可征三矣惟初已拔
茅成益即頤之拂經也斯時而征則仍凶故茹以其
彙征吉茹以其彙謂與恆通也此與頤六二之征凶

相發明也

亢

循按乾上九亢龍有悔傳以盈不可久贊之又以屯為盈謂坤成屯也下震為龍乾成家人上巽為高亢之言高也虞翻既成亢龍則宜有悔謂家人旁通於解解二之五而後上之三也文言傳云貴而无位高而无民高字正贊亢字小過上六弗遇過之傳云已亢也凡四不之初為已已指小過四不之初不致成明夷為飛鳥離之凶亢指小過旁通中孚中孚上巽與家人上巽同經言弗遇過之驟讀之不知其所謂既講明已亢二字乃知弗遇謂豫五不與小畜二遇致小畜上之豫三成小過既成小過即宜通中孚則是時小過仍宜為小過不可以四之初為明夷何也不過之而夷之則飛鳥離之凶是謂災眚也弗過則欲其過之豫未成小過欲其先成萃也已過而弗過則欲其過之不遽成明夷而先以小過旁通中孚也以小過旁通中孚小過四不之初已也成咸亦已也中孚上巽亢也成益上巽亦亢也已亢二字明所以弗遇過之者雖豫不與小畜遇而小過與中孚遇猶是密雲不雨自我西郊也傳文簡妙思之自得亢龍所以悔者以其不能已也家人悔而通解解二之五成萃萃四不之初即大畜之有厲利已已而亢則不犯災萃四不已而成屯屯與家人不已而亢故為窮之災也小過不成明夷而成咸中孚成益已而亢則無災眚若飛鳥離之則不已而亢故為災眚矣災覩乎已不已不覩乎亢不亢傳以已亢贊弗遇過之即贊亢龍也家人九三家人嗃嗃嗃嗃猶高也嗃嗃之有悔即亢龍之有悔亢而龍猶亢而飛鳥矣

密

循按小畜小過皆云密雲不雨謂小過豫成咸中孚小畜成既濟繫辭傳云卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密心謂五洗京虞荀董張揖才石經皆作先釋文先心先五也卦以旁通為德故方以知其變通以盡利者以交易而獻功故易以貢其交易以二五為先故先心先心即密也既先心而密矣又退藏以變通於不已故退藏於密小畜二先之豫五中孚二先之小過五是先心也密也然後小畜上之豫三中孚上之三成既濟有坎為雲由密而雲也小過豫成咸不以四之初不雨也咸四不行而通於損所謂退藏於密吉凶與民同好惡也節初

六不出戶庭无咎繫辭傳云亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也言語以爲階謂先成節又成需也即困之尙口乃窮困四之初即離四之坎初也賁上又之困三即離上又之坎三也坎二先之離五離成同人坎成比同人上有乾君則君密比下有坤臣則得臣乃坎二不之離五而離上不成乾五既虛而不賁離四之坎初成節而坎下亦失坤臣是君不密則失臣也惟坎二之離五而離上之坎三應之坎成蹇離成革與艮成蹇兌成革同身即艮其身之身是有身也今坎二不之離五而離四之坎初不能通變而離上又之坎三離成明夷上有坤臣而五虛不實坎成需不成蹇則失其身故臣不密則失身也既成賁則宜變通於困既成節即宜變通於旅此幾事也乃賁五不之困二而困四之初仍成節節二不之旅五而旅四之初仍成賁是爲幾事不密始之失臣失身尙可見幾而通變至是見幾通變而又不密則害之成也決矣此三言不密所以贊小畜小過之兩言密何也離四之坎初猶乾四之坤初坎離不密而成節乾坤不密而成小畜小畜之通豫猶節之通旅豫四不之初而小畜二先之豫五是出不密知幾改爲密也能先心也節二不之旅五而旅四之初爲出戶庭是不密知幾而仍不密也不能先心也若節二先之旅五即同小畜二先之豫五後以旅上之節三即同小畜上之豫三旅四不之初即同豫四不之初節二先之旅五密也旅四不之初則節二之旅五不之賁五是不出戶庭也故云愼密而不出也訟四之初成中孚爲同人四之師初之比例師二之五既爲乾二之坤五之比例則同人四之師初自爲乾四之坤初之比例中孚不密通小過而密乾成小畜不密通豫而密正相脗合傳於兌之成節者贊之可推見其微矣

雜文

循按說卦傳云坤爲文繫辭傳云物相雜故曰文文不當故吉凶生焉坤六五傳云黃裳元吉文在中也而文言傳云君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也美在其中即文在中云正位則是乾二之坤五坤成比也文於上六贊云夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃雜則爲文是乾上之坤三也乾二之坤五文雜於中則道乾上之坤

三文雜於三則凶所謂文不當而吉凶生者此也雜卦傳云蒙雜而著蒙革相錯爲困賁賁彖傳云柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下柔來謂困通於賁即革通於蒙也剛上謂困二之賁五即蒙二之五也夫經之緯之而後成文兩卦旁通一陰一陽相緯於橫故柔來而文剛六爻相交成既濟一陰一陽相經於縱故剛上而文柔蹇革兩五皆剛故通蒙以蒙五之柔與革五之剛相雜而成文是爲文剛困二不先之賁五則賁成明夷三

柔相逆困二之剛先上於賁五則賁上之困三賁成既濟不成明夷故爲文柔賁之文困即蒙之文革亦即坤之文乾故坤爲文以文剛而文也坤六五文在中以文柔而言也文在中故雜而著著猶見也乾成同人則文在中故同人稱文明見龍在田則天下文明文而明即雜而著也龍戰于野則雜而不著明夷文而不明稱文明以訟二來文於五蒙旁通於革故革稱文明困二之賁五與小畜二之豫五同小畜傳云君子以懿文德文德之文正與天文人文互明傳中凡稱文皆非泛設也繫辭傳云若夫雜物撰德辨

是與非則非其中爻不備中爻謂五也雜物即物相雜是非即當與不當撰選也於相雜之中而選擇其爲德者德亦謂五也雜於五則懿文德雜於三則其道窮是非由此而辨也繫辭傳又云恆雜而不厭恆何以雜謂與益旁通恆五之柔文益五之剛也恆二之五而益上之三益成既濟恆不成既濟而成咸恆二之五亦剛上而文柔也與蒙雜而著互明惟其著所以不厭厭之義爲足爲止雜而成兩既濟則厭故雜而著又雜而不厭蒙二之五爲虎變其文炳蒙成益通恆爲豹變其文蔚傳以雜而不厭贊恆與豹變

文蔚相發明蒙成益通恆猶困成咸通損故困通賁而成咸爲天文即虎變之文炳也咸通損而成既濟爲人文即豹變之文蔚也炳即著謂蒙二之五蔚即尉安也謂蒙成既濟

定　寧　成　安　息

循按雜卦傳云既濟定也經不言定凡言寧言成言安言息皆定也何爲定六爻皆正寂然不動也乾爲首二之坤五是爲首出庶物因而變通鼎解成咸乾坤乃成既濟是爲萬國咸寧有可寧者有不可寧者可寧者終則有始咸寧是也不可寧者終止則亂不

寧是也家人上之屯三成兩既濟寧而不成寧而不
威則不可寧故屯利建侯而不寧成兩既濟則無應
坤傳云安貞之吉應地无疆坤之安貞所以吉者以
喪朋則變通而有應也比彖傳云不寧方來上下應
也比一筮而通大有下應成屯再筮而通鼎乃上應
成既濟大有五既以旁通而來鼎五又以旁通而來
若一筮而不再筮則寧而無應矣傳於屯指出不寧
二字所以贊比彖之不寧亦所以贊兌九四之未寧
兌九四商兌未寧介疾有喜商兌謂兌二之艮五成
隨若四已之艮初成屯則三又之艮上卽屯三之家
人上成兩既濟矣惟四未之艮初而有疾則不成屯
以三之艮上第爲隨三之漸上成蹇革不成兩既濟
故未寧未寧由於介疾也緣介疾不成屯則三上之
行未寧若比不介疾而成屯則三上行卽成兩既濟
而寧不能有喜故必舍屯三不使之寧而旁通於鼎
此屯傳所以云宜建侯而不寧也節二之旅五與鼎
二之五同旅成遯上之節三卽鼎成遯上之屯三節
成既濟旅則成咸故六四安節亨節旅相錯爲蹇睽
安節之亨卽東北喪朋之安貞吉矣鼎四之初成大
畜則二之五成家人上不可之屯三矣大畜通萃則

二之五成家人萃四未之初家人上之萃三未寧也
故萃上六傳云未安上也乃萃上六齎咨涕洟則謂
大畜成泰大畜二先之五而後上之萃三則大畜成
既濟而安矣是安而上也今大畜二未之五而萃三
之大畜上雖上矣而未安也所以齎咨涕洟而乃无
咎也同人九三升其高陵三歲不興傳云安行也同
人上之師三成升何以爲安行以喪朋安貞之安通
之蒙謂革通蒙也是時師成升同人則成革以革係
升升二既不可興惟以革通蒙蒙二之五而革四從
之猶蹇通睽睽二之五而蹇初從之睽二之五而蹇
初從之東北喪朋安貞吉也特取安字以贊同人安
貞安節之義明三歲不興之義亦明此傳之贊經最
簡最妙者也且定卽成也（周禮小司徒注云成定也）坤六三含章可貞
或從王事无成有終訟六三食舊德貞厲終吉或從
王事无成坤之无成明屯通於鼎訟之无成明益通
於恆成兩既濟則無所含有所含而變通雖成既濟
而終所旁通者則有始故爲无成井上六傳云元吉
在上大成也井噬嗑卽屯鼎之相錯井成既濟爲井
收噬嗑成益益上未之三爲勿幕勿幕則无成傳以
大成贊之者謂益通恆也大成猶云以大終恭益不

通恆而終則終凶故訟不可成也訟不可成以其不能渝也故九四渝安貞吉渝之言變也豫上六冥豫成有渝升上六冥升利于不息之貞寧成安定其義皆同於息不息即是无成成有渝則不息冥豫則成明夷冥升則成泰需二之明夷五泰二之五則成而不能渝渝者明夷通訟也泰通否也傳於明夷九五贊云明不可息也所以明升之不息即豫之成有渝也泰通否即乾通坤之比例乾傳云君子以自彊不息此不息即用升上六之不息繫辭傳詳之云乾坤其易之緼耶乾坤毀則无以見易矣易不可見則乾坤或幾乎息矣緼讀如地緼于晉之緼乾與坤交易則乾交緼於坤五坤交緼於乾二乾坤毀謂成兩既濟益通恆咸通損往來不已損益互坤咸恆互乾故不毀惟咸不通損而四之初則乾毀益不通恆而上之三則坤毀成兩既濟而息由於不能變通變通者易也故云乾坤毀无以見易也

虞

循按屯六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍中孚初九虞吉傳於萃贊之云君子以除戎器戒不虞以不虞爲戒是欲其虞不欲其无虞也虞之義爲度易忘終止以舍養爲功乾二之坤五四不之坤初爲屯則上可之坤三也若已成屯則上不可更之坤三此所以宜度之也鹿同麓山足也家人上之屯三爲即鹿屯三爲艮震之閑故爲鹿林者衆也入巽也入于林中乾二先之坤五爲林中而乾四又入之謂成家人上巽惟其入于林中而有鹿不能思度即之成兩既濟矣屯通鼎鼎四之初成大畜大畜通萃猶屯通鼎也大畜成家人萃四不之初三無鹿家人上可即也若萃四之初成屯猶乾四之入于林中則不可无虞故以不虞爲戒戒指離器謂成既濟家人上之萃三無離不成既濟無戎器家人上之屯三成既濟下離則有戎器欲除去此戎器所以虞度之也中孚何以虞吉傳云初九虞吉志未變也經文傳文並不易解乃測諸家人初九傳亦云志未變也比例觀之乃測其義家人初九之志未變爲閑有家贊之也閑即大畜曰閑輿衛之閑閑者止也謂萃四不之初下成艮止而大畜二之五也家人通解解四不之初而二之五成萃與萃四不之初同故閑有家萃四不之初爲戒不虞戒不虞則能虞矣若解不能虞而四之初成臨則不復可與家人係解成萃仍與家人係

家人上可之萃三也志未變也解成臨則宜變而通遯則志變矣臨家人相錯為中孚明夷中孚者豐四之渙初也（豐渙相錯為家人解）渙成中孚猶解成臨臨通遯則中孚通小過故中孚初九稱虞吉與屯之无虞相鉤貫虞吉者小過四不之初而中孚二之小過五也即解四不之初而二之五也亦萃四不之初而大畜二之五也若小過四之初成明夷又宜變通於訟小過四不之初故亦志未變也試研究兩稱志未變一稱戒不虞而經之虞吉與无虞乃成一貫而家人臨相錯為中孚從兩稱志未變夾縫中自然指出贊經之妙有未可以筭計者矣傳猶恐其未明也於萃六二贊云引吉无咎中未變也中未變即志未變解二之五成萃萃四不之初故中未變與閑有家之志未變互發明矣

戒

循按經稱必戒者一小過九四往厲必戒是也稱不戒者二泰六四不戒以孚比九五邑人不戒是也傳於萃稱戒不虞以贊之乾九三終日乾乾文言傳云知至至之可與幾也知終終之可與存義也有所至而後有所終屯通鼎鼎二之五則知至鼎上之屯三則知終知終者終日也知至者乾乾也終日乾乾則終日不必戒終日而成兩既濟則必戒既濟六四終日戒是也此成既濟彼成益而上之三抑成咸而四之初皆終於日而成兩既濟故宜戒戒則不終日不終日者豫四不之初而小畜二之豫五成萃即萃四不之初而大畜二之五家人上之萃三萃不終於日繫辭傳以見幾而作贊之明與屯六三君子幾相發明即鹿則不虞君子幾則戒不虞傳於萃用戒不虞三字而屯之即鹿无虞君子幾不如舍豫之不終日既濟之終日戒皆一以貫之不煩言而可解矣小過九四弗過遇之謂小畜二之豫五不成小過而成萃往謂萃初往四成屯豫成屯則小畜成家人即乾四之入林中故必戒即戒其不可終日即戒其不虞而即鹿也泰六四自發明戒不戒之例云不戒以孚謂泰成既濟否成益之時此終日宜戒之時而不戒者以益孚於恆恆二之五而益上之三終則有始此終日乾乾而無咎戒者也泰之不戒以孚與既濟終日戒互明不戒以孚則終日戒以未孚也比九五邑人不戒何也以其失前禽也從禽則宜戒不虞失禽則邑人不必戒邑人屯三也禽屯五也舍屯之禽而不

從故失前禽謂變通孚於鼎也邑人不戒猶不戒以孚也

江都焦循學

光

循按光之義爲廣（見毛詩敬之傳）孚通於橫（橫與光被四表後漢書馮異傳作橫被四表）兩卦旁通自此及彼是橫行以及於遠傳於坤贊云含宏光大惟含乃宏惟光乃大文言傳云含萬物而化光化光猶云廣生不能含則成兩既濟不能廣生矣需彖云需有孚光亨貞吉乾成需不可謂亨惟有孚於晉以需二之晉五則能變化廣生變通乃有孚有孚光即化光也未濟六五君子之光有孚吉既濟已定孚於未濟未濟二之五即需二之晉五之比例君子之光即需之光亨也失道至需一光即亨終窮至既濟一光即吉象示其義於需爻發其義於未濟其義已了乾未成需先成小畜或先成夬小畜孚於豫夬孚於剝與需孚於晉同故經於觀六四明之云觀國之光利用賓于王小畜豫相錯爲大壯觀大壯二之五爲小畜二之豫五之比例故以大壯二之五之光明小畜二之豫五之光傳即於夬贊云其危乃光乾成夬則坤成謙謙傳云天道下濟而光明履傳云剛中正履帝位而不疚光明也謙之光明即履之光

明謙字履爲光則夬字剝爲光可知夬字剝爲光則小畜字豫爲光可知經以觀國之光明小畜之字豫傳於謙履夬贊之此贊之微妙者也坤六三傳云或從王事知光大也從王事謂屯旁通於鼎知即方以知之知由旁通而鼎二之五爲知指出光字明如是則爲光光大猶云光明由旁通而明爲光明由旁通而大爲光大屯旁通鼎爲光家人明通解爲光傳於渙贊之渙六四渙其羣傳云光大也以光大二字與坤六三相貫明以明渙所錯之家人解與坤所變通之屯鼎相發明也屯之通鼎猶益之通恒益彖傳云

自上下下其道大光承上民說无疆而言民說者恆二之五也大光猶光大到其文與彌字爲亂謂其道所以大者由於旁通也惟其道大光所以自上下下所謂天施地生也若屯不通鼎則家人上施於屯三雖施而不光所以屯其膏以通於鼎鼎四之初成大畜大畜二之五即家人也其上施屯三仍不光矣大畜屯相錯則頤也傳於頤六四贊云顛頤之吉上施光也顛頤既同於鼎之顛趾則顛頤之光即顛趾之光也傳於屯九五云施未光於頤六四云上施光推之大畜成家人則以通解爲光未成家人則以通萃

爲光指發明坤六三之光大也傳稱未光者八井上九睽九四噬嗑六四夬九五兌上六萃九四屯九五萃九五屯九五屯其膏施未光也蒙家人上不可之屯三矣萃九五萃有位无咎傳云未光也即指鼎四之初成大畜與頤六四上施光互明大畜必通萃其二之五乃得有位无咎者以鼎二不之五而四之初未光也鼎成大畜未光大畜通萃則光猶夬四之剝初成頤未光頤通大過則光也夬四之剝初未光夬二之剝五則其危乃光夬九五中行无咎中未光也與萃九五義同夬二所以莧陸中行乃无咎者以艮上之兌三成謙夬未光也兌上六引兌之引

即萃六二引吉之引萃字於大畜爲夬剝之相錯知引兌爲成夬而孚于剝夬未光孚于剝則其危乃光夬九五之未光即兌上六之未光因未光而引因引而中行因中行而有位夬萃之无咎則已光矣傳不其未光而言之且以未光二字爲之絡也鼎四之初同於夬四之剝初亦同於噬嗑四之井初在噬嗑剝成頤在井夬成需所爲艱也頤通大過則光需通晉則光噬嗑九四噬乾胏得金矢利艱貞吉傳云未光也噬胏得矢需二之晉五也井所以成需由於噬嗑四之井初故以未光二字贊之明井初之噬嗑四猶

鼎四之初也井成需則井泥故震九四震遂泥傳贊之云未光也巽成需即井成需也但巽成需則震成明夷爲豐四之井初噬嗑四之井初井成需噬嗑未成明夷而成頤猶乾未成需先成小畜夬亦猶震未成明夷先成豐故豐通渙之光大同於夬通剝之光而井之成需無論其爲噬嗑四之井初爲豐四之井初皆以通晉爲光亨也未濟六五君子之光明豐四之井初成需者也傳於遂泥贊之其義易明也觀六四觀國之光明噬嗑四之井初成需者也漸上之歸妹三成大壯遂成需小過之語小過四未之初猶隨上未之三茂爲隱奧故於諸卦反覆贊明之需通晉光亨矣乃晉成咸又以通損爲光晉上九維用伐邑道未光也言晉成咸合乎道矣未通損仍未光也咸通損損成益益又通恆是爲憧憧往來傳云憧憧往來未光大也未光二字與晉上九相貫而加一大字則與益彖傳其道大光相貫而其道大光之道又與道未光道字相貫蓋不必至成需明夷乃爲未光當其成頤大壯大畜夬即未光矣頤大壯大畜夬能變通因改未光爲光即至成需明夷能變通亦遂改未光爲光然未能往來不已如益恆咸損之同環相續其道仍未大光彙諸卦經傳之言光者研究之二字皆減皆有妙義略觀大義者焉能探其微哉

時

循按雜卦傳云大畜時也說者多不詳以全經傳通之乃可知其義經文惟歸妹九四稱遲歸有時傳中諸言時字皆由此贊之歸妹所以遲者以征凶也征凶者漸上之歸妹三也漸成蹇歸妹成大壯大壯改而通觀蹇改而通睽所謂時也震巽艮兌交而成漸乾坤坎離則交而成比漸通歸妹猶比通大有漸上之歸妹三成蹇大壯大有上之比三亦成蹇大壯遲歸有時在歸妹成大壯有然在大有成大壯亦有然推之漸初之歸妹四歸妹成臨漸成家人則以家人通解臨通遯爲時乃在漸初之歸妹四成家人臨而在比初之大有四則比成屯大有成大畜臨通遯同於大壯通觀則大畜通萃亦同於大壯通觀故經於歸妹言時謂其成大壯通觀而傳則指大畜爲時明大有之成大畜同於歸妹之成臨即同於歸妹之成大壯也震巽兌艮交成漸亦成隨乾坤坎離交成比亦成同人同人通師猶漸通歸妹隨通蠱猶比通大有故此八卦互相比例漸上之歸妹三成蹇大壯與大有上之比三同歸妹四之漸初成家人臨即與同

人四之師初同大有四之比初成大畜屯與隨四之蠱初同隨三之蠱上成升革卽與同人上之師三同於大壯通觀爲時知大畜通萃爲時而升通无妄臨通遯爲時可知矣經於歸妹指一時字舉一隅也傳則以大畜爲時又舉一隅也猶恐學者未明於隨贊云天下隨時於升贊云柔以時升於遯贊云剛當位而應與時行也於无妄贊云茂對時育萬物於家人之通解則贊云待時而動於革之通蒙則贊云以亨行時中於蹇之通睽則兩卦皆云時用大矣哉可謂詳矣而大畜之所以時以其通萃也傳不贊於萃而

贊於既濟九五既濟者益上之三者也益三五坤爲牛上之三殺之是爲殺牛益通於恆恆上震東也恆成咸上兌西也傳云東鄰殺牛不如西鄰之時也經稱西鄰禴祭傳以時字代之以時字贊禴字贊既濟九五之禴卽贊萃六二升九二之兩言禴萃言无咎孚乃利用禴升言孚乃利用禴无咎萃本无咎與大畜孚則爲利用禴升爲蠱上之隨三本有咎孚於无妄則爲利用禴无咎二字一先言一後言明以升例大畜以萃例无妄傳既以大畜爲時又以時字贊禴字則萃之孚乃利用禴卽是孚大畜爲時大畜孚萃

爲時則大壯孚觀爲遯歸有時例諸此矣不特此也歸妹之言時謂大壯蹇也傳既於睽蹇稱時用於觀云觀天之神道而四時不忒又於小過云過以利貞與時行也大壯蹇相錯卽小過需也傳於睽蹇蒙解俱指其爲時矣於屯鼎未言也則言之於乾坤也歸妹漸爲震巽兌艮之比例漸成蹇歸妹成大壯以失道而變通漸成蹇歸妹成革以當位而變通無論失道當位蹇俱以通睽爲時益漸成蹇歸妹成大壯同於比成蹇大有成大壯而漸成蹇歸妹成革卽同於巽艮成蹇震兌成革推之漸成家人歸妹成臨同於

同人成家人師成臨而漸成家人歸妹成屯卽同於巽艮成家人震兌成屯也其震巽兌艮之成屯家人蹇革原無異於乾坤坎離之成屯家人蹇革故遯歸有時在大壯傳爲失道變通者之例在蹇則兼爲當位變通者之例此亦舉一隅也故傳既以大畜贊大壯而蹇之待時則暢發於艮艮彖傳云艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明時止艮成蹇兌成革則止不行也時行蹇通睽革通蒙則以亨行也艮之成蹇猶坎之成蹇故坎傳稱時與蹇同乾九三文言傳云乾乾因其時而惕乾通坤成屯也又通

於鼎是爲時惕則爲與時偕行九四文言傳云君子進德修業欲及時也時惕賁屯之通鼎及時贊革之通蒙坤六三含章可貞含章謂坤成屯卽含之而通於鼎三乃可貞傳云時發也發卽發蒙之發明屯通鼎猶革通蒙也屯之通鼎猶益之通恆故坤六三之可貞卽損彖之可貞傳於損彖贊之云二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行二簋一指損五一指益二簋在益二則盈盈則宜損之損剛者變通於恆也簋在損五則虛虛則宜益之益柔者損二之五成益也益通恆爲損剛咸通損亦爲損剛先稱損

剛指咸之於損也損二之五成益爲益柔恆二之五成咸亦爲益柔次稱益柔指恆之爲咸也損傳云與時偕行益傳亦云與時偕行與乾九三之與時偕行相發明明咸通損猶益通恆益通恆猶屯通鼎乃知贊論祭爲時固以旣濟之論例諸升萃之論其不贊於升萃必贊於東鄰西鄰者正以益通恆之時卽屯通鼎之時亦卽大畜通萃升通无妄之時不論失道當位其時行皆如是也於是豫姤言時義明小畜復之變通也旅亦言時義節言失時明節之通旅猶小畜通豫復通姤而旅四之初仍兌四之艮初卽猶乾四之坤初凡稱時用時義各有所鈎貫非泛言也賁傳云觀乎天時以察時變明賁通困也豐傳云天地盈虛與時消息明豐通渙也經舉一隅傳已不憚徧舉諸隅而於繫辭傳總揭其義云變通配四時云變通莫大乎四時云變通者趣時者也時之爲變通不煩言而決矣

實

循按鼎九二鼎有實六五傳云鼎黃耳中以爲實也鼎五虛二之五則實二不之五而四之初則爲覆餗餗說文作鬻訓鼎實覆餗則無實與有實互見覆餗

則鼎成大畜大畜孚於萃則篤實輝光篤實者二先之五而後上之萃三也所以篤實由發揮而旁通故云輝光頤猶大畜也大過二須於頤五則頤五有實可知頤成益旁通於恆恆二之五成咸上兌爲口故爲口實益通恆所謂西鄰禴祭也故云實受其福歸妹上六女承筐无實謂二不之五而漸初之歸妹四傳云承虛筐也女承筐上又刲羊則成泰傳於泰六四贊云翩翩不富皆失實也失實而云皆者一以贊刲羊承筐之无實一以贊西鄰禴祭之實受其福不富以其鄰之鄰卽東鄰殺牛之鄰在西鄰禴祭則實

受其福在東鄰殺牛則不實可知福猶富也不富即
不受福傳以失實與實受其福互明歸妹成泰已失
實否成益不通恆又失實故云皆失實也臨成泰失
實升成泰亦失實升九三升虛邑象上之三成升五
失實而虛既通无妄則二之五爲升虛邑升虛邑則
不失實故蹇六四往蹇來連傳云當位實也升二先
之五成蹇則无妄四之升初不成泰不成泰則當位
當位則不失實也若蒙上之三革四又之蒙初成泰
則失實泰雖通否故而有實已遠而不近故蒙六四
傳云困蒙之吝獨遠實也遠實者近不能有實於蒙

待遠而有實於泰也

盈

循按序卦傳云盈天地之閒唯萬物故受之以屯屯
者盈也此與乾上九傳盈不可久互明乾成家人坤
成屯再行則窮故盈不可久謂之盈者謂其宜變通
也比初六有孚盈缶比孚大有大有成家人比成屯
猶坤成屯乾成家人也傳於大有贊云有大者不可
以盈大有何以盈即比之盈也坎九五坎不盈祗既
平傳云坎不盈中未大也中未大謂坎二未之離五
而離四之坎初坎成節不成屯故不盈節通於旅爲

祗既平祗即復初九无祗悔之祗坎之成節猶坤之
成復以兩祗字爲比例知不盈謂成節彖傳云水流
而不盈行險而不失其信此於不盈上用水流二字
水流則二已通於離五與中未大之不盈異矣亦云
不盈者謂二流於離五成比同人倘未離四之坎初
未成屯故不盈此贊有孚二字故申云行險而不失
其信行險即是水流不失信即有孚也用不盈二字
爲下維心亨行有尚六字張本若四已行成屯則三
不得更維矣惟但成比不成屯乃可以三之離上歷
五爲有功故維之不致成兩既濟得爲亨也坎不盈

是中未大之不盈水流而不盈是中已大之不盈一
成比一成節皆不成屯故屯者盈也傳暢發其義於
謙彖傳云天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神
害盈而福謙人道惡盈而好謙謙指謙卦盈指履成
益方其爲謙則履之二四益之謙成既濟履成益故
云益謙已成既濟益相錯即是屯家人故盈益變通
於恆故爲虧盈即爲變盈益通恆猶家人通解虧即
方兩虧悔之虧也益不通恆則害恆二不之五則恆
盈皆指益也又贊於剝豐損三卦豐傳云天地盈虛
與時消息剝傳云君子尚消息盈虛天行也損傳云

損益盈虛與時偕行傳以屯賁盈凡家人之於屯革之於蹇既濟之於咸益皆盈也傳於咸贊云君子以虛受人於歸妹贊云承虛筐也凡夬之於謙豐之於井既濟之於恆損皆虛也盈宜損虛宜益盈者當位而盛者也虛者失道而衰者也其宜變而通也則盈虛一也虛受人之虛指睽蒙成損虛筐之虛指歸妹成臨又成泰升虛邑之虛指師蠱蒙成升

寡　孤

循按雜卦傳云親寡旅也虞仲翔謂旅无容故親寡王弼謂親寡故旅寄望文生意聖人贊易不如是之

淺荀慈明以豐多故親絕何寡旅也別爲何九爲朋見雜卦傳云小畜寡也謙傳云君子以裒多益寡卽此兩寡字思之可得其義孟子云得道者多助失道者寡助寡助之至親戚畔之多助之至天下順之此數語與易相發明親則不寡寡則不親乾二之坤五有初四應之又有三上應之是得道多助也乾二不之坤五而四之坤初成復小畜小畜二之復五僅有三上應之二應而窮是失道寡助也傳以小畜爲寡以同人爲親兩相推勘明白可見傳又贊之於謙乾上之坤三成謙夬猶乾四之坤初成小畜復也成同

人成比則親成謙成小畜則寡寡者尙有助更失而成明夷黜直上下俱無應非僅寡而已矣謙寡矣乃裒多卽可以益寡何以裒多變通於履是也益寡卽是親寡謙已寡履有以親其寡節已寡旅有以親其寡離四之坎初爲節賁猶乾四之坤初爲復小畜也然經不言寡傳言寡何也寡卽孤也睽九四上九皆云睽孤睽孤者睽則孤也睽乖也乖失道也睽則孤卽失道則寡也九四言之謂二不之五而四之蹇初也蹇成既濟睽成損損既濟相錯爲節賁與離四之坎初同睽之孤卽節之寡旅之親寡指節上所以贊

睽孤之孤也上九睽孤謂上之三成大壯爲大有上之比三之比例大有成同人則親成大壯則寡睽成大壯則孤成无妄則親睽蹇師旅之相錯而睽二之五成无妄又爲履二之謙五之比例則履益謙之寡卽是同人之親卽是旅之親寡亦卽是睽之敬義立而德不孤叶韻而睽之成大壯何異於履之成夬卽何異於乾上之坤三是睽之孤又謙之寡也傳用二寡字贊經兩孤字造於微者也

衆

循按傳以坤爲衆又以師爲衆雜卦傳云大有衆也

明乎孤之爲寡助則知衆之爲多助也乾二之坤五坤之初三應之故坤爲衆師二之五則同人四上應之故師爲衆大有二之五則比初三應之故大有爲衆乾成需坤成明夷上下俱無應而需通晉則需二之晉五晉之初四三上皆應之故晉六三衆允悔亡需晉相錯即比大有大有成同人猶師成比爲乾二之坤五之比例即爲需二之晉五之比例是坤師大有之衆所以贊經衆允之衆也大有衆故成同人爲親師衆故成比爲親若師二不之五而同人四之師初成臨則不衆師成臨則同人成家人臨二之五而

家人上往之臨三則其往也不能得衆矣惟家人通解而解四不之初先以二之五成萃是時家人上往萃三則往得衆故傳於解贊云解利西南往得衆也謙裒多之多與此衆同

獨

循按易之稱獨與孤寡不同見於經者復六四中行獨復傳云以從道也從道則非睽孤睽孤謂輔助之無其人獨謂中行之無所緩獨者特也乾四之坤初成復而後以二之坤五是以二五從初四非特行矣復旁通於姤姤二之復五而初四從之坤成復雖非道而姤二之復五有以復歸於道仍是特行故云獨復乾成夬猶坤成復夬通剝猶復通姤故獨行遇雨謂二先之剝五剝上之三以從之也夬通剝爲獨行則謙通履爲獨行傳於履初九贊云素履之往獨行願也若夬二不之剝五而夬四先之剝初剝成頤夬成需需二之頤五則非獨行惟需變通於晉則需二之晉五仍爲獨行晉初六傳云晉如摧如獨行正也於是又贊於大過云獨立不懼夬履二之謙五爲升通无妄之比例升二之五即姤二之復五之比例也是素履之獨行即中行之獨復頤大過爲隨蠱之相

錯大過二之頤五則不素飽與素履互明隨四之蠱初則裕父之蠱與裕无咎互明隨四之蠱初即夬四之剝初也以兩獨字贊行大過則知需頤之不獨即知夬四之剝初之不獨而夬之獨行爲夬二之剝五明乎思至此惟有嘆其神奇非筆所能盡矣

久　永　長

循按序卦傳雜卦傳彖傳皆贊恆爲久經之永即傳之久也繫辭傳云變則通通則久諸卦之當位者下應成家人屯上應成蹇革變通於解鼎睽蒙屯家人成旣濟鼎解成咸蹇革成旣濟睽蒙成益咸通損損

成益益通恆恆又成咸咸成損恆益四卦反復不衰終而又始恆咸兩卦實爲變化之樞紐故贊明其義於恆云天地之道恆久而不已云終則有始云聖人久于其道而天下化成與變則通通則久之義互相發明其不可久之例有二一爲盈不可久傳於乾上九贊之一爲消不久傳於臨贊之盈不可久者乾成家人坤成屯家人上之屯三成兩旣濟爲亢龍窮之災是也消不久者家人通解解二不先之五而四之初成臨臨二之五亦成屯家人上之屯三亦成兩旣濟至于八月有凶是也經不言久而言永凡稱永貞者七（坤用六比彖萃九五艮初六賁九三益九二小過九四）成兩旣濟貞而不可爲永亦惟永而貞乃利於坤之用六特標利永貞六十四卦皆不外此一言艮成蹇兌成革蹇下艮爲趾初六艮其趾无咎利永貞止其趾而變通之乃得永貞貞而永則元故比萃兩卦稱元永貞比之元永貞謂比成屯而通於鼎萃之元永貞謂大有成大畜而通於萃永貞則元元則吉益六二貞九三稱永貞吉是也損成益益上之三貞而不永故弗克而違則永貞吉謂違而變通於恆賁九三賁如濡如永貞吉濡即需謂賁成需而通晉小過九四往厲必戒勿用永貞承上弗過遇之弗過遇之者爲不以小畜上之豫三而以小畜二之豫五亦爲不以晉上之三而以需二之晉五晉成否需成旣濟在需爲永貞吉矣而晉之成否者若初往四成益則上不可之三故危厲而必戒戒則勿用勿用而變通於恆故得永貞（在豫若成屯以通鼎爲永義亦同）傳云終不可長也不戒而用上之三則終而不可久長以長字贊永字與訟不可長同訟初六不永所事小有言終吉傳云不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也易辭多用到裝所謂明夷五斯其所致成明夷爲小有言所而有事則變通於訟在初言初是訟二之明夷五而初四應之成益更能通恆則永所事矣此時訟方成益未通於恆是未肯永其所事在訟則不永而在明夷則所已有事雖小有言而終吉矣訟成益通恆乃可長未通恆仍是訟故訟之終不可久長也所稱何可久者三（大過九五旣濟上六離九三）稱何可長者四（豫上六中孚上九否上九屯上六）旣濟九五西鄰禴祭謂益通恆則可久若不爲西鄰之禴祭而成泰爲濡其首故何可久謂恆二不之五而四之初也未濟上之三成恆猶鼎上之屯三成恆即猶離上之坎三成豐離上之坎三爲日昃之離鼎上之屯三爲泣血屯上六傳云何可長也離

九三傳云何可久也蓋屯上之通鼎猶益之通恆鼎二之五而後上之屯三即爲恆二之五而後益上之三之氏例今鼎成恆而屯成既濟則是東鄰殺牛而由泣血以至於乘馬即未濟上之三又初之四矣坎成屯而通鼎爲鼓缶而歌歌之爲言也長言之也大耋之嗟歌爲豚豚即家也不成屯通鼎至於同人夬而嗟大畜則不能歌以家之且離成豐坎成井井豐相錯即既濟恆也小畜二不之豫五而上之豫三豫成小過下而成需小過通中孚中孚二之小過五猶恆二之五成咸故恆不死乃不通中孚而成明夷爲冥豫則不能恆不能恆則死故豫上六傳云冥豫在上何可長也中孚二之小過五可長矣乃小過四之初成既濟而中孚成益益又宜通恆乃爲可久益不通恆而上之三成兩既濟則貞凶傳云翰音登于天何可長也與豫之何可長互明者也否上九傾否傳云否終則傾何可長也用一終字明其成既濟先成益未通於恆也大過九五枯楊生華傳云何可久也生華則入過成既濟則成益益未通恆故以何可久贊之與證成益之不可長同一義凡傳言久言長多指恆而豫象變化各極其妙冥豫之何可長贊上恆不死之恆日昃之何可久與翰音登天之何可長並贊上歌字尤造於微矣恆九二傳云九二悔亡能久中也恆之所以能久以其二之五得中此鼎成恆所以泣血而不可長也

速 疾 遄

循按雜卦傳云咸速也所以贊需上六不速之客也需旁通晉若晉上先之三成小過則需二之小過五成咸惟晉上不之三而需二之晉五成否三陽爻在需下者來於否上爲不速之客三人來不速者不成咸也速同於遄損初九已事遄往六四損其疾使遄有喜凡初四未行皆謂之疾未濟不成咸而成損則四先之初是爲損其疾損其疾不速也初四不行成咸則爲速爲疾初四先行成損則不速不疾乃損變通於咸在損則不疾在咸則遄疾速遄三字同繫辭傳云易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此又云唯神也故不疾而速不行而至此正指咸之通損咸四不之初故寂然不動孚於損故感而遂通損不疾通於咸仍疾故不疾而速若咸四動而之初則無以容損之不疾惟咸自行其疾以容損速也而損之不疾乃感而有爲

故无悲也則无爲也无妄九五无妄之疾勿藥有喜四不之升初升二之五也遯九三係遯有疾厲初四先二五與損之不疾同係於遯遯初四不行同於咸故厲二之五仍有疾也鼎九二鼎有實我仇有疾不我能即吉有實二之五也我仇上之屯三也若四之初則不疾上遂不可之屯三惟有疾四不我從上乃得而仇也豐六二往得疑疾噬嗑三往上與井不孚故疑四未行雖疑而有疾也兌九四商兌未寧介疾有喜四不之艮初而二先之艮五故三上從之不寧而有喜也復彖云出入无疾朋來无咎乾四之坤初

成復不疾者也變通於姤姤四不之初則有疾若姤四之初仍乾四之坤初故爲起凶爲見凶象則言无疾无咎者以其出而後入也以其朋來也出謂二之復五入謂姤四之初先入後出則包无魚先出後入成家人則雖无疾而以朋來故无咎經特示此例明初四非不可无疾惟三從在先則初四以有疾不我能從爲吉若三未從而四從之則无疾固无咎也明夷九三不可疾貞與豫六五貞疾恆不死互發明姤二不之復五上之復三復成明夷姤成大過明夷宜通訟五之訟二則得其大首若不通訟而以五之大

過二大過成咸明夷成旣濟是疾貞也不可者也小畜二不之豫五而上之豫三小畜成需豫成小過大過二之明夷五爲疾貞自明夷言之疾在大過故先言疾也需二之小過五爲貞疾自小過言之貞在需故先言貞也與升九二先言用禴後言无咎萃六二先言无咎後言用禴同一妙義易辭凡顚倒增損一字俱未容以大略觀之履彖傳云履帝位而不疚疚亦疾也謙履爲臨遯之相錯不疚與係遯之有疾互明不疚而光明猶无疾而朋來无咎也解彖云有攸往夙吉王弼云以速爲吉褚氏亦以速字解夙字解

二之五而家人上往解三成咸爲吉若四從成屯則三不可往矣

怠 緩 徐 慢 裕

循按雜卦傳云謙輕而豫怠也又云解緩也經不言怠緩而言裕言徐怠緩即裕徐也蠱六四裕父之蠱往見吝隨四之蠱初成大畜屯大畜通萃爲幹父之蠱不通於萃而以上之屯三爲往見而大畜成泰是爲裕父之蠱謂不急於變通致成泰始通於否故吝大畜屯相錯爲需鼎隨四之蠱初猶夬四之剝初所謂摧如也晉初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎裕即

蠱之裕需能變通於晉雖裕父之蠱亦得无咎在二五不可裕在初四三上則不妨於裕翠辭傳云益長裕而不設設上之三也不設益上不之三也恒二未之五則益上不可急於之三益上巽巽爲長故曰長裕又曰德之裕也困九四來徐徐困于金車吝終吉九五困于赤紱乃徐有說徐猶裕也困二不之賁五而賁上之困三成大過已徐矣大過爻不通於頤而四之初成需然後通晉而來故來徐徐自九四言之則晉四應之故傳云志在下也九五乃徐有說則晉成否而上應咸也推之蠱二不之五而成大畜已

裕矣惟大畜二又不之五而成泰則裕而又裕卽徐而又徐大畜屯爲需頤之錯泰旣濟爲需明夷之錯故同一需或裕或裕裕或徐或徐徐而皆以變通爲无咎傳以解之緩豫之忌贊之有妙義焉中孚傳云君子以議獄緩死緩指解死指豫何以言之小畜上之豫三成小過小過通中孚則恒不死緩死卽不死也解四之初成臨臨家人相錯爲中孚是中孚之緩由於解旣通小過遂爲緩死夫小過之於中孚猶頤之於大過也小畜上之豫三成需小過[illegible]賁上之困三成明夷大過同也（豫不言困不徐也[illegible]）解四之初成臨臨家人

錯爲明夷中孚與隨四之蠱初成大畜大畜屯錯爲需頤同也故豫之忌贊困之徐解之緩賁蠱之裕惟中孚與小過通則緩死中孚不致成需小過不致成明夷亦惟大過不與頤通乃往見而成泰困于赤紱而成需於是繫辭傳贊解負且乘云上慢下暴負且乘則解成臨不能變通又成泰也緩而且慢卽徐而又徐也小畜上先之豫三成小過豫四先之初成復復小畜相錯卽泰益是益上之三猶小過四之初益上之三爲設小過四之初成明夷則死小過通中孚則不成明夷爲緩死此緩之用於初四者也益通恒

則上不違之三爲長裕而不設此裕之用於三上者也緩死則長長裕則恒不死此一以貫之者

樂　笑　喜　慶

循按雜卦傳云比樂師憂經不言樂凡言喜言笑皆樂也乾二之坤五爲比比樂卽乾二先之坤五爲樂也需傳云君子以飲食宴樂需晉相錯卽大有比故以比爲樂又以需爲樂比之樂在大有二之五需之樂在二之晉五也泰二之五卽乾二之坤五否上九傾否先否後喜先否謂初四三上先於泰之二五則否後喜謂初四三上後於泰之二五則喜然則泰二

先之五則喜泰之喜即比之樂矣同人九五同人先
號咷而後笑先號咷先否也後笑後喜也在否先否
後喜在泰則先喜後否在同人先號咷後笑在師則
先笑後號咷旅上九旅焚其巢謂成明夷也明夷訟
相錯即同人師在明夷先笑後號咷在訟則先號咷
後笑訟二之明夷五猶需二之晉五需之樂賓旅人
之先笑也師二之五爲比猶乾二之坤五爲比比之
樂賓同人之後笑也序卦傳云以喜隨人隨人者必
二先之五而隨之三四隨之也於隨人上加一喜字
者師二之五即乾二之坤五亦坎二之離五蠱二之
五即巽二之震五亦兌二之艮五於比賁以樂明乾
二之坤五坎二之離五皆樂也於隨賁以喜明巽二
之震五兌二之艮五皆喜也經於同人稱笑傳於比
以樂贊之坤坎成比則乾離成同人也經於漸稱衎
傳於隨以喜贊之震兌成隨則巽艮成漸也飲食衎
衎猶云飲食宴樂（已詳小畜傳衎樂也說文衎喜貌）經傳之文散觀之未
見其義貫而通之精妙乃出矣兌二之艮五成隨而
四從之則以喜隨人四不從而三從是介疾也九四
介疾有喜謂三隨之成革亦以喜隨人也震五之巽
二成漸固飲食衎衎矣四從之成屯是震來虩虩也

初九震來虩虩後笑言啞啞謂屯通鼎鼎二之五則
笑成遯而上之屯三則笑而言也若鼎二不之五而
四之初成大畜不笑而號矣大畜孚於萃則仍不號
而笑萃初六若號一握爲笑鼎初四先於二五故號
萃初四後於大畜二五故笑也於是傳於大畜贊云
六四元吉有喜也贊萃之笑也賁六五賁于邱園傳
云六五之吉有喜也賁上之困三成大過大過通頤
拂經于邱是困二不能賁於賁五而賁於頤五也傳
以有喜贊之即大畜六四之有喜何也鼎成大畜大
畜屯相錯爲需頤大畜通萃有喜則頤通大過有喜
故以大畜之有喜贊賁之有喜明其爲上之困三成
大過而通於頤傳之贊經可謂簡且妙矣而升九二
孚乃利用禴亦贊云九二之孚有喜也與賁六五大
畜六四傳同蓋同人上之師三蠱上之隨三皆成升
革升革相錯爲明夷大過正爲賁上之困三之比例
升孚无妄有喜即大過孚頤之有喜故升之利用禴
即賁上之困三之賁于邱園也蹇九三傳云往蹇來
反內喜之也內指无妄升與无妄相孚則二之五有
喜與升九二之有喜相發明也傳所以屈曲贊之如
是者則以經於无妄九五云无妄之疾勿藥有喜又

以損六四云損其疾使遄有喜損爲兌四之艮初之比例在兌成節在艮成賁賁節相錯爲旣濟損則是睽四之蹇初也睽四之蹇初猶无妄四之升初无妄四不之升初而升二之五則有喜矣故无妄之疾勿藥有喜睽四旣之蹇初成損則疾以藥而損不可有喜惟孚於咸則損二之五仍得有喜此无妄損兩卦稱喜之義也睽成損旣猶艮成賁損通咸卽猶賁通困賁上之困三卽猶損上之三困成大過以通頤爲有喜則損成泰以通否爲喜傳以有喜贊賁而經言損之有喜與否之後喜皆贊賁矣且損之通咸猶賁通

困亦猶節通旅賁成明夷猶旅成明夷旅成明夷猶損成泰傳以困成大過通頤爲有喜而旅之先笑與同人之後笑否之後喜又皆贊矣睽成損旣同於兌成節兌成節卽同於萃成大畜以升之有喜贊无妄之通升卽爲大過之通頤而大畜之於萃猶頤之於大過則是贊升賁兩卦之有喜而經於否同人兌震旅損无妄凡言喜言笑無不貫於是傳贊經之神非言所能贊矣經言喜又言慶豐六五來章有慶與是也傳云六五之吉有慶也有慶則與喜者四不先之初也四不之初而三上乃可從二五而有慶是慶

謂三上從二五也坤彖傳云東北喪朋乃終有慶東北坤成蹇也喪朋蹇通睽也睽二之五而後蹇初之睽四蹇成旣濟而終是爲有慶此則以初四從二五爲有慶也故睽六五傳云厥宗噬膚往有慶也井二之噬嗑五爲噬膚明睽成无妄與噬嗑成无妄同睽二先之五而後四往蹇初爲有慶坤傳於有慶上加終字此於有慶上加往字其義可明晉六五傳云失得勿恤往有慶也需二未之晉五晉上之三則恤勿恤則五先得而三上從之故往有慶也往有慶三字與睽傳同者漸上之歸妹三成蹇大壯則恤矣蹇大

壯爲需小過之錯故需通晉卽蹇通睽解以勿恤明其前之恤而傳以兩往有慶贊之升彖傳云勿恤有慶也兌九四傳云九四之喜有慶也大畜六四傳云六四元吉有喜也六五傳云六五之吉有慶也喜屬元指二五大畜二之五爲童爲告爲豶牿而牛上未之豕二來下猶坤也豶而豕上從二五上有坎也豶則有喜豶而豕則有慶慶指初四三上之應二五則元而亨者也慶之言賀也三年有賞于大國謂益三上從恆五恆二之五有喜益上之三慶賞之也恆上九大有慶與履上九大有慶同皆謂成益而通於恆

恆二之五則大畜上之三慶之非大不可爲慶也困
九二傳云困于酒食中有慶也謂困成需通於晉中
孚損困于酒食謂需二之晉五有慶贊利用亨祀謂
四不從而三上從之猶來章之有慶也

憂 恤 號

循按易兩言憂一見豐彖云王假之勿憂宜日中一
見臨六三云甘臨无攸利既憂之无咎而傳則一贊
於雜卦云比樂師憂一贊於乾初九文言傳云樂則
行之憂則違之比之樂五見於需需晉相錯即比大
有也以是推之師通於同人同人師相錯爲明夷訟
比樂即需樂師憂即明夷憂也傳於訟贊云天與水
違行違即憂則違之之違謂明夷憂則違而通於訟
乾二之坤五則樂初四從之而行可也乾二不之坤
五而上之坤三則憂初四從之而行不可也故違而
變通之也此自初九潛龍勿用而言在復小畜宜違
在大謙亦宜違在明夷需更宜違可知離上之坎三
猶乾上之坤三也離成豐則憂矣離不成豐先成同
人則勿憂宜日中矣臨遯相錯爲謙履遯上之臨三
爲履上之三之比例即乾上之坤三之比例故憂既
憂之則違而變通故无咎也必於臨言之者臨即同
人四之師初也臨成泰即師成泰師成泰即坤成明
夷故傳云師憂因臨言既憂之而贊也乾上之坤三
憂矣乾四又之坤初則乾成需坤成明夷需上坎故
說卦傳坎爲加憂臨成泰遯成咸咸四又之初成既
濟同人四之師初成臨同人成家人家人上又之臨
三成泰既濟既濟上有坎與需同亦憂而又加以憂
也明夷違而通訟泰違而通否泰九三勿恤其孚勿
恤即勿憂也（爾雅說文皆訓恤爲憂）其孚謂違既濟而孚於否臨成
泰則憂泰孚否則勿憂也同人四之師初成臨上之
師三則成升升彖云勿恤南征吉升違革而通无妄
故勿恤也於是同人九五明示其例云同人先號咷
而後笑號咷即憂也同人四上當後師之二五者也
不能後而四先之師初則成臨上先之師三則成升
四上俱先之師初三則加憂而成泰所謂先號咷也
然則傳以師爲憂所以贊臨之既憂升之勿恤同人
之先號泰之勿恤其孚也夬彖云揚于王庭孚號有
厲九二云惕號莫夜有戎勿恤乾上之坤三成謙夬
雖未加憂而已不免於號違而變通於剝是爲孚號
亦爲惕號若不能孚不能惕更以夬四之謙初成明
夷則夜有戎矣夜有戎則號而又號恤而又恤矣故

孚之惕之不使夜有戎是以勿恤勿恤即无號矣乃上六无號終有凶何也以其終也夬二之剝五而四從之則无號矣而剝成益又必變通於恒不變通於恒而遂終所以有凶也夬剝相錯爲萃大畜夬孚剝則孚號大畜孚萃則若號一握爲笑大畜鼎四之初也鼎四之初亦噬嗑四之井初噬嗑四之井初成需頤猶遯上之臨三成泰咸泰通否勿恤其孚需通晉矢得勿恤此經之自相發明者也渙九五渙汗其大號豐大也大號謂豐之號號而汗之則不號汗者鬱極而通焉者也汗其號則勿憂矣

男廷琥　孫授書 授易 授詩　校字

易通釋卷九 雕菰樓易學之三

江都焦循學

疑　或

循按乾九四或躍在淵文言傳云或之者疑之也是疑與或爲一義疑者未信也未信者未孚也旁通則孚不旁通則疑矣疑之見於經者二其一豫九四勿疑朋合簪其一豐六二往得疑疾豫之疑傳於小畜上九贊之云君子征凶有所疑也謂小畜上之豫三成小過小過與需不孚者也小畜二先之豫五而後上之豫三則勿疑朋盍簪小畜上之豫三即中孚上之三是爲得敵或鼓或罷或泣或歌四或字即是有所疑小過九三弗過防之從或戕之小畜上不之豫三則不成小過是爲弗過小畜上之豫三成小過則有所疑是爲從或也既濟六四繻有衣袽終日戒傳云終日戒有所疑也需有衣袽謂未濟成否在四言四則否四之初成益益通恒恒二不之五而益上之三即巽二不之震五而巽上之震三之比例巽上之震三成豐井即往得疑疾也損六五益六二皆云或益之十朋之龜弗克違益上九莫益之或擊之立心勿恒凶勿恒則或或而擊之是爲從或從則擊之違

則莫益之進則无所疑從則有所疑矣无妄六三或繫之牛牛即益三之牛升成既濟无妄成益猶既濟通未濟未濟成益也恆二未之五而益上之三故爲邑人災此一或字與損益三或字同而即豐六二之疑也恆二不之五而益上之三即未濟二不之五而上之三未濟二之五既爲需二之晉五之比例則二不之五而上之三即爲需二不之晉五而晉上之三之比例需二不之晉五而晉上之三即小畜二不之豫五而上之豫三也經用或字傳兩用有所疑極引申觸類之妙矣益通恆損通咸恆二不之五而益上

之三有所疑推之損二不之五而咸四之初亦有所疑又推之恆二不之五而四之初與損二不之五而上之三皆有所疑恆二不之五而四之初其有所疑經言之恆九三不恆其德或承之羞謂二不之五而四之初成泰也傳於損六三贊之損六三三人行則損一人一人行則得其友傳云一人行三則疑也三人謂上之三成泰三陽爻在下爲三人五虛無人故損一人先以二之五則一人行而此一人不損矣傳云三則疑謂二不之五而上之三則有所疑此與兌初九傳互明兌初九傳云和兌之吉行未疑也損爲

艮兌相錯之卦損二之五爲兌二之艮五之比例損上之三爲艮上之兌三之比例兌二之艮五爲和兌損二之五爲得其友即兌之朋友講習行未疑之行即一人行之行三人行則疑一人行則未疑故在損云三則疑在兌云行未疑和兌之和即中孚其子和之之和中孚二之小過五即損二之五之比例損二不之五而上之三猶中孚二不之小過五而上之三中孚上之三既同於小畜上之豫三則損上之三之三則疑即小畜上之豫三之行所疑矣傳又贊云履和而至履何以和謂二之謙五也兌二不之艮五而

艮上之兌三兌成夬艮成謙即損之三則疑矣疑則不和夬孚於剝謙孚於履履二之謙五夬二之剝五仍得爲和故夬傳云決而和而繫辭傳云履和而至夬得剝而和謙得履而和兌得艮而和艮上之兌三即乾上之坤三不和則戰故坤上六龍戰于野文言傳云陰疑於陽必戰即所謂三則疑也乾上之坤三同於履上之三履二不之謙五而上之三爲臨二不之五而遯上之臨三之比例臨二不之五而遯上之臨三則疑臨二之五而後遯上之臨三則不疑遯上九肥遯无不利謂臨二之五而後遯上之臨二也故

傳云无所疑也此疑字與損之三則疑兌之行未疑坤之陰疑於陽必戰諸疑字一貫而與小畜既濟兩傳之有所疑相引申者也遯上之臨三同於損上之三无妄四之升初同於恆四之初臨二之五則肥遯无不利升二之五則升虛邑傳贊遯上九云无所疑贊升九二亦云无所疑明升之通无妄同於臨之通遯同人上之師三爲師或輿尸謂師成升則升通无妄之无所疑又所以贊師或輿尸之或也咸通損而損上之三爲乾上之坤三之比例與艮上之兌三同益通恆而恆四之初爲乾四之坤初之比例與履四之巽初同巽初六傳云進退志疑也謂履四之巽初成小畜復與兌初九傳行未疑互明經但於恆九三言或而傳贊明之如此坤六二文言傳云敬以直內義以方外敬義立而德不孤則不疑其所行也直內則不成復小畜謙夬而成屯家人蹇革方外則屯家人通鼎解蹇革通睽蒙睽外也睽二之五則不疑不疑則不孤若蹇雖通睽而睽二不之五四先之蹇初成損既濟則孤孤則疑睽二不之五上先之三成大壯大壯蹇相錯即需小過爲小畜上之豫三之比例傳云遇雨之吉羣疑亡也遇雨則大壯通觀大

壯二之五而後觀上之三爲小畜二之豫五而後上之豫三之比例羣疑亡即是勿疑朋盍簪乾九四或躍在淵文言傳云或躍在淵乾道乃革明指出革字謂乾成革革與蹇則有所疑故必通於蒙而蒙二之五乃无所疑革與蹇有所疑則蹇與革亦有所疑革疑則通蒙蹇疑則通睽傳以羣疑亡贊睽而革之通蒙可類推矣賁六四賁如皤如白馬翰如匪寇昏媾傳云六四當位疑也賁如皤如白馬翰如則需通晉而晉成益是當位也與需有衣袽終日戒同益又通恆是當位而又有所疑益既濟相錯爲家人屯經於益言或傳於既濟言疑經於革言或傳於睽言疑而家人屯之當位而疑可類推矣賁困即革蒙之錯困成需即蒙成泰蒙成泰猶睽成泰見豕負塗謂睽成大壯也載鬼一車謂大壯成泰也皆疑也匪寇昏媾則疑亡遇雨則疑亦亡傳云羣疑亡兼指泰大壯而言而賁之匪寇昏媾即睽之匪寇昏媾其爲疑之亡也又可知也傳於中孚六三贊云位不當也以位不當贊四或字因位不當而疑疑亡則當位當位而又有所疑此先甲所以又有後甲而初筮又必原筮也

告

循按害與利相反不利則害可無煩言而解經惟大有初九稱无交害交謂二五相交二五不交則害其義甚明在初九則以大有成大畜比成屯爲害在九三則以大有成大壯比成蹇爲害傳於九三贊云公用亨于天子小人害也亨于天子謂二五先交而上應之二不交則五爲小人而上克比三則不爲亨而爲害矣小人民也小人害即是害民節彖傳云節以制度不傷財不害民兌四之艮初成節困四之初亦成節困賁相錯爲革蒙困四之初爲革四之蒙初之比例革四之蒙初成損故損之害同於節之害節以

制度謂旁通於旅節通於旅則不害民損通於咸則遠害不通於咸則害咸者感也咸九四傳云貞吉悔亡未感害也未感則害感則不害也艮初之兌四成節爲艮其腓革四之蒙初成損其爲腓同感而通咸則咸其腓傳云雖凶居吉順不害也順不害與未感害互明節二之旅五與姤二之復五同乾四之坤初成復即離四之坎初成節也復通姤則括囊无咎傳云愼不害也愼不害即順不害明括囊之无咎同於損二之居吉則坤之不害損之不害與節之不害三者胳合渙上六傳云渙其血遠害也經文血去惕出

與小畜六四同傳用遠害二字與損以遠害同坤成復則乾成小畜小畜舍復通豫猶復括囊通姤傳以遠害贊渙正是贊小畜即以明豐之通渙同於小畜通豫小畜爲乾四之坤初即大有四之比初之比例豐爲離上之坎三即大有上之比三之比例由大有无交害一語引而申之此贊之所以爲贊也

匪

循按腓即匪也匪之言非也六十四卦終以有孚失是一語失是則匪也萃九五匪孚元永貞匪即匪其彭之匪而與否之匪人比之匪人互明者也比孚於

大有大有成泰比成既濟與泰二不之五而否成既濟同此匪之所以爲匪也大有四之比初未成泰先成大畜與鼎四之初同折足覆餗是謂之匪匪則有咎故大有初九无交害匪咎謂二五不交而成大畜害則爲匪故有咎乃大有成大畜雖以匪而咎苟能變通於萃則仍无咎大有九四匪其彭无咎彭子夏作旁姚信云彭旁也旁即謂旁通旁通則孚故萃九五五發明之云匪孚元永貞謂萃與大畜孚即是與匪孚也元永貞與比互明比孚大有大有成家人比成屯屯孚於鼎則元永貞既大有成大畜比成屯

在屯之孚鼎仍爲元永貞而大畜孚萃亦得元永貞益大畜孚萃與家人孚解同但自家人孚解爲君子有孚于小人自大畜孚萃爲匪人孚於君子兩元永貞互相發明非泛言也大有未成泰先成大畜在師則未成泰先成臨大有四之比初猶同人四之師初也大有未成泰先成大壯在師則未成泰先成升大有上之比三猶同人上之師三也經不言於同人師而言於无妄无妄升所孚也升二不之五而无妄四之升初升成泰无妄成益益上又往三則成既濟與否之匪人同故无妄彖云其匪正有眚不利有攸往其匪謂升成泰正謂无妄成既濟如是則有眚故益上不可往升成泰即師成泰升成泰无妄成益猶師成臨同人成家人其匪二字既明師成臨之爲匪亦明師成升之爲匪師成臨既同乎大有成大畜師成升即同乎大有成大壯故成大畜爲无交害艱則无咎成大壯亦艱則吉而傳於九三贊云小人害也指其成大壯也凡經言匪與言害言艱互勘之其義自明於是言匪寇昏媾可知矣匪謂其成泰也成害明夷也寇謂不變通而泰二之五也害二之明夷五也以匪寇而昏媾則以泰通於否泰二之五而否應之

也泰通於否則匪寇變爲昏媾大畜通萃則匪孚而其彭无咎孚則旁通昏媾則交始以无交而匪繼以匪孚而昏媾其義可推也離上九獲匪其醜无咎與匪其彭无咎義同而互相發明王用出征有嘉折首則離成革坎成蹇蹇通睽而睽上之三成大壯即大有上之比三也革通蒙而蒙上之三成升即同人上之師三也匪而獲則革四之升初大壯四之蹇初其醜无咎則泰取類於否猶其彭无咎則大畜旁通於萃也蒙睽成泰革蹇成既濟爲獲匪醜未成泰而先成損即與大有未成泰而先成大畜同咸六二咸其腓腓指損腓即匪也蒙上之三與同人上之師三同皆匪也同人成革師成升革四不可之升初則必改而求諸蒙爲匪我求童蒙自否視泰自比視大有則稱匪人自蒙言蒙則稱匪我匪人者失其爲人也匪我者失其爲我也同人上之師三即是蒙上之三蒙二之五成觀乃爲有我蒙成升而匪我仍求於蒙此經自示其例也蹇六二王臣蹇蹇匪躬之故謂睽成大壯也蹇初不可之革四已蹇矣既孚於睽睽又成大壯則蹇初又不可之大壯四故蹇而又蹇大壯四既不可之蹇初乃變通於觀是王臣蹇蹇匪躬之

故匪指大壯躬指蹇故者事也通變也王卽利用賓于王臣卽遇其臣也若大壯不能變通而以四之蹇初則爲獲匪矣匪之言非也非者是之反也失是則非雖失是仍宜求其是故匪我仍求童蒙則匪其彭匪其彭矣豐四之渙初成中孚明夷相錯卽家人臨爲同人四之師初之比例故匪夷所思匪而夷其所思猶匪而害矣

艱　難

循按經言艱傳言難艱卽難也明夷利艱貞傳云內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明

也內難而能正其志箕子以之一云內難一云大難從來未明其義思之旣久乃得之乾坤坎離震巽艮兌二五不先行而初四三上踰越之致成明夷需是爲難矣未成明夷需之先方成復小畜夬謙豐井賁節能變通尚可不致於難惟復通於姤賁通於困可不難矣而二五仍不先行使姤上之復三賁上之困三姤困成大過復賁成明夷是爲大難大謂大過難謂明夷也謙通於履豐通於渙可不難矣而二五仍不先行使履四之謙初豐四之渙初履渙成中孚謙豐成明夷是爲內難中孚明夷相錯爲家人家人內

也明夷難也所以必如是贅者所以明大壯大有噬嗑大畜之稱艱也大壯上六不能退不能遂无攸利艱則吉此謂大有二不之五而上之比三大有成大壯比成蹇蹇大壯相錯爲小過需爲小畜上之豫三旅上之節三之比例與復姤賁困成明夷大過互相發明大有初九无交害匪咎艱則无咎此謂大有四之比初大有成大畜比成屯爲隨四之蠱初之比例屯大畜相錯爲需頤又噬嗑四之井初之比例故噬嗑九四利艱貞吉卽大畜九三利艱貞噬嗑井成頤需與豐渙謙履成中孚明夷互相發明然則不特需

明夷爲難而需頤亦難也需小過亦難也明夷中孚明夷大過亦難也以相錯之內難推之其屯大畜蹇大壯革升家人臨亦難也明夷通訟則利艱貞需通晉亦利艱貞噬乾胏得金矢謂井成需通晉也大畜通萃猶需通晉故亦利艱貞上承艮馬逐謂隨四之蠱初也下申言曰閑輿衛謂萃四不之初而大畜二之五也是需與頤爲難而需頤所錯之屯大畜亦難明夷與中孚爲難而中孚明夷所錯之家人臨亦難傳旣以內難明其爲家人又於屯以難贅之此二以賁之者也需小過相錯之大壯蹇旣同於需小過之

為難明夷大過相錯之升革既同於明夷大過之為難經於大壯稱艱而傳則以大過明夷為大難又以難贊蹇道云蹇難也此又一以貫之者也蒙屯與家人則盈屯與大畜家人與臨則難革與蹇則盈革與升蹇與大壯則難屯通鼎在盈則悔亡在難則貞吉乃屯通鼎而鼎成大畜又成泰屯成既濟相錯即需明夷是為乘馬傳云六二之難乘剛也故泰利艱貞无咎同於明夷之利艱貞明夷艱通訟則利泰艱通否則无咎傳於否贊云君子以儉德辟難泰與否孚則泰之難辟矣鼎成泰則屯難睽成泰則蹇難鼎未

成泰先成大畜睽未成泰先成大壯則大壯大畜之艱經已明言可會而通之而鼎成恆睽成損經未言其難傳則贊之云損先難而後易何為先難睽四先二五則難也何為後易損通咸咸四仍後於損五所謂易則易知也咸損相錯為兌艮傳於兌贊云剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人此謂當位成革蹇也成革蹇而變通於蒙睽則說以先民民忘其勞不當位而成賁節成賁節而變通於困旅則說以犯難民忘其死兌四先之艮初是初先於五故犯難惟節舍賁而通旅是因犯難而解說不能解說以

賁上之節三成需明夷則焚如死如節二之旅五不致成明夷故忘其死此犯難指兌成節即損之為難也需初九需于郊利用恆傳云不犯難行也需通晉晉上之三成小過即大有成大壯之艱是犯難不犯難者需二先之晉五而後晉上之三成咸為利用恆用恆則成咸猶鼎成咸也鼎成咸不犯難成恆則犯難可知此犯難即恆之為難也凡經言艱難必云吉云利云无咎何也其未成需明夷也自知失道則小畜上之豫三成小過者即不更以小過四之初賁上之困三成大過者即不更以大過四之初夬四之剝

初成頤即不更以頤上之三噬四之渙初成中孚即不更以中孚上之三其已成需明夷也自知失道即不更以需二之明夷五行之艱難則能變通所以利而吉吉而无咎也

窮

循按雜卦傳云未濟男之窮也序卦傳云物不可窮也故受之以未濟終焉窮指既濟既濟五剛故為男因既濟窮故變而通之為未濟序雜兩傳互相發明繫辭傳云易窮則變變則通知變何以變通何以通即知窮何以窮變通有二則窮亦有二一為盈不可

久之窮一爲消不久之窮盈之窮乾上九傳云亢龍有悔窮之災也是也消之窮坤上六傳云龍戰于野其道窮也是也凡初四從二五成屯家人三上從二五成蹇革則盈不可不變故序卦傳云家道窮蹇彖傳云不利東北其道窮也隨成革蠱成蹇傳云拘係之上窮也皆盈不可久之窮也乾坤巽震成復小畜乾坤兌艮成夬謙坎離兌艮成賁節坎離巽震成豐井失道不可不變故坤上六龍戰于野其血玄黃爲謙夬之窮豐之窮見於序卦傳云窮大而失所居渙二之豐五則剛來而不窮井傳云井養而不窮謂變

通於噬嗑夬不變通而以四之謙初成明夷是爲不利即戎傳云所尚乃窮也小畜雖通於豫乃二不之豫五而豫四之初仍成復是爲鳴豫傳云志窮凶也姤其角傳云上窮吝也姤成咸何以吝以其先爲小畜復之窮也窮而能變爲吝變而又窮則凶故豫而鳴爲凶姤其角爲吝節不變通而係以賁故苦節不可貞苦亦窮也彖傳及上六傳兩稱其道窮以賁之困成需則尚口乃窮需孚於晉則其義不困窮故困窮而通節通於旅旅四之初仍成賁則旅瑣瑣斯其所傳云志窮災也旅以志窮而災猶豫以志窮而凶

困之尚口乃窮猶夬之所尚乃窮凡此皆消不久之窮也屯家人窮矣屯變通於鼎乃不俟鼎二之五而三之鼎上爲吝傳云往吝窮也屯三之家人上爲盈之窮屯三之鼎上爲消之窮大有成大壯猶漸上之歸妹三是爲征凶大壯初九傳云壯于趾其孚窮也壯于趾則窮矣壯于趾所以變通而有孚者正因其窮也大有成大壯不能孚於觀又以四之蹇初比成旣濟大有成遯是爲後夫傳云後夫凶其道窮也與旣濟終止則亂其道窮同此所以爲明之窮也漸上之歸妹三成大壯漸初之歸妹四則成臨臨之窮與

大壯同臨傳云君子以教思无窮謂變通於遯也歸妹成大壯漸成蹇大壯孚於觀矣蹇則孚於睽睽二之五成无妄下震爲動故漸彖傳旣以可以正邦與蹇彖傳以正邦相貫又云止而巽動不窮也傳旣以拘係爲上窮又於巽上九云巽在牀下上窮也序卦傳云剝窮上反下故受之以復窮上即上窮上窮則下不可又窮反下則下不窮推之下窮則上不可又窮反上則上不窮蹇革盈而上窮夬謙消而上窮變通於睽蒙剝履則反乎上之窮矣家人屯盈而下窮小畜復消而下窮變通於解鼎豫姤則反乎下之窮

兊序卦傳又云困乎上者必反下故受之以井困乎上即窮上也以困例剝以井例復則不得以一陽在上爲窮上一陽在初爲反下矣上下之例或指上應下應則三上爲上初四爲下或指上卦下卦則上四爲上初三爲下或指上行下行則三之上爲上初之四亦爲上四之初爲下上之三亦爲下言固非一端可蠱剝之窮上承致飾然後亨則盡是謂成蹇與隨三之蠱上同隨三之蠱上可據上應爲上窮亦可據隨三上行之蠱上爲上窮若復之上窮則明贊於巽在牀下在巽則由震四下行之巽初爲牀下在震則

由巽初上行之震四爲窮上推之坎三之離上困乎上也是上行之窮也巽上之震三亦困乎上也是上不應之窮也上應窮於盈上不應窮於消皆爲上窮而困乎上則專指消而言蠱成蹇上窮於盈蠱成升上窮於消復通姤所反在初爲反下蹇通睽所反在三亦爲反下震成復下窮巽成小畜即是上窮困成大過是困乎上大過通頤即是反下三可爲上亦可爲下也井通噬嗑是反下坎成井即是困乎上三可爲下亦可爲上也總之聖人贊易特以辭之同者爲引申旣於隨姤巽三稱上窮又於序卦傳一稱窮上

一稱困乎上而稱反下彼此互相鉤貫俾學者觸類而知其指上下之辭各依文以爲義未容以一端泥也乾二不之坤五而上之坤三成謙爲龍戰于野傳云其道窮乾二之坤五而後上之坤三成蹇爲利西南不利東北傳亦云其道窮乾成家人坤成屯爲亢龍有悔傳云窮之災家人屯相錯旣濟益也无妄上九无妄行有眚卽彖其匪正有眚謂升成泰无妄成益益泰相錯卽復小畜也傳亦云窮之災明盈與消不能變通其窮一也

終

循按經之稱終者有終吉(需九二訟初六三履九四鼎九三)終凶(訟彖)終无咎(坎六四)終有凶(夬上六)終有大敗(復上六)君子有終(謙彖謙九三)无成有終(坤六三)无初有終(睽六三巽九五)初吉終亂(既濟彖)終以譽命(旅六五)有孚不終(萃初六)終日戒(既濟六四)不終日(豫六二)終日乾乾(乾九三)終朝三褫之(訟上九)傳之贊經者有終无咎(蠱九三夬九三)終无尤(剝六五賁六四蹇六二鼎九二旅六二)終不可用(剝上九豐九三)終不可長(大過上六小過九四)終无功(坎六三)无所終(比上六)終有慶(坤彖)終則有始(蠱彖恆彖)永終(歸妹象)以厚終(艮上九)以大終(坤用六)終莫之陵(漸九五)終莫之聞(夬九四)剛長乃終(夬彖)合觀經傳而終之義明卽全易之大旨明乾九三首言終日乾乾坤六三卽言无成有終乾彖傳云大明終始六位

時成坤彖傳云東北喪朋乃終有慶乾文言傳云知至至之可與幾也知終終之可與存義也坤文言傳云地道无成而代有終也代者更也以更變而有終謂乾成家人坤成屯再以乾上之坤三成兩既濟則終而无始惟屯通鼎鼎成咸而屯乃成既濟而終咸又通於損損成益而咸乃成既濟而終更番相代故為代有終代有終則終日而以乾乾所謂君子幾不如舍故可與幾彼有所至而此有所終故可與存義存者生也義者利也是為生生是為變而通之以盡利終而有始乃為時成時成故无成而有終坤成屯通於鼎坤成蹇則通於睽東北喪朋蹇通於睽也睽成益蹇乃成既濟而終亦代有終也如是而終是為以大終以厚終是為有終為永終是為終无尤終无咎而終吉矣既濟初吉終亂傳云初吉柔得中也終止則亂其道窮也初即初筮既濟已終通於未濟則不終然未濟必二先之五成否既濟之終乃吉若不先成否而成泰泰二之五即為再三瀆未濟亦成既濟兩卦一成咸益一成既濟則續終兩卦皆成既濟則終亂傳於終亂用一止字皆之止則無所續如是而終則不可長不可長則不可用用則无功用則三瀆用則有大敗而終有凶矣雜卦傳云歸妹女之終也與彖傳歸妹人之終始也互相發明女指漸歸妹成泰漸成既濟終在漸故云女之終歸妹雖失道成泰固未終也泰孚於否利艱貞故云人之終始泰成既濟則終以否上下應之則正是始既濟上坎為男言男之窮則未濟固不窮漸上巽為女言女之終則歸妹固未終也

亂

循按爾雅釋水正絕流曰亂水以流為連續絕之即止之樂記復亂以飭歸正義云復謂舞曲終舞者復其行位而整治象武王伐紂既畢整飭師旅而旋歸凡物始以聚終以分分之而無可分則定定則止矣既濟初吉終亂傳云終止則亂其道窮也以止字贊亂字謂泰二之五分之無可分也萃初六有孚不終乃亂乃萃隨四之蠱初成屯大畜大畜二之五成家人家人上之屯三成兩既濟為終亂乃大畜不與屯通變而有孚於萃則大畜二之五成家人家人上之萃三大畜成既濟則亂萃成咸則萃一亂一萃由於有孚一亂一萃則不終亂故云有孚不終乃亂乃萃傳云其志亂也二之五為志志在大畜明大畜亂萃

則不亂也泰二之五終亂矣泰孚否猶大畜孚萃泰上六傳云城復于隍其命亂也命謂泰二之五而否應之其命亂猶云其志亂明否不亂也故傳於否六二贊云大人否亨不亂羣也泰成既濟雖亂否成益則不終猶萃之乃亂乃萃也繫辭傳云言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化動謂感應不可亂謂動而一感一應不可至於終止也議之陸績姚信桓元荀柔之並作儀之儀同於宜宜猶利也利而動則不至於亂矣漸上九其羽可用為儀傳云不可亂也可用為儀所謂儀之而後動也

惡

循按惡之在形者與美對昭公二十八年左傳賈大夫惡娶妻而美孟子雖有惡人與西子對舉莊子德充符衛有惡人焉郭氏注云惡醜也惡之在心者與善對於是因其形之惡而惡之因其心之惡而惡之謂之惡與好對乾二之坤五在乾為始以美利利天下在坤為美在其中反是則不美可知不美則惡也積善之家必有餘慶謂乾二先之坤五積不善之家必有餘殃謂乾二不先之坤五不善則惡也相親則善不相親則惡家人旁通於解解二之五則交相愛相愛則不惡矣經於睽初九言見惡人蹇之通睽猶家人通解睽之見惡人與家人傳之交相愛互明何也漸上之歸妹三成蹇大壯漸初之歸妹四成家人臨皆惡人也家人變通於解臨則變通於遯傳於遯贊云君子以不惡而嚴嚴即家人有嚴君之嚴以家人係臨則不嚴而惡變而通遯仍不異家人之於解故不惡而嚴蹇係大壯則惡變而通睽則見惡人无咎見則不惡矣睽二之五成无妄與井二之噬嗑五同繫辭傳贊之云善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶巽上之震三成豐井猶漸上之歸妹三成蹇大壯惡未積尚為小惡也井通於噬嗑猶蹇通於睽見惡人可以无咎矣乃井二不之噬嗑五而噬嗑上之三為滅耳仍不改悔而噬嗑四又之井初為何校於是井成需噬嗑成明夷惡積而罪大矣推之乾成革坤成蹇小善也蹇通睽睽成益蹇成既濟則善積故云以小善為无益未通睽成益為小善也歸妹成大壯漸成蹇小惡也蹇通睽睽成泰蹇成既濟則惡積故云以小惡為无傷睽未成泰泰未與既濟錯為需明夷為小惡也

傷即夷也无傷无益四字實有所指傳無泛文如此漸上之歸妹三爲大有上之比三之比例傳於大有贊云君子以過惡揚善大有二先之五而後上之比三則成革與蹇不成大壯與蹇則有善而無惡故云過惡大有二之五爲乾二之坤五之比例乾二先之坤五美在其中矣而四應之成屯家人異乎家人臨之惡也上應之成蹇革異乎蹇大壯之惡也蹇又通睽成益既濟乃終有慶是積善而有餘慶矣乾二不之坤五而四之坤初成小畜復即漸歸妹之成家人臨也上之坤三成夬謙即漸歸妹之成蹇大壯也惡

不能遏矣夬四又之謙初小畜上又之復三成明夷需是亦惡積而罪大矣有餘殃矣文言傳言此於坤上六與繫辭傳贊噬嗑上九之文顯相鉤貫而明指出漸字明爲漸上之歸妹三而言漸上之歸妹三有惡人而後通睽見惡人然則傳中諸惡字俱所以贊睽初九見惡人之惡也於是又贊於謙彖傳云人道惡盈而好謙乾上之坤三成謙夬既同於漸歸妹比大有之成蹇大壯則蹇通睽猶謙通履履二之謙五成无妄正爲睽二之五之比例故用惡好二字好字與好遯相發明惡字與見惡人相發明謙夬將成兩

既濟則惡盈謙通履猶臨通遯故好謙也夬二之謙五成蹇故也此九傳贊經之造微者矣繫辭傳云言天下之至賾而不可惡也賾之言積也積善積惡皆積也但宜積善而不可惡與諸傳文相證本自明了賾京房作嘖解作猶惡鄭康成荀爽作亞解作次轉不知所謂

災眚

循按宣公十五年左傳伯宗云天反時爲災雜卦傳以大畜爲時以无妄爲災兩相反矣乃无妄爲災而傳稱其茂對時大畜爲時而傳稱其不犯災則災與時亦視其所行何如耳變通既爲趣時則反時爲災

者以其不能變通也災之爲災經已互自明之无妄象云其匪正有眚匪謂四之升初升成泰无妄成益是時變通尚不爲災乃益上又之三成既濟而正是以有眚眚即災也上九无妄行有眚无攸利明參之有眚出益上之三也六三又推廣其例云无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災无妄成益三互坤則有牛矣升二不之五而无妄四之升初成泰益固爲或升二之五而无妄四之升初成既濟益亦爲或云繫之牛云行人之得繫之且得則升二先已之五而四之行非失道爲匪矣然爲泰益益上之三固邑人

之災爲既濟益益上之三亦是邑人之災故傳贊上九有眚云窮之災也贊乾上九亢龍有悔亦云窮之災也亢龍謂乾成家人坤成屯屯家人相錯爲既濟益與或擊之牛行人之得同傳以亢龍爲窮之災是即以行人之得邑人之災爲窮之災蓋成泰益爲消之窮成既濟益爲盈之窮窮而不能變通皆反時而爲災其匪正有眚窮而不能變通之災也行人之得邑人之災亦窮而不能變通之災也傳於乾上九贊之微乎妙矣无妄升相錯爲復姤无妄四之升初爲姤四之初之比例即乾四之坤初也升成泰无妄成

益益上之三即是小畜上之復三故復上六迷復凶有災眚謂復成明夷小畜成需也小過上六弗遇過之謂小畜二不之豫五而上之豫三亦猶乾上之坤三也其道已窮不能變通而小過四又之初成明夷此即乾上之坤三又四之坤初也即小畜上之豫三又豫四之初也亦即姤四之初又上之復三也經於示其例云飛鳥離之凶是謂災眚與復之災眚又同凡先三上而後初四與先初四後上三同故爲比例猶算術先乘後除與先除後乘同數也需九三傳云需于泥災在外也泥即井泥之泥離上之坎三巽上

之震三皆成豐井猶乾坤成復小畜矣不能變通而豐四之井初成需明夷猶小畜上之復三成需明夷也傳於需于泥言災在外明豐井成明夷需即復小過成明夷之災眚也井成需爲井泥則豐成明夷爲災在外豐初九贊云過旬災也離震成豐已爲有過不能通變又成明夷是過而又旬以致成災豐四之井初爲小過四之初之比例也然小畜井成需復豐成明夷爲災眚矣若能變通則向之災眚亦化爲无眚訟九二歸而逋其邑人三百戶无眚謂明夷通訟也此无眚不獨與復小過之災眚互明並與无妄六

三邑人之災互明明夷變通於訟訟二之明夷五而初四應之則已能化去其災眚不待言矣乃亦繫之牛而行人得也使不變通而益上之三仍邑人災也而訟成益又通於恆是歸而逋也歸而不逋則爲邑人之災歸而能逋則爲邑人三百戶无眚同一邑人而災不災惟視乎逋不逋逋之言遷也遷之言改也能遷則變通趣時矣无妄行有眚震六三震行无眚何也震四之巽初成復復通姤既同於升通无妄則升二不之五而无妄四之升初即姤二不之復五而四之初也无妄成益益上又之三則姤成小畜小畜

上又之復三也如是則无妄行有眚震行亦有眚若震成復通姤復成屯又通鼎即師成升通无妄无妄成益又通恆也如是則震行无眚无妄行亦无眚經一稱行有眚一稱行无眚明以兩辭相同而異者互相發明虞仲翔謂死而復生曰蘇蘇蘇猶生生復通姤姤二之復五一蘇屯通鼎鼎二之五蘇而又蘇震行所以无眚者蘇而又蘇也无妄行所以有眚者其匪正也明夷通訟訟成益益又通恆與升成既濟无妄成益益又通恆同是訟之无眚又與震行之无眚无妄行之有眚互明者也遯初六遯尾厲勿用有攸往遯臨相錯爲謙履遯上之臨三臨成泰遯成咸即乾上之坤三之比例泰成而咸四之初與泰益而益上之三同即乾上之坤三又四之坤初也經雖不明言災眚而勿用有攸往與匪正有眚之不利有攸往原爲互明故傳贊之云遯尾之厲不往何災也屯鼎旁通鼎二不之五猶升二不之五升成泰與无妄相錯即遯屯鼎二不之五而四之初成大畜猶升二不之五而无妄四之升初成泰屯三又之大畜上即是无妄成益益上之三矣惟大畜孚萃則能變通不致匪而又眚故傳云有厲利已不犯災也遯大畜經不言災而傳一言不

犯災一言不往何災明旅以往而犯災也節二之旅五旅成遯節成屯與鼎二之五同亦與臨二之五同亦與升二之五同初六旅瑣瑣斯其所取災瑣瑣小小也旅瑣瑣斯其所節二不之旅五也節二不之旅五而四之初成賁已小矣賁上又之節三成明夷需是小而又小即離四之坎初又離上之坎三也猶乾四之坤初又乾上之坤三也傳云志窮災也旅成賁志已窮不能變通而成災故志窮而又災使旅四之初即能變通亦猶鼎成大畜而不犯災遯成咸臨而不往何災而反時爲災以不能變通而取於是無疑大畜萃相錯爲夬剝剝六四剝牀以膚謂夬四之剝初也剝先成謙而夬四之剝初成明夷也剝上之三爲遯上之臨三之比例夬四又往剝初故云切近災也

潛伏隱藏

循按雜卦傳云兌見而巽伏也說卦傳云坎爲隱伏繫辭傳云巽稱而隱隱伏何以爲巽坎所共有自巽上之震三成豐井則巽而坎矣自坎三之離上成豐井則坎而巽矣然則坎巽之隱伏皆指其成井也坎巽之成井猶坤艮之成謙而坤艮之成謙猶同人上之師三成升同人九三伏戎于莽升其高陵謂同人

上之師三也經明指出升字則伏戎之義在此師二之五爲乾二之坤五之比例則師二不之五而同人上之師三即爲乾二不之坤五而上之坤三之比例伏戎于莽之伏即潛龍勿用之潛其義文言傳詳之初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也乾二之坤五成比爲樂初可從之而行也是則成屯爲見乾二不之坤五而上之坤三成謙則爲憂初不可更從之是宜違而變通所爲易乎世也謂謙通於履也能易則名履

不能易而乾四又之坤初則名明夷故不易乎世不成乎名謙履相錯爲臨遯謙通履即臨通遯也通則中無所失故遯世无悶明指出遯字知潛指坤之成謙成謙而不成屯故不見是不見而謙成明夷則匪矣不見而謙通於履則不失是故是而无悶憂而違故易世成名遯世无悶不失是以至於匪則潛而不潛故无悶悶亦伏也不能違而易世則拔矣拔而成明夷故不可拔也傳又贊云潛龍勿用陽氣潛藏於潛字下增一藏字所以闡合同人之伏戎于莽也何也同人上之師三成升伏矣升宜違而變通於无妄

猶謙宜違而變通於履不能變通而以師初之同人四即是升初之革四與謙初之夬四同是爲否臧凶古藏字皆作臧（漢書禮樂志注云古書懷藏之字本皆作臧衡方碑用舍行藏藏正作臧）文言傳以藏字複潛字下正是指此臧字潛臧則不可拔臧而拔是否臧也否臧則凶矣升革相錯爲大過明夷大過通頤猶升通无妄升通无妄既同於謙通履故乾初九傳贊以遯世无悶指謙通履也又贊於大過云遯世无悶指大過通頤即指升通无妄也謙通履則潛勿用矣升通无妄則藏不否矣此同人之伏即師之臧師之臧即乾之潛也惟否臧之臧指同人四之師

初於是豐上六闚其戶闃其无人三歲不覿闃其戶謂四之渙初闃其无人謂渙二未之豐五在豐成明夷在渙成中孚相錯即家人臨傳贊云自藏也此藏字即否藏之藏也惟伏戎之伏指同人上之師三師成升通无妄猶坤成復通姤於是文言傳又於坤六四贊云天地變化草木蕃天地閉賢人隱坤成屯則變化而蕃坤成復則閉而隱隱即伏也閉亦悶也總之陽在二爲隱藏爲潛伏乾之潛指坤成謙謙變而通履爲稱物平施是隱而稱也繫辭傳言巽稱而隱何也隱即退也藏亦喪也巽通震成革蹇爲先甲即

爲先心塞退而遜於睽睽喪馬即是隱藏而塞通之
即是退藏于密不當潛而隱則稱而改之爲行權當
隱而退則稱而異之爲行權皆變通以趨時也

輕 茂 誅 滅

循按雜卦傳以輕贊謙以誅贊明夷鄭康成訓剝初
六云茂輕慢也（詩大雅國步蔑資箋云蔑猶輕也）剝上之三猶乾上之坤
三謙之輕即剝之茂也荀慈明訓誅爲滅滅與茂通
剝初六傳以滅贊茂是茂即滅也剝牀則上之三以
足則夬四之剝初剝成明夷明夷之誅即剝之滅也
釋名誅株也如株木根枝葉盡落也賁上之困三困
成大過下巽爲木賁成明夷爲誅故困于株木傳以
明夷爲誅而於大過稱澤滅木滅木即誅木誅木即
株木矣乾上之坤三成謙夬猶巽上之震三成豐井
謙輕則井亦輕謙茂則井亦茂噬嗑初九滅趾无咎
六二滅鼻无咎滅趾滅鼻謂離上之坎三巽上之震
三也坎二先之離五則離上之坎三成蹇下艮爲鼻
亦爲趾成井則無艮故滅鼻滅趾矣變通於噬嗑向
雖滅趾在噬嗑則无咎矣向雖滅鼻在噬嗑則无咎
矣若噬嗑上之三則仍成豐在離上之坎三爲滅趾
滅鼻在噬嗑成豐爲滅耳噬嗑四本互坎上之三則
滅之也大過滅木即是滅頂滅木者賁上之困三滅
頂者姤上之復三大過變通於頤猶井變通於噬嗑
故向之滅頂雖凶亦无咎也

汔 斯 隍 索 沙 干

循按說文汔水涸也廣雅索涸澌汔並訓盡水涸即
水盡也未濟小狐汔濟傳云未出中也未出中謂二
未之五而四上之初三爲泰上坎不見無水故涸井
彖云汔至猶云汔濟離上之坎三成豐井豐四又之
井初成需明夷猶未濟四之初成損損上又之三成
泰也在井稱汔在泰稱隍隍猶汔也說文有水曰池
無水曰隍泰上本隍通於否而以二之五則城復于
隍說文城以盛民也民之盛於城猶物之盛於筐五
无實爲虛筐即爲虛隍（爾雅釋詁隍虛也）池無水稱隍地不毛
稱荒泰上坤以其未盛坎水則隍也以其空有坤土
則荒也九二所包之荒即上六所復之隍（鄭康成云荒讀爲康虛也）地
不毛爲荒猶无色爲素履初九素履爲謙上坤素與
索通（爾雅釋草素華軌鬷釋文素又作索左傳昭十二年八索九邱釋文本又作素）震上六震索索視矍
矍傳云中未得也明巽二未之震五而上遂之震三
成豐說文矍視遽貌五空無實而離目遽張故征凶
索與澌一音之轉澌與斯同（莊子齊物論[illegible]斯也釋文斯本又作澌儀禮[illegible]）

云斯澌也 澌盡之名詩王赫斯怒無獨斯畏箋皆訓斯爲盡旅初六旅瑣瑣斯其所取災斯其所猶云空其所節二不之旅五而旅四之初猶未濟二不之五而四之初斯其所則夷其所思匪夷所思謂豐四之渙初成中孚明夷相錯爲家人臨爲解四之初之比例臨通遯而臨二之五則朋至斯孚臨二之五與姤二之復五同故朋至即是朋來朋至則向之斯其所者今則孚矣故云斯孚輾轉鉤貫不啻馬跡蛛絲尋之其緒不絕周禮內饔鳥皫色而沙鳴貍注云沙澌也定公七年秋齊侯衛侯盟于沙左傳作乃盟于瑣成十二瑣澤公羊傳作沙澤然則瑣澌沙三字音相轉而義通旅斯其所則先成賁瑣而又瑣則上又之節三與困四先之初而賁上又之困三同在旅爲旅瑣瑣斯其所在困則爲有言不信故需九二需于沙小有言沙即瑣亦即斯小有言即有言不信瑣之義本爲小故以小字加有言之上明此需爲節所成亦爲困所成也漸初六鴻漸于干歸妹四之漸初爲解四之初之比例即猶豐四之渙初也禮記大傳注干猶空也水畔空虛故有干之名干亦名澗澗從閒閒亦空也

素

循按序卦傳云賁者飾也雜卦傳云賁无色也无色與飾適相反无色謂素也上冠禮注雜物無色曰素皆于水地 素也者五色質也注云無色之謂素兌四之艮初成賁猶兌三之艮上成謙故履初九素履指謙謙通履則素而履矣賁无色指艮成賁賁飾指賁通困无色而飾則不素素而履則有飾五明者也艮上之兌三猶巽上之震三謙之素即震之索索矣而兌二之艮五巽二之震五皆歸妹二之五之比例故漸六二贊云不素飽也五有穀則飽飽則不素空則素矣巽爲白困二已之賁五成家人上巽故白賁白正是飾白亦色也虞仲翔以白爲无色失之

男廷琥 孫授書 授易 授詩 校字

握　渥

江都焦循學

循按萃初六若號一握爲笑虞仲翔謂艮爲手初稱一故一握初動成震震爲笑王弼謂一握者小之貌也爲笑者懦劣之貌也求之於經皆不能達書疑者數十年矣今乃得之蓋申上有孚不終乃亂乃萃之義也何以言之釋文握傅氏作渥然則即鼎九四其形渥之渥也鼎二不之五而四之初成大畜爲折足覆餗其形渥渥即滿足之意屯雷雨之動滿形故旁通於鼎仲屯成既濟鼎成咸也雖盈而鼎則未盈鼎之不盈以四不之初也今折足覆餗而四先之初成大畜則二之五仍爲家人上之屯三仍是家人上之屯三其形渥猶云滿形謂成兩既濟而終也成兩既濟是屯渥鼎亦渥也終鼎亦終終而不始是以凶也惟鼎成大畜不與屯孚而有孚於萃大畜初四雖先定而萃初四則未行大畜二之五成家人家人上之萃三家人成既濟而萃成咸故不終所以不終者以大畜成家人成既濟爲乃亂而萃則成咸不成既濟爲乃萃一亂一萃即一終一不終一終一不終即一渥一不渥於是申言之鼎四先之初所謂號也若字指鼎謂鼎成大畜也鼎成大畜所以號以其與屯孚而未孚於萃既有孚於萃而不終而乃亂乃萃若之成大畜雖號今則不兩渥而止一渥號即變爲笑矣若號一握爲笑六字從有孚二字一氣貫下有孚則不終乃亂乃萃若號一握爲笑也渥握兩字互相假借而一以貫之經文鈎貫多用聲音假借執泥握各自爲說望文生意經乃晦矣釋文序錄不列傅氏爲何人隋書經籍志周易十三卷傅氏注（唐志作十四卷）列於晉魏之閒據之爲渥賴之以明惜乎亡其名矣

獲　穫

循按獲穫二字古通於田獵爲獲於田稼爲穫故无妄作不耕穫解作田獲三狐巽作田獲三品其義一也巽成家人通解而成既濟是爲田獲三品何以知其通於解也即於解田獲三狐知之上六云于高墉之上獲之明指解三之家人上矣凡稱獲謂成既濟也艮彖云艮其背不獲其身身謂成蹇艮成蹇兌成革即止而不以革四之蹇初成既濟則爲不獲其身獲其身則不能艮其背艮其背自不獲其身革四之蹇初猶屯三之家人上家人上不之屯三而之萃三

則獲而利然則不獲於萃三而獲於屯三其不利可知矣隨九四隨有獲貞凶隨即巽二之震五也亦艮五之兌二也震兌成隨則巽艮成漸漸上之隨三漸成蹇隨成革漸初又之隨四即是蹇初之革四獲其身矣漸初之隨四隨成屯漸成家人漸上又之隨三即是家人上之屯三田獲不能三品獲之不待射隼矣不獲其身則无咎隨有獲則貞凶其義互明革四不可獲於蹇初則宜獲於蒙初蹇初不可獲於革四則宜獲於睽四蹇初不獲於睽四而獲於大壯四睽上之蹇三革四不獲於蒙初而獲於升初蒙上九之三則爲離上九

之獲匪亦爲无妄六二之不耕穫何也坎二之離五成同人上乾王也離上之坎三應之則離成革爲有嘉折首離成革則坎成蹇蹇通睽革通蒙是亦艮其背不獲其身矣故傳贊云以正邦也與贊蹇彖當位貞吉同蹇通睽睽二之五則當位然後蹇初之睽四蹇成既濟爲貞吉傳增當位二字於貞吉上而贊之云以正邦也於王用出征亦以此贊之知離成革宜通蒙坎成蹇宜通睽也乃睽二不之五而上之三成大壯蒙二不之五而上之三成升以革四之升初以蹇初之大壯四在蹇革成既濟在睽蒙成泰與升成

泰无妄成既濟同成既濟是穫升二不之五而成泰是不耕不耕而穫雖不獲其身而獲匪矣一成既濟一成泰所謂否之匪人也然與其獲身不如寧獲匪獲身則革四之蹇初成兩既濟無可改悔獲匪則革四之升初革成既濟升成泰泰尚可變通於否而爲之醜故云獲匪其醜无咎明有嘉折首之時必宜變通變通而獲匪猶可醜不變通而獲身則無復懺悔也泰既濟相錯爲明夷需泰醜於否猶明夷醜於訟明夷六四獲明夷之心謂訟二之明夷五成既濟也家人之獲在上革之獲在四明夷之獲在五五故稱

心也傳既於離蹇兩卦並稱以正邦又贊於漸彖云可以正邦也漸上之歸妹三漸成蹇歸妹成大壯大壯蹇相錯爲需需通晉猶泰通否進以正可以正邦爲蹇通睽亦爲需通晉蹇通睽固以正邦即需通晉亦可以正邦是獲匪而其醜无咎仍不異蹇之通睽則離上九之以正邦爲蹇通睽言之即爲睽成大壯言之與歸妹成大壯同且爲大壯成泰而通否言之傳三言以正邦似極平淡汎語比例之而經文脈絡融貫如繪思而得之惟嘆其神妙而已矣

循按蕃藩二字古通（大司徒注杜子春讀蕃樂為藩樂 明堂位藩服釋文云蕃本作藩）說卦傳震為蕃鮮晉彖用錫馬蕃庶謂成否上乾為馬以四錫初成益下震故云蕃庶賁六四賁如皤如承上賁如濡如而言困成需需二之晉五晉成益自下震言之為蕃自上巽言之為白上本乾馬因四下錫皤如則乾化為巽故白其馬皤即蕃之[illegible]也需之通晉猶泰之通否故又申之云匪寇昏媾也大壯二先之五而後四之觀初則亦需二先之晉五而後晉四之初之比例是為藩決若大壯二不之五而四先之觀初觀成益其下亦為震為蕃而大壯則成泰是為羝羊觸藩而巽乎錫馬之蕃庶矣蹇大壯相錯為需小過故以大壯之通觀與需之通晉為比例也

祥 詳 羊 翔

循按履上九視履考祥古祥字通作羊考祥即考羊也履二之謙五成无妄能視能履故云視履上之三成革上兌羊也故云考祥大壯羝羊觸藩則四之觀初成泰故不能退不能遂傳云不詳也不詳即不祥亦即不羊益用壯則成革上有兌羊為祥二不用壯於五而四觸藩且羸其角不成革故不祥也困六三傳云入于其宮不見其妻凶不祥也已成大過上

原有兌羊入于其宮而四又之初成需上無羊故不祥困賁相錯為革失道成需與大壯成泰同矣大壯二之五與渙二之豐五同大壯不成革為不祥豐成革則祥故上六傳云豐其屋天際翔也際接也革五互乾為天上接兌羊乾天與兌羊相接故云天際翔孟喜鄭康成王肅皆詳翔作祥祥不可云考羊故借作祥不可云天際羊故借作翔易經傳以聲音假借為鉤貫其例如此祥有吉義兌在五當位吉則變羊而稱祥大壯成泰四雖亦互兌乃失道不吉第為羝羊而不可為祥此假借中取義之妙也

祇 羝

循按復初九无祇悔坎九五祇既平釋文引鄭康成云祇當作坻小邱也祇坻皆从氏氏之義與底同物之有底皆在下坤六四括囊有底曰囊坤主受乾二來之坤五而四之坤初成復象物之有底者故為囊也坤成復有底復通於姤姤四不之初則无底故云无祇悔祇即底也坎二不之離五而離四之坎初成節猶坤成復也坤成復失在有底坎成節亦失在有底成節成復皆不成屯故坎不盈不盈則不平節通於旅則底平矣故云祇既平車之有輹亦如囊之有

底復爲襲亦爲恒觀坤成復則乾成小畜復通姤无祇悔矣而小畜通豫則與說輹復有底豫無底也兩祇字與襲字輹字相發明至荀至由徒訓爲安爲病或作禔或以爲辭於易義殊杖汶矣大壯九三羝羊觸藩羝與底亦同聲假借謂大壯之不之五而四之觀初在大壯四之觀初成益爲底在觀初之大壯四成泰互兌爲羊因有兌羊乃借底爲羝耳說文下底也文言傳潛龍勿用下也此下字正指乾四之坤初乾四之坤初爲底卽爲下底借爲祇祇猶抵也說文訓抵爲擠亦訓推爲擠是推與抵同義晉初六晉如摧如摧訓人四之謙初卽潛龍而用下也摧卽抵也論衡氣壽篇兒生號啼之聲鴻朗濕下者夭說文濕下入也濕與墊同文言傳水流濕謂乾二先之坤五有坎水乾四之坤初應之爲濕濕之爲下猶羝之爲下也抵亦觸也大壯四之觀初成益益下震爲萑故觸藩觸之於抵爲轉注羝之於底爲假借也

約 酌 豹 禴

循按革上六君子豹變豹从勺聲與約約自牖之約酌損之之酌同聲假借也西山經其獸多犳郭注犳氏注云犳之類从豹省豹廣雅酌益也承上已事遄往已事者咸四止而不行損二有事於五也遄往者咸四不之初而損二在上以應五也損二之五成益益三之上卽益所以爲益不言益而言酌謂益上之三爲約於三也坎六四樽酒簋貳誦成屯納約謂鼎上之屯三而屯三納之必鼎二先之五有以牖之使明而後納約是爲納約自牖家人屯相錯爲益既濟屯必通鼎而後納約則益必通恆而後酌惟咸四不之初不成既濟損二雖之五尚與咸係是損不是益故酌損而非酌益酌損則不俟變通酌益則必須自牖坎損兩卦互明酌卽約也詩正義酌斟作約古今字既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭俾以時字實禴祭二字禴禮記王制祭統俱作礿說文礿夏祭也从示勺聲王制疏引皇氏云礿薄也爾雅夏祭曰礿孫炎注亦云夏時百穀未登可薦者薄礿取義於薄卽取義於約東鄰指恆殺牛指益上之三殺所之之坤牛恆二先之五成咸東鄰變爲西鄰殺牛亦化爲礿祭恆二之五祭也先祭後酌故爲礿祭卽爲時行傳以時字實之固以爲時祭所取義而卽以先祭後酌爲時行不祭而酌第爲殺牛而已此義之隱奧而實顯者也君子豹變與下小人革面相因相質小人革面謂革四之蒙初成益成益而不變通

於恆上卽征三則凶若益變通於恆恆二之五而後益上之三卽是西鄰礿祭而爲君子豹變也豹卽礿也祭而後礿爲礿祭變而後豹爲豹變變通而後約是納約自牖也豹礿酌約四字同聲假借也易之辭多用六書假借轉注以爲貫通當於聲音訓詁閒求之益三五艮四可指艮爲豹而既爲約礿之通借則不必專指艮矣（虞仲翔謂艮爲豹）陸績注豹變云豹爲虎類而小者也以小字發明豹字在陸氏指上六陰爻爲小雖未得易義而豹之取義於小則有精義焉凡字之从勺者多有小義蓋勺之受小故中庸言水一勺之多廣雅約儉也又云約少也釋名要約也在體之中約結而小也小則薄故礿祭卽爲薄祭豹小於虎故名豹猶瓜紹小於先歲之瓜故瓞一名瓝（詩大雅箋疏）蓮房中之實視蓮爲小故名的文選七發注引字書云約亦的字也的又名薂（俱爾雅釋草）薂微俱從敫老子常無欲以觀其妙常有欲以觀其徼釋文云徼小道也徼之小猶薂之小薂音同要薂之爲的猶要之爲約也籥之小者名箹斗之柄小於魁名杓廣雅杓末也末與少義同每卦以上爻爲末此上之三所以爲約卽所以爲豹也（貌从豹省聲貌雖不訓小而从貌之藐則訓小）要者限也艮上之兌三爲

艮其限爲損上之三之比例要約卽券契剸成益而通恆猶蒙成益而通恆傳所謂書契蓋取諸夬者此也

狗　拘

循按說卦傳前云艮爲狗後於艮又云爲狗虞仲翔云指屈伸制物故爲拘拘舊作狗上已爲狗字之誤經文不言狗而言拘隨上六拘係之謂蠱成蹇下艮艮爲拘是也其艮爲狗者狗卽拘也拘之義爲止狗叩氣以守亦取於止經無狗而傳言狗者明經文假借之例與馬牛豕羊並言則爲狗不可云狗係之則爲狗拘之爲狗猶辭之爲辛也

髮　拔

循按說卦傳所以贊辭之所指爲何卦也乃金玉寒冰之類經文所有若釜柄之屬則經文所無以類求之均有意指惟髮之爲寡髮則不易解說久之以小畜寡也一語會通其義而求之六書假借乃知髮卽贊拔茅之拔也釋名髮拔也拔擢而出也拔茅謂否初之四否初之四卽坤初之乾四之比例文言傳贊潛龍勿用云確乎其不可拔潛龍也不可拔三字贊勿用二字勿用者二尙潛藏未之坤五則不可用坤

初之乾四也乾上先之坤三成謙大謙初四不可拔乾上雖未之坤三而乾二未之坤五坤初亦不可拔乾二未之坤五而坤初即拔之乾四在坤成復在乾成小畜小畜上巽故巽為寡髮謂坤初拔於乾四成小畜之寡寡髮猶云寡拔寡髮者不可拔而拔也若拔茅茹以其類則不寡矣拓拔與禿髮同寡髮同拔

膏 高

循按屯九五屯其膏鼎九三雉膏不食兩膏字相呼應膏即高之借素問高粱即膏粱膏从高聲得相通也巽為高離為雉鼎與屯相錯為噬嗑可食也鼎成

家人上巽為膏以上之屯三成兩既濟下離為雉既濟則膏而雉即雉其膏雉其膏由於不食家人屯不錯噬嗑故不食也因不食而有膏有膏則不可雉其膏不可雉其膏故屯其膏也其膏猶云比其膏家人上之高宜獲於解不宜往屯往屯則屯下成雉獲於解解成咸無雉則不為雉膏而為射隼于高墉之上故雉膏之膏即高墉之高也

弟 娣 稊 涕

循按師六五弟子輿尸之弟即歸妹以娣之娣也師同人為乾坤坎離之比例漸歸妹為震巽艮兌之比例以初四從二五成家人屯家人上巽屯下震震巽於坎離為兄以三上從二五成蹇革蹇下艮革上兌艮兌於坎離為弟在艮為弟在兌則為娣歸妹成革漸成蹇娣也亦弟也同人成革師成蹇弟也亦娣也惟歸妹四之漸初成臨臨下兌而上坤不可為娣臨通遯臨二之五而遯上之臨三從之為歸妹以娣歸妹三之漸上成蹇而歸妹成大壯蹇有艮而大壯無兌不可為娣大壯通觀大壯二之五而觀上之三從之為反歸以娣明先不娣以變通而娣也同人上先之師二成升然後升二之五成蹇雖亦為弟而不為

順承之弟實為陵越踰僭之弟故輿尸也大過枯楊生稊虞仲翔云稊穉也在男為弟在女為娣在草木則為稊大過二之頤五而頤上之三從之頤成既濟大過成咸咸既濟相錯即蹇革故枯楊之生稊猶歸妹之以娣也由是以聲音求之離之出涕萃之涕洟兩涕字即弟之借也坎二不出中而三之離上成豐井先後之序失無所為弟矣豐通渙渙二之豐五而上從之仍成蹇革故出涕豐渙為家人解之相錯傳於家人稱弟弟上弟字指大畜二之五而上之萃三下弟字指解二之五而家人上之解三即渙二之豐

五而渙上之三也若大畜二不之五而上之萃三成咸泰先後之序失亦無所爲弟矣泰通否泰二之五而否上從之仍成既濟咸故涕洟猶大過之生稊也涕上加出字明渙二先出而之豐五補救坎二之不出中也涕下增洟字萃成咸下木有鼻而大畜成泰上無坎水有鼻而無洟泰二之五而後否上之三則咸下之鼻乃非枯涸耳不出中則汔至鼻有洟則不汔脈絡之貫微之微者也涕屬目而弟則指長以洟字申明之知涕即弟之借矣

華　旉

循按大過九五枯楊生華說卦傳震爲旉爾雅華荂也注云今江東呼華爲荂音敷華說文作𠌶荂爲𠌶之重文荂音敷則旉即華也大過二之頤五而頤上從之頤成既濟大過成咸爲生稊傳云過以相與明其成咸也大過二之頤五而大過四從之大過成既濟頤成益爲生華傳云何可久明其成益未通於恆也稊既指大過之成咸華則指頤之成益傳以震爲長子明師成屯以弟子對長子猶以稊對華故以震爲旉贊之吳都賦異荂蓲蘛劉淵林注蓲華也敷蘛華開貌蘛與蕍同蓲與敷同草木先生者已敷蘛而華後生者方稚弱而稊以華視稊則華長而稊幼此旉所以同長子之爲震也敷布之敷說文作尃尃形近專故一本譌作專虞仲翔依譌本以乾靜也專解之轉議延叔堅說爲旉之非蓋孔子贊易之微言久不明矣

輪　綸

循按既濟初九曳其輪濡其尾无咎未濟初六濡其尾吝九二曳其輪貞吉說卦傳贊云坎爲弓輪輪與弓並舉有精義焉弓即弧也弧之見於經者睽上九先張之弧後說之弧謂睽以孤而成泰泰通於否而泰二之五上坎爲張之弧也輪既與弓並舉則坎之爲輪亦猶張弧爲泰通否而二之五特以弓輪並舉者示此義也濡其尾謂遯上之臨三成咸泰惟泰孚於否而二之五爲曳其輪泰二之五爲貞吉九二貞吉中以行正也與泰六五傳中以行願相貫曳輪指泰二之五此可證矣輪之言倫也坎爲弓輪姚信作倫（見釋文儀禮既夕倫注古文倫爲輪）倫之訓爲等爲類泰二之五成兩既濟則無等無類泰孚於否而二之五有否以應之則有等有類有等有類則有倫曳其輪即曳其倫也曳輪說卦傳但屬坎曳但謂泰二之五曳其輪乃謂孚

於否而泰二之五曳與拕同義成兩旣濟則終剸三拕之終朝三拕則曳而不倫釋名輪綸也言彌綸也周市之言也綸倫也作之有倫理也傳於屯贊云君子以經綸經卽拂經之經綸卽曳其輪之輪大畜屯相錯爲需頤屯通鼎猶頤通大過皆爲經若不能經而大畜上之屯三成泰旣濟與小狐汔濟同是爲反常則泰通否爲曳其輪傳以經綸二字贊之經指鼎成大畜而變通綸指鼎成泰而變通非泛言也釋文作經論論亦倫也王制必卽天論注云論或爲倫〔論語疏云論者綸也輪也理也次也〕論倫綸輪同通用鄭康成以爲論撰書禮

樂施政事非易之義也爾雅釋詁倫敕勞也說卦傳勞乎坎勞倫皆屬坎是勞謙之勞卽同於曳其輪之輪也傳於井稱勞民勸相於噬嗑稱明罰敕法敕卽是勞明井旁通噬嗑也爾雅釋詁多有關於易自易義不明而爾雅倫敕勞之相轉注遂不可通矣

寵 龍

循按剝六五貫魚以宮人寵无不利謂不獨夬通剝爲利而剝成蹇又通睽爲利也以宮人寵宮字指蹇革寵字指益何也寵卽龍〔詩爲龍爲光何天之龍我龍受之龍皆作寵見毛詩箋〕益下震爲龍卽爲寵以飛潛言之則作龍以宮人言之則作寵各隨其所屬之辭以成義而皆指震則無異也傳於師九二贊云在師中吉承天寵也同人四屬乾故爲天四之師初師二先已之五則師成屯下震在同人成家人爲承家在師成屯則爲承寵承寵卽承龍也乾上之坤三乾成夬坤成謙爲龍戰于野其道窮矣夬變通於剝夬成革剝成蹇皆無震龍惟自蹇革旁通而蒙睽成益則以宮人寵乃改從前戰野之窮寵之爲龍龍之爲震震之爲屯爲益固彰明較著者也

石 碩 鼫

循按虞仲翔有深得易義者如說卦傳艮爲小石仲翔則云艮爲碩艮爲碩卽艮爲石也晉九四晉如鼫鼠釋文引子夏傳作碩鼠鄭康成引詩碩鼠碩鼠則鼫亦卽碩也豫六二介于石不終日貞吉傳云不終日貞吉以中正也何以中正小畜二先之豫五成萃爲中而後小畜上之豫三小畜成旣濟爲貞豫成咸下艮爲石故介于石若四之初則終於日無所爲石惟不終日而乃介于石困六三困于石與豫五則卽與碩果來碩互明困二之賁五困成萃猶小畜二之豫五豫成萃困成萃賁上又之困三成咸與豫成咸

同則亦介于石不終日矣乃困二不之賁五而賁上之困三與介石不終日適相反故不為介于石而為困于石困于石者困不成咸困成大過而大過二之頤五大過乃成咸有艮石也賁上之困三為蒙上之三之比例蒙上之三成升升不來者也升而來則二之五成蹇而石仍見故蹇上六往蹇來碩謂升二之五則三成艮石猶大過二之頤五則三亦成艮石由困而後有石故為困于石來碩即來石也升通无妄升二之五為井二之噬嗑五之比例來碩則為噬嗑之食若夬二之剝五而剝上之三雖亦成碩果而不

食碩果則石果謂剝成蹇與升成蹇同也乃剝成蹇夬成革不成无妄故不食謂不與噬嗑同其五相發明至隱而微矣夬二之剝五猶蒙二之五蒙二之五猶困二之賁五困二之賁五猶小畜二之豫五然則碩果之碩即困于石之石明矣賁上之困三成大過無石大過通頤則仍有石大過不通頤而入于其宮不見其妻則四之初成需又無石需通晉需二之晉五而後晉上之三成咸仍有石晉如需二之晉五也鼫鼠晉上之三成咸下艮也鼫即石也豫先成萃而後成咸則先有為之主者石為之介即晉先成否而後成咸之比例說卦傳艮為小石為蹇為咸則大矣所以變石言碩碩則兼夫大之義也

角 桷

循按姤晉兩卦上九皆稱角虞仲翔謂乾為首位在首上稱角以晉先成否是也然角指上九不必乾為首也晉姤之角即漸之桷何也漸上之歸妹三成大壯蹇相錯為需小過大壯通觀蹇通睽咎之為需通晉之比例需二之晉五而後晉上之三為晉其角在大壯則二先之五而觀上之三在蹇則睽二之五而後上之三經於大壯日用之云羝羊觸藩羸其角謂

大壯二不之五而四之觀初而觀上又之三也大壯四之觀初成泰益相錯為小畜復為姤四之初之比例是為羝羊觸藩益上又之三即是小畜上又之復三在大壯為羸其角在姤為羸豕角指觀上九即指姤上九姤上九姤其角謂二先之復五而後上之復三與晉其角同晉其角姤其角則不羸其角矣羸豕即羸其角惟小畜上之復三成需上有坎乃有豕自坎豕言之為羸豕自小畜上之復三言之則羸其角也睽六三其牛掣說文云㸷一角仰也易曰其牛㸷子夏傳作契一角仰也契本通㸷掣字說文所無蓋

即掣（諸人雅箋引氏釋文本又作㸷荀作觭鄭作犂牛角皆踊曰掣也荀作觢說文觢牛角一俯一仰又引犂曰㸷徐鍇引易作㸷牽者掣也說文觢觭字蓋由此）睽二之五爲姤二之復五之比例今睽四之蹇初成益互坤爲牛而益上不之三角不俯而仰故云其牛掣惟有牛故角仰亦惟掣則不觭即爲大壯二之五而四之觀初之比例漸六四爲漸于木或得其桷傳以順以巽贊之與家人六二傳同蓋歸妹四之漸初成家人臨不相孚故或之家人通解解二之五成萃即大壯通觀而二之五成革家人上九即觀上九在大壯四之觀初而觀上之三則贏其角猶睽四之初而家人又上之解三也在家人解二之五而後上之解三則得其桷猶大壯二之五而後觀上之三也在牛在羊爲角在木爲桷家人成既濟解成咸得其桷又即晉其角姤其角也

頄　仇　九

循按說文不載頄字而有馗訄二字廣雅釋頄顴也素問氣府論訄骨王冰注云訄頄也頄面顴也爾雅釋宮中馗謂釋文郭音仇說文馗九達道也似龜背故謂之馗馗高也謂中高近似龜背故名中馗馗从首與从頁義同頁亦首也面之兩顴高出於面故爲頄頄即馗耳此經蜀才作仇呂覽淮南高誘注皆讀訄爲怨仇之仇然則頄訄馗仇四字皆通仇者猶敵也顴在面之兩畔其高出相敵名頄原有仇義易取義於頄仇者即中孚得敵之謂也鼎與屯通兩二爻不相敵鼎上之屯三則相敵而爲仇惟二之五先行賁而後上之屯三爲我仇四不之初有疾如是則吉若夬與剝兩三爻亦不敵乃剝上先之三爲頄然後夬二之剝五則是壯于頄如是則凶兩卦互明而我仇有疾之仇與濟于九陵之九相銜貫何也億喪貝謂震成復復通姤姤二之復五爲屯通鼎鼎二之五之比例又爲升通无妄之比例濟于九陵即是升其高陵九陵即馗陵謂陵之高似龜背猶云高陵也之言久也（爾雅訄亦久也釋名久與九通可下存人各所欲）馗之取義於龜即取義於九九達爲馗則馗即九也乃既爲姤卦升升卦改變升而旁濟其姤二之復五而上之復三從之猶鼎二之五而上之屯三從之因取於我仇之義而變高爲九濟則二之五而有震陵則四不之初而有疾九借於頄則義取乎高九借於仇則義又取於敵謂兩卦之三爻皆剛爲仇敵也獨三爻之敵稱九者九猶究也（說文九象其屈曲究盡之形）六爻始於二五終於三上故以三之敵爲究究窮也九爲三六之合數上之

數六上之三而爲敵此又借仇爲九之義也

宮 躬

循按周易之辭多以同聲爲假借爲後儒訓詁之祖宮从躬省聲（見說文）故言躬猶言宮也大壯取宮室謂大壯成革觀成蹇而蹇之於革則所謂躬也（詳見後）凡易言躬與言宮多同一例夬二之剝五而剝上之三猶大壯二之五而觀上之三剝六五貫魚以宮人寵則剝成蹇有躬即是有宮宮而入入而寵則通睽睽二之五五有入四之蹇初成益爲寵不以宮人寵將爲匪躬之故此互見者也困賁爲蒙革所錯蒙二不之五而上之三成升即賁上之困三之比例困二先二而行成咸猶蒙成蹇是有躬也即有宮也二不先行而成大過下巽爲入故入于其宮入于其宮則不有躬夬剝相錯爲大畜萃大畜二之五而上之萃三爲夬二之剝五而剝上之三之比例剝之宮人即大畜之豶豕說卦傳云艮爲閽寺淮南人閒訓宮人得戟用以刈葵高誘注宮人宦侍也宦侍即官寺人宮劅則爲寺豕宮劅則爲豶艮爲閽寺故蹇下艮爲宮因而爲躬又轉注爲身也

紱 沛

循按紱說文作市韠也上古衣蔽前而已市以象之天子朱市諸侯赤市玉藻作赤韍詩小雅作赤芾皆與紱同紱取義於蔽困爲剛揜揜即蔽也蔽猶藏也謂困二不之賁五而四之初賁上又之困三成需下乾爲君紱而乾則君之朱韍故云朱紱（玉藻鄭注君朱）說卦傳乾爲大赤大赤即朱也困已成需變通於晉則朱紱方來九五困于赤紱困二爲坎坎爲赤以困下之赤紱成需爲朱紱所以困也豐其沛之沛鄭康成解作蔽膝則以沛爲市渙二之豐五豐成革渙成觀觀革相錯爲家人萃正爲困二之賁五之比例蓋困二不之賁五則困于赤紱渙二之豐五則豐其市在二則困在五則豐俟成需而後之晉五則爲朱紱方來回互發明矣風俗通山澤篇云沛者草木之所蔽茂禽獸之所蔽匿也虞仲翔謂日在雲下稱沛九家謂大暗謂之沛亦取蔽義則沛之義本同於市子夏傳作芾乃訓芾爲小釋文謂鄭康成干寶作韋是當是韍之殘字或即芾之譌玩蔽膝之訓可見（詩赤芾在股箋云芾大古蔽膝之象）王弼作旆解爲旆旆能蔽日光尙與蔽義相近姚信以爲滂沛則以字作沛而不知其通作市益困之紱取於揜蔽豐之沛即取於紱澤有草木爲禽獸所蔽

乃謂之沛蔽於二為紱豐於丘戌革上兌為澤是蔽於澤者也故變紱而言沛也（毛詩傳沛拔也周禮大司馬注茇讀如萊沛之沛）

起　杞

循按雜卦傳云震起也所以贊姤九四起凶也乾成小畜坤成復復下震所謂起也既變通於姤則姤二之復五包有魚以姤之初四補救復之初四不遠復而元吉矣乃姤二不之復五而四之初則包无魚仍不異乾四之坤初則復下之震无所包容故凶此起所以凶也傳云无魚之凶遠民也遠民即與不遠復互明不遠則吉遠則凶矣乃姤九五即按云以杞包瓜杞為杞柳性柔韌可屈撓以包物（見詩鄭箋）固矣而虞氏第以巽為杞巽為木木之類多矣何獨取於杞蓋杞即起說文起从辰巳之巳杞从戊己之己其聲不同而相近白虎通五行篇云土為中宮其日戊己戊者茂也己者抑屈起鄭康成本以注月令云己之言起也其含秀者抑屈而起杞从己則亦取義於起但有起而無所包則凶有所包則吉故云以杞包瓜杞柳可屈撓以包物猶萑葦可包物也說卦傳震為萑葦正可通其例於杞用杞字承上文起字以為呼應不可云以起包瓜故變其文為杞杞即起也汗簡載古尚書起字作𢓍又費汎碑起字作𧺆皆从戊己之己附記於此與說文參之（後漢書岑彭傳子杞論注引東觀記曰杞作起）

弗　拂

循按頤六二拂經于邱子夏傳作弗云輔弼也詩大雅茀厥豐草釋文云韓詩作拂既濟六二婦喪其茀即與拂經之拂同大過二先之頤五而後大過四之初則拂經未濟二不之五而初先之四則喪茀喪茀猶言喪拂五無所主四雖行而無所輔弼假借為茀茀為首飾亦用以輔弼此首者義亦同也未濟成損猶晉成頤頤通大過猶損通咸損二之五正是大過二之頤五之比例婦喪其茀遂成老婦勿逐七日得茀則拂經于邱而老婦得士夫矣古从弗之字與从犮通故茀字作紱黻（見[illegible]注）拂亦作祓（見周語韋昭注）易以初之四為拂亦以初之四為拔其義同也拂之義為輔拔之義亦為輔（見廣雅）拔與拂通也拔亦與跋通禮記曲禮燭不見跋注云跋本也易以初爻為本本猶根也根即氐也故說文訓茇為草根呂覽慎行篇闔來方拔之高誘注云覆取之曰拔鼎四之初成大畜為覆公餗覆猶拔也凡拂拔祓覆等字俱以四之初言此以訓詁之轉注為比例者

攻工

循按繫辭傳云愛惡相攻而吉凶生愛惡指五相攻即交易虞仲翔以相摩解之是也同人四之師初成家人家人上不可克於臨三宜通解與解相摩故不克而攻吉也說卦傳巽爲工此工即攻工攻功三字通能攻工者爲工攻玉用磨正亦相摩之義而以屬巽者家人上不克則有巽傳指巽爲工正贊此攻吉之攻凡上先五而行則無功上從五而行則有功上不先行則五多成巽矣

已止祀

循按大畜損革三卦皆用已字大畜初九有厲利已釋文夷止反或音紀姚同（姚信周易注）損初九已事遄往釋文音以本亦作已虞作祀革彖已日乃孚釋文無音義干寶解爲天命已至之日宋衷解爲即日不孚已日乃孚六二已日乃革之荀慈明解爲五已居位則皆作已然解讀紀則是戊已之已作祀則是已午之已同一字而音讀各異已日已事利已之義遂莫能明試以比例通之乾上從二五之坤三成革艮上從二五之兌三亦成革革之已即艮之止也大壯二之五成革故雜卦傳稱大壯則止革止則通蒙蹇止則通睽睽蹇相錯爲節旅故傳云節止也艮傳云艮止也時止則止時行則行兌二之艮五宜行者也兌三從之亦宜行者也兌先成隨無離日成革下有離矣即宜止而不行是爲已日已日者止於下有離日也止則含而孚於蒙彖云已日乃孚謂孚於蒙也六二云已日乃革之謂含蹇不以革四之蹇初也革止而孚蒙蹇亦止而孚睽是爲時止是爲止其所革四不知止而之蒙初則成損猶隨四之蠱初成大畜故以大畜之利已與損之已事互明革四不已乃成損損初有咎矣然蒙成損不已損孚咸則仍已咸四不之初猶革四不之蒙初咸四不之初而損二之五是已於咸四而有事於損五故云已事隨四不知已而之蠱初成大畜爲有厲大畜孚於萃爲利已利已者以萃四不之初爲利也已爲止閑亦爲止萃四不之初而大畜二之五所謂閑有家也隨四之蠱初與鼎四之初同鼎四不之初而二之五成遯與節二之旅五同兌四不能已而成節節通旅而能已節之止仍艮之止凡稱止稱已皆指四不之初於是可明傳既以止贊已又於小過六五贊云密雲不雨已上也於上六贊云弗遇過之已亢也小畜二之豫五上之豫三

所謂密雲不雨也小過成咸而四不之初小過四不之初而中孚三可之上是已而上也上六弗遇過之弗遇謂小畜二不之豫五而上之豫三成小過若小過不能通中孚而以四之初則成明夷爲飛鳥離之凶已則不成明夷已而亢則旁通中孚中孚上巽爲高高即亢也虞仲翔以損之已事爲祀事祀從巳午之巳本與已止之義相通說文巳已也釋名祀巳也新氣升故氣已也爾雅釋詁曰祀祭也孫炎注云祀取時祭祀一訖是祀有已止之義乃虞氏讀損卦之已爲祀愚則以困卦之祀通於已何也困九二困于酒食朱紱方來利用亨祀謂困成需旁通於晉也困何以成需四不能止而成節仍兌之成節也節通旅仍止矣不通旅而賁上又之困三此需之成所以貴重於征凶也既通晉晉上從五之三成咸則足以救前此所征之凶而得无咎所謂利用亨也亨下用一祀字明晉成咸四不之初即明夷征凶之前四先之初成節困四之初則不已咸四不之初則救前此之不已而爲已祀即已也九五利用祭祀承乃徐有說之下說兌也困成咸四不之初有兌既成需通晉晉成咸四不之初故徐有兌以有說與祀字相貫惟四止而不行乃得有說祀之通已可因已事作祀事而悟得之

顙 桑

循按說卦傳震於馬爲的顙巽爲廣顙此兩顙字賛否九五繫于包桑之桑也否上乾爲馬四之初成益下震上巽的白也顙而明之以白指巽無疑在震言言乾馬言的顙其賛否之成益已爲精切又於巽以廣顙賛之直言顙則巽爲顙即巽爲桑矣加一廣字明否孚於泰廣猶光也泰旁通於否而成益即需通晉之光亨由光而顙即由包而桑益顙居首之上半乾成巽存上半如首之有顙以其巽木則爲桑經文桑字原兼顙字義故傳賛明之

立 泣

循按益上九立心勿恆內立之義爲成廣雅益上之三成既濟六爻皆定而爲立後漢書耿純傳注立猶定也時招同延火者姓名未定也立字一句心勿恆一句謂益上之三而恆二未之五益成既濟則立矣恆二未之五不成咸則心未恆也泣從立聲屯上六泣血之泣即益上九之立何也益通恆恆二不之五而益上之三屯通鼎鼎二不之五而上之屯三其爲心勿恆同故傳賛泣血云何可長也長即久久即恆何可長即心勿恆也中孚六三得敵或鼓或罷或泣或歌得敵則上之三成需需二進於

晉五而晉成益則鼓需成既濟則罷成益變通於恆則歌歌者永也即恆也益上之三泣也素問調經論云寒則泣不能流王冰注云泣則凝住而不行去也五藏生成篇云血凝于脈者爲泣不行而住爲立不行而凝爲泣泣立兩字聲義俱同血與歌相反歌取於永血取於恤鼎二不之五而上之屯三則泣血恆二之五而益上之三則或泣或歌泣而歌立而恆也泣而血立心勿恆也傳既以何可長贊泣血隱示以勿恆之義於恆贊云君子以立不易方此立即指益上之三益即旁通於恆恆即旁通於益不煩改易而

心恆益即可立也又於大過贊云君子以獨立不懼此立亦指益上之三大過二之頤五成益益上即可之三是爲獨立所以獨立以其不懼若大過四之初則懼矣

幹 翰

循按賁六四賁如皤如白馬翰如鄭康成注云翰猶幹也爾雅以榦釋翰榦翰二字本通成公二年左傳棺有翰檜注云翰旁飾費誓峙乃楨榦馬融注云楨榦皆築具楨在前榦在兩旁見史記集解榦即幹棺之有翰築之有幹皆以旁得名故兩卦旁通是謂之幹亦謂之翰文言傳云貞者事之幹也貞固足以幹事通變之謂事幹事猶云旁通耳幹父之蠱謂蠱成大畜而旁通於萃幹母之蠱謂蠱成升而旁通於无妄賁通困而困成需賁成明夷兩不旁通矣於是以需旁通於晉所以得皤如白馬者以其翰如也翰如者需旁通於晉也曲禮雞曰翰音中孚上巽說卦傳巽爲雞固贊此矣乃不言雞而言翰音小過彖明言飛鳥遺之音謂中孚二之小過五而小過四之初成既濟音在小過而旁通既濟者未濟也未濟旁通小過之音是爲翰音而中孚之成益益上不之三而上巽爲雞

則又翰音也翰音二字以其爲雞則指中孚成益之上巽以其爲旁通飛鳥遺之音則指未濟旁通既濟凡經文以一辭兼明兩義最爲神妙此尤其神妙之至者幹亦爲矜梓人注云个讀爲齊人拉幹之幹矜爲兩膀个在明堂兩旁皆取義於旁幹爲旁通可例之矣

祿 鹿

循按否傳云君子以儉德辟難不可榮以祿說者但謂生此否時以節儉爲德不可榮華其身以居祿位孔穎達正義虞仲翔榮作營謂避難遠遁入山大抵皆望文

生意而已夬傳云君子以施祿及下居德則忌傳明以兩祿字互見可由此窺測其義夬通剝而剝上之三爲泰通否而否上之三之比例咸泰相錯卽大謙也然則營以祿謂否上之三施祿謂剝上之三故於祿上加一施字施卽上之三之謂也升臨損恆成泰皆爲難泰通於否則倅難然必儉德難乃可倅何爲儉德泰二先之五也儉與險通（虞仲翔云儉或作險）泰二之五上成坎故爲儉德若泰二不先之五則德不儉而進以否上之三爲祿是爲榮以祿榮與營通釋名榮猶營也熒營皆義爲惑泰二不之五而否上之三是惑也

故以不可戒之榮以祿卽是夬二不之剝五而剝上之三所謂不利有攸往者此也施祿剝上之三也下云居德則夬二已先之剝五而後剝上之三殊於營以祿矣是時剝成蹇夬成革及下由三上以及初四也在革宜通蒙在蹇宜通睽乃爲變動不居若居德而不變通則革不通蒙蹇不通睽卽以革四之蹇初如是而及下則在所禁忌故云居德則忌榮以祿而云不可知其不能儉德者也施祿及下而云居德知施祿之先已能有德也而營祿施祿俱指上之三兩無疑矣古从彔之字與从鹿同故祿通錄錄通鹿鹿

祿二字同（漢書蕭何傳贊當時錄錄顏師古注錄錄猶鹿鹿西域傳烏弋山有桃拔孟康曰似鹿長尾一角者或爲天鹿兩角者或爲辟邪後漢靈帝紀天祿注云天祿獸也今鄧州南陽縣北有宗資碑旁有兩石獸鐫其膊一曰天祿一曰辟邪是天鹿通作天祿考工記㡛氏清其灰而盝之卽月令毋漉陂池之漉說文麓或从彔淥諸作鹿）屯六三卽鹿无虞謂家人上之屯三上之三爲祿卽上之三爲鹿剝從彔故剝之義爲盡而祿之義亦爲消（白虎通祿之言消也說文云消盡也）剝猶刻也刻卽克也經之言克同以上之三取之

爛　蘭　連　漣

循按雜卦傳云剝爛也虞仲翔謂陽得陰熟故爛韓伯謂物熟則剝落皆是文生意廣雅彪文也彪卽爛彪與虎並舉又彪明也與炳並舉炳卽炳夬二之剝五爲蒙二之五之比例蒙九二包蒙吉鄭康成謂包當作彪蒙二之五爲彪與夬二之剝五爲爛可以相證蒙二之五卽革九五大人虎變傳云其文炳也炳之於爛猶爛之於彪釋名丙炳也物生炳然皆著見也史記律書云丙者言陽道著明雜卦傳云蒙雜而著雜而著卽其文炳也蒙二不之五而上之三成升則不炳不爛與同人上之師三同升旁通於无妄升二之五而无妄上之三爲二人同心其利斷金无妄成益革上兌爲言故云同心之言升下巽爲臭升二之五則其臭如蘭蘭卽爛也（說文爛從火闌聲又孰也碎闌然成就闌然卽爛然）爛之

字與迍通淮南天文訓曰至于連石高誘注云連讀腐爛之爛釋名云風行水波成文曰瀾瀾連也波體轉流相及連也詩河水淸且漣猗爾雅釋水作河水淸且瀾猗說文瀾或从連郭璞云言渙瀾渙瀾猶渙爛也蹇六四往蹇來連謂升二之五成蹇即所謂其臭如蘭連即蘭也升成蹇蹇无妄相錯爲屯遯即鼎二之五之比例鼎二不之五而上之屯三成既濟恆爲泣血恆變通於益則泣血而漣如矣漣如即連如戰國策管燕連然流涕連同漣帶本淮南繆稱訓引易曰泣血連如連如猶言如蘭大二之剝五即蒙二之五爛矣蒙成升不爛升通无妄則仍爛故如蘭升二之五即鼎二之五來連矣鼎成恆不連恆通益則仍連故漣如既濟恆相錯爲豐井恆通益猶豐通渙渙二之豐五即大二之剝五之比例故渙之義亦同於爛即亦同於連

撝　麾

循按謙六四无不利撝謙釋文云撝指撝也義與麾同書曰右秉白旄以麾是也馬云撝猶離也鄭讀曰宣麾說文作𪎊旌旗所以指𪎊也从手靡聲中孚九二吾與爾靡之王弼干寶皆訓靡爲散分離之義爲散廣雅靡散也循宣之義亦爲散左傳昭元年注宣散也馬訓離鄭讀宣則撝麾之義同也說文手部並存撝字云裂也从手爲聲一曰手指撝也裂即靡散之義手指撝即手指麾後漢書皇甫嵩傳指撝足以振風雲李賢注云撝即麾字古通用是也履二不之謙五而四之謙初即中孚二不之小過五而小過四之初之比例亦明夷五不之訟二而訟四之初之比例訟四之初成中孚猶履成中孚小過四之初成明夷猶謙成明夷成明夷中孚則天與水違行後入于地失則此傳云无不利撝謙不違則也不違則則履二先之謙五即是中孚二先之小過五在中孚爲吾與爾靡在謙則爲𪎊謙自變靡爲麾又通麾爲撝而𪎊與靡之鉤貫遂不明矣王逸離騷章句云舉手曰麾又云以手教曰麾荀爽謂撝猶舉即此舉手之義說文旋周旋旌旗之指𪎊也則𪎊有旋義履四先之謙初則謙下無艮于艮指自中孚九二言之第據中孚二之小過五而言靡自謙六四言之故並據履四不之謙初而言𪎊在謙爲𪎊在履則爲旋无不利𪎊謙即其旋元吉也

暉　揮

循按未濟六五傳云君子之光其暉吉也釋文暉本又作輝文言傳六爻發揮釋文亦云揮本作輝然則

暉吉之暉即是發揮之揮，發揮即是旁通。以暉贊光，謂既濟旁通未濟，所以有孚吉。若以輝光相訓，猶淺視乎傳矣。

形　刑

循按：說文從井之荆訓罰辠，從幵之刑訓剄，二字不同。而形體之形則從幵。說文幵，平也，象二干對構，上平也。爾雅釋詁：平，成也。毛詩召南何彼穠矣傳云：平，正也。易以成既濟爲成，爲正。繫辭傳云：見乃謂之象，形乃謂之器。形而上者謂之道，形而下者謂之器。形器以成而不變言。王制云：刑者侀也，侀者成也。一成而不可變。荆之爲成，即形之爲成，故利用荆人之荆與其形渥之形相通。其荅荆刑，實爲一字，而從幵爲正。刑之作荆，亦如高彪碑形作荆（禮運鉶羹釋文云鉶本又作形詩采蘩閟宮釋文同）。形作形（廣雅形覲儀覲見也形亦作刑）從幵，故義得爲成。易之刑形，皆取乎幵之爲平，平之爲成，與井之義爲法不相屬也。

男廷琥　孫授書　授易　授詩　校字

易通釋卷十一　雕菰樓易學之三

江都焦循學

初筮　原筮

循按：蒙彖云初筮告，再三瀆。既濟彖云初吉終亂。此初字最易與初九初六之初相溷。蒙傳云：初筮告，以剛中也。既濟傳云：初吉，柔得中也。此初在中，則指二五之先行而言。睽六三无初有終，傳云遇剛也。巽九五无初有終，傳云位正中也。皆指五言甚明。筮以變言，初筮者，二五先初四三上而變也，故初吉。初四先行，二五後於初四，則不爲初而爲再。初四先行，三上又先行，二五既後於初四，又後於三上，則不爲初而爲三。至於三則成泰，而後二之五，故終亂。此初對再三言之，與初九初六對二三四五上言之者不同也。比彖云原筮，原即周禮原蠶之原。原之言再也。比通大有，大有二之五是爲初筮，及其成屯也，通於鼎，鼎二之五則爲再筮。初筮而下應之成屯，爲元亨；再筮而上應之成既濟，爲元永貞。凡一卦必經初筮再筮而後終，則元亨利貞四德俱全，而終則有始。原筮即繫辭傳所云原始。始而再始，乃爲乾乾不已。始而終，則盈不可久，故原始要終以爲質也。乾二之坤五

初筮也下應成家人屯屯三之家人上而終一始而
終也家人反爲解解二之五原筮而後家人上要於
解三而終屯反爲鼎鼎二之五原筮而後屯三要於
鼎上而終故原始要終又爲原始反終在鼎解覘乾
坤則乾坤爲初筮鼎解爲原筮而鼎解成咸咸反爲
損又以鼎成遯解成萃爲初筮損二之五爲原筮損
二之五而後咸四之初而終亦原始反終也經於蒙
比兩卦明示其例如此原筮之爲再筮與再三瀆之
再不同再三之再失道之再也原筮之再趣時之再
也失道之再不能體元趣時之再元而又元繫辭傳

云其初難知其上易知初上並舉下云二與四同功
三與五同功則初指初九初六之初語各有當雖散
見各條復明於此

丈人　丈夫

循按師彖稱丈人吉隨六二稱失丈夫六三稱係丈
夫隨之丈夫謂歸妹二之五成隨師之丈人謂師二
之五成比師二之五爲乾二之坤五之比例亦爲離
五之坎二之比例歸妹二之五爲巽二之震五之比
例亦爲艮五之兌二之比例丈者長也見大戴禮記本命篇於此
兩卦稱丈明體仁長人謂八卦之二五也崔憬引子

夏傳作大人李鼎祚用以斥作丈之非未知易義矣

牝馬　牝牛

循按坤利牝馬之貞離畜牝牛吉用兩牝字爲脈絡
牝陰也柔也坤成屯通於鼎鼎五柔牝也成遯上乾
馬也牝馬猶云牝而馬離成家人通於解解五柔牝
也成萃下坤牛也牝牛猶云牝而牛一明屯之通鼎
坤成屯如是坎成屯亦如是一明家人之通解離成
家人如是乾成家人亦如是易每以一字之同互明
之此其例也推之乾離成革革通蒙蒙五柔牝也成
觀下坤亦牛也革之黃牛即此牛矣坤坎成蹇蹇通

睽睽五柔牝也成无妄上乾亦馬也睽之喪馬白復
即此馬矣

虎變　虎視　虎尾

循按虎之象不見說卦傳京房謂坤爲虎荆馬融謂
兌爲虎虞仲翔斥馬爲俗儒而本京氏說宋衷侯果
用馬說九家又謂艮爲虎言人人殊矣凡取象之義
說卦傳備之其有說卦傳所不言或可比例而得或
已見彖象文言等傳則一隅之反聖人固不必盡其
言學者參考之躍如也說卦傳不言虎而言震爲龍
不言雲而言巽爲風乃於屯稱雲雷屯於需稱雲上

于天坎之爲雲不必更詳於說卦傳矣文言傳云同聲相應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎同聲相應謂乾成家人坤成屯同氣相求謂乾成革坤成蹇而蹇水流溼謂乾二四之坤成屯承同聲而言水坎也溼下也泥塗沮洳之地震爲大塗是也乾二流於坤五而四應之成屯是爲水流溼火就燥謂坤五三之乾成革承同氣而言火離也燥爲秋金之氣兌是也坤五就於乾二而三求之成革是爲火就燥此言乾坤之當位行也若不當位有溼而無水則乾四之坤初成復有燥而無火則坤三之乾上成夬復變通於姤姤二之復五成屯復下震先有龍成屯則上有坎雲以從之故雲從龍夬變通於剝夬二之剝五成觀剝下先有坤爲虎成觀則上爲巽風以從之故風從虎以傳文通之坤之爲虎是也淮南天文訓虎嘯而谷風至高誘注云虎土物也坤土也高氏亦本易之遺訓與夬二之剝五爲蒙二之五之比例革九五大人虎變大人卽利見大人之大人乾成家人飛龍在天則通解爲利見大人坤成屯見龍在田則通鼎爲利見大人乾成革通蒙亦爲利見大人可知此大人卽謂乾成革通於蒙惟變通於蒙蒙二之五故

爲虎變剝下先有坤而後巽從之蒙下無坤因變而爲坤虎巽風傳云風從虎所以贊大人虎變見成革成夬其能變同也知其爲夬二之剝五者則頤履兩卦明言之頤六四虎視眈眈其欲逐逐夬二不之剝五而夬四之剝初剝成頤剝下坤虎也上不以風從而夬成需四互離爲目故爲虎視眈眈爲下視需四之目下視頤初故爲眈眈馬融虞翻皆云眈眈下視貌夬四之剝初爲晉四之初之比例在晉則需二之晉五卽窒其欲下視成頤則必變通於大過大過二之頤五乃有以窒其欲故逐逐逐逐猶悠悠言其遠也荀爽作悠悠劉氏云遠也溯其所以遠則由虎視眈眈而未風從虎也夬二不之剝五而剝上之三成謙剝下坤虎也上不以風從而以上之三爲尾故爲虎尾坤虎在上而五無人是咥人也惟舍夬而變通於履雖爲虎尾得履以制之故履虎尾虎尾指謙履虎尾謂以履孚謙也以履二之謙五五有人故不咥人亨六三履虎尾咥人何也謂履二不之謙五而上之三也謙雖孚於履而履仍成夬則虎尾仍是虎尾咥人仍是咥人所以凶也九四履虎尾愬愬終吉何也此卽發明彖之履虎尾也履二之謙五四從之四多懼故愬愬謙君子有終故終吉

也履謙相錯爲臨遯遯之尾卽謙之虎尾遯上之臨三爲履上之三之比例卽乾上之坤三之比例遯成咸臨成泰泰咸相錯正是夬謙故初六遯尾厲勿用有攸往遯無坤故但稱尾而不稱虎勿用有攸往者臨成泰遯成咸卽宜變通不知變通於損以望其欲而以四之初則災矣咸四之初成旣濟與泰相錯爲需猶夬四之謙初已尾而又需之是濡其尾旣濟未濟初爻皆言濡其尾是也於是夬九三獨行遇雨若濡有慍无咎夬二之剝五風從虎矣夬二不之剝五而四之謙初不爲風從虎而爲濡其尾用一濡字與

遯尾虎尾相貫知濡其尾卽此濡卽此尾矣

射雉　射隼　射鮒

循按說卦傳云水火不相射水火指旣濟旣濟六爻皆定不相往來故不相射射者由此及彼之謂以矢準之亦指三上也旅六五射雉離爲雉節二先之旅五成屯而後旅上之節三則節成旣濟旣濟下離爲雉是爲射雉若節二不之旅五則旅上射節三節成需下無離卽不爲射雉矣知雉指節成旣濟下離者以鼎雉膏準之也鼎二之五而後上之屯三爲節二之旅五而後旅上之節三之比例互勘之甚明解上六公用射隼于高墉之上井九二井谷射鮒可出是推得之虞仲翔謂離爲隼巽爲鮒徒以隼爲鳥鮒爲魚耳乃不言魚而言鮒不言鳥而言隼則有精義焉繫辭傳云隼者禽也弓矢者器也射之者人也以禽贊隼則與恆九四田无禽相貫解成恆則无禽解二先之五則有禽說卦傳言雷風相薄又云雷風不相悖明以相薄爲不相悖矣而贊解之上六卽云公用射隼以解悖也解悖則不相悖是射隼卽猶雷風相薄解二之五而後家人上之解三爲恆二之五而後益上之三之比例也春官司常鳥隼曰旟爾雅錯革鳥曰旟是隼爲革鳥革急疾也故毛詩箋以隼爲急疾之鳥解成咸四不之初則疾咸旣濟相錯爲革取隼正取其爲革爲疾解二先之五成萃與家人相錯爲革然後三射於家人上是爲射隼于高墉之上也巽爲鮒無明文卽巽爲魚亦無明文蓋以東方其蟲鱗禮記月令鱗淮南時則魚爲木精論衡注訓高誘故傳會於巽非易義也姤二之復五生於坎水之中故包有魚姤二不之復五則包无魚惟有水乃有魚剝之貫魚亦以其成蹇而有也井九二承初六井泥不食舊井无禽井泥則井成需无禽則豐成明夷井成需則窮故云井谷谷之

言窮也毛詩進退維谷傳云谷窮也既成需則宜通晉射鮒謂需二之晉五而後晉上射三也其稱鮒者鮒爲附之假借兌爲附決需二之晉五而晉上之三應之成咸上成兌取義於附故云射鮒若需二不之晉五則晉上射三不成咸上無兌即無鮒則不得爲射鮒也試以傳云无與也核之與指咸井成蹇噬嗑成革相錯爲咸則有與因下漏以致窮而无與因无與改而射鮒則晉成咸仍爲有與即爲兌之附決核傳中與字而鮒字之假借始明古人制器命名勿假借以爲之義如棗取於早起栗取於戰慄虞注通皆彝川柔虞注主用柔皆取

於喪士喪禮注公羊傳注少皞以鳥名官五鳩取其鳩民五雉取其夷民九扈取其扈民無淫扈即戸戸止也鳩之言聚也勿之借也雉之爲夷即雉之爲矢也彼實有所指尚以假借爲義況易辭之引申乎吾以鶴爲確鮒爲附豹爲約或以穿鑿疑之略舉此數端以爲證

由豫　由頤

循按由之訓爲自由頤猶云自養也玩下云厲吉利涉大川可知其義大過成既濟頤成益是大過已得所養而頤上之涉大川尚無所養必通於恒恒二之五自求口實益上乃吉是時乃可涉大川由頤之由

即自求口實之自豫九四由豫謂小畜二之豫五也豫亦成咸所謂自我西郊由豫之由即自我西郊之自兩由字釋象中兩自字一言於九四一言於上九明初四三上之行必由於二五恒二不之五則益之涉大川無所由無所由則不可求矣小畜二不之豫五則不能大有得而繹之蠢無所由矣朋盍簪即密雲不雨大有得之所由即不雨之所自也涉大川即求口實大有慶之所由即口實之所自也凡經稱自者十需六四比六二小畜象初九泰上六大有上九頤象睽初九夬象姤九五小過六五皆與由同義需于血出自穴晉四之初由於需二先之晉五也比之自

內大有成家人由家人變通而貞吉故自內也睽二先之五爲勿逐自復大有二之五上乾爲天而後上之比三是爲自天祐之姤二之復五而後上之復三所自在復五而云自天者謂姤四不之初而二之復五也若姤二之復五而四亦之初成家人則上之之復三也爲無所自矣惟姤成遯遯上有天而上乃得而自之上之隕雖自復五成屯實由姤不成家人也成家人則二五已爲初四所自不得又爲三上所自也夬二先之剝五爲告自邑泰爭否而二先之五爲自邑告命小畜二先之豫五爲復自道大有二先之

五而比初從之成家人故比之自內傳云不自失也若大有二不之五而四之比初則不成家人爲失其所自大有二不之五而四之比初爲乾二不之坤五而四之坤初之比例在大有成大畜在乾成小畜小畜復自道仍成家人與比之自內同故小畜九二傳云牽復在中亦不自失也承比之自內言故亦之

甘節　甘臨

循按節九五甘節吉往有尚傳云甘節之吉居位中也謂二之旅五也二之旅五節成屯旅成遯既成遯則旁通於臨臨六三甘臨无攸利傳云甘臨位不當

也甘節則吉甘臨則无攸利者傳已贊明之苦之義爲窮爲蹇兌成節艮成賁不能趣時致賁上之節三成需明夷是爲苦也甘者苦之反節能變通於旅則化苦爲甘故甘節吉乃節二之旅五成遯遯上宜之節三若不之節三而之臨三則不爲甘節而爲甘臨蓋遯通臨不得以節二之旅五之甘用爲遯上之臨三之應遯上宜應臨五臨三不得應旅五故无攸利用一甘字爲遯之樞紐甘施於節則不當施於臨也

頻復　頻巽

循按復六三頻復厲无咎巽九三頻巽吝以兩頻字相鉤貫傳以志窮贊頻巽巽何以窮以二不之震五而初之震四震成復巽成小畜也復小畜不能无咎惟復通於姤姤二之復五因而姤上之復三是爲頻復頻復則厲而无咎乃溯其由巽之志窮而變化推移以至於頻復始以窮而有咎終以厲而无咎自復通姤爲无咎自巽二不之震五言之則爲吝故巽九三頻巽吝頻字卽指頻復頻復之吝在巽頻巽之无咎在復於頻復稱无咎於頻巽稱吝以互相發明而以一頻字爲樞紐此經文之造微也

冥豫　冥升

循按冥之義同於幽（說文）亦同於迷（虞仲翔云坤冥故迷）坤先迷失道謂三四先於二五也乾二不之坤五而四之坤初乾成小畜坤成復小畜上又之復三成明夷則迷復故小畜必通於豫復必通於姤若小畜二不之豫五而豫四之初則仍是復小畜上又之豫三仍是小畜上之復三成明夷故爲冥豫冥豫猶迷復也復姤相錯爲升无妄故於升上六稱冥升與冥豫互明升二之五爲姤二之復五之比例升二不之五而无妄四之升初卽爲姤二不之復五而姤四之初之比例升之冥猶姤之冥也

休復　休否

循按休之義同於嘉嘉會合禮謂亨也乾二先之坤五乾四次之坤初先五次初其序不亂傳於大有贊云順天休命大有二之五成同人爲乾二之坤五之比例四之比初應之即乾四之坤初之比例乃乾二不之坤五而四之坤初成復不可爲仁不可爲禮惟變通於姤姤四未之初而復五先之姤二爲[illegible]言則仍不失爲休命也故云休復否九五休否與休復同泰爭否泰二之五爲元吉而否四之初應之故大人吉大人謂泰二之五也下文繫于包桑承休否成益言之

介福　介疾

循按晉六二受茲介福于其王母兌九四介疾有喜馬融皆訓介爲大而豫六二介于石馬作扴解爲觸小石聲鄭康成作砎爲磨砎虞仲翔作介纖介繫辭傳贊介于石爲介如石崔憬解爲如石之耿介通測之介福介疾之介即介于石之介介之義爲畫(見說文)亦爲副豫先成恒次成咸則取義於副成咸則止而四不之初又取義於畫三副五而有艮石亦即畫止於石故云介于石艮爲石石有止義介亦有止義故云介如石晉上之三成小過與小畜上之豫三同故需二先之晉五而後晉上之三爲介福不可云受茲介石而以福字與實受其福並受其福諸福字明其爲需二之晉五同於未濟二之五而用介字與介于石相貫明其爲成咸四不之初於是九四即以鼫鼠與石字貫晉成咸仍是介于石也兌成革晉成蹇恒錯即既濟咸革四不之蹇初故云介疾凡成蹇革則宜以變通爲悔亡故悔存乎介乾二不之坤五而四之坤初成小畜復小畜二又不之豫五而上之豫三成小過需成需乃通於晉而受茲介福艱難困蹇而後得故吝存於介吝之介指介福介石而悔之介則通介石介福介疾言之

敦復　敦臨　敦艮

循按敦之訓厚也繫辭傳云安土敦乎仁故能愛乾二不之坤五而上先之坤三成謙三先於五則爲輕輕之言薄也反而觀之則先五後三不輕薄而敦厚矣兌二不之艮五而艮上先之兌三艮成謙與坤成謙同艮成謙則艮不敦艮不成謙先成家人家人又通於解解二之五而後上乃之解三解成咸家人成既濟艮於是乎終是以厚終也故上九敦艮吉解二

不之五而四之初成臨不能无咎卽不能敦臨通於遯臨成既濟遯成咸與家人成旣濟解成咸同臨之敦卽家人之敦家人之敦卽艮之敦傳云敦臨之吉志在內也家人爲內此指遯爲內明以遯臨之敦爲家人解之比例經傳皆隱與而造於微也更明之以復復六五敦復无悔姤二先之復五上後之復三亦復成既濟姤成咸經以无悔二字隱與家人之有悔相發明艮成家人兌成屯家人悔而通解則屯悔而通鼎今復成屯姤成遯未爲家人則不必悔而通解卽以上之復三爲敦復所以明兌成屯艮已成家人

必通於解鼎乃爲敦也傳云敦復无悔中以自考也特用一考字與視履考祥相貫艮成謙輕蔑極矣不可以考祥變通於履輕薄改爲敦厚故得考祥元吉敦復之敦旣同於敦臨之敦而臨遯相錯卽爲謙履取視履考祥之考以贊敦復則履之考祥本於敦厚可知謙得履而敦艮成謙不敦又可知矣於是又贊於剝云上以厚下安宅艮成謙通於履兌成夬則通於剝夬於謙則輕夬於剝則厚謂夬二通剝五而剝初應之成益益又通恆恆二之五而後自上之三是爲上以厚下成既濟故安宅也何以知上以厚下指

恆益傳於益初九贊云元吉无咎下不厚事也解二不之五而家人上之解三成恆則上不以厚下是爲下不厚因下不厚而有事於益乃得元吉无咎猶艮成謙而旋於履乃得元吉而考祥也艮成謙則艮不敦坤成謙則坤不敦艮敦則以家人通解坤敦則以屯通鼎安土坤成既濟也敦仁變通而體元不已也仁卽元謂鼎二之五元吉安土卽安貞吉此坤厚所以載物也爻有等謂之物惟載物乃爲厚德若不先二五遽以三上爲施轉謂之輕薄不可爲厚故中庸敦厚以崇禮而復禮乃所以爲仁墨子兼愛則無等

禮則爲薄而已矣何以知謙之輕對乎坤之厚繫辭傳贊大過初六云夫茅之爲物薄而用可重也重與輕對者也薄與厚對者也以薄對重猶以輕對厚此非泛言也由敦復而引申焉者也復成既濟姤成咸先五後三其敦厚固矣若姤二不之復五而上先之復三復成明夷姤成大過則不敦厚而輕薄與謙同矣大過下巽爲白茅不成咸而成大過所以爲物薄也用而通於頤則薄可變而爲重猶謙通於履而其旋元吉亦猶解成恆爲下不厚用而有事於益則爲大作元吉无咎故大過之滅頂同於剝之滅下以滅

下即不以厚下也。

鳴謙　鳴豫　鳴鶴

循按說卦傳震於馬爲善鳴馬指乾鳴上加一善字謂乾二先之坤五爲善然後乾四之坤初爲屯下震其鳴乃善若乾二不之坤五而四之坤初雖鳴而不善矣豫四之初與乾四之坤初同鳴之不善者也故鳴豫凶謙六二鳴謙貞吉履二之謙五乾二之坤五也履四之謙初乾四之坤初也謙五積善履下震鳴此鳴之善者也故貞吉傳云中心得也與鳴豫志窮互明五未善則志窮五已善則心得非謙五得中則履下何以有震然二不之謙五而四之謙初則履不成益而成中孚中孚無震不鳴中孚通小過而二之小過五則成益而又鳴故中孚六二鳴鶴在陰其子和之其取於鶴者虞仲翔以離爲鶴與離爲隼同一望文生意即傳會於鶴爲陽鳥聲聞於澤以爲小過成咸上兌張本亦未切也易之取義在聲音假借鶴從隺聲字與寉爲通借（一切經音義寉古文鶴）繫辭傳云夫乾確然示人易矣說文冂部引易夫乾寉然寉鶴確三字同隺然示人易則鳴鶴之鶴取於變易履失道成中孚不可鳴於謙矣欲其鳴必易於小過所謂鳴鶴在陰也謂其鳴也必寉然在小過之五也文言傳又贊云樂則行之憂則違之確乎其不可拔憂謂乾上之坤三成謙夬違謂謙通於履凡初之四爲拔乾二未之坤五拔則成小畜復與鳴豫同履二未之謙五拔則成中孚明夷確即堅也履二之謙五爲堅冰至履二不之謙五而謙初拔之履四成中孚不堅即不確中孚易而通小過小過初不之四而中孚二之小過五則仍確然而不拔仍是履二之謙五之堅冰至亦即仍是履二之謙五之鳴謙故云鳴鶴鳴即鳴謙之鳴鶴即堅確之確而傳以確乎不可拔發之明鶴即確確即堅思而貫之了然無疑。

童蒙　童觀　童牛　童僕

循按童之義與子同始生之象也蒙二之五成觀在蒙稱童蒙謂蒙二之五自未童而期之也在觀稱童觀謂蒙二已之五成觀由既童而溯之也夬剝相錯爲大畜萃夬二之剝五成觀爲蒙二之五之比例亦即爲大畜二之五之比例故大畜童牛之童即童觀童蒙之童大畜爲鼎四之初之卦鼎本與屯通鼎二不之五而四之初成大畜失其爲元亨故必改而通於萃通於萃而二之五成家人乃相錯爲觀而爲童

蒙童觀之比例猶恐不明指出一告字顯與初筮告之告互明所以明其不與屯通而與萃通之義也與屯通則不錯為觀革無所為童無所為告矣此經文之造於微也旅稱童僕何也節二之旅五節成屯旅成遯鼎二之五同則旅四之初為賁即鼎四之初為大畜之比例旅既成賁而通於困猶鼎成大畜而通於萃賁困相錯為蒙困二之賁五為蒙二之五之比例是為得童僕童而兼僕者僕為仕於家者之稱明此得童即成家人所以明旅成賁與困通也若旅成賁不能變通於困仍以上之節三節成需旅成明夷不能相錯為蒙觀則喪童不能成家人則喪童而兼喪僕得童僕則賁成家人困成萃與大畜童牛之告同矣經以一童字為衆卦之樞紐皆造乎微之微者也

天行　志行

循按傳稱天行者四（乾蠱剝復）稱志行者八（小畜升巽屯履晉豫臨）天行健謂乾二之坤五乾成同人同人通師師二之五猶乾二之坤五故同人傳云乾行也謂同人之行仍乾之行健也乾行即是天行乾二之坤五成同人比坎二之離五亦成同人比同人為乾行坎行亦乾行也巽

二之震五兌二之艮五不成同人比而成漸隨隨之通於蠱猶同人通於師傳於蠱贊云天行明震巽艮兌之行皆乾行也乾二不行而上行於坤三成夬行不健矣乃夬通於剝而行仍健故於剝贊之云君子尚消息盈虛天行也乾二不行而四行於坤初成復行不健矣乃復通於姤而行仍健故於復贊之云七日來復天行也明姤二之復五夬二之剝五無非乾二之坤五也然則一言乾行四言天行其義已析天行者謂六十四卦之行無論由窮而通由反而復凡合乎道即合乎天志行者志謂五也二五先行而後初四三上應之而行巽傳云剛巽乎中正而志行二之震五為中上應之成蹇蹇又變通而正如是即為志行舉一巽而乾坤六子皆可知也小畜傳云剛中而志行乃亨豫傳云剛應而志行兩傳互明小畜二之豫五為剛中上之豫三應之為剛應剛應即剛中而應如是為志行如是為亨豫九四傳云由豫大有得志大行也志大行謂志大而後行志大者豫五大中也行者三從之而行也三從五而行是行由五始故云由豫凡稱志行者謂由志而行也屯初九履九四臨初九皆云志行正臨二之五而遯上之臨三應

之遯成咸是為咸臨臨成既濟故貞吉與鼎二之五而屯三之鼎上應之同履二之謙五為履虎尾履四之謙初應之愬愬謂履成益上不之三益上不之三而謙成既濟故終吉屯臨之志行三上之行由志而始也履之志行初四之行由志而始也志行正者正貞也謂由志行而成既濟而貞也否九四由泰二之五而行成益則有命无咎否之志行猶履之志行也升二之五而後无妄上之三升成蹇无妄成革故南征吉升之志行猶屯臨之志行也初四三上必由志而行志不行則初四三上即不可行二五者志也初四三上四支也美在其中而暢于四支則非禮勿言非禮勿動非禮勿視非禮勿聽矣歸妹九四傳云愆期之志有待而行也謂三之漸上成蹇蹇初待睽二之五而後行乃為志行也睽傳云二女同居其志不同行乾二之坤五而三上應之此蹇之志行也睽二之五而四之蹇初應之此睽之志行也二女指五與三巽中女兌少女三從五而行則為志行為同行四既從五成益則三不得又從五而行益必旁通於恆恆二之五而睽三乃從行睽三與恆五同行不與睽五同行故云不同行推之睽成革而通蒙蒙二之五而初之革四應之亦不同行志行於三上則不行於初四志行於初四則不行於三上臨成屯而志行於遯鼎成遯而志行於屯亦志之不同行也志行於三上則為志上行晉六三傳云衆允之志上行也謂需二之晉三而晉三之上以應之也若乾成革坤成蹇乾四又之坤初則志行於三上又行於初四為同行抑乾成家人坤成屯乾上又之坤三則志行於初四又行於三上為同行同行則成兩既濟故志不可不行亦不可同行志不行則志窮志同行志亦窮也傳於蒙賁出匪我求童蒙童蒙求我志應也志應即志行惟二五行而初四三上有應乃為志行志而不應志不行矣志行在於承天在於趣時故志行即是天行亦即是時行大有應乎天而時行即所以志行傳兩稱與時行小過三稱與時偕行損益可得而明矣

日閑 日動

循按大畜釋文曰音越劉云曰猶言也鄭人實反云日習車徒困釋文曰動悔音越向云言其無不然鄭作日閑與虞同然曰動之曰無有異辭曰閑曰動兩曰字正相呼應說卦傳震動也艮止也閑即止也萃上之兌言不動而大畜上之萃三成咸下艮故為曰

閑曰孚指上兌閑孚指下艮也困二之賁孔賁成家人困亦成萃賁上不之困三而困四之初則不成咸而成屯屯下震故云曰動屯家人无義有悔故云悔困二之賁五正為大畜二之五之比例敘以兩曰字貫之

三就　三錫　三驅　三接　三褫

循按卦有六爻兩卦之旁通者其十二爻動者六不動者六其所動之六爻兩兩相往來實爲三焉故易每以三明其義蓄動而至於三則終止欲其終則有始故於三詳言之乾二之坤五爲一乾四之坤初爲二乾上再之坤三則終止必以坤之成屯者旁通於鼎鼎二之五而後上之屯三以乾之成家人者通於解解二之五而後家人上之解三所謂田獲三品是也其義師之三錫比之三驅明之師二之五一錫同人四之師初二錫師成屯待鼎成遯而後上之屯三爲三錫比通大有大有二之五一驅比初之大有四二驅比亦成屯待鼎成遯而後上之屯三爲三驅鼎五正位爲王王而後用三驅故云王用三驅王而後三錫命故云王三錫命師二之五成比爲乾二之坤五之比例師之三錫明乾坤之三錫也大有二之五成同人爲坎二之離五之比例比之三驅明坎離之三驅也其云三驅依下爵而言也其云三錫依大君有命而言也取事之相屬而已比大有相錯爲需晉師同人相錯爲訟明夷晉象云用錫馬蕃庶晝日三接需二之晉五成否上乾爲馬一接也否四之初錫馬蕃庶二接也益通於恆而後上之三爲晝日三接也晉之錫承於侯爲錫馬師之錫承於王爲錫命若不承侯王而錫則爲或錫訟上九或錫之鞶帶終朝三褫之是也訟二不先之明夷五而上之三成大過一褫也大過四之初成需二褫也需二之明夷五成兩既濟爲終朝三褫也褫者奪也翟元皆訓奪訟成需需二之明夷五致寇至所謂思奪之故爲褫也蓋訟二宜先之明夷五次以四之初成益益通恆恆二之五而後益上之三則爲邑人三百戶无眚益二五坤邑也否四之初戶也上之三人也百亦數之終也不先克三則錫命而不錫鞶帶錫鞶帶則終朝三褫而有眚矣三百戶无眚則不致寇至以奪之矣革九三征凶謂蒙成益而上之三也征凶故貞厲由成益而通恆則爲革言三就有孚革言三就有孚猶云邑人三百戶无眚革本與蒙孚貞厲則革言矣蒙二之

五一就也革四之家初革成旣濟象成益故貞厲二就也革上兌爲言四從象五故革去其言革言而益又孚於恒待恒二之五而後益上之三三就也欲革言必有孚於衆欲三就必有孚於恒故革言三就有孚不孚則爲終朝三褫有孚則爲三百戶无眚需晉爲比大有之相錯晉彖言三接故比言三驅以發明之而又推廣於師之三錫革之三就且反明之以訟之三褫經之自示其例詳矣

金矢　金鉉　金車　金夫　金柅

循按說卦傳乾爲金凡經稱金皆乾也井二之噬嗑五成无妄上乾爲金則得黃金井成需需二變通於晉五成否上乾則得金矢鼎六五黃耳金鉉黃謂二之五成遯耳謂上之屯三互坎屯成旣濟鼎成咸故利貞井二之噬嗑五即鼎二之五之比例井二之噬嗑五則得黃金井二不之噬嗑五而噬嗑上之三則滅耳滅耳則不得黃金得黃金則不致滅耳木是互明鼎二之五旣同於井二之噬嗑五則得黃金矣然後以鼎上之屯三則不滅耳而貫耳矣何校則噬嗑已成頤上又之三成明夷明夷三亦互坎爲耳但由訟滅而有此耳則爲滅耳鼎先成遯黃中而後屯

三有耳耳由於黃故云黃耳黃則鼎上成乾爲金鉉卽屬所以貫鼎耳者也上之屯三貫於坎耳之中耳在此鉉卽在此金鉉二字是申明黃耳二字金由於黃耳由於鉉也蓋鼎二不之五而上之屯三則爲滅耳鼎二之五而四之初成家人耳在鼎則爲鼎耳鼎耳無鉉以貫之但鑿而已惟鼎上先有乾金卽以此金之上九貫於屯三乃爲黃耳卽爲金鉉姤上乾爲金四之初成小畜小畜下乾爲金小畜與豫繫姤與復繫姤之巽繩在乾下則復之坤柄在上小畜之巽繩在乾上則豫之坤柄在下象繇與雙柄相孿旋柅雙柄也故云繫于金柅困成需旁通於晉與井成需旁通於晉同晉成否上乾爲金下坤爲車上之三爲矢噬嗑稱得金矢困稱困于金車亦互明也困與賁相錯爲蒙蒙困成需則蒙成泰蒙成泰則見金夫不有躬金謂泰下乾泰不孚否則爲无攸利之金夫需孚於晉則爲利艱貞之金矢亦互明也繫辭傳贊同人九五云二人同心其利斷金此指大師克相遇而言同人上之師三成升升通无妄升二之五爲同心无妄上之三爲斷金斷金與斷木互明小畜上之豫三成小過則斷木爲析无妄上之三成革則其利斷金

小畜上巽爲木无妄上乾爲金也

盈缶　鼓缶　用缶

循按缶所以節歌說文鼓之義爲動亦爲鳴廣雅坎成屯而通鼎鼎四不之初而成咸下艮則有所節止是爲缶離九三稱鼓缶與比初六稱盈缶同盈謂屯也缶謂鼎成咸也坎六四樽酒簋貳用缶樽酒者坎二之離五也簋貳者坎初之離四也離成家人坎成屯矣所謂鼓也即所謂盈也中孚得敵成震需二之晉五而晉四之初即坎二之離五而離四之坎初之比例成益成屯下皆有震故稱鼓鼓兼二進於五而初四應之之稱也納約自牖者鼎二之五而後上之屯三也鼎上之屯三爲約而屯三納之爲納約牖者明也鼎二之五則明謂屯三之納約非遽納也自鼎二之五而後納之也是所以用缶也

簋貳　二簋

循按說文簋黍稷方器也坤主受而德方簋指坤而言也坎二之離五爲樽酒樽與尊同天尊地卑離成同人上乾故爲尊坎二之離五即需二之晉五之比例需于酒食故樽酒也貳副也以坎二之離五爲主而離四之坎初從之成屯屯三五坤爲簋故云簋貳別於離上之坎三從之也離上之坎三從之坎成蹇則無簋矣惟其成屯且不欲遽成既濟也故用缶損三五皆坤五受二一簋也三受上二簋也損二之五已用一簋尚存一簋不可更用此一簋蓋損二之五而咸初四應之則此一簋宜止而用缶俟益通恆恆二之五而後益上之三此一簋乃可用故云二簋可用也周禮小史注云故書簋或爲几鄭司農云几讀爲軌古文也說文簋古文从匚飢鄭定字謂渙奔其机之机亦古文簋渙宗廟中故設簋說見九家古文渙二之豐五成革若豐四之渙初則渙成益有簋矣乃豐四不之渙初而渙上之三成蹇上二陽爻渙散矣渙則無所爲簋故必以革通蒙使蒙成益而乃有簋革蒙相錯爲貳故奔其机也

致一　一致

循按損六三三人行則損一人一人行則得其友傳云一人行三則疑也三則疑一則不疑矣繫辭傳云易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊途一致而百慮又云天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也此承上一君二民二君一民而

言咸損兩卦旁通致一即所謂一陰一陽也曰天地曰男女曰君民皆即陰陽也二君一民則二陽一陰一君二民則一陽二陰不合乎一陰一陽之道故必變通使二陽一陰者含陽而通陰則小人道長君子道消爲小人之道使一陽二陰者化陰而爲陽則君子道長小人道消爲君子之道於是陰陽兩和仍合乎一陰一陽之道也凡以爲致一也咸一陽反爲損一陰損一陰復成益一陽益一陽反爲恆一陰恆一陰復成咸又爲一陽損不成益而成泰則損一陰泰又一陰是爲二陰即二民也咸一君損泰二民陰多陽少故云損一人損一人者不能致一失乎一陰一陽之道也此宜以陰進陽爲君子之道也恆成咸一陽益成既濟又一陽是爲二陽即二君也恆一民咸既濟二君陽多陰少不可又以咸四之初宜通損爲朋從爾思朋指咸五之陽思指損五之陰陽通陰爲小人之道也君子道長小人道消其義易知君子道消小人道長人或不知故傳詳言以發明之日月相推寒暑相推屈信相感皆以陽不可無陰尺蠖屈所以求信龍蛇蟄所以存身陽貴陰賤陰當承陽陽尊陰卑陰當後陽然不可有貴而無賤有尊而無卑故

貴而无位高而无民則亢而爲窮之災與匪正有眚等自冬至至於夏至若干算自夏至至於冬至亦若干算盈縮相補長短互平一寒一暑即是一君子一小人同歸者一陰而一陽也恆成咸損成益是也殊途者一陽而一陰也咸通損益通恆是也一陰一陽故一致由陽而陰又由陰而陽反復不已故百慮一致即天地絪緼也男女搆精也百慮即萬物化醇也萬物化生也惟殊途所以百慮惟同歸所以一致致者至也致一而後一致至而一則獨行上下應爲至臨爲堅冰至至而不一則至于八月至于十年而致寇至矣君子小人迭爲消長皆聖人輔相裁成之權所寄君子道長小人道消同聖人制之小人道長君子道消亦聖人制之傳明以民指小人君指君子王公侯卿大夫令長皆君也（見白虎通爵篇）士商農工皆民也（[illegible]）君爲民之心（見春秋繁露）民爲君之本（[illegible]）消長猶云損益民氣盛則損之民氣弱則益之小人道長則君子不亢君子道長則小人不害有報有反而輕重不畸一張一弛而天下和平自王弼何晏不明致一之義以老氏抱一之說入之易義遂不明至以小人道長君子道消爲君子在野小人在位（[illegible]）於是執扶陽抑陰

之說者互相傾軋莫不自居君子以所攻擊者爲小人不知聖人裁成輔相之權固不如是矣傳於咸言一致明小人之道而詳之以寒暑日月於損言致一明君子之道而詳之以天地男女陽必通陰陰又必化陽恒九五傳贊云婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也恒一陰成咸一陽益上之三從之成既濟爲從一而終致一乃從一也損一陰成益二陽咸四之初從之成既濟亦爲從一而終致一乃從一也咸雖通損必損成益咸乃可終爲制義咸雖通損損不成益咸遂成既濟而終則不爲制義而爲從婦然則陽雖必通於陰而陰必仍化爲陽乃可從從陽則吉從陽則從一也從陰則凶從陰則從婦也乃從陽必從自陰而化之陽故不云從陽而云從一有一陰而後有一陽也從婦凶婦未生子也婦人即女夫子即男男女搆精萬物化生則夫納婦而婦有子是陽通陰陰仍化陽即爲致一致一者損二至五也從一者損二至五而咸四之初從之也從一而終即從一而貞故云天地之道貞夫一者也天地即絪緼之天地天地之道即一陰一陽之道亦即君子之道小人之道惟君子小人以消長爲往來乃能致一致一在陰從一在陽是仍陽貴而陰賤陽尊而陰卑也時行而後休徵恒寒恒雨固爲咎恒燠恒暘亦爲咎陰陽有尊卑而不可有多寡宜和平而不可有偏勝洪範與易正相表裏余於此思之有年不憚詳著之以質諸識者

男廷琥授梓　孫振鈞敬詒校字

江都焦循學

成有渝　官有渝

循按渝之言變也易以變爲義變者恐其成兩既濟也故豫上六冥豫成有渝冥豫者豫成明夷小畜成需需二之明夷五成兩既濟矣故明夷變通於訟明夷成既濟成矣而變通於訟則有渝是爲成有渝也變通於訟訟二之明夷五而四從之爲益益上之三又成兩既濟故訟不可成而渝安貞吉一渝再渝卽初筮又原筮也隨初九官有渝貞吉何也管子宙合云天不一時地不一利人不一事是以著業不得不多人之名位不得不殊方明者察于事故不官于物而旁通於道注訓官爲主說文官吏事君也官承君之令以司主其職事不官于物而旁通于道謂不專主一物而視道爲變通此正合乎官有渝之義傳云官有渝從正吉也從正卽旁通于道也乾二之坤五爲始初四從之成屯蠱二之五爲始初四從之亦成屯屯通於鼎而後三之鼎上此其常也是隨四之所主視乎蠱之二五所謂官也乃蠱二之五而隨三從之成革則隨四不得又從之矣則宜改而變通於蒙以蒙之二五爲主是爲官有渝也官有渝渝在初四成有渝渝在二五渝安貞吉渝在三上三渝字互相發明而義備矣

无首吉　无首凶

循按說卦傳乾爲首乾用九見羣龍无首吉比上六比之无首凶同一无首或吉或凶荀慈明云陽欲无首陰以大終陰而无首不以大終故凶其說近是而未能詳見羣龍卽是見龍坤成屯乾成家人屯三柔相揉而震龍在下故云羣龍兩卦皆無乾首故吉乾之二四上之坤五初三是爲用九而其序以二五爲元初四從之爲亨故以成家人屯爲吉若二五不先而四上踰越而行坤成明夷則不見羣龍乾成需下乾爲首失天則矣然已成屯又宜旁通於鼎鼎二之五上乾爲首而後上之屯三則以大終若不變通於鼎直以家人上之屯三成兩既濟而終則不以大終故无首凶比卽乾二之坤五也成比而初比之則屯也未成屯之先欲其无首故无首吉既成屯之後欲其有首故无首凶乾二之坤五而初四從之成家人則无首乾二之坤五而三上從之成革則折首坎二之離五猶乾二之坤五也亦比通大有大有二之五

也離上九王用出征有嘉折首離成同人五爲王同人上征於比三乾首變爲兌折家人无首爲吉革有首而折亦有嘉无咎惟需首在下則凶乾成需則坤成明夷明夷无首旁通於訟訟二之明夷五訟成否否乾在上則得其大首首在上則得其大首首在下則濡其首濡卽需旣濟有孚於未濟未濟二先之五成否則首在上否成益益孚恆恆二不先之五而成泰則首在下泰旣濟相錯卽需明夷故濡其首有孚失是與用九見羣龍无首吉爲全易大關鍵需首在下由於濟而不由乾二之坤五則首出庶物庶衆也衆物謂坤應之也離已成革則通於蒙在離成革爲折首在革通蒙卽爲革面古人面南背北背衆故則面衆離中人南面而聽天下蓋取諸離此之謂也革上兌爲折下離則爲南上折則首互於三三居首之下合於離南是爲面蒙二之五而革四之蒙初應之則革大其面故云革面首之向南者爲面首之向上者爲頂明夷通於訟訟上乾爲大首矣若二不之明夷五而上之三成大過上居首上一旦滅之是爲滅頂頂之象由首而推焉者也

咸其腓　艮其腓

循按釋文荀作肥肥與腓通說文腓脛腨也腨肥腸也廣雅腓脛腨也郭璞注海外北經無膂之國云膂肥腸也蓋足上脛後多肉之處謂之肥腸卽謂之腓腓在足後猶背在身後故腓又訓避（詩小人所腓牛羊腓字之傳箋訓辟）艮咸兩卦取象於腓正取其違背卽匪之假借也兌二之艮五成隨隨下震爲足今二不之艮五而四之艮初不成屯而成節有拚於足之上者故艮其腓下申言之云不拯其隨因不拯其隨而腓則腓爲兌二不之艮五而四之艮初無疑矣艮兌相錯爲損咸損者蒙二不之五而革四之蒙初也亦睽二不之五而四之蹇初也二不之五而四之初故凶變通於咸則吉故傳云雖凶居吉順不害也艮咸兩卦互明損二之五爲兌二之艮五之比例亦蒙二之五睽二之五之比例兌四之艮初爲咸四之初之比例亦革四之蒙初睽四之蹇初之比例節賁相錯卽旣濟損在艮兌成節賁則匪爲艮其腓卽革蒙蹇睽之成旣濟損亦爲匪凶矣在損變通於咸咸四不之初而損二之五爲咸其腓腓而能咸則不匪矣卽艮孚於兌兌四不之艮初而二先之艮五亦革四不之蒙初而蒙二之五睽四不之蹇初而二之五不致於匪矣兌二之艮

五成隨猶歸妹二之五成隨在兌不成隨而成節在歸妹則不成隨而成臨成節則腓成臨則亦腓臨通遯猶損通咸即猶節通旅遯上九肥遯无不利肥即腓謂臨也臨舍家人而通遯爲肥遯猶損舍既濟而通咸爲咸其腓肥雖凶肥而遯則无不利腓雖凶咸其腓則居吉艮六二傳云不拯其隨未退聽也艮其腓則節二未之旅五故未退遯則退也用一退字已明節之通旅同於臨之通遯矣

解而拇　咸其拇

循按說文拇將指也馬融鄭康成陸績虞翻皆云足大指釋文咸其拇解而拇荀皆作母云陰位之尊虞氏雖作拇而以艮爲指坤爲母相兼取義此虞氏說易之精也今因其說以推經之義而經之義明矣解九四解而拇傳云未當位也未當者二不之五而四之初成臨也不當以二之五爲解乃四之初成臨使上有坤母故云解而拇用一而字作轉文義了然然則云解而母可矣不言母假借於拇者爲與咸其拇爲比例也咸初六咸其拇謂與損旁通也損者未濟四之初也未濟四之初成損猶解四之初成臨臨上爲坤母損上爲艮指在損可稱咸其指而不能通於臨上之坤在臨可稱解而母而不能通於損上之艮故兼其義爲拇其訓則指可通於損其聲則母可通於臨經文自有此一例實爲靈妙無窮試更推而通之損既濟相錯爲節賁即兌四之艮初之比例亦即旅四之初之比例旅四之初成賁則斯其所斯猶汔也旅成賁則斯未濟成損則汔以損通咸猶以臨通遯臨通遯則朋至斯孚斯孚之斯即斯其所之斯斯其所而成賁即斯其所而成損斯其所而成損亦斯其所而成臨解成臨則斯臨孚於遯爲斯孚未濟成損則斯損孚於咸爲斯孚兩斯字兩拇字屈曲相通

斯朋斯詳見前

羸其角　羸其瓶

循按廣雅羸瘠也王弼注羸豕云羸豕牝豕也羣豕之中豭強而牝弱故謂之羸豕以羸爲弱與瘠同羸其瓶不可云瘠弱則云幾至而覆乃羸無覆義也王肅作縲鄭虞作纍蜀才作累累縲纍三字同縲爲索名故宋衷馬融以爲大索虞仲翔以爲鉤羅鉤羅即拘係也讀羸爲縲於羊豕瓶皆可通矣乃斤斤明言未繘則不得爲拘係其瓶是皆以聲音假借求之說卦傳云離爲蠃蠃羸皆从羸聲離爲蠃即爲羸也大

壯二之五爲用壯二不之五而四之觀初爲羝羊觸藩謂大壯成泰觀成益益上又之三成旣濟下離故羸其角九四卽發明其義云貞吉悔亡藩決不羸二先之五成革爲決決而後四之觀初則有以藩其決觀成益上不之三故不羸井二先之噬嗑五而後噬嗑四之井初則噬嗑成益上有巽繩可以繘井井二不之噬嗑五而噬嗑四之井初井成需噬嗑成頤上無巽繩故云亦未繘井而頤上又之三成明夷明夷下離故羸其瓶復五不之姤二而姤四之初承上有攸往見凶有攸往謂初往四成小畜也斯時二之復五成屯見已爲見凶若二仍不之復五而姤上之復三復成明夷姤成需與羸其瓶同而小畜復相錯卽泰益同於羝羊觸藩小畜上之復三卽益上又之三之比例姤成需上坎爲豕復成明夷下離爲羸所以羸豕者以復離孚姤而二五蹢躅不行也（說文蹢住足也從足啇聲）經中三羸字皆指上之三成離與離爲羸互合凡說卦傳所云皆贊經文遞指咸成旣濟與化邦同故邦之爲蚌散之爲蹵羸之爲蠡解之爲蟹假借以類相集在復噬嗑成明夷在姤井則成需大壯成泰與觀成旣濟錯亦需明夷也

來兌凶　來復吉

循按易凡稱來指二之五前已詳之惟來兌凶與來復吉同一來而吉凶何以判然解彖所謂无所往其來復吉正與兌六三來兌凶相發明也无所往謂解四不先往初亦謂解三不先往家人上无所往則不先成臨亦不先成恆而二先之五成萃故其來也爲由反而復斯爲吉也設使四先往初成臨或三先往家人上成恆則有所往有所往而後二來之五則不吉可知不吉則凶矣此來兌所以凶也來兌所以凶以兌三先之艮上成夬謙也九四商兌則有言商兌則二先之艮五下成蹇而後三往艮上若三先往艮上則二之艮五無所爲商矣因而九五卽明言之云孚于剝孚于剝非先成夬而何此經自相發明而傳則贊之云來兌之凶位不當也孚于剝位正當也謂夬二之剝五則當夬二之謙五則不當也夬二之剝五卽渙二之豐五之比例亦卽解二之五之比例爲來復吉卽爲來章有慶與吉兌九四傳云九四之喜有慶也有慶卽有慶與之有慶兌二先之艮五而後三往艮上則有慶爲來章吉兌三先往艮上而後二之艮五則不有慶爲來兌凶猶泰通否而二之五則

大來吉與既濟通未濟而未濟二之五同需二之明
夷五則哭如其來如无所容需二之明夷五即泰不
通否而二之五也解先成臨而後以臨二之五即至
于八月有凶先有所往而後來猶先有八月而後至
至亦來也來復則吉來兌則凶猶至臨則吉至于八
月則凶也解先有所往而成恒恒既濟相錯即豐井
與離上之坎三同豐四之井初即恒四之初故哭如
來如之无所容即或承之羞之无所容无所容而來
則凶有所容而來在豐爲來章即在泰爲大來矣解
成臨猶蒙成升臨通遯而二之五爲至臨升通无妄

而二之五爲來與來反來通來碩來與猶來章故有
慶與經以與字明來章即來與傳則以有慶贊而兌
明來兌之不同於來章推而求之固無不通者也

終无尤　終无咎

循按易言終无咎者一（坎六四）傳言終无咎者二（蠱九三 夬九三）終
无尤者五（剝六五 賁六四 蹇六二 鼎九二 旅六二）紬測之乃知贊翼之妙坎六
四納約自牖終无咎謂成屯通鼎而終此終无咎之
常經示其例傳乃引而申之幹父之蠱謂蠱成大畜
而孚於萃隨四之蠱初成大畜與鼎四之初同不能
納約自牖矣孚於萃仍得終无咎大畜萃相錯爲夬

剝君子夬夬獨行遇雨則夬二先之剝五而後剝上
之三剝成蹇夬成革爲大畜成既濟萃成咸之比例
但大畜成既濟爲終剝成蹇不可爲終而云終无咎
者指若濡有愠无咎也若濡謂夬成需有愠謂需孚
晉在需成既濟在晉成咸猶大畜成既濟而萃成咸
也夬九三與蠱九三兩傳同云終无咎者夬四之剝
初剝成頤夬成需需頤相錯爲屯大畜即隨四之蠱
初之比例終无咎三字似極平淡而互相比例能知
幹父之蠱爲蠱成大畜隨成屯而大畜孚於萃又知
若濡有愠无咎爲夬成需剝成頤而需孚於晉例之

贊經可謂極神奇之致矣蹇六二王臣蹇蹇傳云終
无尤也蹇通睽而睽成大壯故蹇而又蹇大壯孚於
觀猶大畜之於萃夬之於剝也睽成大壯通觀則仍
終无尤睽不成大壯成无妄即以无妄四之蹇初其
終无尤可知剝賁鼎旅四傳之終无尤皆與蹇互相
發明剝六五貫魚以宮人寵傳云以宮人寵終无尤
也寵字傳於師九二王三錫命贊之王三錫命謂師
成屯變通於鼎鼎二之五成遯遯屯相錯爲无妄蹇
即變通睽睽二之五之比例知貫魚謂剝成蹇以宮
人寵謂變通睽而睽二之五所以无不利睽二之五

而後四之蹇初故終无尤此蹇而不匪之終无尤與蹇蹇而匪之終无尤相發明者也蹇之通睽既同於屯之通鼎鼎九二傳云我仇有疾終无尤也我仇有疾鼎四不之初也鼎四之初即爲隨四之蠱初夬四之剝初之比例鼎四不之初而二之五上之屯三即納約自牖之終无咎於我仇有疾賁之以終无尤則无疾即成大畜因於蠱夬兩卦以終无咎賁之以爲比例鼎二之五猶節二之旅五鼎四之初猶旅四之初旅成賁而通困猶鼎成大畜而通萃旅六二傳云得童僕貞終无尤也謂賁成既濟困成咸也若困二

不之賁五而成需則賁成明夷猶睽成泰蹇成既濟傳云匪寇昏媾終无尤也匪寇昏媾與睽上九匪寇昏媾同睽成大壯通觀則終无尤睽成泰通否即困成需通晉需通晉終无尤則泰通否亦終无尤傳兩言終无咎五言終无尤皆由坎六四終无咎引申以推之也總而言之蹇不可終於革屯不可終於家人故屯終於鼎則无咎蹇終於睽則无尤睽成大壯鼎成大畜不能无尤矣而大壯成革終於觀大畜成家人終於萃則仍无尤无咎大壯大畜不成革家人而成泰又不能无尤矣而泰通於否而終仍无尤經在

坎指屯傳直於鼎贊之而鼎之成大畜則贊於蠱夬蹇之終於睽贊在剝大壯終於觀贊在蹇在旅贊賁在賁贊泰傳之贊經可謂極神奇之致矣

得黃金　得金矢　得黃矢

循按噬嗑九四得金矢六五得黃金解九二得黃矢三者互相發明乾爲金黃謂得中坎二之離五爲黃離坎二不之離五而三之離上成井豐則不黃井通噬嗑井二之噬嗑五仍黃中而成乾金故得黃金九四得金矢用一矢字與晉六五矢得勿恤互明上承噬乾胏下申言利艱貞吉明以噬嗑四之井初爲艱

以井成需通晉爲胏傳贊云未光也光即有孚光亨之光成需未光通晉則光晉成否上乾爲金上往三爲矢晉於矢得下申言往吉无不利則矢指上而言故解九二不言金而言黃矢解二之五黃也家人上之解三矢也先不成乾故不言金旅六五射雉一矢亡終以譽命離爲雉射雉一矢亡謂節二之旅五而旅上之節三節成既濟故終知黃金專指五之成乾黃矢金矢則由五及上故旅六五傳云上逮也先成否後成咸爲金矢先成萃後成咸爲黃矢互勘之可見由是推睽之取弧矢可知豕睽二之五猶井二之

噬嗑五亦猶節二之旅五則睽以孤疑而成泰負塗載鬼非有以威之不可於是泰孚於否泰二之五先張之弧也否上之三後說之弧也弧說則矢亡有此矢寇乃不至否成咸即晉成咸亦與旅成咸同蓋矢為征伐所用上之三為征伐故即為矢也

艮其趾　賁其趾　壯于趾　壯于前趾

循按趾之見於經傳者多訓為足故虞仲翔以震足為趾向亦謂然乃求之經傳則不合蓋趾即止字止謂艮也艮其止止其止也謂成蹇下艮為止初即止而不行與彖艮其背同義故彖傳以艮其止贊艮其背艮其止即初六艮其趾也艮其趾者兌二先之艮五而上應之初止而待睽之成无妄若兌二不之艮五先以兌四之艮初艮成賁則艮其腓而不艮其趾艮成蹇革四不之蹇初為艮其趾艮不成蹇而成賁趾不艮而賁故賁其趾趾宜在下不可在上在下成蹇成咸在上成賁成大畜鼎初六鼎顛趾二之五為顛鼎二顛於五成遯則艮在下為趾故顛趾因顛而有趾也亦成遯初即止而不行初四不行而上行於屯三所謂得妾以其子也兌成革艮成蹇艮其趾為无咎若以漸上之歸妹三大有上之比三比漸成蹇歸妹大有成大壯是為壯于趾此壯所以係蹇而有趾者漸上征凶故也故欲其有孚於觀則下無艮趾矣夬二之剝五猶大壯二之五大壯不孚於觀而係於蹇猶夬不孚於剝而係於謙艮上之兌三成謙夬趾雖在下亦凶故云前趾前者不能變通仍是前此失道之趾也日新其德則不復從前若夬二之剝五而後剝上之三成蹇則為新趾非前趾矣艮上之兌三成謙夬巽上之震三成豐井井不成蹇下無艮為滅趾噬嗑初九屨校滅趾无咎緣巽二不之震五而上之震三致滅其趾趾雖滅而旁通噬嗑井二先之噬嗑五而後噬嗑上之三成革是為屨校屨校雖滅趾无咎井噬嗑相錯為屯鼎井成蹇噬嗑成无妄即鼎顛趾之比例

需于郊　同人于郊

循按郊見小畜彖密雲不雨自我西郊謂小畜二之豫五四而上合於豫三於是小過六五發明之亦云密雲不雨自我西郊謂中孚二之小過五小過成咸也需初九需于郊同人上九同人于郊即此郊也何為郊郊之言交也（公羊僖公三十一年傳注云謂之郊者天人相與交接之意也漢書郊祀志時傳注如淳云六郊交道四通故也）皆上之三成小過與小畜上之豫三同則需二之

晉五而後晉上之三成咸則有交即小畜之自我西
郊於郊上加一西字明其上有兌也豫不交而成小
過小畜不交而成需小過通中孚仍自我西郊需通
晉仍需于郊需于郊之下即申云利用恆用恆非成
咸而何需晉相錯爲大有比大有初九无交害大有
二不交於五即需二不交於晉五大有无交則不能
需于郊无交則害害即犯難矣大有二不之五而上
之比三即師二不之五而同人上之師三大有二不
之五而四之比初即師二不之五而同人四之師初
於大有初九言无交害於同人上九言同人于郊五
相發明同人四之師初師成臨同人成家人家人變
通於解解二之五成萃即小畜二之豫五之比例故
云同人于郊何以知其爲成臨成家人同人上九傳
云同人于郊志未得也與謙上六傳同謙上六傳用
志未得三字贊利用行師謙何以行師謙通於履爲
臨通於遯之比例也以志未得贊謙之行師即贊師
成臨同人成家人家人通解爲同人于郊臨通遯即
爲利用行師故傳以志未得三字通之知同人于郊
謂家人通解於是解二之五而後家人上之解三與
需二之晉五而後晉上之三小畜二之豫五而後小

畜上之豫三同一比例也傳又於家人九五贊云交
相愛也此交字指解二之五正是贊同人于郊之郊
惟同人四之師初成臨成家人故志未得經於臨遯
相錯之謙而引申之明露一師字傳以志未得三字
爲謙貫家人通解以同人四之師初成家人臨爲志
未得謙通履即臨通遯之比例而臨通遯亦以同人
四之師初成家人臨爲志未得故同人于郊之志未
得即利用行師之志未得也傳猶以爲未明又於困
九五贊云劓刖志未得也同人四之師初成家人志
未得困志未得故同人于郊同人于郊則志得矣同
人于郊謂家人通解而解二之五家人通解而解二
之五即賁通困而困二之賁五之比例是困二之賁
五則志得乃困二不之賁五而成大過成需是爲劓
刖劓刖猶云滅鼻滅趾滅鼻滅趾則志未得履校則
志得校與郊爲假借也井二之噬嗑五爲履二之謙
五之比例即爲臨二之五之比例經以校貫郊以劓
刖貫滅趾滅鼻傳三稱志未得以贊之精奧而神奇
矣

同人于野　龍戰于野

循按乾二之坤五坤成比乾成同人乾上從之坤三

是爲同人于野以同人言之則師二之五而同人上之師三也若乾二不之坤五而乾上之坤三則爲龍戰于野何也坤先成比而後乾上之坤三成蹇無震則無龍亦無所爲元黃故不爲龍戰而爲同人同人于野則亨龍戰于野則窮以兩野字相貫龍戰之野無人之野也師二之五則野有人而同人上往同之同亦合也以上合五是爲合禮故亨

否之匪人　比之匪人

循按泰二不之五而否成既濟爲否之匪人否五已爲君子故雖貞不利大有二不之五而比初之大有

四則泰二不之五而否四之初之比例也大有二不之五而比三之大有上則泰二不之五而否上之三之比例比成既濟即否成既濟大有成泰即泰二不之五比之匪人即否之匪人也同人彖云同人于野利君子貞大有成同人則比之不爲匪人而君子之貞利矣否獨爲君子致泰爲匪人此所以不利其貞而名爲否也

困于酒食　需于酒食

循按困成需則窮故困于酒食與需于酒食同需于酒食謂需二之晉五也困于酒食謂困成需而後需二之晉五也酒食二字爲之樞紐惟困成需其下乾乃爲朱紱至於朱紱而後二乃之晉五爲方來所以困也

田獲三品　田獲三狐

循按巽六四悔亡田獲三品品即品物咸亨之品始於二五次初四終三上所謂品也巽二之震五初四從之震成屯巽成家人與乾見龍在田同故以田字貫之成家人屯則亢龍有悔以家人變通於解故悔亡解二之五而後家人上之解三解成咸是爲品物咸亨所以獲三品也解九二田獲三狐即承此言之

其變通於解則不成三品三狐即三品也巽成家人家人通解而悔亡悔亡則貞吉故巽稱悔亡解稱貞吉而以田獲三品田獲三狐爲銜貫其取象於狐者何也狐即弧也虞仲翔以坎爲弧以艮爲狐荀九家干寶皆以坎爲狐狐弧一聲相通（短狐作蜮狐）兼坎艮而有之者也說卦傳坎爲弓輪弧即弓也艮爲黔喙之屬狐即黔喙者也弧狐皆從瓜蓏瓜爲蓏果蓏亦艮象姤二之復五而上從之姤成咸下艮復成既濟上坎故云以杞包瓜解二之五而家人上從之解成咸下艮家人成既濟上坎故云田獲三狐睽上九載鬼一

車謂成泰泰通否泰二之五上坎則先張之弧否上
之三下艮則後說之弧稱弧稱狐兼坎艮二象比例
之明白無疑惟未濟二不之五而四之初成損損上
艮而無坎五柔不剛則小損通於咸咸下艮爲狐故
云小狐虞氏以艮爲小狐是也品素而狐以小見汔
則小而張則大傳於坎但言弓而不言弧以弧兼艮
而弓專坎也於艮但言果蓏不言瓜但言黔喙不言
狐以狐瓜兼坎而果蓏黔喙專艮也弧兼坎艮猶拇
兼坤艮經中取象有此一例後說之弧釋文言京馬
鄭王肅翟子元作壺壺古通狐呂覽審應篇壺邱子即漢書狐邱子林史記壺邱漢書作狐邱

壺狐弧三字通借惟作壺益知其即是狐也

喪牛于易　喪羊于易

循按說卦傳坤爲牛兌爲羊大壯六五喪羊于易无
悔旅上九喪牛于易凶大壯之喪羊本於歸妹之刲
羊漸上之歸妹三成革兌羊在上而中未亡今歸妹
二不之五而漸上來征於三征伐者克殺之事也故
刲羊謂不成革而成大壯也歸妹之五已亡大壯二
未能遽進於五故喪羊惟易而旁通於觀則大壯二
之五仍不異歸妹二之五此喪羊于易所以无悔也
夬二之剝五與大壯二之五同夬成革兌羊在上而

羊不喪則宜牽而通於蒙喪羊而易則无悔羊不喪
而牽則悔亡其義甚明乃大壯二不之五而四之觀
初大壯成泰觀成益是爲羝羊觸藩羊而觸藩羊之
不順者也故羸其角而不能退不能遂壯則不羸遂
則不喪牽則不刲羊在五則能遂而壯羊在三則不
能退而羸刲羊羊喪羸其角羊亦喪凡稱刲羊喪羊
牽羊羝羊一貫如此漸上之歸妹三與睽上之三同
睽二之五上有乾馬睽成大壯大壯二之五上有兌
羊喪羊者據易而得羊豫探言之也節二之旅五與
睽二之五同探其所得言亦云喪馬旅上之節三旅

成小過節成需需小過相錯即大壯需與漸上之歸
妹三相比例若豫以中孚二之小過五探之則亦宜
云喪羊乃小過五不成兌而四之初成明夷無馬無
羊而但有坤牛故喪牛于易大抵羊宜在上不宜在
下牛宜在下不宜在上旅成明夷牛在上則凶解成
萃蒙成觀牛在下則吉離成家人而通解解二之五
成萃爲畜牝牛萃通大畜大畜二之五爲童牛之告
皆指萃下坤也萃家人相錯爲革觀革初九鞏用黃
牛之革謂通於蒙蒙二之五成觀觀下坤即萃下坤
也革觀相錯爲家人萃二先之五使牛不在上而在下故不喪不

喪則童用牛而不賁則蒙大畜將成泰同於旅之喪
牛用黃牛則蒙成觀用黃牛之革則先成觀後成益
故遯亦用黃牛之革謂遯成咸通損而損成益也革
通蒙則蹇通睽睽成益爲其牛掣睽二之五成无妄
无妄成益猶睽成益无妄六三或繫之牛卽其牛掣
之牛也益之牛在三既濟東鄰之殺牛卽益上之三
也說卦傳既言坤爲牛又言坤爲子母牛牛兼子母
正指萃觀之牛蠱成大畜通於萃則有子革通蒙蒙
二之五則子克家牛兼子母則爲黃牛爲童牛彼東
鄰殺牛終而無續則牛而不子者也牛而不子絲不
能畜牝牛則亦或繫之牛也易釋文引陸作埸解爲
疆埸古埸字本作易漢書食貨志瓜瓠果蓏殖於疆
易張晏曰至此易主故曰易桓公十七年左傳疆埸
之事愼守其一正義云至此易主故名曰埸疆埸之
埸本取義於交易之易取易爲埸猶取羊爲祥喪羊
于易自其辭而言之爲羊亡於疆埸自其本義而言
之則羊指萃上之兌易指大壯通觀羊與易皆借爲
者也

得其資斧　喪其資斧

循按子夏傳及衆家並作齊斧資與齊古字通應劭
云齊利也資之訓爲貨財貨財亦利也然則齊斧資
斧利斧一也資斧之資卽懷其資之資旅四之初成
賁而變通於困爲旅卽次旅而卽次則利故云懷其
資不言利而言資者據旅人而言聘禮記既受行問
數月之資注云資行用也旅人所用貨財稱資旅人
得貨財則利故以懷其資當一利字懷其資則困二
之賁五成家人故得童僕貞由家人成既濟困由訟
成咸故得童僕貞而終无九九四得其資斧得其資
卽懷其資而云資斧者卽謂其成家人也旅于處成
賁變通於困則利困二之賁五賁成家人困成萃家
人五互離萃下坤離爲戈兵坤爲釜斧爲兵而聲通
於釜因利而得斧故云資斧在懷其資則爲旅人之
行用在得其資斧則爲利斧各隨文以爲義而資字
皆取義於利用一斧字則明其所以利也成家人萃
則得其資斧不成家人萃則喪其資斧巽上九巽在
牀下喪其資斧貞凶牀卽剝牀之牀震成復巽成小
畜猶兌成節艮成賁賁通於困成家人萃爲得其資
斧則小畜通於豫亦成家人萃爲得其資斧今巽成
小畜不通於豫而以上之復三不成家人萃而成需
明夷明夷下亦有離上亦有坤而斧非利斧故不爲

得其資斧而爲喪其資斧也。

我心不快　其心不快

循按艮六二艮其腓不拯其隨其心不快兌二之艮五兌成隨兌二不之艮五而四之艮初爲艮其腓謂成節也節變通於旅旅九四旅于處得其資斧我心不快節二不之旅五而旅四之初與兌四之艮初同故一云其心不快一云我心不快比例之兩卦皆明其心不快其字指旅別乎艮成賁而言也至節既通於旅而二不之旅五則旅于處旅四之初成賁即變通於困而得其資斧心已不快矣賁之心即旅之心自節變通於旅言之則云其心自旅成賁言之則云我心稱我稱其皆指旅也快之義爲急不先以兌二之艮五以致成節而後通於旅又不先以節二之旅五以致成賁而後通於困其不急而緩不早而遲故爲不快快從夬不快亦即不決詳見後

自我致戎　自我致寇

循按今本解六三傳云自我致戎又誰咎也需九三傳云自我致寇敬慎不敗也釋文於需九三致寇云鄭王肅本作戎虞仲翔注需九三有離爲戎之解則亦作自我致戎矣以經傳通考之作戎是也解成泰家人成既濟既濟泰相錯爲需明夷故泰二之五爲致寇至需二之明夷五亦爲致寇至致寇則我已失其爲我豈尚能敬慎不敗乎惟需變通於晉需二之晉五五得主爲有我需二乃成離爲戎即上六有不速之客敬之終吉故取敬之敬字贊其不敗之故明致寇則敗致戎則不敗需九三解六三兩傳皆作自我致戎以致戎贊致寇乃傳之妙爲經作轉語也豈有致寇至而不敗而誰咎乎同人師相錯爲明夷同人下離即明夷下離若師二先之五則戎不伏乃師二不先之五而同人上之師三成升在同人成革下有離戎在師成升下有巽伏而巽在坤下是爲衆草故伏戎于莽同人四更之師初成泰則爲解之負且乘矣夬九二莫夜有戎夜謂明夷夬四之謙初謙成明夷夬成需需二之明夷五其有戎爲夜有戎而非自我致戎故戒之云莫夜有戎莫之言無也四之謙初成明夷明夷下離戎也明夷下有戎而後需二之明夷五需下以戎從之是爲即戎不利即戎故莫夜有戎惟需二不之明夷五變而通於晉五則既無明夷之夜非即戎而爲自我致戎矣自我者不從人之謂也需傳自我致戎明其非夜有戎而即之也戎兵

也離爲甲冑戈兵是爲離象傳贊夬於需贊同人於解已爲微妙王弼不知其義而改需傳爲自我致寇不特與敬愼不敗方圓矛盾而於解之自我致戎一以貫之者遂晦而不明詎知需解兩傳言致戎原非專贊致寇乃是贊夬同人兩卦經文所謂戎也解負且乘已成泰乃以變通爲自我致戎解二之五成萃則不致成泰萃四不之初而家人上之萃三萃成咸下亦無離傳於萃贊云除戎器形乃謂之器謂成既濟成既濟則下有離戎除戎器者萃大畜相錯爲夬剝除戎器則不致復有戎而即戎也特用一戎字與解之致戎互明而並爲伏戎戎贊贊易之妙豈容以大略槪之也

三歲不興　三歲不得　三歲不覿　三歲不覿　三歲不孕

循按乾鑿度總釋二十九卦數例云何不言二年五年六年何以三歲解者或謂指第三爻虞仲翔說同人坎或謂三者陽數九家說或謂二至五王弼說解同人揆諸卦義不可貫通就諸卦推之坎上六三歲不得凶傳以失道釁之謂離上之坎三成豐井豐上六三歲不覿承闃其戶闃其无人之下謂渙二不之豐五而豐四之渙初困初六亦云三歲不覿承幽困于株木之下謂困二不之賁五而賁上之困三賁上之困三猶同人上之師三師成升同人成革革升相錯爲明夷大過九三三歲不興適與困三歲不覿相發明矣此四者皆不吉惟漸九五婦三歲不孕終莫之勝吉加一婦字謂歸妹成大壯漸成蹇大壯變通於觀則其二之五成革而爲三歲四不之蹇初而之觀初故不孕不孕故吉謂其能變通也不孕謂漸下不成離鄭康成云離爲大腹孕之象也虞仲翔云離爲孕三歲謂歸妹下成離以此通之諸卦豐三歲不覿三歲謂豐下離不覿謂上成坤爲明夷困三歲不覿三歲謂賁下離不覿謂賁成明夷坎三歲不得三歲謂離下離不得謂離成豐同人三歲不興三歲謂同人成革下離不興謂師二不之五而同人上之師三傳於賁六二贊云與上興也此興字即與三歲不興互明師同人相錯爲明夷訟師二之五即訟二之明夷五亦即需二之晉五困成需通於晉而晉成咸則與上與師二之五而後同人上之師三成革成蹇相錯爲既濟成即是困二之賁五而後賁上之困三亦即需二之晉五而後晉上之三惟師二不之五而同人上之師三在同人成革有三歲而師成升則不興推之

賁成明夷困成大過則亦三歲不興大過明夷相錯
即升革不興猶不覿也師二不之五猶歸妹二不之
五歸妹傳云天地不交而萬物不興不交二不之五
也以歸妹二不之五明師二不之五也乾坤交成同
人比猶震巽交成隨漸漸通歸妹猶同人通師故經
以漸之三歲明同人之三歲傳即以歸妹之不興贊
同人之不興蓋以離上之坎三爲不得同人上之師
三爲不興賁上之困三爲不覿皆二五未行三上先
行而豐四之渙初不覿與困同則初四先二五與三
上先二五同其漸上之歸妹三猶同人上之師三也

能變通則不孕而吉然則彼不得不興不覿者能變
通則亦化凶爲吉以三歲二字貫之其比例甚明思
之自見革治秝明時以九四當閏三歲一閏故以下
三爻之成離者爲三歲三歲之名不言於革而言於
豐豐不成革故不覿豐成革則由三歲而有章部矣
章部由歲而積故稱歲甲庚爲日之神見爾雅故稱先甲
三日先庚三日以離爲日也白虎通云歲以紀氣物
據日爲歲年以紀事據月爲年木下離三爻爲日稱
三歲據日之義也頤復屯稱十年以其五得中則成
坎坎爲月據月之義也伐鬼方有賞于大國是紀事

章部治秝明時是紀氣稱三日稱三歲稱三年各有
義可尋也

並受其福　實受其福　于食有福　受茲介福

循按經文四福字一貫泰二之五爲需二之晉五之
比例亦爲未濟二之五之比例未濟二之五則實受
其福即泰之大來傳即贊云吉大來也泰之福稱食
即需飲食之食也井九三王明並受其福承上井渫
不食爲我心惻而言惻憂也巽上之震三震成豐巽
成井井不通於噬嗑故不食而豐四渫於井初井成
需豐成明夷故井渫以需通晉晉成否初登于天照

四國需既舍明夷晉又不成明夷否上乾爲王故王
明於是受茲介福于其王母故並受其福以晉泰貫
之知井之成需也困九五乃徐有說利用亨祀傳云
乃徐有說以中直也利用亨祀受福也即亦贊於晉
云受茲介福以中正也以中正猶云以中直則知利
用亨祀亦謂困成需而通晉也困于酒食與需于酒
食同朱紱方來與不寧方來同赤紱而徐有說即晉
成否而否上之三也乃既濟之受福承殺牛而祭皆
指益上之三則受福而成益又必通於恆恆二不之
五則益上之三爲殺牛雖受福而仍虛惟恆二之五

成咸則益上之三乃為礿祭而受福乃負此義傳於
謙震贊之謙成既濟履成益益通於恆則為福謙恆
益即震巽之相錯巽二之震五而初四從之猶履二
之謙五而初四從之震之虩虩即履之愬愬因恐致
福即鬼神之福謙矣

日中見斗　日中見沬　日中則昃　日中為市

循按豐彖云勿憂宜日中六二九四皆云日中見斗
九三云日中見沬而傳於豐贊云日中則昃繫辭傳
云日中為市日中者離在上也坎二先之離五離日
照於乾天為照於四方即為照於天下乃坎二不之

離五而離上之坎三坎成井離成豐是不能照天下
而為日昃之離昃者傾也上之三為傾為隕為昃其
義一也先五後上則有隕自天未照於天而即傾昃
故云日中則昃則之云者急遽之辭也離成豐上無
離日日不中矣井變通於噬嗑離仍在上故日中為
市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所市
者以其所有易其所無也互相交易莫如市井舍豐
而通噬嗑是交易也井二之噬嗑五成无妄井成蹇
相錯為遯遯則退故交易而退井得所噬嗑亦得所
故各得其所豐五民也噬嗑五亦民也井通噬嗑而

噬嗑之民得所豐亦通渙而豐之民得所是致天下
之民聚天下之貨而各得其所也離成豐則憂井舍
豐通噬嗑而噬嗑成无妄則勿憂而照天下勿憂而
照天下則井之通噬嗑也為宜故云勿憂宜日中若
噬嗑不照天下而上之三仍成豐依然離上之坎三
為日中則昃矣宜日中猶云利日中變而通之以盡
利知此日中指井變通於噬嗑故傳於噬嗑以日中
為市贊之市者利之所在也言市言交易言得所皆
發明宜日中三字日中而交易得所則宜日中而昃
則不宜日中而昃噬嗑不成无妄而成豐矣豐六二

九二九四皆本噬嗑言日中即本離言日中日中見
斗傳云幽不明也明夷故不明謂離成豐即宜通渙
乃不以渙二之豐五而以豐四之渙初豐成明夷渙
成中孚中孚下兌為口明夷上坤為柄相錯為臨明
夷夜而有口有柄下臨者其象為斗謂離成豐豐又
成明夷也方成豐未成明夷則宜通渙往得疑疾有
孚發若是也既由豐而成明夷則宜通於訟遇其夷
主无咎是也而皆承日中見斗之下一由其成明夷
而反言之也一由其成明夷而申言之也惟有孚發
若故九三接言之云豐其沛日中見沬傳云豐其沛

不可大事也折其右肱終不可用也不可大事即小過之不可大事終不可用即剝之終不可用謂渙二之豐五豐四不之渙初而渙上之三渙成蹇豐成革與大壯成革觀成蹇同亦與革通蒙蒙成蹇同沛即紱也沬猶盥也觀上之三爲盥渙成觀觀上之三爲沬說文盥澡手也沬酒面也手面雖分義不相遠故以沬鉤貫盥字而觀上之三上有坎水下有艮手以水盥手也渙二先之豐五成革互乾爲面即小人革面之面而渙之成觀者乃以上之三而成盥手之象兼革五之面而言之遂變盥而言沬且於文辭不可言日中見盥也變盥言沬沬即通於昧故鄭康成作昧服虔以爲日中而昏王弼以爲微昧之光於日中之文乃貫矣昧通於蒙（蒙謂蒙谷即蒙讀昧谷）渙二之豐五爲蒙二之五之比例亦困二之賁五之比例沬取於蒙沛取於紱惟豐沛故見沬辭義亦明暢而無鬱滯矣然則豐其蔀者豐四之渙初也日中見斗者由月昃而成明夷也豐其沛者渙二之豐五也日中見沬者豐通於渙也見斗不宜見沬則宜耳

同人先號咷而後笑　旅人先笑後號咷

循按同人五已定不動所動者四與上也宜俟師二先之五而後上之師三則笑若不俟師二之五而上先之師三則號咷同人先號咷而後笑繫辭九五謂上先五則號後五則笑下文申之云大師克相遇明先者先乎師也後者後乎師也旅人先笑後號咷上承鳥焚其巢下云喪牛于易凶明既四先五成賁上又先五成明夷也明夷訟相錯即同人師故與同人互明明夷初四三上俱不動所動者五也既通於訟則五宜先動而無所俟故先笑若俟訟初三先之四上而後五乃之訟二則號咷旅人謂明夷之主未歸而旅寄於外也本卦五已定旁通之卦五未定則人宜先而我宜後同人是也本卦五未定旁通之卦五已定則人宜後而我宜先旅人是也經示其例於此兩卦不直示於明夷而示於旅之成明夷者經傳錯綜之常也笑號前已詳以兩爻辭貫到互明夷而出之

王用亨于西山　王用亨于岐山

循按隨上六王用亨于西山升六四王用亨于岐山兩卦比例蠱二之五而後上之隨三與升二之五而後无妄上之三同蹇下艮爲山革上兌爲西故爲西山升稱岐山者與蠱互明山之岐猶水之沱蠱與隨

係而亨于西山蠱二不之五而上之隨三則成升不
能亨于西山矣升旁通於无妄此升成蹇之山巽於
蠱成漸之山故為岐山余既釋如右抑又推傳所謂
上窮亦可謂蠱上之隨三成升而升通无妄故以王
用亨于西山與王用亨于岐山相鉤貫升无妄相錯
為復姤故巽初之震四成復巽在牀下及復通姤姤
其角傳皆云上窮震成復所以為上窮由蠱成升之
為上窮而例之也並存以質諸賢者

江都焦循學

帝乙歸妹　帝乙歸妹

循按歸妹之帝乙與蠱之先甲後甲相發明者也蠱
隨漸歸妹四卦相為消息在蠱二之五為甲則在歸
妹二之五亦為甲歸妹二先之五為甲歸妹二不之
五而成泰則為乙甲剛而乙柔也帝出乎震歸妹上
卦震也由震而坤成泰則不為先甲而為帝乙故歸
妹六五稱帝乙泰六五亦稱帝乙明帝之為乙謂歸
妹不成隨而成泰也九家訓說象為乙為歸妹上震
言之也虞仲翔謂坤為乙為泰上坤言之也不知歸
妹之帝乙即指其成泰而言與泰之帝乙一以貫之
然仲翔以坤為乙勝於九家以震為乙彼鰓鰓於成
湯嫁女（荀氏說）及微子之父者（見左傳虞氏用之）於易義為滯矣

高宗伐鬼方　震用伐鬼方

循按既濟九三高宗伐鬼方干寶虞翻皆謂殷王武
丁鬼方為國名固也而易之取象則有微義焉未濟
於睽僅殊初六一爻未濟二之五而初四應之與睽
二之五而初四應之同故未濟先成否猶睽先成无
妄睽二之五稱厥宗謂上三爻成乾乾為天天尊

與宗通上成乾爲宗猶上成乾爲尊也未濟先以二之五爲宗次以四之初成益益上巽爲高先宗次高故云高宗既成益旁通於恆恆二之五而後益上之三是爲伐鬼方方卽義以方外之方鬼卽載鬼一車之鬼鬼屬陰陰在五稱鬼猶陰在五稱小人謂恆五也益旁通於恆爲義以方外故云鬼方睽成大壯大壯五猶恆五大壯通觀鬼變爲神則以神道設教不能神而成泰上坤爲車則載鬼一車恆四不之初有鬼而不以車載二之五則得旁通之義矣於是未濟九四不云高宗伐鬼方而云震用伐鬼方震卽指恆上之震自既濟旁通未濟以未濟二之五而初四應之爲主故先稱高宗以明既濟變通未濟之元亨而伐鬼方三字則既濟之利貞而未濟之元亨也故未濟不云高宗專云伐鬼方而增震用二字以明所以伐鬼方者在於用震震用卽用震也何爲用震謂用恆二之五也恆二之五而後益上之三是時恆成咸無復有鬼不當征伐以服之者故云伐鬼方鬼方指恆五伐指益上震用指恆二之五震用而後伐義以方外也高宗二字同人分見之六二同人于宗吝九三升其高陵兩爻互明師二不之五而同人上之師三師成升升變通於无妄无妄者睽二之五厥宗噬膚者也師成升仍不能變以致於成泰泰變通於否否者未濟二之五爲宗者也同人不能從師二之五而同之致師成升而通无妄且令升成泰而通否不同人于師而同人于宗故其道爲吝宗卽厥宗之宗高宗之宗也同人上之師三成升巽在升下爲高同人四之師初成家人巽在家人上爲高九四乘其墉解上六射隼于高墉之上以家人上之高能通於解則獲之无不利以升下之高不能變通於无妄則三歲不興升通无妄則同人于宗家人通解亦震用伐鬼方指五相約言以發明之

用拯馬壯吉　用拯馬壯吉

循按渙初六明夷六二皆云用拯馬壯吉義極隱奧非深明乎引申觸類之妙未易達也拯卽艮六二不拯其隨之拯拯謂兌二之艮五拯則兌成隨不拯則兌不成隨以隨明拯其義了然不拯者不用拯也艮兌相錯爲咸損損二之五猶兌二之艮五也則損二之五成益亦用拯也中孚小過相錯爲漸歸妹歸妹二之五成隨與兌二之艮五同則中孚二之小過五卽同於歸妹二之五而中孚成益小過成咸正與損

二之五同則亦用拯也明夷六二明夷夷于左股用拯馬壯吉乾爲馬巽爲股明夷無巽無乾何以有股有馬用拯馬壯是馬由用拯而壯所以用拯則又由明夷于股也於是渙初六亦云用拯馬壯所以明明夷于股之義也豐四之渙初豐成明夷渙成中孚卽履四之謙初之比例中孚上巽爲股明夷所以成明夷者由於謙初之履四謙爲明夷履四成巽爲股故明夷于股既明夷于股而成中孚中孚變通於小過中孚成益小過成咸卽是損二之五損二之五卽是兌二之艮五兌二不之艮五爲不拯則中孚二之小過五爲用拯矣以中孚二加於小過五互乾爲馬故云馬壯以謙初之履四爲左股不於履謙明之而以渙初之豐四同於謙初之履四而明於渙初此經文之奧也於渙初知明夷于股指履成中孚以用拯二字與不拯其隨相貫知馬壯指中孚二之小過五辭繫於明夷而義指中孚之通小過執一卦一爻以求其義欲占之達也難矣

密雲不雨自我西郊　密雲不雨自我西郊

循按密雲不雨自我西郊小畜彖辭也而爻辭又用其文於小過六五自旁通之義不明解者遂左支右

詘而莫得其故小畜與豫旁通小畜二之豫五而後上之豫三小畜成既濟豫成咸是爲密雲不雨自我西郊不雨自我西郊六字指豫成咸密雲二字指小畜成既濟屯傳云雲雷屯也又云雷雨之動滿盈雨指上坎雲亦指上坎荀慈明謂上坎爲雲下坎爲雨非也小畜二之復五成屯則有雲有雨惟變通於豫豫四不之初而小畜二之豫五成萃故不雨然後以小畜上之豫三豫成咸爲西郊所以不雨而西郊者由於小畜二先之豫五故云自我西郊小畜上亦無雨無雲也上之豫三上有坎乃有雲既先以二之豫五成家人爲密而後上之豫三成既濟上坎爲雲故云密雲需傳云雲上于天需需二未先行有雲而不密者也六十四卦以坎爲雲惟此屯需二傳屯之雲雷與雷雨互明明雲卽是雨所以贊豫成咸之不雨需之雲上于天所以贊小畜成既濟之爲密雲密雲卽是密雨不雨卽是不雲以密雲見既濟以不雨見咸明二五先而三上從之四不之初也小畜二不之豫五而上之豫三則不成咸而成小過無所爲密雲不雨自我西郊矣乃變通於中孚則中孚二之小過五猶小畜二之豫五也然後中孚上之三猶小畜上之

豫三也中孚亦成既濟小過亦成咸與小畜成既濟豫成咸同故亦云密雲不雨自我西郊豫成小過雖爲失道一用改移仍與不失道同聖人教人改過如此惟豫四不之初始而成萃繼而成咸皆無坎爲不雨若豫四之初則成屯困雨成明夷三亦互雨上九既雨既處謂豫成明夷也於是夬二之剝五而剝上之三爲獨行遇雨謂剝成蹇也夬剝相錯爲萃大畜大畜者鼎四之初也鼎成大畜即宜旁通於萃鼎成家人即宜旁通於解大畜二之五而後上之萃三爲夬二之剝五而後剝上之三之比例是爲遇雨遇而後雨也解二之五而後家人上之解三是爲方雨方而後雨也睽上九睽孤謂上之三成大壯是爲見豕負塗大壯不能變通而又失道成泰則載鬼一車至是必以泰變通於否張弧說弧乃匪寇昏媾而吉若大壯不成泰即能變通於觀則不異夬之通於剝夬壯二之五而觀上之三爲夬二之剝五而剝上之三之比例故以遇雨二字與夬之遇雨相鉤貫夬往遇雨則吉往者睽三往上成大壯也是時即變通於觀而遇雨則吉則之云者謂不致載鬼張弧而後吉也易之辭全以彼此鉤貫爲發明以夬之遇雨測睽之遇雨知往遇雨則吉指往成大壯即通於觀也大壯觀相錯即小畜豫蹇通睽而睽上之三即小畜上之豫三之比例豫成小過猶睽成大壯大壯通觀爲遇雨猶小過通中孚爲不雨而以雨不雨遇雨互明一方雨爲之樞紐在睽而指大壯在鼎而指家人非比例通之未易了也

先甲三日後甲三日　先庚三日後庚三日

循按蠱彖先甲三日後甲三日巽九五先庚三日後庚三日說者紛紛言人人殊今以經文推之先甲三日後甲三日係於利涉大川之下傳云利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也巽九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉傳云九五之吉位正中也蠱言於彖巽於九五發之所以示每卦有再筮之例月令注云庚之言更也萬物皆肅然改更甲取義於始庚取義於更更即更代之義所謂代有終也巽二之震五震成隨巽成漸與蠱二之五同巽二之震五而後上之震三與蠱二之五而後上之隨三同蠱二之五而後上之隨三所謂利涉大川也蠱二之五爲先甲上之隨三隨成革革下三爻成離離爲日是爲先甲三日蠱成蹇而變

通於睽睽二之五爲後甲睽四之蹇初蹇成既濟既濟下三爻亦成離離爲日是爲後甲三日蹇成既濟則終變通於睽則有始故傳云終則有始天行也巽二之震五猶蠱二之五也在蠱爲先甲在巽爲先庚巽二之震五而後上之震三震成革革下三爻成離猶蠱二之五而後上之隨三隨成革下三爻成離也在隨爲先甲三日在震爲先庚三日巽成蹇變通於睽猶蠱成蹇變通於睽也在蠱爲後甲在巽爲後庚睽四之巽初成既濟下三爻成離猶睽四之蠱初成既濟下三爻成離也在蠱爲後甲三日在巽爲後庚三日終則有始故貞吉悔亡无不利其所以稱庚不稱甲者經文自以无初有終四字明之甲之言始也始之言初也蠱成蹇有初故稱甲巽成蹇无初故稱庚巽成蹇何以无初以其庚也庚之言更也蠱二之五五以柔進爲剛是始在蠱故蠱成蹇有初巽二之震五巽五本剛不動是始在震不在巽故巽成蹇无初蠱二之五不更之他卦而始即在蠱故不庚而甲巽二不能自之於五必更而之震而始以更所亦在震故不言甲而言庚以无初有終明先庚後庚即以先庚後庚明无初有終无初有終指巽成蹇蹇成既濟經於睽六三用无初有終四字所以明巽九五之无初有終指蹇之通睽也睽二之五成无妄上乾爲天蹇下艮爲鼻以无妄四之蹇初蹇下艮鼻毀爲劓是即後庚三日而下申以无初有終則後庚三日指睽之其人天且劓經固自明之而不必煩言者也傳以終則有始贊蠱又以終則有始贊恆蠱終則成既濟有始則睽成益益變通於恆恆又有始而後益終恆成咸亦先甲也咸通於損亦後甲也舉一巽蠱之成蹇者以爲之例則震成革之通蒙視此矣而乾坤坎離艮兌之成蹇革者視此矣成蹇革以變通而爲益則成屯家人以變通而爲咸皆視此矣象於蠱言先甲後甲爻於巽九五言先庚後庚而係之以无初有終又以无初有終複言於睽而係之以其人天且劓不言蹇蹇在其中此經之微妙也傳因先庚後庚爲无初有終而以終則有始贊先甲後甲又以終則有始贊恆不言益益在其中此傳贊經之微妙也以睽明蠱巽之成蹇以恆贊睽之成益蠱成蹇隨必成革巽成蹇震必成革而先甲三日先庚三日之義明矣睽成益則蹇必成既濟而後甲三日後庚三日之義明矣

臀无膚其行次且 下 臀无膚其行次且

循按夬九四姤九三皆云臀无膚其行次且臀殿於後（周禮鄉師注屯或爲臀鄭大夫讀屯爲殿殿杜子春讀在後曰殿釋名亦云臀殿也）謂三也夬通剝臀謂剝三姤通復臀謂復三夬二之剝五剝上之三夬成革剝成蹇此夬之臀无膚也姤二之復五上之復三復成旣濟姤成咸此姤之臀无膚也革四不可之蹇初咸四不可之初故其行次且次且卽趑趄行不前也行所以不前者未牽也牽則悔亡矣未牽則不行所以厲无咎兩卦之辭互相發明明曰無戕姤辭繫於九三則臀无膚爲主自三及四故云厲无咎夬辭繫於九四則其行次且爲主溯所以次且爲臀无膚之故故也云牽羊悔亡其辭同而意各有在也夬於牽羊悔亡之下轉一語云聞言不信傳云聞言不信聰不明也於是困象云有言不信旣與聞言不信相貫而初六臀困于株木入于幽谷傳云幽不明也幽不明亦與聰不明相貫而此困于株木之臀卽臀无膚之臀困二不之賁五而賁上之困三爲姤二不之復五而上之復三之比例姤二先之復五而後上之復三則臀无膚困二不之賁五而賁上先之困三則臀困于株木困于株木則臀有膚也困成大過與姤成大過同困成萃則與夬成革剝成觀相錯爲萃同故三臀字相貫剝六四剝牀以膚凶剝牀上之三爲臀也以膚者夬二不之剝五剝五之膚未變也剝牀以膚則臀有膚臀有膚則臀困于株木臀困于株木困成大過賁成明夷故幽不明剝牀以膚剝成明夷也然則困有言不信亦以大過四之初矣旣成需又成明夷則災在外故剝六四傳以近災贊之何以知膚指五經自明於噬嗑睽兩卦噬嗑六二噬膚睽六五厥宗噬膚睽二之五成无妄與井二之噬嗑五同膚指五噬膚指二之五膚柔者也噬膚則无膚若井二不之噬嗑五而噬嗑上之三猶姤二不之復五而上之復三也噬嗑成豐豐四又之井初卽姤成大過大過四又之初何也井二之噬嗑五成无妄蹇相錯爲屯遯卽姤二之復五之比例故其成需明夷同於復姤成需明夷而傳則云何校滅耳聰不明也與夬聞言不信傳同則是聞言不信猶夫何校滅耳益井初之噬嗑四爲夬四之剝初之比例則先成豐而豐四之井初亦與先成謙而夬四之謙初同也困初六臀困于株木之下申之云三歲不覿傳以幽不明覿之而豐上六亦云三歲不覿而傳於九四日中見斗

贊云幽不明也豐與困初六相發則豐離上之坎三成井成豐猶乾上之坤三成謙成夬井不通噬嗑豐不通渙而以豐四之井初與夬四之謙初同剝上之三仍爲謙噬嗑上之三仍爲豐乾四之坤初成復成小畜猶兌四之艮初成節成賁賁通困猶復通姤故以姤之臀无膚同於夬之臀无膚與困之臀困于株木噬嗑之噬膚相貫以夬之聞言不信貫於困之有言不信以困之三歲不覿貫於豐之三歲不覿傳則以聰不明贊夬贊噬嗑以幽不明贊豐贊困而諸卦之義皆一以貫之

拔茅茹以其彙征吉　拔茅茹以其彙貞吉亨

循按虞仲翔謂巽爲茅又云巽柔白爲茅此依大過下巽爲義也蓋白指巽茅指巽下之柔爻茅柔二字皆从艸茅在初故柔在下也大過初六藉用白茅猶士庶禮稱藉用葦席藉薦也薦於物之下大過初先之四則下無巽卽無白茅惟初不之四而二先之頤五在頤成益在大過成咸初六仍是柔爻故傳云柔在下也繫辭傳云苟錯諸地而可矣姤上之復三賁上之困三成大過明夷是以卑蔑脅覆薄已極故茅之爲物薄舍明夷而變通於剛爲錯諸地錯諸地所爲用也故用可重傳云藉之用茅何咎之有愼之至也又云愼斯術也以往其无所失矣愼卽坤六四愼不害之愼愼斯術猶云順斯道順則不失道謂二先而初後也藉用則大過成旣濟頤成益益上不可遽之三益上遽之三則成兩旣濟頤六二征凶傳云行失類也明大過藉用白茅則頤上不可征也何也乾二不之坤五而四之坤初成復天地閉賢人隱矣復通於姤可以括囊矣乃姤二又不之復五而復三之姤上成大過其爲閉與隱更甚矣乃一變通而藉用白茅仍歸於无咎藉用白茅之愼無異於括囊之愼傳以兩愼字贊之可知其義經於大過稱无咎无譽亦與坤六四同然則大過二之頤五不異姤二之復五卽不異乾二之坤五一能改過卽歸無過大過之用茅明則泰否之拔茅明泰否者乾坤之相錯者也泰二之五猶乾二之坤五否四之初猶乾四之坤初拔茅二字泰初九否初六皆指否初之四成益傳於乾初九贊云確乎其不可拔潛龍也乾二未之坤五而上之坤三猶姤二未之復五而上之復三亦猶臨二未之五而遯上之臨三乾成夬坤成謙謙初不可拔也復成屯姤成大過大過初不可拔也臨成泰遯

成咸咸初不可拔也不可拔必易而後乃可拔故云確乎確然示人易易則錯諸地矣易則茹以其彙矣故大過易而通頤則二先之頤五而初可拔夬易而通剝則夬二先之剝五而剝初可拔泰易而通否則泰二先之五而否初可拔在大過爲藉用白茅在泰爲拔茅茹以其彙茹爲牽繫之義謂與泰相牽繫彙猶類也泰與否相茹乃不失類故貞吉亨否茹於泰乃可拔茅傳云志在君也乾爲君泰之志繫於否上之乾此否初六之拔茅也泰初九拔茅即否初六拔茅泰成既濟否成益與大過成既濟頤成益同益上之三在頤爲征凶在否亦征凶矣在頤失類在否亦失類矣故又必茹以其彙否初六之茹謂否與泰茹以茅未拔言也泰初九之茹謂益與恒茹以茅既拔言也征吉二字與頤六二征凶互明頤傳行失類三字即與茹以其彙互明失類則征凶茹以其彙則征吉也藉用白茅之藉即盥而不薦之薦薦謂初之四盥謂上之三上從二五之三則初不得又之四是爲盥而不薦初從二五之四則上不得又之三是爲薦而不盥觀彖示之以例可推而知者大過藉用白茅則初從二五之四矣頤上又征三則是薦而又盥故失類征凶觀爲夬二之剝五之卦夬二之剝五而剝上之三猶大壯二之五而觀上之三傳以不可拔贊乾之成夬所以與觀之不薦相發明三上先二五而行初固不可拔三上從二五而行初亦不可薦薦藉拔其義同也

或益之十朋之龜弗克違元吉　或益之十朋之龜弗克違永貞吉

循按說卦傳離爲龜損益皆無離而互坤坤爲地地之數十故云十損二之五則得其友友即朋也十而朋則損成益咸四之初下成離故爲十朋之龜易每以一字兼二義此其常也損成益咸成既濟益不與既濟孚故云或益益咸未成既濟損成益因而上之三可也咸成既濟損成益因而上之三不可也用一或字加益字之上明此損所成之益已與咸之成既濟者相係不相孚而實相或十朋而克之可也十朋之龜而克之不可也故欲其弗克而違損六五益六二皆云或益之十朋之龜弗克違其義同惟永貞則元吉亦惟元吉乃永貞永者恒也謂十而朋朋而龜矣必變通於恒恒二之五而後益上乃可以之三弗克而違亦永而後克也頤亦無離虞仲翔以爲晉四

之初謂晉上離爲龜也然晉上之離何不可舍周禮
龜人掌六龜之屬天龜曰靈屬靈龜天龜也以觀我
二字推之謂夬二之剝五也夬二之剝五成觀爲觀
我夬下本乾決而爲離故爲天龜靈之義亦爲善夬
二之剝五繼之者善則夬下成離亦是善龜所以靈
也舍爾靈龜者不以夬二之剝五也觀我朶頤者夬
四之剝初也夬四之剝初猶革四之蒙初革四之蒙
初成損損通咸仍得十朋之龜夬損二先之五而咸
四應之猶夬二先之剝五而後四之剝初應之然則
剝舍靈龜而成頤亦蒙舍靈龜而成損損通咸而得

十朋之龜亦頤通大過而得十朋之龜損益用兩龜
字頤用一龜字舍則凶違則吉違舍義同而吉凶各
判者一則舍二五而先初四一則違三上而先二五
也比例之可得其互相發明之義

西南得朋東北喪朋　蹇利西南不利東北　解利西南

循按西南東北之說言人人殊乃求之經求之傳明
白可見也說卦傳云艮東北之卦也物之所成終而
所成始也故曰成言乎艮艮之爲東北傳明言之因
推震爲東方巽爲東南離爲南方坎爲北方乾爲西
北兌正秋爲正西坤不言而知爲西南矣坤彖云西
南得朋東北喪朋傳云西南得朋乃與類行東北喪
朋乃終有慶其義隱奧原不易明乃經則自明之於
蹇蹇彖云利西南不利東北方其爲坤乾二之坤五
爲得朋二行而上亦行是爲乃與類行於是坤成蹇
蹇下艮爲東北若令乾四又之坤初則是革四之蹇
初成兩旣濟故坤成蹇其道已窮急宜變通於睽睽
五喪而未得故喪朋喪朋則終有慶不喪朋而終則
不利故不利東北因不利東北所以喪朋喪朋而後
乃終有慶也蹇傳云蹇利西南往得中也不利東北

其道窮也其義甚明於蹇言西南東北知坤之東北
謂蹇於坤言西南東北知蹇之西南謂坤坤蹇兩卦
彼此互明明白如繪解何以利西南因蹇之不利東
北而遞類及之也經自明之云无所往其來復吉无
所往者三未之家人上四亦未之初也來復者二之
五也解無坤解成萃則有坤猶坤無艮坤成蹇則有
艮坤成蹇不利東北以革四不可之蹇初也解成萃
利西南以家人上可之萃三也傳云解利西南往得
衆也二之五先得衆而後三往家人上故往得衆若
初先往四則不異乾四之坤初而小畜成矣何以得

眾也至說卦傳言南方之卦西北之卦東北之卦正北方之卦而巽言東南震言東方不必稱之卦而自為卦無疑坎既北離既南震既東則兌為西方之卦無疑巽既東南艮既東北乾既西北則坤為西南之卦無疑已舉三隅不難以一隅反也虞仲翔迂謬其說謂震初不見東故不稱東方卦巽陽隱初又不見東南亦不稱東南卦兌三失位不正故言正秋兌象不見西故不言西方之卦與坤同義確正秋即是正西以四時互見四方聖文簡妙無不該也若震則明稱東方巽明稱東南何不見之有蓋言卦不言卦乃

六

屬文之或省或不省耳據以牽合其納甲之說何哉乾納甲在東不見西北離納己不見南經則明言南方之卦西北之卦彼謂震不見東故不言東方卦者不可通矣虞言乾晨見西北既言艮見丙又以為在甲癸之間方位果何定乎虞解坤彖云月三日成震出庚至月八日成兌見丁庚西兌南故西南得朋謂二陽為朋二十九日消乙入坤滅藏于癸乙東癸北故東北喪朋謂之以坤滅乾其解彖云坤西南卦五在坤中坎為月月生西南故利西南往得中謂西南得朋也艮東北之卦月消於艮喪乙滅癸故不利東

北此與坤彖之注已自相矛盾既云庚西丁南則西南已屬震兌兌二陽既得朋則與坤之滅陽者不可同日而語乃又索於坤為西南卦蓋甕無震兌不得不以西南為坤震兌以得朋為西南坤又以喪朋為西南繫納相牾究何所從傳贊喪朋明云有慶喪朋乃有慶則朋之宜喪不待智者而後知也

老夫得其女妻老婦得其士夫　夫征不復婦孕不育女承筐无實士刲羊无血

循按荀慈明謂初陰失正當變數六為女妻二陽失正數九為老夫以五陽得正位不變數七為士夫上陰得正數八為老婦虞仲翔以為俗說謂二體乾老故稱老夫兌為少女故曰女妻初巽為婦乾為老故稱老婦大壯震為夫兌為少故稱士夫其解老夫得女妻則謂二與上應為乾得兌因傳會過以相與為初與五應二與上應又謂體姤淫女故過以相與試為撰之合有常匹乃為相得若初舍四之常匹而應五二舍五之常匹而應上豈尚云得乎九二九五皆言生言得二言无不利五言无咎豈淫女之言乎循固俗說虞亦望文生意然則夫婦為何老夫謂需下乾也老婦謂明夷上坤也夬二之剝五井二之噬嗑

五原可相得而生乃夬四之剝初噬嗑四之井初井夬成需噬嗑剝成頤需二不能交於頤五遂成老夫乃變通於大過頤五之大過二則得其女妻女妻謂巽成艮也姤二之復五困二之賁五原可相得而生乃姤上之復三賁上之困三賁復成明夷困姤成大過明夷五不能交於大過二遂成老婦乃變通於頤大過二之頤五則得其士夫士夫謂艮成巽也其義互見於漸歸妹漸上之歸妹三爲夫征在歸妹爲士刲羊夫謂漸五士謂漸上漸上巽猶頤成益上巽也漸初之歸妹四爲婦孕在歸妹爲女承筐婦謂漸二女謂漸初漸下艮猶大過成咸下艮也傳以離羣醜三字與亦可醜互明則知漸稱夫歸妹稱士即大過之士夫漸稱婦歸妹稱女即大過之女妻經文明白如此歸妹漸本是士夫女妻可生可育乃歸妹二不交五而漸上之歸妹三成大壯蹇相錯爲需小過猶夬剝井噬嗑成需頤也需二不能交於頤五亦不能交於小過五是士夫而爲老夫故夫征不復士刲羊无血矣歸妹二不交於五而漸初之歸妹四成家人臨相錯爲明夷中孚猶復姤困賁成明夷大過也明夷五不能交於大過二亦不能交於中孚二是女妻

而爲老婦故婦孕不育女承筐无實矣以士夫女妻一失道而成老夫老婦則不復不育以老夫老婦一變通而成士夫女妻則生稊生華老夫得女妻老婦得士夫猶云老夫老婦不能生育者以變通而爲士夫女妻能生能育矣經文故奧其辭耳知夬四之剝初噬嗑四之井初爲老夫者噬嗑井相錯卽屯鼎鼎二之五爲井二之噬嗑五之比例鼎初六得妾以其子是士夫女妻交而有子也鼎四之初則爲噬嗑四之井初之比例女子貞不字不字不育也女子貞則士夫爲老夫矣大畜下之乾猶需下乾也知姤上之復三賁上之困三爲老婦者賁困相錯爲革蒙蒙二之五爲困二之賁五之比例九二納婦吉子克家是士夫女妻交而有子也在蒙成觀在賁成家人明以子克家指其爲困二之賁五矣若上之三成升則亦賁上之困三成大過矣故見金夫不有躬見金夫亦女妻爲老婦矣升上之坤猶明夷上坤也然升爲老婦而經云金夫金夫則老夫也大畜爲老夫而經云女子貞女子貞則老婦也此又互明之也漸上之歸妹三成大壯蹇大壯變通於觀卽小畜變通於豫夫征不復者至是仍爲夫妻小畜二之豫五而三上從

之卽大壯二之五而觀上從之亦卽大過二之頤五而頤上從之在大過爲枯楊生稊在歸妹爲反歸以娣在小畜則爲夫妻反目反目卽是反歸以娣卽是生稊夫妻反目卽老夫得其女妻也上九既雨既處謂小畜成需豫成明夷是老夫而娶老婦明夷通訟則婦貞厲而婦非老婦矣蒙上之三爲賁上之困三之比例上不之三而初之革四則成損鼎四之初爲噬嗑四之井初之比例四不之初而上之屯三則成恆成恆亦夫征不復也成損亦婦孕不育也睽九四睽孤遇元夫交孚睽成損猶蒙成損損旣濟不能孚

損變通於咸猶頤變通於大過則損二之五爲遇元夫交而能孚元夫猶士夫也恆六五恆其德貞婦人吉夫子凶恆孚益而交女妻從士夫者也故其貞吉恆二之五而益上從之恆已成咸已納婦有子爲夫子矣宜變通於損乃爲制義若損二不之五而咸四之初仍同於鼎二不之五而四之初在鼎爲女子貞不字在頤則爲老夫在咸則爲從婦故其貞凶序卦傳云有男女然後有夫婦爲咸通損而言也夫婦之道不可不久爲恆孚益而言也恆不孚益則不可久咸不通損則有男女而無夫婦均非道也伏羲作八卦所以定人道制嫁娶使人各有偶故以旁通爲有孚有孚而男女乃有別夫婦乃有定孚而交則有子子又旁通而納婦交孚所以生生不息恆成咸雖交孚而有夫子子不納婦而從婦則仍不久矣從婦者不交孚也大有上之比三猶漸上之歸妹三大有四之比初猶歸妹四之漸初无交而害是爲後夫後夫者老夫也亦金夫也

箕子之明夷　其子和之　得妾以其子

循按箕子之明夷釋文云蜀才本作其說文其丌也籀文箕然則其爲箕之籀文其子卽箕子箕子卽其子也中孚九二鳴鶴在陰其子和之易以剛在五稱我柔在五稱其剛與柔孚柔以交而爲剛稱子小過五柔中孚二之小過五變柔爲剛故云其子和之乃中孚二不之小過五而小過四之初成明夷故云其子之明夷謂小過所成之明夷也小過所成之明夷仍與中孚係中孚明夷相錯爲家人家人內也故傳云內難內難則志不正其子之明旣傷夷則不能和鳴鶴而有好爵惟是旣成明夷改而變通於訟五之訟二爲利貞利貞則能正其志能正其志則仍爲其子故云內難而能正其志其子以之以小過之其子

證明夷之箕子其脈絡貫通如此經又於鼎初六五明之云得妾以其子兌為妻鼎二先之五成遯而後以上之屯三屯成既濟鼎成咸與中孚成既濟小過成咸同是鼎之其子卽中孚所稱之其子也於鼎言之者有微義焉鼎二之五為遯遯通於臨臨遯相錯為履謙履四之謙初履成中孚謙成明夷為小過四之初之比例遯四之初為家人家人臨正中孚明夷相錯之內難小過四之初則其子之明夷箕晦迷失其明傷其子亦亡臨不成屯而遯四之初卽小過其子之明夷也故六三係遯有疾厲畜臣妾吉係者與臨係也有疾者四不之初也畜臣指臨二之五畜妾指上之臨三臣卽小過過其臣之臣妾卽鼎得妾之妾傳以不可大事四字贊之卽小過彖中之辭小過不可大事謂不可以四之初則遯之不可大事亦謂不可以四之初是傳明以遯四之初為小過四之初之比例也中孚二之小過五在小過為其子和之在中孚為過其臣子以象父謂剛也臣以事君謂柔也二之五為其子五之二為遇臣臣猶子也子猶臣也鼎言得妾以其子發明中孚之其子和之遯言畜臣妾吉發明小過之過其臣而以一妾字為之樞紐有妾則上有兌上有兌則四不之初四不之初則鼎成遯遯不成家人而成咸卽小過不成明夷而成咸不成明夷而成咸則其子和之而其子之明不夷不成家人而成咸則得妾以其子而畜臣妾吉既明於鼎又明於遯者必遯四之初成家人乃與臨相錯為中孚明夷而為箕子之明夷之比例若鼎四之初成大畜不可以發明箕子之明夷故必發之於遯而明指一畜字以示遯四不之初不成家人卽鼎四不之初不成大畜也以臨二不之五而遯四之初為中孚二不之小過五而小過四之初之比例以鼎二之五而後上之屯三為臨二之五而後遯上之臨三之比例則鼎二之五亦猶中孚二之小過五故鼎之得妾卽遯之畜妾而鼎之其子卽中孚之其子得妾則其子和之不畜妾則其子之明夷經文鉤貫之妙眞如仙骨連環而傳但取小過不可大事一語贊於畜臣妾之下尤為神妙而解者視為說理之泛言不亦枉乎五所以稱其子者子者孳也有子而後似續不窮父子相承終則有始矣鼎四之初與隨四之蠱初同鼎四不之初而二之五則有其子蠱二不之五而隨四之蠱初則無其子乃蠱成大畜大畜孚於萃則仍有

子。故幹父之蠱有子考无咎也大畜相錯爲需頤大畜孚於萃猶頤孚於大過大過二之頤五生稊生華即大畜孚萃之有童牛中孚孚小過之其子和之也大畜孚萃而二之五成家人猶家人孚解而解二之五成萃大畜二之五有子成家人通解解二之五又有子父有子子又爲父是父父子子有夫婦然後有父子大畜二之五是夫婦交而有子家人旁通於解又爲夫婦故夫夫婦婦伏羲以前知有母不知有父是有男女無夫婦有母子無父子自以旁通而定爲夫婦乃有父子父生子子又旁通定爲夫婦子又爲父父又生子生不一子則長幼序而爲兄弟大畜二之五萃四從之成震則兄也萃三從之成艮則弟也解二之五四之初從之成震則兄也三之家人上從之成艮則弟也故兄兄弟弟父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而後家道正而天下定謂家人通解父子之後續爲父子夫婦之下嗣爲夫婦家人乃可成既濟而終家人九三婦子並言解二之五爲子解五之二爲婦子即婦之夫家人二五爲夫婦解成咸二五又爲夫婦子又生子相繼於無窮何慶如之若解二不之五而家人上之解三成恆三先五而行則憂家人二五之爲婦子者已往解二五之婦子不來是有家人之婦子而無解之婦子烏不嗟傷悼歎此所以嘻也嘻即樞弓夫子曰嘻之嘻悲歎之聲也悲歎之甚故嘻嘻公羊傳公元年閔慶父聞奚斯哭聲曰噫此奚斯之聲也諾已吾不得入矣於是抗輈經而死何休注云噫發痛語首之辭列子天瑞篇向氏爲盜以贓獲罪沒其先居之財往怨國氏國氏曰嘻張湛注云音熙喪服之禮大戴記少問篇公曰噫嘻善之不同也注云噫嘻歎情之辭史記張儀捐箕數日其妻曰嘻子毋讀書游說安得此辱乎索隱云嘻悲恨之辭諸噫皆與嘻同義子精此篇歲彼亦之言亦作噫嘻兩字異體以婦子嘻嘻爲笑聲鄭康成以爲驕佚喜笑之意皆不合 恆六五恆其德貞婦人吉夫子凶解爲家人之婦解成恆恆爲益之婦解未納婦有子而嘻嘻恆從乎益則納婦而有子恆爲益之婦者成咸則又爲損之夫故云夫子若不俟損二之五而成四即之初而終未及交孚有子仍是婦子嘻嘻矣是時損之爲婦五未納於二二未交於五而咸初四從之故爲從婦也不從婦而交孚則損二之五而後咸四之初咸成既濟損成益益既濟相錯爲家人損爲咸之婦者成益又爲恆之夫益必俟恆二之五而後貞猶咸必俟損二之五而後貞損上九貞吉利有攸往得臣无家謂損成益欲貞吉則必利而後有攸往從婦則凶利則變通於恆而交孚矣恆二之五而益上往三則不從婦而貞吉矣恆二之五是爲得臣益係既濟則有家變通於恆故无家有家則貞凶无家則貞

吉也恆二之五為中孚二之小過五之比例得臣即得小過所過之臣既得臣成咸咸益相錯為隨漸不復有家人所以言得臣无家者明小過過臣則无家也小過成明夷與中孚錯乃有家人小過成咸其子和之則相錯不成家人不致其子之明夷而成內難矣有家乃有內難无家則无內難也乃損上九得臣无家承弗損益之而言弗損益之謂蒙二先之五而後革四之蒙初則不成損而成益與損二之五而咸四之初同益既濟相錯有家人而無內難蒙九二納婦吉子克家納婦蒙二之五也納婦而有子有子而

成觀與革相錯亦為家人蓋相錯為家人孝則有子之家也相錯為家人臨則內難之家也凡此皆箕子之明夷五相發明明夷之箕子即鼎中孚之其子可比例得之矣然則箕子非父師之箕子乎古之其字既為箕之籀文則箕字正是其之本字則中孚鼎小可作箕子曲禮梁曰薌萁釋文萁字又作箕同音萁兩體也以明夷之其子作箕子解可也以中孚鼎之箕子作其子解可也易以六書假借為引申帝乙鬼方皆非實事又何疑於箕子其子之不同乎漢書儒林傳稱蜀人趙賓好小數書後為易飾易文以為箕子明夷陰陽氣亡箕子箕子者

萬物方荄茲也賓持論巧慧易家不能難皆曰非古法也云受孟喜喜為名之後賓死莫能持其說喜因不肯仞以此不見信釋文引劉向云今易箕子為荄滋然則賓說當時雖莫能持而劉向時所見尚有作荄滋者故揭之云今易明古易不然也馬融云箕子紂之諸父明於天道洪範之九疇德可以王故以當五融所見易固作箕子鄒湛云荀爽訓箕為荄詁子為滋漫衍無經不可究詰推湛此言可知東漢諸儒皆同馬本復理賓說惟爽一人虞仲翔奏上易注謂馬融不及荀爽而明夷六五則舍爽取融其說云

五乾天位今化為坤箕子之象孚鼎亦宋馬虞而不取荀氏是矣王弼注明夷六五云最近於晦與難為比險莫如茲而在斯中所謂茲者正以子為茲而在斯中四字即解說此義蓋陰用趙賓荄滋之說而但以子為茲以箕為其讀為其茲之明夷也孔穎達未悉其趣以為箕子近殷紂云云強為之說頗王弼於帝乙高宗皆顯述之而注中不言箕子僅曰茲斯弼之說即用賓之說而小變之又何敢乎陸德明雖列劉向之說而實著鄒湛所識孔穎達雖祖王弼之注而援入馬融諸人之義於是唐宋以後說易者未有

理荄茲而訓箕子者也要之荄茲固非箕子亦不必泥如知以假借爲引申則荄箕本通淮南時則訓爨萁燧火高誘注云萁讀荄備之荄爾雅山無草木峐說文無草木爲屺釋文引三倉字林聲類皆以屺爲峐字峐通於屺猶荄之得通於萁作荄可也以荄茲而傳會其說不可也江循崇信易云見荀傳以中孚鼎之其子證之雖父師之箕子已爲假借而荄茲之說又何容混入乎信陽張氏綬佩乾隆間撰義里睡餘編內一條云帝震即甲乙其亞也借商帝之名立象與旣濟稱高宗一例後世或有摭拾帝乙致釐之辭不知其爲謬附箕子或曰紂叔父或曰紂庶兄以象論之前人有以箕子爲其子之說頗得象大意卦引人名其旨原自有在也張氏先得我心附錄於此以見余說之不孤也

男廷琥　孫授書 授易 授詩　校字

易通釋卷十四 雕菰樓易學之三

江都焦循學

利建侯　利建侯

循按虞仲翔以震爲侯以三爲公位荀慈明以侯爲陽中之陰以震爲侯者據屯下有震也以侯爲陽中之陰者據晉六五也證諸他卦則不可通乾鑿度謂三爲三公四爲諸侯五爲天子故虞氏以公指三李鼎祚以四爲諸侯上公之位是本乾鑿度而合公侯皆指四則變其說矣說卦傳云乾爲君巢一君字以爲乾象公侯亦君也爾雅釋詁則亦乾象也屯下震已定無容更建旣云勿用有攸往則謂三不可往三何以不可往以鼎二未之五也鼎二之五而後三往鼎上乃爲建侯若曰勿用以三往鼎上宜先以鼎二之五屯三往則六爻寧定舍三不往而建鼎之侯則屯不寧故傳云宜建侯而不寧乃爻以利建侯係之於初者爲豫而言也小畜二之豫五豫四不之初則不成屯不成屯則以小畜上之豫三即爲建侯四旣之初成屯則必變通於鼎乃爲建侯然則侯指咸之五乾即屯豫兩卦比例可知小畜二不之豫五而上之豫三豫成小過小畜成需需通晉則康侯小過通中孚則

公弋取彼在穴小過上之公即豫之侯謂中孚二之小過五仍成咸也於是益六三稱公用圭六四稱公從指益通恆恆二之五成咸爲中孚二之小過五之比例亦屯通鼎鼎二之五之比例解上六公用射隼于高墉之上二之五成萃即小畜二之豫五家人上之解三即小畜上之豫三解成咸猶豫成咸也鼎二之五而上從之成咸爲建侯矣鼎二不之五而四之初成大畜則覆公餗雖有乾在下而不在五侯不建是公之覆者也覆者建之反也公不覆則公用亨于天子二之五爲乾爲天之子上之比三爲公用亨然則同一乾爲君而在五爲天子即爲王在三則爲公爲侯凡稱公侯皆三五乾也故稱公侯之卦非指咸即指革蠱上之隨三成革則事王侯不事王侯者不以上之隨三也稱王又稱侯者咸革三五共互乾兼三五而稱之也侯在三建之者王也先五有王而後建三之侯亦兼三五言之也坎彖傳云王公設險以守其國坎二之離五爲王離上之坎三成革則公也上之三爲設亦爲征離上九王用出征出征猶設險也六五傳云六五之吉離王公也謂成豐變通於渙渙二之豐五成革有王有公故離王公渙者離也渙曰王

假有廟九五渙王居豐王假之皆謂渙二之豐五也豐渙單言王離坎兼言王公明其爲革而三五兼用也出涉亦渙二之豐五而又上之三故兼言公也坎二之離五離成同人坎成比爲大有二之五之比例比傳云先王以建萬國親諸侯萬國謂比成屯諸侯謂屯通鼎鼎之侯本於建屯之國由於親於國言建於侯言親則親與建同也一錫再錫故稱先王稱萬國稱諸侯師九二王三錫命比上六王用三驅皆謂成屯而通鼎鼎二之五爲王有王而後三錫三驅則亦有王而後建侯也比大有相錯爲需需二之晉五而晉四之初應之成益即大有二之五而四之比初成屯屯通於鼎爲建侯益通於恆爲康侯康者安也寧也不寧而先建侯既建侯則可以寧康侯者在此則康在彼則侯也在此則康晉成既濟也在彼則侯恆成咸也故下申之云用錫馬蕃庶晝日三接錫馬蕃庶晉成益也晝日三接益通恆益成既濟恆成咸也晉成咸猶豫成咸晉成益猶豫成屯故成益康侯於恆即成屯而建侯於鼎也晉豫屯三卦互明如此坤成屯通鼎鼎二之五爲王比屯三之鼎上從之爲從王事訟成益通恆恆二之五爲王事益上之三

從之亦爲從王事鼎也相錯爲噬嗑井噬嗑成无妄猶鼎成遯上乾爲王而後三上求之爲求王明求王明即從王事也

月幾望　月幾望　月幾望

循按易言月幾望者三卦小畜上九歸妹六五中孚六四是也虞仲翔皆以坎月離日震東兌西解之坎月離日是矣乃歸妹有震兌小畜無震兌至謂中孚自訟來訟坎爲月則九非易義蓋望爲月與日相對之名月至此而盈離在下坎在上月與日相對成既濟是則望也中孚三之上小畜上之豫三皆成需需上坎成而下離未成故云幾望歸妹漸相錯即爲中孚小過漸上之歸妹三歸妹成大壯漸成蹇大壯蹇相錯即小過需爲小畜上之豫三之比例經凡三言月幾望皆以二不先之五而上之三成需小過而言乃在小畜上之豫三爲君子征凶固矣而歸妹則稱月幾望吉何也承上帝乙歸妹君之袂不如娣之袂良言也漸上之歸妹三成大壯大壯旁通於觀而二之五成革爲娣之袂大壯不能變通更以四之蹇初成泰而後泰通否始爲帝乙歸妹帝乙歸妹即君之袂也以小畜二不之豫五而上之豫三成需小過則爲君子征凶以歸妹成大壯漸成蹇不更令大壯四之蹇初成泰既濟而尙能早爲改悔故吉非月幾望吉也以月幾望即能改悔較諸帝乙歸妹爲吉也吉即良也即申明君之袂不如娣之袂良也惟娣之袂較君之袂爲良故月幾望較帝乙歸妹爲吉若以月幾望較密雲不雨自我西郊則月幾望爲凶而帝乙歸妹雖較月幾望更多一層失道至於成泰亦能改悔亦自以祉元吉雖不如娣之袂良而君之袂亦非不良矣蓋密雲不雨則豫成咸不成小過小畜成既濟不成需月幾望則豫成小過小畜成需矣歸妹成大壯漸成蹇矣娣之袂則大壯通觀不致更失道而成泰需通晉不致更失道而小過成明夷帝乙歸妹則大壯又失道而成泰始變通於否爲君之袂故以月幾望視密雲不雨則凶視帝乙歸妹則吉所爲君之袂不如娣之袂良也中孚六四月幾望馬匹亡无咎馬匹亡乃能无咎未能馬匹亡則月幾望不能无咎矣馬匹亡需通於晉也易之互相發明莫明於是

有他吉　有他吝　有他不燕

循按爻之稱有他者三比初六有他吉大過九四有

他吝中孚初九有他不燕他者異之辭也中孚有他不燕承虞吉言與屯即鹿无虞相發明比之有他以成屯而言也比有孚於大有既比之而盈缶矣大有成家人比成屯家人上之屯三則即鹿无虞而成兩既濟終而不來矣惟屯舍家人而通鼎鼎二之五爲來而後鼎上之屯三成既濟而終此終而彼來故云終來終而來者以其有他也他者鼎也屯之孚於鼎異於比之孚於大有也益大有二之五若四不之比初則比不成屯仍與大有係不煩改而通鼎既四之比初成屯則必舍而他係此所爲虞也屯通鼎矣鼎

二之五則屯三之鼎上亦無容他係也若鼎二不之五而四之初成大畜則大畜不可與屯係又必他係於萃此孚所以戒不虞也大畜屯相錯爲需頤頤之通大過猶屯之通鼎故鼎二之五爲顛趾大過二之頤五爲顛頤鼎二不顛趾而四之初成大畜即大過二不顛頤而四之初成需大過不成需則二顛於頤五爲顛頤吉大過二不顛頤五而四之初則橈乎下而需二不可之頤五矣必改而變通於訟故有他吝也同一有他一吉一吝者比成屯而盈爲當位之變通故能變通則吉大過成需而橈乎下爲失道之變

通故能變通雖吉而不免於吝此經門亦其例也小過之於中孚猶大過之於頤小過四之初成明夷猶大過四之初成需也不使小過成明夷而中孚二之小過五故虞吉若不能虞而小過四之初成明夷則中孚二不能之明夷五明夷必改而變通於訟故有他不燕何爲不燕燕即宴也謂不以中孚二之小過五也中孚二之小過五何爲燕中孚小過相錯爲歸妹漸中孚二之小過五即歸妹二之五歸妹二之五與蠱二之五同傳於隨彖云君子以嚮晦入宴息宴謂蠱二之五蠱二不之五而上之隨三成升革錯爲

明夷則晦蠱二先之五而後上之隨三成革需則爲嚮晦嚮晦則不晦矣嚮晦則宴於是蹇通睽睽二之五而後四之蹇初蹇成既濟則息睽成益上巽爲入蹇者蠱嚮晦而宴者也睽成无妄而四入蹇初入蹇即是入宴宴息即是蹇息嚮晦入宴息五字簡要精詳括先甲後甲而贊之而晦宴兩字則所以贊虞吉有他不燕也不虞而小過成明夷則晦虞吉即是嚮晦嚮晦是宴則虞吉即是燕以嚮晦而無他則宴以不虞而有他則不燕兩相比例則自可見中孚小過之不燕贊於隨彖者隨蠱錯爲頤大過明中孚二之

小過五與大過二之頤五同則小過成明夷之有他即大過成需之有他以嚮晦入宴息贊有他不燕正所以贊大過之有他者不特此也又於需贊云君子以飲食宴樂宴與樂並舉樂同所云比樂者也需晉相錯為比大有是需二之晉五為宴即大有二之五為宴大有二之五而四未之比初是無他者也以一宴字與隨之入宴貫又所以贊有他不燕與大過之有他者同亦與比之有他吉同也此傳之贊經道乎微者也經以比明乾坤坎離以中孚大過明震巽艮兌比大有本當位故用以明當位之變通而以有他為吉中孚大過本失道故用以明失道之變通而以有他為各為不燕凡三言有他而變通之例著矣

田有禽　田无禽　舊井无禽

循按繫辭傳耒耨之利蓋取諸益者屯家人之所錯也乾九二見龍在田屯為見其稱田者謂乾成家人坤成屯耒耨施之於地其象為田（釋名已耕者為田）白虎通云四時之田總名為田者何為田除害也平地之上耕作以樹五穀為田驅除禽獸以衛五穀亦為田田獵之田即是田稼之田師二之五成比猶乾二之坤五六五田有禽謂成屯也二先之五為禽同人四之師初成屯為田有禽田既有禽宜變通於鼎鼎二之五而後上之屯三鼎成咸上兌為言不使四之初故執其言无咎屯五有禽鼎五无禽以有禽旁通於无禽是為知存知亡知得知喪而鼎之无禽又宜進而為有禽乃有言可執若鼎二不之五而上之屯三則不成咸而成恆故恆九四田无禽傳云久非其位安得禽也何以見之屯家人相錯為益耒耨取益則屯稱田家人亦稱田屯通鼎猶家人通解鼎二不之五而成恆猶解二不之五而成恆繫辭傳贊解上六射隼云隼者禽也二先之五而後三之家人上是為射隼獲之即為田獲三狐傳用一禽字贊之是田獲三狐即是田有禽解成咸則田有禽解成恆則田无禽矣解成恆則田无禽鼎成恆亦田无禽矣恆無田象稱田者謂旁通於益也家人通解屯通鼎而鼎解成恆猶益通恆而恆二未之五也井初六舊井无禽何也屯通鼎屯鼎相錯為噬嗑井井二之噬嗑五即鼎二之五可得禽矣乃井泥不食不以井二之噬嗑五而以豐四之井初豐井者離上之坎三者也相錯為既濟恆即鼎上之屯三之比例本无禽者也而豐四之井初則是恆四又之初无禽而不能進新為舊

井夬文言傳云潛龍勿用下也見龍在田時舍也而
贊井之初六云井泥不食下也舊井无禽時舍也試
推其義潛龍者乾上之坤三成謙夬也勿用者夬四
不可更之謙初也乾坤成謙夬猶坎離成豐井豐四
之井初猶夬四之謙初在乾戒其勿用在井則已用
而為井泥以下也二字質之知彼此之義同也乾成
家人坤成屯為見龍在田屯宜通鼎為利見大人屯
通鼎則舍家人宜舍而舍故為時舍井亦宜舍豐而
通噬嗑井噬嗑既為屯鼎之錯則井舍豐通噬嗑即
為屯舍家人而通鼎之比例故亦以時舍二字贊之

惟時舍而舍則屯通鼎已有禽時舍而不舍則井不
通噬嗑而仍无禽經文兩相反而傳同辭贊之明潛
龍而用則亦井泥不食矣井而有禽則亦利見大人
矣井泥與潛龍贊同知夬謙同於豐井矣舊井與在
田同贊知井噬嗑相錯即屯鼎矣傳之贊經神妙乃
爾比例觀之自悉其畜豐井相錯為恆之无禽井噬
嗑相錯為鼎之无禽无禽變有禽則得禽有禽通无
禽為失前禽无禽而仍為无禽則非其位而終得禽
有禽而仍為有禽則為從禽其義詳於比而傳於屯
贊之比九五顯比王用三驅失前禽傳云舍逆取順

失前禽也師成屯而田有禽此禽為已往之禽是為
前禽顯猶代也因比成屯舍而更於鼎是為顯比王
用三驅猶云田獲三品大有二之五一也比成屯二
也鼎二之五而後上之屯三三也屯變通於鼎則舍
屯五之禽故失前禽斯時不通鼎而以家人上之屯
三則不失前禽而從前禽屯六三傳云即鹿无虞以
從禽也屯五之禽即比之前禽也亦即乾二已見而
在田者也宜舍此禽以得鼎五之禽屯之禽前禽也
鼎之禽新禽也不能得鼎五之新禽而從前禽不失
前禽則逆而不順故君子幾不如舍舍前禽即是舍

逆舍逆即是時舍舍前禽則失前禽經傳之辭一以
貫之如此前禽猶云舊禽為當位而盈者言也當位
而盈則宜舍前禽以變通而取新失道而窮則宜舍
舊井之无禽而改過當位而舍時舍也失道而舍亦
時舍也此又傳兩言時舍之義矣

取女吉　勿用取女　勿用取女

循按伏羲氏定人道制嫁娶孔子不贊之於乾坤而
贊之於序卦傳之咸云有夫婦然後有父子乾為父
坤為母已定之夫婦也夫婦未定嫁娶以定之凡兩
卦之旁通者乃為偶故咸之偶為損而非恆咸睽與

恆相交而必娶妻於損損雖與益交而必嫁夫於咸咸與損爲夫婦相對待者也咸恆相交則長幼兄弟也以旁通之卦爲定偶而自此嫁彼自彼娶此異姓爲昏姻之義也蒙之於革猶損之於咸彖於咸言取女吉爻於蒙言勿用取女以蒙例損卽以咸例革一互言之而旁通之義了然經之稱女與稱妻稱婦不同夫婦指二五女則指巽離兌說卦傳旣言三索得男三索得女又詳言巽爲長女離爲中女兌爲少女其震坎艮皆不言爲長男中男少男所以明經之稱女指巽離兌而經無稱男之辭故震坎艮不言男也

震不言爲長男而言爲長子則以經言長子不言長男也大過下巽爲女二之頤五相交爲夫妻頤成益五剛夫也大過成咸二柔妻也由女而妻故云女妻明需下爲老夫無女大過下乃有女也屯六二女子貞不字女指鼎鼎上離下巽成家人上巽下離皆女也家人上之屯三則女子貞而家人通解解二之五而後家人上之解三則利女貞雜卦傳云歸妹女之終也此女卽指漸成家人而歸妹成臨家人上之臨三家人成旣濟爲女之終女之終卽女子貞也漸上先之歸妹三成大壯蹇蹇初又之大壯四蹇下離故

女承筐承筐則虛而无實女之無歸者也雜卦傳以云漸女歸待男行也蹇成旣濟下有離女大壯成泰有父母而無男此女所以無歸欲女有所歸則必待男而行待卽蹇初宜待之待謂待旁通於睽而睽二之五也睽二之五成无妄下震爲男然後蹇初行於睽四則同一成旣濟下離而此離女則有所歸異乎承筐无實之女矣睽成益蹇成旣濟相錯亦家人故家人彖傳云女正位乎內家人內也蹇成旣濟大壯成泰相錯爲明夷則女之不正位者也蹇通睽女歸吉矣大壯通觀利女貞何也大壯二之五成革而

後革四之觀初觀成益革成旣濟睽上離下兌革上兌下離傳皆以二女贊之革之爲女猶家人之爲女革四之貞於觀初猶家人上之貞於泰三觀卽蒙二之五者也蒙二之五而後革四之蒙初爲大壯二之五而後四之觀初之比例亦卽損二之五而後咸四之初之比例咸革上兌爲女是爲取女取猶求也求革四之兌以之蒙初也亦求咸四之兌以之初也惟大壯二先之五乃有女而後四之觀初爲利女貞卽損二之五而後咸四之初爲取女吉若蒙二不之五而上之三成升卽大壯二不之五而觀上之三亦卽

歸妹二不之五而漸上之歸妹三更以革四之升初即是以大壯四之蹇初爲女承筐无實女承筐无實此女之不可取者取則蒙成泰下乾爲金故六三勿用取女而申之云見金夫不有躬无攸利无攸利三字與歸妹上六无攸利互明升革相錯爲明夷大過是老婦非女妻升通无妄猶大過通頤大過通頤得女妻得士夫不致刲羊无血承筐无實矣而升无妄爲復姤之錯升二之五而後无妄四之升初即姤二之復五而後姤四之初姤无妄上未有兌不可爲取女惟姤二之復五而上之復三復成既濟姤成咸相錯爲蹇革上乃有兌女此兌女不可取者也何也取之於觀初則利取之於蹇初則成兩既濟終止道窮姤下之巽女即升下之巽女亦即大過下之巽女姤二之復五亦得女妻不言女妻而言女壯用一壯字兼姤成咸復成既濟言之姤成咸復成既濟乃相錯爲革而爲大壯二之五之比例然大壯二之五而觀上未之三故革四之女可取而利女貞姤二之復五而姤上已之復三則姤成咸又必通損俟損二之五而咸四之女乃可取故在咸通損則取女吉在姤成咸未通損則勿用取女姤彖傳云勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也明指出咸字相遇是姤咸章是壯咸通損損二之五則二氣感應以相與故亨利貞此取女所以吉姤方成咸在姤則以相遇而咸章在咸未通損則二氣未能感應相與故云不可與長此取女所以勿用經文傳文明白可見以蒙之勿用取女推之於姤則姤二不之復五而上之復三成明夷大過大過四不可之初即革四不可之升初也以姤之勿用取女推之於蒙則蒙二之五而上之三成蹇革四不可之蹇初即咸未通損不可四之初也然則蒙二之五則革四之蒙初亦取女吉損二不之五而上之三則咸四之初亦見金夫不有躬經三言取女兩言利女貞一言女子貞與女妻女壯女歸女承筐諸女字連環鉤絡一以貫之而或指巽或指離或指兌各依所值以爲之辭諸傳所贊均已神奇說卦於巽離兌言三女震坎艮不言三男尤昭然其明示矣

輿說輻　輿說輹　壯于大輿之輹

循按坤爲大輿大壯九四貞吉悔亡則是二先之五而後四之觀初也二先之五故不羸不羸則壯觀下坤爲輿以革四之觀初成益益下剛爻當坤輿之下

爲大輿之底所謂輹也大壯觀相錯成小畜豫豫四之初即大壯四之觀初之比例大壯二之五即小畜二之豫五之比例小畜二之豫五而豫四之初即大壯二之五而四之觀初是則爲壯于大輿之輹壯于大輿之輹則大壯成既濟上無兌則壯于輹而不說輹若大壯成革而四不之觀初即是小畜二之豫五而豫四不之初豫成萃萃上兌爲說下坤爲輿萃四不之初則輿底不動下成震爲動輿底不動是無輹無輹則上有兌是爲說輹於大畜九二互明之亦云輿說輹傳則賁之云中无尤也中无尤謂大畜二之五大畜

二之五而萃四不之初猶小畜二之豫五而豫四不之初也故小畜之輿說輹即大畜之輿說輹也輹考工記謂之轐一名伏菟附輿底以縛軸輹爲車轂轂者輿輹異小畜之輻乃輿之輻輻本又作輹由是知九三輿衛之輿即此輿也萃四不之初而大畜二之五則萃下之輿有所衛猶從之也二不之五輿何所從由是知得輿之輿即此輿也夬剝爲萃大畜之相錯剝下之輿即萃下之輿剝下之輿本以載民夬二之剝五則小人易爲君子而爲得輿君子得輿得所衛也由是推之大有九二大車以載大車即大輿謂比

下坤也大有二不之五而四之比初即隨四之蠱初之比例未成大畜先以二之五使比下之輿得所載則有攸往无咎已成大畜而變通於萃則先以二之五使萃下之輿有所衛則利有攸往小畜九三言輿說輹上九言尙德載既雨既處則豫成明夷小畜成需需通晉五爲德載晉需相錯爲比大有大有二之五則大車以載即此德載也由是舍車而徒可推而知也困二之賁五困成萃賁成家人與小畜二之豫五同亦與大畜二之五同舍車之車即輿衛之輿謂萃下坤萃四不之初則曰閑輿衛萃四之初則舍車

而徒萃下坤車化爲震足萃下有車屯下有足舍車而徒舍坤而履也困九四困于金車賁通困困二不之賁五以致窮困而成需需通晉晉成否否上乾爲金下坤爲車故云金車金車之車即大車以載之車也然則剝比豫觀萃否諸卦坤在下者皆象輿坤輿宜在下在下則有以衛乎五之君子以載其德若在上則爲師六三六五之輿尸何也六三師或輿尸傳云師或輿尸大无功也以三從五則有功此无功謂師二不先之五而同人上之師三在同人成革在師成升升革相錯爲明夷大過明夷傷害大過棺椁死

期將至故輿尸尸之言施也二不之五而上施於三
則上有坤輿六五田有禽利執言无咎長子帥師弟
子輿尸傳云長子帥師以中行也弟子輿尸使不當
也說卦傳震爲長子謂先帥師成比後長子成屯易
辭每用倒裝爲文法先帥師而後長子爲長子帥師
亦先輿尸而後弟子爲弟子輿尸輿尸謂同人上之
師三成升弟子謂升二之五成蹇上坎下艮爲中男
少男視屯下震爲長子是弟子也使之言從也升二
之五而革四之升初從之雖貞是從而輿尸在前則
不免於貞凶此輿尸之輿指坤之在上者坤宜在下
不宜在上在下爲輿衛在上則爲輿尸說卦傳旣坤
爲輿矣而於坎又云其於輿也爲多眚正指此升二
之五坤化爲坎者言也睽六三見輿曳傳云位不當
也睽何得有輿卽輿尸之輿亦卽大輿以載之輿大
輿以載之輿指比下坤乃大有二不之五而上之比
三成蹇比三本是坤輿以失道而互坎曳同人上之
師三成升升上本是坤輿二之五成蹇上坤化爲坎
亦爲輿曳二者皆失道故傳以位不當贊之惟不當
故變通於睽是爲見輿曳也

王假有廟　王假有廟　王假有家

循按渙萃兩卦彖皆云王假有廟渙旁通於豐豐彖
云王假之明謂渙二之豐五也渙二之豐五豐成革
渙成觀觀革相錯爲家人萃萃之王假有廟卽渙之
王假有廟也觀以神道設教故爲立廟傳云先王以
享于帝立廟豐上震爲帝渙二享之猶恆上震爲帝
二之五享之豫傳云先王以作樂崇德殷薦之上帝
以配祖考乾四之坤初成小畜復則寡所以寡者小
畜二之復五無有薦之者也薦卽盥而不薦之薦謂
四之初小畜變通於豫則寡助變爲多助無薦變爲
有薦故云殷薦之上帝殷者衆也寡之對也四不先
之初則上有震爲帝上有震帝而作樂崇德初乃薦
於四也小畜二之豫五小畜成家人豫成萃爲渙二
之豐五之比例爲解二之五之比例爲大畜二之五
之比例大畜二之五爲萃之王假有廟解二之五爲
家人之王假有家家人九五王假有家勿恤吉勿恤
二字隱與豐彖勿憂二字相發明

富以其鄰　不富以其鄰　不富以其鄰

循按鄰之義見於震旣濟兩卦震上六震不于其躬
于其鄰震巽相錯爲恆益巽二不之震五而上之震
三所謂震索索視矍矍征凶也恆爲益之鄰卽震爲

巽之鄰巽成井震成豐爲井之鄰必變通於渙以爲之鄰不通渙而以豐五之井二成蹇爲躬則有咎故不于其躬于其鄰无咎也不于其躬不以豐五之井二成蹇也于其鄰旁通於渙也何以知恆爲益之鄰既濟者益上之三也益旁通於恆恆上震震東爲東鄰恆二之五成咸咸上兌兌西則東鄰變爲西鄰殺牛者益上之三也恆二不之五而益上之三則爲東鄰殺牛恆二先之五而後益上之三則爲西鄰禴祭在恆二先之五則終而有始二不之五則終止道窮故東鄰不如西鄰之時恆二之五而後益上之

三即巽二之震五而後巽上之震三也亦即渙二之豐五而後渙上之三也經以昏媾有言申明上文鄰字則鄰指旁通之卦而言也泰六四不富以其鄰謙六五亦不富以其鄰小畜九五有孚攣如富以其鄰小畜二之豫五小畜成家人豫成萃家人萃相錯爲觀革正與渙二之豐五同家人六四富家大吉謂解二之五即小畜二之豫五之比例亦即渙二之豐五之比例推之可知小畜之富即家人之富震之鄰即小畜之鄰矣解二之五而後家人上之解三爲富家則小畜二之豫五而後上之豫三爲富以其鄰小畜

成家人家人成既濟解豫成萃萃成咸用益成既濟恆成咸富即福也西鄰禴祭實受其福則富以其鄰者其鄰爲西鄰也推之不富以其鄰者其鄰爲東鄰也泰六四不富以其鄰上承翩翩翩翩往來貌見毛詩傳是也泰二之五而否初已之四成益故辭繫於六四不富即謂恆二不之五而益上之三爲東鄰殺牛也不富由於不孚不孚則上之三宜戒下云不戒以孚從不富以其鄰作轉語也謙六五不富以其鄰下云利用侵伐无不利傳云征不服也征伐指上之三謙三上失道不可爲利利用侵伐是已通於履謙成既濟履

成益恆二未之五是不服故益必旁通征之不富亦謂恆二不之五而益上之三爲東鄰殺牛也利用侵伐亦從不富以其鄰作轉語也傳於无妄六二贊云不耕穫未富也於升上六贊云冥升在上消不富也冥升者升成泰无妄成既濟也升所以成泰无妄所以成既濟由於不耕而穫不耕者升二不之五也升二不之五而无妄四之升初雖不耕尚未曾穫惟无妄成益益不通恆而上之三成既濟是爲不耕穫即爲冥升不耕而穫由於益不通恆是東鄰殺牛也故不富也否履成益由於盈无妄成益由於消故云消

不富也富卽福也福者備也備者成既濟也備下[illegible]
則有始乃得爲富爲福雖成既濟而未能旁通有始
仍不得爲富故富不富必視其鄰也爲西鄰乃實受
其福爲東鄰則不耕而穫矣

不出戶庭　不出門庭　獲明夷之心於出門庭

循按說卦傳艮爲門闕隨初九出門交有功同人初
九同人于門傳云出門同人蠱二之五而後隨三之
蠱上成蹇蹇下艮爲門師二之五而後同人上之師
三成蹇亦蹇下艮爲門同人初九言門而不言出師
初六言出而不言門傳以出門二字合而贊之知同
人之門在師卽知隨之門在蠱也師同人相錯爲明
夷訟師二之五卽是訟二之明夷五同人上之師三
卽是訟上之三訟成咸咸下艮與蹇下艮同是明夷
之出門猶同人之出門六四獲明夷之心于出門庭
明夷之所獲訟二之所出也乃明夷言出門而兼言
庭訟不言門而言戶戶庭二字散見於艮夬豐三卦
而合言於節節者艮初之兌四之卦也夬者艮上之
兌三之卦也艮彖云行其庭不見其人无咎兌二之
艮五爲行其庭庭指艮五而言艮成漸兌成隨而後
漸上之隨三卽爲隨之出門然則艮既行其庭不以
初四從之成屯而以三上從之成蹇則出行其庭以
及於門卽是出門庭兌二不之艮五而艮上之兌三
而成謙夬不能行其庭矣夬變通於剝夬二之剝五
仍不異艮之行其庭故爲揚于王庭庭而加以王者
庭指剝五王指夬五兌不成夬五不五乾故但行其
庭惟艮上之兌三兌成夬五有王而後變通於剝是
爲王庭傳云揚于王庭柔乘五剛也五剛二字爲王
字贊也夬通於剝則謙通於履履二不之謙五而四
之謙初在履成中孚在謙成明夷是爲入于左腹入
于左腹則旣未行庭亦不出門故明夷通訟則獲明
夷之心于出門庭門庭二字與上入于左腹相承直
鉤貫於夬之揚于王庭與艮之行其庭其脈絡可探
而尋也兌成節艮成賁其未行其庭與夬同節變通
於旅猶夬變通於剝謙變通於履節二之旅五與履
二之謙五同則亦出門庭矣乃節不通旅而以二之
賁五則不出門庭而出戶庭初九不出戶庭不以節
二之賁五也九二不出門庭不以節二之旅五也不
出戶庭則出門庭故无咎不出門庭則出戶庭故凶
旅下有艮賁下無艮故旅有門而賁無門然則上之
三稱門四之初稱戶何以見之豐上六闚其戶闃其

无人謂渙二不之豐五而豐四之渙初闚其戶之闃
節觀六二闚觀之闚大壯二之五爲渙二之豐五之
比例大壯二不之五而四之觀初猶渙二不之豐五
而豐四之渙初闚爲四之初則戶節指四之初而言
豐四之渙初爲履四之謙初之比例不行其庭而闃
其戶致入于左腹而成明夷明夷通訟訟成咸則不
行其庭者出門庭矣訟九二其邑人三百戶无眚邑
指益三互坤則訟不成咸而成益益訟二之明夷五
上應之成咸爲門下應之成益爲戶特指出戶字承
上不克訟不克者上不之三也上不之三而四之初

故不稱門而稱戶也然則以三上從二五成蹇革成
既濟成則出門庭以初四從二五成屯家人成既濟
益則出戶庭是出戶庭與出門庭同乃訟以三百戶
爲无眚節以不出戶庭爲无咎者節之出戶庭先初
四而後二五也訟之三百戶先二五而後初四也由
是推之兌二先之艮五而後四之艮初則出戶庭可
也艮上先之兌三成謙夬而後以夬二之謙五則出
門庭亦不可也因思其義卦以下爲內上爲外自內
出外先必由戶故戶在初而達於四戶外爲門出戶
而後出門故門在三而達於上庭在戶之外門之內

二居初三之閒五居四上之閒自二達五由三四而
出故庭在五庭者取乎其正直也（爾雅廷直也風俗通廷正也言縣廷郡廷朝廷皆取平均正直也見後漢書注）繫辭傳云重門擊柝以待暴客蓋取諸豫門
何以重謂成咸也小畜二之豫五上又之豫三擊之
互巽爲木故象擊柝暴客謂坎萃四之初則上成坎
不使四之初成坎而三剛爻相重爲艮門故重門以
待暴客鄭康成謂艮爲門震亦爲門九家說兩艮反
對重門皆失之

利用賓　不利賓

循按虞仲翔謂陽尊稱賓非也白虎通云五月謂之
蕤賓何蕤者下也賓者敬也言陽氣上極陰氣始起
故賓敬之也陰在初起而之四以應二五亦蕤賓之
義也觀六四觀國之光利用賓于王觀通大壯大壯
二之五成革五互乾爲王觀初用而之革四是爲用
賓于王鄉飲酒義賓者接人以義者也賓之義又爲
服從大壯二先之五而觀初服從之亦小畜二先之
豫五而後豫四之初之比例姤二之復五爲包有魚
則无咎若不以二之復五而以四先之初成小畜則
不利矣姤不利而成小畜乃變通於豫爲觀大壯之
用賓是因不利乃用賓故云不利賓傳云義不及賓

也謂姤四不之初而二先之復五則不必用賓而始
爲利不利則不得不用賓已利則不必及於用賓是
宜不及賓也
血去惕出　渙其血去惕出
術按說文惕或作悐逖古文逖惕逖二字通借或傳
寫參差耳說卦傳坎爲血卦坤上六龍戰于野其血
元黃文言傳云爲其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離
其類也故稱血焉明賛出謙字離字乾二先之坤五
成同人乃有離乾二未之坤五而上之坤三坤成謙
謙三五坎兼互震傳既以坎爲血卦賛之又以震

爲元黃賛之若乾二先之坤五而後乾上之坤三則
有坎無震經言血兼言元黃而傳云未離然則坎之
爲血指五在三者言之於屯上六乘馬班如泣血
漣如傳云泣血漣如何可長也詩雨無正鼠思泣血
毛公傳云無聲曰泣血[illegible]泣之義爲凝凝之義爲
定謂鼎上之屯三成既濟屯下震本有聲三泣則震
聲亡而坎水見是無聲而淚也故泣血泣以其成既
濟血以坎在三謙五震不成既濟故元黃而不泣也
成既濟無震故泣血而不元黃明乎此而小畜渙所
稱血去乃可明也巽上之震三成豐非猶乾上之坤

三成謙夬乃乾上之坤三成謙有互坎爲血而巽上
之震三成豐不互坎則无血於是歸妹上六發明此
義云士刲羊无血无攸利歸妹二之五成隨爲巽二
之震五成隨之比例歸妹二不之五而漸上之歸妹
三成大壯即爲巽二不之震五而巽上之震三成豐
之比例成豐无血成大壯亦无血經於歸妹成大壯
言无血无攸利即指震成豐无血无攸利在坤成謙
其血元黃以有血而其道窮在震成豐刲羊无血以
无血而无攸利是窮與利不在有血无血而以二先
之五三上從之爲利以二不之五三上先行爲不利

也震成豐巽成井井豐相錯即既濟恆爲鼎上之屯
三之比例在豐井无血在既濟恆則泣血屯上六泣
血指鼎成恆歸妹上六无血明震成豐泣血无血互
明者也豐无血[illegible]通於渙則有血渙二之豐五而後
渙上之三猶謙通於履履二之謙五而後履上之三
即是乾二先之坤五而後上之坤三豐成革渙成蹇
不啻乾成革坤成蹇也故渙其血大逖出也豐之无
血既同於大壯之无血大壯通觀猶豐通渙小畜豫
相錯即觀大壯小畜二之豫五爲大壯二之五之比
例大壯二之五又即渙二之豐五之比例故小畜六

四亦云血去逖出與渙上九辭同去之言行也廣雅小
畜九三以成既濟而互坎血而小畜二已先行於豫
五則行而不泣故血去逖出相錯爲蹇革蹇三有坎
血而渙二已行於豐五則行而不元黃渙之血去明
豐之變通小畜之血去明大壯觀之相錯歸妹成大
壯无血大壯通觀則血行震成豐无血豐通渙則血
行有血而泣不利行血而行則利血去逖出之上加
渙其二字謂此所以有血而得去者以其字於渙也
小畜血去惕出之上亦冠有字二字謂此所以有血
而得去者以其字於豫也即大壯之字於觀也逖者

遠也傳以遠害贊渙知逖出即是遠出豐舍井而通
渙猶小畜舍復而通豫小畜之惕出正是逖出且推
之明夷通訟爲惕中夬通剝爲惕號乾二四之坤成
屯通鼎爲夕惕惕爲逖之通也漸上之歸妹三即小
畜上之豫三之比例在歸妹漸成大壯蹇在小畜豫
成需小過需六四需于血出自穴大壯無坎血需三
亦無坎血惟無血故需于血變通於晉需二之晉五
而血見血而通於晉則亦血去逖出晉成咸仍豫
成咸也小過六五稱公弋取彼在穴以穴字鉤貫出
自穴所以明需于血之血由小畜上之豫三豫成小

過小畜乃成需也需小過即大壯蹇之相錯大壯通
觀則血去逖出固同於豐通渙之血去逖出亦即同
於需通晉之需于血出自穴自穴二字鉤貫小過自
字穴字血出二字鉤貫小畜之血字出字大戴記少
閒篇血者猶血酒者猶酒注云血憂色也酒以喻樂
酒血二字本諸易酒與血皆近水爲坎象酒以言樂
故比五象之血以言憂故謙三象之血欲其行不欲
其泣亦不欲其元黃行則有血亦无咎不行則无血
亦无攸利馬融云血當作恤憂也然血義取於恤兼
取象於坎故坎之互於三者稱血恤不必改如漸上

之歸妹三可云恤矣而謂之无血則取義於血究異
乎恤也以爲當作恤猶未合也

艮其輔　咸其輔頰舌

循按說文輔人頰車也又酺頰也頰面旁也廣雅釋
親輔謂之頰輔頰猶輔夾復稱輔頰猶復稱夾輔也
釋名頤養也動於下止於上上下咀物以養人也或
曰輔車言其骨強所以輔持口也或曰牙車牙所載
也或曰頷車頷含也口含物之車也或曰頰車亦所
以載物也又頰夾也面旁稱也亦取挾斂食物也然
則輔頰即頤鄭康成云頤口車輔之名也口車動而

上因輔嚼物以養人。益曰空也。輔在表。連於脣。車在內。連於齒。僖五年左傳輔車相依。脣亡齒寒。是也。咸上六咸其輔頰舌。說卦傳兌為口舌。九家遂云兌為輔頰。使輔頰舌皆屬於兌。則第云咸其舌。或第云咸其輔頰可也。何必重累言之。推其義。兩陽爻在上下。四陰爻在中間。為頤。陽在四為噬嗑。則云頤中有物。頤頤中有物者。物在二為損。在三為賁。在四為噬嗑。在五為益。咸與損旁通。九二在損當兌。是頤中之舌也。二之五成益。則趨舉其舌。故傳云滕口說也。損二之五為咸其輔頰中之舌。輔頰中有舌。則其為損也

說文滕水超涌也。即百川沸騰之騰。謂二之五也。以口贊舌。又疊一說字。指損下之兌明矣。艮六五艮其輔言有序。悔亡。虞仲翔謂三止上。體頤象在坎車上。故輔車相依。謂輔為頤。是謂三止上。體頤象在坎上。則非艮兌相錯。即咸損艮成家人。三五兩陽爻在頤中。亦輔頰也。而無舌。故艮其輔。艮止其輔。以通於解。解二之五成蹇。上兌有言。不必滕其口舌而言自有序。序亦品第之義。言有序。猶云田獲三品也。傳於比彖贊之云比輔也。比何以有輔。所以贊艮其輔也。大有二之五而比初。比之大有。成家人。為輔。即艮其

輔之輔。即為兌二之艮五。而四從之於艮初也。以其象頤。則為輔頰之輔。以其初之從五。則為輔相之輔。泰二之五。因而否四之初。為乾二之坤五。而乾四之坤初之比例。傳云輔相天地之宜。否成益。猶乾成家人。與咸其輔頰為益。艮其輔為家人同。大過九三傳云棟橈之凶。不可以有輔也。棟橈謂賁上之困三。賁亦頤中有物之卦。有輔者也。以棟橈而困成大過。賁則成明夷。以大過係於明夷。故凶。明夷非頤也。故不可以為輔。若大過變通於頤。則棟橈者化為棟隆。大過二之頤五成益。猶困二之賁五成家人。棟隆之吉

以其有輔也。此明以輔贊頤。而實所以贊艮其輔咸其輔頰之兩輔字也

翰音登于天　初登于天

術按小過飛鳥遺之音。音即鶴鳴子和之聲。謂中孚二之小過五也。乃不云聲而云音者何也。樂記感于物而動。故形于聲。聲相應。故生變。變成方。謂之音。注云雜比曰音。單出曰聲。中孚二之小過五。中孚成益。下震為善鳴。聲出之謂也。小過成咸。而四之初應之。則有以比之而成音。離為飛鳥。故飛鳥遺之音。遺即歸。斯指中孚二之小過五。飛鳥再指小過四之初。而

音字則兼指中孚成益小過成既濟故申言不宜上宜下謂小過初四既比之則中孚三上不得又應之也中孚上九翰音之音即指此飛鳥遺之音之音翰猶幹也幹此音則益必通恆既濟必通未濟不變通而益上之三所以貞凶也翰音登于天則不貞凶矣何爲登于天經於明夷上六角發明之云初登于天後入于地初登于天者登謂訟二之明夷五訟上不先之三則訟七乾爲天故登于天若二不先之明夷五則明夷上坤爲地而訟上入于三故入于地未濟二之五與訟二之明夷五同故翰音登于天此可比例而雜音由於雜比指小過成既濟故以未濟成否爲登于天即爲幹此音也

男廷琥　孫授書　授易　授詩　校字

易通釋卷十五 雕菰樓易學之三

江都焦循學

七日來復　勿逐七日得　勿逐七日得　勿逐自復

循按七日來復之說言人人殊或謂乾成坤反出於震虞翻或謂五月至十一月侯果或謂六日七分鄭康成紛紛不已余取王肅之說合二五爲七所謂七日者謂姤二之復五而已紛紛諸說似極精微不知易之精微殊不在此其云七日不過與震既濟之七日相鈎貫譬諸記句股算者用甲乙丙丁而必執甲乙丙丁以說其字之義則於算天淵矣且王肅之說非臆說也南齊書樂志引月令火數七蔡邕云南方有火二土五故數七然則七之爲數本合二五故易之辭以二之五爲七說文七陽之正也陽自二居五亦爲陽之正矣復者乾四之坤初之卦也亦震四之巽初之卦也故震六二發明之震五宜來巽二不來於震五而震四之巽初巽成小畜震成復是以億喪貝喪則不得矣乃變通於姤以姤二之復五已喪而復得故爲七日來復貝亦朋也貝喪而復來是爲朋來復姤相錯爲升无妄姤二之復五猶升二之五故云躋于九陵躋即升也躋于九陵猶云升其高陵一稱高陵一

稱九陵者師成升升下巽爲高故云高陵九爲尯之通亦高也韻會而變高言九則以姤二之復五而上之復三言之姤二之復五成遯艮化爲艮高已爲陵而姤上從之復三猶鼎二之五而上之三爲我仇有疾九即仇矣而上之數六以姤上之復三合三於六成九經明以九例七合三六爲九猶合二五爲七故不云高陵亦並不云頫陵而言九九之聲通於頫仇九之數則比例於七此經自爲疏證明白無疑者也且既用一九字以明姤上之復三又用勿逐二字以明姤四不之初何以言之逐者隨也說文逐追也廣雅逐隨也隨四之蠱初成大畜大畜九三云良馬逐乾爲良馬大畜下得有馬者由於隨四之蠱初之逐也巽二之震五同於蠱二之五蠱二不之五而隨四之蠱初爲巽二不之震五而震四之巽初之比例是蠱之成大畜由於逐震之成復亦由於逐也復變通於姤復初離逐而姤初未逐恰相補救若姤四之初仍是震四之巽初矣故云勿逐姤不以四逐於初而以二之復五向所喪之貝一旦朋來故七日得矣七而稱日者即終日戒之日若四之初而逐則上不可之屯三成離日既勿逐而以二之復五爲七則宜以上之屯三成離日由

勿逐而七由七而日經文字字皆有精義非略觀大意所可悉也震六二勿逐七日得所以發明七日來復者明白如此既濟六二亦云婦喪其茀勿逐七日得未濟二不之五而四之初成損與革四之蒙初同蒙二之五爲納婦恆從婦之婦亦指損未濟成損是不納婦而從婦故云婦喪其茀未濟四之初成損即離四之坎初成節也亦即乾四之坤初成復也坤成復逐也未濟成損亦逐也復變通於姤勿逐也損變通於咸亦勿逐也姤二之復五其數七也損二之五其數亦七也姤二之復五成屯而姤上之屯三成離日由勿逐而七由七而日也損二之五成益咸四不之初而益上之三成離日亦由勿逐而七由七而日也未濟四之初爲離四之坎初之比例乾四之坤初同於震四之巽初離四之坎初同於兌四之艮初在震坤成復在坎兌成節損通於咸即是節通於旅象辭之發明象辭本是引申互見故孔子爲贊爲翼即同象辭之於象辭而象辭引申已詳備則傳不多辭以贊之故但於復象贊云七日來復天行也於既濟六二贊云七日得以中道也天行中道非二之五而何七爲二之五傳已明之矣乃經既以未濟成損明

坎兌之成節而仍恐其未明也於是睽初九云喪馬勿逐自復謂蹇變通於睽也睽蹇相錯爲節旅喪馬即旅之喪馬與損之喪茀同也勿逐睽四不之蹇初即旅四不之初與損通咸之勿逐同也不云七日得而云自復以自字明七字惟二之五乃稱自自二之五因而三之上自復二字即發明七日得三字而特出一復字明勿逐七日得即是七日來復傳以辟咎二字贊之與離初九傳同則明以蹇之通睽即節之通旅睽之勿逐自復即節之勿逐自復而節之勿逐自復即損之勿逐七日得乃不言於離坎不言於節

賁亦并不言於咸損而言於既濟言於睽以七日來復與震之勿逐七日得互明之則既濟之勿逐七日得指未濟之成損無疑以未濟之成損明坎之成節以睽之自復明節之通旅極奧極曲亦極明極顯於睽用一復字則乾坤震巽之成復復之通姤與坎離艮兌之成節節之通旅同一義也經明以自復二字爲七日得作注腳傳又以中道二字贊之其兩言勿逐七日得即爲七日來復作注腳七日二字又何六日七分五月十一月之有哉

十年乃字　十年勿用　至于十年

循按繫辭傳天九地十虞仲翔以十年指坤是也然以十年爲屯三頤三則非易之言十年者三卦頤上之三爲姤上之復三之比例頤成明夷復亦成明夷頤之十年即復之十年頤復兩卦互相發明而屯六二亦稱十年者承上匪寇昏媾謂鼎成泰屯成既濟也推求其故蓋頤本夬四之剝初剝成頤則夬成需需頤相錯爲屯大畜則夬四之剝初爲鼎四之初之比例鼎成大畜而二之五成家人則家人上之屯三爲女子貞不字鼎成大畜二不之五而上之屯三屯成既濟鼎成泰即頤上之三之比例頤與大過係則

十年即復之十年頤與需係則十年即屯之十年三言十年互相鉤貫者也故拂頤貞凶即猶女子貞不字拂頤者大過二之頤五而初之四輔拂之則大過成既濟頤成益益上之三則貞凶即鼎成家人而上之屯三爲女子貞不字也固不可也若不拂頤貞凶而以頤上之三爲十年道九大悖故戒之云勿用又申之云无攸利十年勿用由未會十年而戒之也若已十年則泰必旁通於否明夷必旁通於訟泰旁通否十年乃字也明夷不通訟而需二之明夷五與明夷通訟而訟二之明夷五皆爲至于十年然則十年

勿用奈何惟先以大過二之頤五爲經卽與鼎二之
五同傳於屯贊之云君子以經綸鼎二之五而後上
之屯三猶大過二之頤五而後頤上之三也取頤卦
中兩經字贊屯正從頤屯兩十年相鉤貫之例也造
於微矣

大君有命　大君之宜　武人爲于大君

循按謙履相錯爲遯臨臨二之五爲履二之謙五之
比例遯上之臨三爲履上之三之比例故履之大君
卽臨之大君臨者同人四之師初也師二之五則大
君有命師二未之五而同人四之師初則未順命師

之大君未有命而成臨臨通於遯而臨二之五猶師
二之五也遯上之臨三猶同人上之師三也大君雖
未命於始既變而通之以盡利則爲大君之宜經三
言大君其相貫如此同人四之師初成臨漸初之歸
妹四亦成臨歸妹初九跛能履九二眇能視履六三
眇能視跛能履下申云武人爲于大君武人爲于大
君卽大君之宜履之眇能視跛能履爲大君之宜則
歸妹眇能視跛能履亦大君之宜歸妹二不之五而
四之漸初既同於師二不之五而同人四之師初則
歸妹之眇能視跛能履卽謂臨二之五而遯上之臨

三與履二之謙五而履上之三同也師履臨三卦言
大君以相鉤貫履歸妹言眇能視跛能履以相鉤貫
但乾爲君大指五同人履遯上乾故云君而二先之
五故云大也

往不勝　莫之勝說　終莫之勝吉

循按易兩言莫之勝皆與夬初九往不勝互相發明
易中如此類讀者多視爲平泛而忽之其辭義精奧
最不易了繫辭傳云其柔危其剛勝邪謂五柔則危
五剛則勝危則凶勝則吉故云吉凶者貞勝者也謂
貞而勝則吉如鼎二之五爲勝而後上之屯三成既

濟是也貞而不勝則凶如恆二不之五而益上之三
成既濟是也兌二不之艮五而艮上之兌三兌成夬
艮成謙謙五柔是不勝也不能變通而夬二之謙五
是爲壯于前趾夬成革謙成蹇革四又往蹇初是不
勝而往矣故爲咎也然則何以免咎謙宜通於履夬
宜通於剝謙成蹇卽宜通於睽夬成革卽宜通於蒙
不以革四之蹇初而用蒙二之五是爲鞏用黃牛之
革也而遯六二亦云執之用黃牛之革卽申之云莫
之勝說遯何以莫之勝遯上之臨三臨成泰遯成咸
相錯卽爲夬謙泰二之五成既濟與咸相錯爲革蹇

爲夬二之謙五壯于前趾之比例是時咸四之初即是革四之蹇初爲不勝而往惟執之不使四之初而咸通於損咸通損猶革通蒙故用黃牛之革與革同執之用黃牛之革雖莫之勝而能說矣不勝而往則不能用黃牛之革用黃牛之革則莫之勝而說說則不往往則不說往則爲咎咎則不吉矣說則无咎无咎則吉可知矣故漸九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉鴻漸于陵謂漸上之歸妹三歸妹成大壯漸成蹇大壯二之五爲夬二之謙五之比例是爲婦三歲婦三歲則大壯成革革四之蹇初則孕矣蹇成

既濟下離爲大腹其象爲孕也蹇革成兩既濟以孕而終即是由不勝而往不勝而往爲咎則以孕而終凶可知矣惟不孕而終則革四不之蹇初而通於蒙蒙二之五而後革四之蒙初成益即損二之五而後咸四之初也遯成咸臨成既濟莫之勝矣咸通於損則莫之勝謂歸妹成革漸成蹇莫之勝矣革通於蒙則終莫之勝吉莫之勝所以吉者以其能說也猶是不勝也不勝而往則咎不勝而說則吉三勝字一以貫之

利涉大川　用涉大川　不利涉大川　不可涉大川

循按易稱利涉大川者九其七見於彖水之流通者爲川坎之象也坎在五故云大川涉大川必以舟傳於中孚贊云利涉大川乘木舟虛也於渙贊云利涉大川乘木有功也於益贊云利涉大川木道乃行中孚渙益上卦皆巽爲木上涉於三巽化爲坎木行而水見故象舟之涉大川然有利涉有不利涉首明其義於需訟兩卦訟四之初即中孚也中孚上之三即訟四之初又上之三也中孚上之三則利涉大川以二先之小過五也訟四之初又上之三則不利涉大川以二不先之明夷五也中孚二不先之小過五而

上遽之三則成需成需則不利涉大川需有孚光亨貞吉則利涉大川謂有孚於晉晉成益則光亨需成既濟則貞吉益通恆爲利而後益上之三爲利涉大川中孚之利涉大川即先成益而益上之三然小過成咸則中孚之成益不必更通於恆若小過成既濟則益必通恆而後涉大川乃利謙上之三成兩既濟則不利一成既濟一成咸則利也大過成既濟猶小過成既濟頤成益猶中孚成益六五居貞吉不可涉大川謂宜先以恆二居五不可先以益上之三也上九由頤厲吉利涉大川謂恆二已之五則益上可之

三也渙利涉大川謂渙成蹇蠱二之五而後上之隨三與渙二之豐五而後上之三同故蠱之利涉大川猶渙之利涉大川同人師相錯爲明夷訟同人利涉大川與訟不利涉大川互明訟四之初又上之三所以不利師二先之五卽訟二先之明夷五而後同人四之師初成家人卽訟四後之初成益家人通解解二之五而後家人上之解三爲利涉大川恆二之五而後益上之三亦爲利涉大川如是則利不如是則不利矣解二之五而後家人上之解三猶大畜二之五而後上之萃三故大畜之利涉大川猶同人之利

涉大川未濟六三未濟征凶利涉大川既征凶何以又利涉征凶者二不之五而上征於三也二不之五而上征於三則成恆在恆則凶在益與恆通則利涉大川謂恆能變通於益也謙初六不云利涉大川而云用涉大川上承謙謙君子則謙成既濟履成益益又通於恆而後上乃之三既讓謙成既濟又讓恆成成是謙而又謙而後乃用此涉謙謙二字內已含利字用卬更變也成益而用恆是卽利也傳云卑以自牧也牧猶養也自卽由也自牧卽是由頤謙成既濟履成益猶大過成既濟頤成益履成益通於恆爲自

牧卽頤成益通於恆爲自養謙之用涉大川卽頤之利涉大川也訟四之初爲中孚訟上之三則爲大過大過無川可涉所以爲過大過通頤而頤利涉大川則是過而能涉故云過涉損二之五成益上乃行木舟可以利涉損二不之五而上先之三則成泰而後泰二之五成坎有大川而無巽木之舟則是徒涉而爲馮河泰九二用馮河是也馮河過涉由涉大川而推爲者也

利武人之貞　利幽人之貞　武人爲于大君　幽人貞吉

循按履九二幽人貞吉六三武人爲于大君歸妹九三利幽人之貞巽初六利武人之貞虞仲翔以武人爲乾象廣雅乾武健也楚語天事武地事文韋昭注云乾稱剛健故武地質柔順故文說卦傳以坤爲文乾不言武鄭目錄云馬者武也乾爲馬則亦爲武之證乃履巽之稱武人有精義焉眇能視跛能履訓謙成蹇履成革然同一成蹇成革而有凶吉之不同下分承兩解以申明之履上先之三成夬而後夬二之謙五成革成蹇雖眇能視跛能履而不足以有明不足以有行何也履上之三成夬仍是乾上之坤三成

夬乾成夬虎尾咥人履成夬履虎尾咥人此眇能視
跛能履之凶者也履二先之謙五成蹇而後履上之
三成革如是則眇能視足以有明跛能履足以有行
是武人爲于大君此眇能視跛能履之征吉者也履
上之三成夬履先成无妄而後上之三成革三互乾
金金革之事武人所爲也而上之三又征伐戰克之
事也故爲武人然先成夬後成革跛履之武人也未
爲於大君者也履二先之謙五爲臨六五大君之宜
而後上之三成革是大君有命而武人從之是用命
之武人也故云爲于大君爲猶治也武人之用命大

君治之也於是巽初六進退利武人之貞傳云進退
志疑也利武人之貞志治也以進退二字與觀之進
退相比例則謂巽成小畜而變通於豫小畜二先之
豫五而後上之豫三小畜成既濟豫成咸相錯爲革
蹇故爲武人之貞傳以治字贊之所以贊爲于大君
之爲字豫成咸小畜成既濟亦有所爲而後乃貞也
亦武人之利也歸妹初九歸妹以娣娣本二之五而
三上從之之稱歸妹以娣則歸妹四先之漸初成家
人臨臨通遯遯上從二五之臨三臨成既濟遯成咸
與履成革謙成蹇同故申之云跛能履征吉惟歸妹

成臨臨通遯遯臨相錯乃爲謙履臨二之五爲大君
之宜正與武人爲于大君相鈎貫是履六三之大君
即發明歸妹之跛能履也臨二之五而後遯上之臨
三則跛能履征吉可知武人爲于大君亦跛能履征
吉矣履成夬夬二之謙五成蹇成革一齊俱備故履
六三以眇能視跛能履六字相連而指之爲凶履二
先之謙五成蹇爲跛能履後以履上之三成革爲眇
能視故歸妹分跛能履先言於初九而以眇能視後
言於九二一分一合之間俱有妙義而以征吉承跛
能履於初九明遯上之臨三所以吉者以臨二先之

五也即武人爲于大君之義也以眇能視言於九二
而申之以利幽人之貞者所以發明幽人貞吉之義
也歸妹四之漸初爲履四之謙初之比例在歸妹成
家人臨在謙履成中孚明夷中孚明夷爲家人臨之
相錯故歸妹成臨猶謙之成明夷傳於豐九四贊云
日中見斗幽不明也日中見斗謂豐四之渙初豐四
之渙初與履四之謙初同傳於豐九四特用一幽字
贊之明履九二之幽指四之謙初成明夷即明歸妹
九二之幽指四之漸初成臨謙成明夷則幽明夷通
訟訟二之明夷五則幽而入矣幽而入則明夷成既

濟故云幽人貞吉歸妹成臨則幽臨通遯臨二之五亦幽而人矣幽而人而後遯上之臨三成既濟故云利幽人之貞互相比例明白無疑困初六臀困于株木入于幽谷傳云幽不明也與豐九四傳同豐者離上之坎三也賁者離四之坎初也離上之坎三成豐豐通渙而豐四之渙初成明夷經云三歲不覿傳贊云幽不明離四之坎初成賁賁通困賁上之困三成明夷經亦云三歲不覿傳亦贊云幽不明所以然者與巽初六言利武人之貞互發明也離上之坎三成豐巽上之震三亦成豐而艮上之兌三則成謙謙通

履履四之謙初即豐四之渙初故豐之幽即履之幽而履之武亦豐之武可推而知矣離四之坎初成賁兌四之艮初亦成賁而震四之巽初則成小畜小畜通豫而豫成咸則利武人之貞是賁通困而困成咸亦利武人之貞賁通困賁上之困三入于幽谷是小畜通豫小畜上之豫三亦入于幽谷又可推而知矣賁同於小畜豐同於夬而豐之幽不明既同於賁之幽不明則小畜之利武人之貞即同於謙之武人爲于大君極參伍錯綜一比例之而井然不紊經於賁言幽傳於豐言幽所以爲幽人疏通證明者備矣坦坦釋文既引廣雅平也又云明也坦從旦聲旦明也謙成明夷已幽不明既變通幽而有人則不幽而明坦坦二字與幽人二字正一貫耳

小有言　小有言　主人有言　昏媾有言　有言不信　聞言不信

循按困彖云有言不信傳云有言不信尙口乃窮也困二不之賁五而四之初成節節下兌爲口賁上又之困三成需需三亦互兌口上加口故云尙口困與賁孚成節成需則不孚故不信夬四之剝初亦成需但下先無兌以四互兌而通於坎耳故云聞言其不

信既與困之不信同則賁成明夷困成需亦剝成明夷夬成需故傳云聰不明與噬嗑何校滅耳傳同旅彖稱小亨賁彖稱小利有攸往賁旅五柔皆小困二不之賁五而成需節二不之旅五而成需賁旅成明夷小仍是小由賁旅之小而有言成需需九二訟初六所以稱小有言小指明夷有言指需以需係明夷則不能終言傳云雖小有言其辨明也用一雖字以明其變通明夷之於需雖小有言變通於訟則終吉需之於明夷雖小有言變通於晉則終吉有言上用一小字明指賁彖小利有攸往之小所以明諸言有

言節困有言不信之有言虞仲翔謂震象半見故小有言是求其故而不得而彊爲之解也明夷初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言此有言即指訟之有言飛而垂翼謂小過四之初飛鳥離之也小過本孚於中孚既四之初成明夷下離爲三日然小過成明夷中孚仍是中孚乃又有攸往則中孚上之三中孚下本兌言上又之三猶困成節貲上又之困三是亦口上加口故云主人有言有言而稱主人者與豐初九遇其配主相鉤貫也豐四之渙初爲小過四之初之比例渙二之豐五爲遇其

配主今渙二不之豐五而豐四之渙初豐成明夷渙成中孚中孚又有攸往而成需則配主未過而有言矣蓋中孚二原是小過五之主人二不之小過五而成需則主人尚口於需下不從能食於明夷故云主人有言繫辭傳贊中孚九二云君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎出其言善謂中孚二之小過五也出其言不善謂中孚成需小過成明夷需二之明夷五也於中孚贊之正與主人有言相貫中孚下本有言成需又尚之以言有言必思所以

出其言也又贊節初九云亂之生也則言語以爲階節爲困四之初困成節下兌爲言節又成需兌之在三者進而在四如升階之級傳於節稱言語爲階正與尚口二字互相發明妙文微旨讀者忽之莫能省也凡此所謂有言皆言之不當有者震上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎昏媾有言此有言加以昏媾二字則爲无咎之言震索索視矍矍征凶謂巽上征於震三成豐震成豐則巽成井井二之豐五井成蹇爲躬不于其躬豐不與井係不使井成蹇也于其鄰者渙二之豐五成觀革也豐五本互

兌爲言渙二又加於豐五互兌之上是亦言而又言乃渙與豐相孚者也因變通而交媾其有言爲昏媾有言非比有言不信者之爲小有言也蓋渙二不之豐五而豐四之渙初不食而有言則成明夷需以需二之明夷五所謂出言不善千里違之者也出言而遠邇皆無所應是寇也震雖失道成豐而能變通於渙渙先以二之豐五遠邇皆應則昏媾也昏媾有言與主人有言互相發明歸妹二之五即中孚二之小過五故歸妹二不之五而四之漸初則小子厲是爲漸于干則歸妹成臨漸成家人宜更變而家人通解

解二之五成萃，則上有兌言，故有言无咎。家人通解而有言，即豐通渙而有言之比例。鴻猶昏也。鴻漸于干而有言，即昏媾而有言也。震之有言指豐渙，歸妹之有言指家人解。家人解即豐渙之錯。經以兩有言貫之，而鴻之為昏則爾雅可證。於是革上有言，改通於蒙，則為革言。屯上無言，改通於鼎，鼎成咸則為執言，亦為笑言。笑言則致羸，執言則利，革言則有孚。凡此所謂言，皆言之當有者。大抵言宜有於上，不宜有於下。有於上，必四未之初而五已中正，非成咸即成革，故多无咎。有於下，必二未先之五。若有言在二四

之五，兌則必三先於五，為甚凶矣。艮六五言有序，言在上則有序，言在下則無序。傳於家人贊之云：言有物。物者，爻有等也。有物即有等，有等即有序。艮成家人而通於解，解成咸，咸上乃有言。解二之五為渙，二之豐五之比例，是昏媾有言，所以无咎者，以其有物有序也。

致寇至　致寇至　匪寇昏媾　匪寇昏媾　匪寇昏媾　利禦寇　不利為寇　利禦寇

循按：說卦傳云坎為盜，繫辭傳云作易者其知盜乎。易曰負且乘，致寇至。負也者，小人之事也；乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盜思奪之矣。上慢下暴，盜思伐之矣。慢藏誨盜，冶容誨淫。易曰負且乘，致寇至，盜之招也。經言寇，傳言盜，是寇是盜，而坎為盜者，即為寇也。傳既以坎為盜，又以慢藏釋負且乘之義。易之序以五先初三，初三先二五，成泰，是時家人已成既濟，泰二之五成兩既濟，其至也最後，絕無應者，窮莫窮於此坎，凶莫凶於此坎。坎為盜，謂此寇至之坎也。傳贊寇盜之義於解，而坎為盜之義乃明。需九三需于泥，致寇至，泥即井泥之泥。豐四之井初，豐成明夷，井成需，需不變通於晉，而以二之明夷五，亦

成兩既濟，而窮於坎。離上之坎三成豐，井相錯為既濟，恆即家人上之解三之比例。解成恆，恆四之初，即是豐四之井初。故井泥成需，猶解負且乘成泰。需不變通於晉，而以二之明夷五，與泰不變通於否，而以二之五同，故其為致寇至同。五為君子之器，而解以小人乘之，所以使小人乘之者，君子怠慢隱藏，不肯急速中行，遂令乘而為泰，至於成泰，小人已乘於五，二乃徐徐思奪之。夫二徐徐奪之，雖至於五而已，上下無應，直為寇至矣。易稱寇至者二，稱匪寇昏媾者三，屯六二乘馬班如，匪寇昏媾，賁九三白馬翰如，匪

寇昏媾睽上九先張之弧後說之弧匪寇昏媾屯之於鼎猶家人之於解解成泰致寇至鼎成泰亦致寇至於寇上加一匪字明其爲否之匪人屯蹇成既濟鼎睽成泰與泰二不之五而否成既濟同加一匪字明其成既濟泰泰二之五則由匪而寇矣惟泰旁通於否則匪寇而昏媾屯六四於昏媾上加一求字明匪寇所以得昏媾者以泰二之五而否以求之也求即應也有應則爲昏媾無應則爲匪寇同一泰二之五爲係既濟之泰則匪寇也爲通否之泰則昏媾也蓋否泰相錯即乾坤既濟泰相錯則需明夷也賁六

四賁如皤如白馬翰如皤即錫馬蕃庶之蕃賁成明夷困成需將致寇至矣需通於晉猶泰通於否賁困者革蒙之相錯也困成需即蒙成泰凡卦之元亨者非成家人屯即成蹇革家人通解屯通鼎革通蒙蹇通睽則元亨而又能通變乃一失道而解鼎成泰蒙睽成泰至於比匪人致寇至然及此而悔悟變通匪寇依然昏媾所以明吉之不可恃稍慢即凶凶之不可從能改即吉故於解言致寇至於屯言匪寇昏媾於睽亦言匪寇昏媾於蒙言利禦寇而又以蒙革所錯之賁言匪寇昏媾則知蒙之係乎革睽之係乎蹇

而以屯明鼎以解見家人皆互相發明者也睽上九見豕負塗載鬼一車負塗負也上之三成大壯也猶家人上之解三成恆也載鬼乘也四之蹇初成泰也猶恆四之初成泰也解負且乘則致寇至矣睽負塗載鬼亦致寇至可知矣惟以泰變通於否先以泰二之五爲張弧後以否上之三爲說弧張弧而說弧則有所應而爲昏媾載鬼一車爲解之乘即爲屯之乘馬張弧說弧則乘馬而班如矣求昏媾矣於解言負且乘致寇至於睽言負塗載鬼匪寇昏媾於屯言乘馬班如匪寇昏媾又言求昏媾比例觀之明白可見

蒙上九不利爲寇利禦寇何爲爲寇蒙成泰以泰二之五爲致寇至也何爲禦寇蒙成益上不之三也亦漸成家人上不之解三也夫征不復婦孕不育則漸成既濟歸妹成泰將爲寇矣蒙成益漸成家人可不爲寇矣乃益不俟恆二之五而上之三家人不俟解二之五而上之解三則既負矣恆四又之初負且乘矣在恆解則爲寇而恆解所以爲寇則由益家人不能禦寇兩稱利禦寇所以與賁之匪寇昏媾互相發明蓋困成需賁成明夷則需于泥致寇至茲困成屯賁成家人不爲寇矣而屯之於鼎家人之於解使之

為冠焉則亦失所戒矣
不鼓缶而歌則大耋之嗟 出涕沱若戚嗟若吉 不
節若則嗟若 萃如嗟如 齎咨涕洟无咎
循按離九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶
六五出涕沱若戚嗟若吉義極奧曲細測之鼓缶歌
嗟四字一字一義鼓謂坎成屯歌謂屯變通於鼎缶
謂鼎成咸下艮為止不成兩旣濟嗟謂坎二不之離
五而離上之坎三何也日昃之離即豐傳所謂日中
則昃也坎三之離上則離成豐傳於豐指出日昃二
字明日昃之離謂豐也缶即有孚盈缶之缶終則有

始故歌歌者永也若不鼓缶而歌而離上竟先之坎
三與乾上之坤三同乾上之坤三則虎尾咥人釋文
荅蜀才作咥五有人則大人為虎咥故大咥三先五
則嗟心憂乃嗟嘆也惟鼓缶而後為節坎二不之離
五而初之離四卦成節而實不節不鼓缶不可為節
也而以坎初之離四名之為節者以其旁通於旅也
旁通於旅則節二之旅五而後旅上之節三與鼎二
之五而後鼎上之屯三同節六三不節若則嗟若不
節若即是不鼓缶而歌則嗟若即是則大耋之嗟謂
不以二之旅五而以賁上之節三也乃大耋之嗟則

明指其凶不節之嗟經以為无咎似乎嗟而得无咎
解者殊費斡旋不知不節若則嗟若六字原是反掉
之辭自初九九二二氣貫注不出戶庭則无咎不出
戶庭何以无咎不出戶庭則出門庭出門庭則能節
不出門庭則不節不出門庭則凶不節若則嗟所以
无咎也无咎二字從初九无咎二字貫下熟玩經文
句中自有語妙傳云不節之嗟又誰咎也又誰咎三
字與同人初九傳同同人初九同人于門傳云出門
同人又誰咎也特用出門二字與節九二不出門庭
相鉤貫不出門庭正是不節出門庭正是節出門庭

人又誰咎則節之又誰咎正指出門庭語似極平泛
而神奇奧妙不可以言喻傳又貫於解六三云自我
致戎又誰咎也何也出門同人謂師二之五而同人
上之師三也如是則又誰咎不如是而同人四之師
初則咎矣故於初九發明之明四不先之師初也若
同人四先之師初同人成家人師成臨為解四之初
之比例解成臨猶師成臨成臨有咎臨通於遯則无
咎節二之旅五為臨二之五之比例節二之旅五而
旅上之節三與臨二之五而遯上之臨三同即與師
二之五而同人上之師三同故節之出門庭即同人

之出門同人出門庭而旅成遯節成屯是為節不出門庭而賁上之節三即與家人上之臨三同家人上之臨三家人成既濟解成泰即解之負且乘與節成需賁成明夷同泰通否則泰二之五為自我致戎其又誰咎仍臨通遯之又誰咎亦仍同人通師之又誰咎賁上之節三猶豐四之井初也豐四之井初成需為需于泥致寇至需通晉亦猶泰通否故傳亦以自我致戎釋之與解之自我致戎相鉤貫則井成需既同於解成泰之自我致戎則亦同於解成泰之又誰咎井成需同於解成泰之又誰咎則節成需亦同於解成泰之又誰咎傳凡三言又誰咎而引申之妙愈探而愈出也萃六三萃如嗟如无攸利萃如謂大畜上之萃三嗟如謂大畜二不先之五也大畜二不之五而上之萃三猶解二不之五而家人上之解三大畜萃相錯為夬剝大畜上之萃三為剝上之三之比例剝上之三即乾上之坤三以大畜上之萃三為嗟即以乾上之坤三為嗟乾上之坤三虎尾咥人即離上之坎三大耊之嗟也以耊嗟咥以嗟咥嗟其義了然於是萃上六云齎咨涕洟无咎離六五亦云出涕沱若戚嗟若吉戚嗟猶齎咨也出涕猶涕洟也說文沱江別流也與它為通借離成豐嗟矣惟否升而通渙渙二出之豐五而渙上之三應之為出涕在離成豐則嗟在豐別通於渙則戚嗟若吉矣大畜上之萃三咨矣咨亦嗟也萃成咸則大畜成泰泰通於否泰二之五而否上之三應之為涕洟在大畜成泰雖嗟泰通於否則有以齎其咨而涕洟无咎也何為戚嗟若戚為鍼名通慼則訓憂通傶則訓親廣雅傶字與親傍附切摩鄰等字同訓為近此戚嗟若之戚當為親近之義嗟之言差也大耊之嗟荀爽作差釋文說文差貳也貳則不親一轉移而有以親故戚嗟若吉嗟而戚由於出涕沱也沱若而吉猶云有它吉也何為齎咨涕洟咨之為嗟[illegible]無所疑齎猶齊也[illegible]廣雅齎裝也齎之為裝即齊之為壯齊亦晉也泰通否而二之五為需通晉而需二之晉五之比例齎咨者因其嗟而變通以齊之也差則不齊齊則不差未齊則差既齊則有次弟而不失故變嗟為咨借弟為涕以泰二之五上有坎水則从水為涕明其成既濟有離目坎水也古从弟與从夷通因涕而申之以洟明否上之三下有艮鼻也洟屬艮鼻明涕之為弟屬艮也以涕洟聲同亦取齎咨之聲同以為辭按而兩之

字字有精義馬融以齎咨爲悲聲怨聲既悲且怨何无咎之有矣涕洟似近於泣而實與泣相反未可望文生意出涕洟主於流行泣則不流行而凝定與上之屯三爲泣血是也中孚六三或鼓或罷或泣或歌承得敵二字而傳以位不當釋之謂二不之小過五而上之三成需也需與小過不孚故或之或則變通或鼓謂需二進於晉五成否否四之初成益也或罷謂需成既濟也或泣謂晉成益益上之三爲屯三之泣血或歌謂恒二之五而後益上之三鼓即離之所謂鼓歌即離之所謂歌中孚者豐四之渙初也渙

成中孚豐成明夷相錯爲家人臨即同人四之師初與解四之初之比例不能戚嗟出涕矣而中孚上又之三即家人上又之臨三亦即豐四又之井初而一能變通仍不異離不成豐而坎成屯通鼎之鼓缶而歌故以鼓歌二字與離九三爲脈絡也罷猶憊也憊即備也亦通敝爲永終知敝之敝亦爲甕敝漏之敝歸妹漸先成家人臨即中孚明夷也家人上之臨三歸妹成泰即中孚上之三成需也需通晉成既濟則或罷泰通否成既濟則知敝井即離上之坎三所成也井成需猶中孚成需井之敝漏即中孚之或罷也

大有成家人通解而不先成既濟則易而无備未濟二之五即需二之晉五之比例成益而通恒然後益成既濟傳云三年克之憊也益上之三即家人上之屯三家人上之屯三則不可備故易而无備既易則可備矣益通恒而備亦家人通解而備也

一陰一陽　一朝一夕　日月運行一寒一暑　日往則月來月往則日來　寒往則暑來暑往則寒來

循按聖人贊易以一陰一陽爲道以積不善有餘殃非一朝一夕之故一朝一夕即一陰一陽故者事也通變之謂事惟能變通故一陰一陽惟不能變通則非一朝一夕變通即運行往來凡言日月寒暑朝夕皆陰陽也陰陽即柔剛也繫辭傳以天地絪縕贊損以寒暑成歲贊咸所以明咸恒損益四卦之與時偕行也六十四卦惟損益兩卦有渾天之象天包於外地處其中地圓之象也損之六四春秋分也上九九二平行也初九上九盈縮之差也損地近於上九則爲盈初爲冬至新術所謂最卑也益地近於初九則爲縮初爲夏至新術所謂最高也冬至一陽生故爲盛之始謂由損而爲益夏至一陰生故爲衰之始謂由益而變通於恒所謂損益盈虛與時偕行天地有

盈縮高卑而後有寒有暑有寒暑冬夏而後萬物生所謂絪緼化醇者如此夏至日行縮而日數則益故名益冬至日行盈而日數則損故名損漢唐以來創立强弱遲速消長高卑等名而庖犧氏以損益二字括之孔子以天地絪緼四字盡之絪緼者盈縮高卑不齊之象也繫辭傳云日月運行一寒一暑又於咸九四暢發其義云日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉離為日坎為月乾為寒明見說卦傳咸恆皆互乾損益

皆互坤虞仲翔謂坤為暑是也恆已成咸則寒往通損則暑來損已成益則暑往通恆則寒來既濟上坎未濟上離泰上坤否上乾泰成既濟則月來既濟通未濟則日來未濟成否則一寒也否通泰則一暑也一寒一暑由於日月運行咸損恆益否泰既濟未濟八卦變通不已無非日月寒暑之往來而已特於咸發之以男女之陰陽即坎離之日月聖人所以準天道而定人道也晉彖云晝日三接雜卦傳以晝為晉而夜之為明夷則經於夬明之夬九二惕號莫夜有戎勿恤夬不孚於剝而以四之謙初謙成明夷為夜

莫夜之莫鄭康成讀如字解云無也莫夜猶云其夜謂不可使謙初成明夷也繫辭傳云剛柔者晝夜之象也又云通乎晝夜之道而知下即以一陰一陽明之然則夜固為柔為陰而晝則為剛為陽晉之為晝非徒日在地上之謂也需二之晉五之謂也需通於晉猶既濟通未濟坎月往而離日來矣然日來必登於天乃照四國故晉晝必以需二之晉五而晝乃明否通於泰猶訟通明夷夜無月則夜晦故泰二之五訟二之明夷五則月來月來而夜乃明所謂日月相推而明生焉述者之謂明明即繼之義乾九三君子終日乾乾夕惕

若厲无咎乾成家人坤成屯兩五皆剛但晝而不夜家人上之屯三則終於日故欲其乾乾由晝而夜其開為夕故反屯而通於鼎鼎五柔是為夕也鼎二之五而後上之屯三屯之日已終而鼎亦不至於晦乃鼎二不之五而成泰與謙成明夷同是由夕以至於夜夜不明則為晦為冥為幽既至於夜而後泰通否明夷通訟則山晦而明由昧而歸為自夜而晝由夜而晝其開為朝朝為旦明即昧旦也故泰通否而二之五成既濟為歸妹妹者昧也乃訟不先以二之明夷五而上之三成大過又四之初成需然後以需二

之明夷五明夷之夜雖變爲朝乃成兩既濟而終則非始於朝而爲終於朝鞶帶三褫莫可救矣

其義吉　其義凶　其義喪　其義焚　義无咎　義无咎　義无咎　天地之大義也　天地之大義也

循按文言傳以義贊利變而通之以盡利則義者變通也小畜初九復自道傳云其義吉也隨九四隨有獲傳云其義凶也變通而吉固矣變通而凶何也乾四之坤初成復小畜爲失道小畜變通於豫故復自道何其咎吉其義二字贊復自道吉字卽何其咎吉之吉字言其義故吉也隨三應蠱五成蹇革乃革不通蒙而四之蹇初成兩既濟爲隨有獲貞凶故未獲時不使革四之蹇初爲貞凶而通蒙爲有孚在道以明有孚在道以明是變通也是義也傳言其義者以其凶也其義二字贊有孚在道以明凶字卽貞凶凶字經先言貞凶後言有孚在道以明傳先言其義後言凶以贊之辭句相似而語氣各殊一云其義吉一云其義凶皆依經文以爲之翼需彖傳云其義不困窮矣不困窮則吉與其義吉文法同旅九三傳以旅與下其義喪也上九傳以旅在上其義焚也喪童僕焚次焚巢則凶與其義凶文法同其義謂需通晉明夷通訟需通晉則不困窮明夷通訟則亦不困窮明夷通訟以其喪也以其焚也需通晉亦以其喪也以其焚也其義不困窮與其義喪其義焚互發明也蓋義則必吉其義吉其義不困窮順下之辭也義因其凶其義凶其義喪其義焚到上之辭也推之弗乘不及賓皆吉辭義弗乘（賁初九）義不及賓（姤九二）猶云其義吉也不食失道之辭也義不食（明夷初九）猶云其義凶也歸妹彖傳云歸妹天地之大義也家人彖傳亦云男女正天地之大義也漸初六解初六既濟初九三傳皆云義无咎也分觀之似爲平泛合測之則有深意歸妹失道成泰而後變通於否此歸妹所以名歸妹也故爲天地大義未成泰先以四之漸初成家人臨不令成泰卽以家人通解臨通遯辨之早矣故於家人稱天地大義明漸成家人通解猶歸妹成泰通否也於是漸初六傳云小子之厲義无咎也小子厲正謂歸妹成臨漸成家人通解成萃是爲有言无咎於是解初六則明贊之云剛柔之際義无咎也以義无咎三字與漸初六相鉤貫卽漸初六謂成家人通解也既濟初九濡其尾謂未濟成泰猶歸妹成泰也曳其輪謂泰通否也亦用義无咎三字明泰之通否猶家人之

通解與歸妹家人並稱天地之大義同一比例也傳
之贊經可訓至不泛至神奇矣。

易通釋卷十六 雕菰樓易學之三

江都焦循學

章蔀閏

循按孔子贊易以治厤明時獨歸諸革虞仲翔云厤象謂日月星辰也離爲明坎爲月離爲日蒙艮爲星四動成坎離日月得正天地革而四時成故君子以治厤明時王弼云厤數時會存乎變弼之說優於虞然亦景響之談非易義也孟子云天之高也星辰之遠也苟求其故千歲之日至可坐而致也又云故者以利爲本故利二字皆本於易故即往也利即來也革去故而坐致其新即旁通於蒙以爲利也革下離爲日其上坎月合日之處九四以一陽奇於其閒使日與月不齊贏於離日之上是日有所餘月有所不足三屬終四連於三歸餘於終之象下三爻三歲也日有餘於歲而月不足歸日之餘於終積而成月則閏也於是積閏爲章積章爲蔀其義不見於革而見於豐豐六二九四豐其蔀上六蔀其家六五來章豐五本不成章來章則豐變爲革是豐之章即革之章豐之蔀即革之蔀四重於三爲閏四之蒙初成益則爲蔀何也下三爻爲三歲四閏於三上是三歲一閏

也周髀算經云十九歲爲一章四章爲一蔀二十蔀爲一遂三遂爲一首七首爲一極趙君卿注云蔀之言齊同日月之分爲一蔀也李籍音義云衆殘齊合羣數畢滿故謂之蔀一蔀之數足徹七十六歲之日月行度可謂盛矣然則至於蔀則差者不差閏亦無閏革四行則六爻皆備成既濟衆殘齊合日月從此定矣豐五來章謂渙二之豐五即蒙二之五之比例豐四之渙初成益爲蔀其家即蒙二之五而革四之蒙初之比例蒙成益而與恆通恆成咸又與損通於是寒暑往來而成歲非革治厤明時齊以章蔀則歲不可成是故寒暑往來天也有以齊之使成歲而不忒則聖人也萬物化醇天也有以齊之使夫婦定而各別則聖人也寒暑齊而有耕稼夫婦定而有父子故傳詳言之矣周髀不言閏易亦不言閏損者外衡冬至也益者內衡夏至也易之厤法與周髀合劉歆三統厤云周道既衰天子不能頒朔魯厤不正以閏餘一之歲爲蔀首是蔀首之名周魯有之祖冲之云古之六術並用四分六術謂黃帝顓頊夏殷周魯四分漢建武所作其術章法十九蔀法七十六黃帝以來皆同則章蔀之名舊矣經於豐稱章蔀傳於革稱治厤明時經取當時厤法以明卦之變通傳於革稱治厤所以贊豐之章蔀本明白無蔽自旁通之義不明而別求豐蔀之義虞仲翔云日蔽雲中稱蔀蔀小謂四也釋文蔀略例云大暗之謂蔀馬云蔀小也鄭薛作菩云小席於是章蔀之爲章蔀者不明而治厤明時之義亦莫能明矣坤六三含章可貞傳云以時發也姤九五含章有隕自天傳云中正也中正指其爲姤二之復五而姤上之復三即爲鼎二之五而上之屯三之比例以兩含章例之知坤之含章謂成屯通鼎也屯成既濟鼎成咸相錯爲革復成既濟姤成咸相錯亦爲革與豐成革同故含章之章即來章之章而來章謂渙二之豐五即謂蒙二之五時發即發蒙發蒙即含章矣章而係之以含所以明終則有始之義月與日合朔月終一周天而日行固不已終十二周天而日之行仍未已所以有閏餘積七閏爲一章十九年以齊之而不盡更積四章爲一蔀七十六年以齊之而仍不盡不盡者所謂含也天之行以含爲不已聖人作易亦以含爲不已是爲天地變化聖人則之也

邱陵

循按說卦傳艮爲山由山而類及之邱陵亦艮也說文邱土之高也廣雅四隤曰陵小陵曰邱邱以大小

論則陵大而邱小以高下論則陵卑而邱高以易究之大抵艮之在上者取於邱艮之在下者取於陵故邱多指益陵多指蹇渙六四渙有邱謂渙二之豐五豐四之渙初渙成益五互艮艮在上爲邱渙二不先之豐五而上之三成井則無此邱矣大過二顚於頤五頤成益與渙成益同大過四之初以輔拂之故拂經于邱猶云渙有邱也大過爲賁上之困三之卦困成大過不能以二賁於賁五乃改而賁於頤五則賁于邱園之邱即拂經于邱之邱經以邱字爲之樞俾知賁于邱園謂困成大過大過二之頤五也周禮大

宰注樹果蓏曰圃園其樊也頤上艮爲果蓏大過二賁之果蓏包以巽之高墉故爲園賁五不互艮無邱若困二先之賁五則賁上之困三成咸咸下有陵矣困不成咸而成需是賁如濡如也需二之晉五需成既濟而終故傳云終莫之陵也若困成咸通損而後終亦是永貞之吉然其終必由於陵終莫之陵明其由需通晉而終也同人九三升其高陵謂同人上之師三成升升下巽爲高升二之五成蹇則由高而陵然升必通无妄而後可陵不通无妄而係於革則三歲不興不可陵者也升无妄相錯爲復姤震成復變

通於姤姤二之復五爲升二之五之比例躋于九陵猶云升其高陵復通姤既殊乎升係革則躋于九陵自勿逐七日得矣漸九五鴻漸于陵謂漸上之歸妹三漸成蹇下艮有陵歸妹成大壯則莫之勝大壯通觀而三歲不孕斯能終吉漸成蹇歸妹成大壯猶同人成革師成升陵皆指蹇三歲皆指革漸有陵而歸妹未三歲故以大壯成革而三歲以四不孕於蹇初爲吉同人有三歲而師無陵故以升成蹇而陵必如復姤之躋九陵爲得高陵而係以三歲則不可興不可興者不可升爲陵也升通无妄而後陵大壯通觀

而後三歲則不致以革四之蹇初爲終於孕矣

邑 國 邦

循按虞仲翔以坤爲邑爲國是也坤主受國邑所以受人易之稱邑國不離乎坤也國邑者王公所有乾在五爲王者則坤在五爲王之國邑乾在三爲公侯者則坤在三爲公侯之國邑易稱邑人者三卦邑有人則不坤訟成益通於恆而後益上之三爲邑人比成屯三互坤爲邑與益同變通於鼎王用三驅則鼎成遯遯上之屯三爲邑人无妄四之升初爲益時升成既濟益不變通而上之三爲邑人在訟則无眚在

无妄則災訟成益則能變通无妄成益不能變通也
升上坤爲虛邑二之五則升虛邑泰上坤爲邑變通
於否而以二之五則自邑告命師不成泰而以二先
之五則爲開國開亦始也既開國成比比卽以之建
萬國而邑人不戒矣夬二之剝五成觀爲告自邑觀
初之大壯四以從大壯二五爲觀國之光晉成否而
上之三爲維用伐邑履通謙成益益通恆而上之三
爲利用行師征邑國邑國並稱邑卽是國也未濟所
伐之鬼方卽謙所征之邑國也益六四利用爲依遷
國既成益而上之三伐之征之卽無國矣然益長裕

而不設者也不設則不伐利用爲卽利用爲大作謂
變通於恆終則有始依者從也遷者變而通也舍國
不伐變而從恆是爲依遷國傳所謂見善則遷也益
之遷猶井之遷井遷爲改井謂變通於噬嗑不變通
於噬嗑而仍以初之豐四豐成明夷上坤爲邑改而
通於訟爲改邑需明夷相錯爲既濟泰明夷改而通
訟猶泰改而通否泰通否則自邑告命明夷通訟則
改邑改邑則自邑告命改邑卽改命也未濟成益通
於恆恆二之五而後震用伐鬼方則有賞于大國有
賞以其有功也豐四之井初猶小畜上之復三復上

六終有大敗以其國君凶復成明夷上坤爲國小畜
成需下乾爲君是時急宜改邑不改邑直以需二之
明夷五成兩既濟而終所以有大敗而明夷以國受
君而凶需以君就國而凶是以其國君凶也彖傳言
邦者四（否蹇漸中孚）象傳言邦者二（師九二離上九）虞仲翔亦以爲坤
然泰否皆有坤而傳云无邦蹇漸中孚離皆无坤而
傳云正邦化邦殊未能達說文邦从丰聲蚌亦从丰
聲說卦傳於離稱爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜惟龜爲
經所有而鱉蟹蠃蚌舊說徒以內柔外剛槩之然則
舉一龜已足何必縈引其類疑之既久乃悟蚌與邦

爲同聲假借離爲蚌卽是離爲邦也因用以測之彖
傳象傳而無不合泰孚於否必泰二先之五乃爲天
地交天地交則泰成既濟下乾化爲離上下不交則
乾天仍在下而無離故无邦也中孚孚於小過中孚
二之小過五小過四之初應之乃得有豚魚有豚魚
則小過成既濟下有離是因孚而變化爲邦故云孚
乃化邦邦字正因豚魚二字而贊也師九二王三錫
命謂成屯而通鼎鼎二之五而上之屯三是屯成既
濟下有離故云懷萬邦蹇通於睽睽二之五而四之
蹇初蹇成既濟下離是爲當位貞吉而傳以正邦贊

之因正而有邦國成既濟而有革也傳凡三言以正邦於蹇明稱當位貞吉漸成蹇而通睽蹇成既濟傳云進以正可以正邦也以以正邦三字與蹇象傳相鈎貫明漸成蹇而當位貞吉也離上九傳云王用出征以正邦也離成同人上有王而後上征於坎三坎成蹇離成革蹇通睽成既濟則下有離爲正邦革通蒙成既濟則四互離亦爲正邦以正邦三字與蹇同亦知其爲坎成蹇而通睽成既濟也由是推之蹩卽蹩敝溺之敝蟹卽解者緩也之解羸卽羸豕之羸皆同聲假借也

電

循按說卦傳震爲雷離爲電又特於豐噬嗑兩卦標而出之一云雷電噬嗑一云雷電皆至豐一明豐通於渙一明井通於噬嗑以兩電字爲鈎貫互相發明離上之坎三以電錯雷而成豐巽上之震三以雷錯電而成豐離震成豐則坎巽成井離坎震巽成豐井則巽二固未至於震五坎二亦未至於離五震五離五皆不至是雷電皆不至豐通於渙而渙二至於豐五則不獨離之未至者至而震之未至者亦至故云雷電皆至至卽假也所謂王假之也坎巽不至於離震而離震成豐豐通渙渙二之豐五卽成革爲來章不煩合者也惟井改而通於噬嗑井二之噬嗑五噬嗑上之三以合之乃成革是二來未章三上合於二五而後章也故傳云雷電合而章用一章字與豐相鈎貫傳之贊經精妙如此

冰

循按坤初六履霜堅冰至說者多援積不善之義謂陰氣動則必至於履霜履霜則必至於堅冰言其漸文言乃傳之贊經一則云馴致其道一則云蓋言順也如謂陰本卑弱至於積善文言自初至三成否爲履霜自四至上成坤爲堅冰說卦何以謂之順而九家易則傳會其說言陽順陰之性卦本乾陽初六始姤五月陰氣始生地中始於微霜終至堅冰然以陰消陽何得爲順以順爲正者妾婦之道陽而順陰豈爲致道心疑久之及細測於傳傳贊經甚明無容望文生意者也說卦傳明云乾爲冰則冰自指乾不指坤也象傳云陰始凝也凝字正贊冰字說文冰水堅也俗从疑仌凍也象水凝之形是凝冰二字本通而凝之義亦爲堅考工記鮑人以爲鄭注云凝堅也然則一凝字兼贊堅冰兩字而又於鼎傳贊之云君子以正位凝命於是履霜堅冰

之義可得而明矣霜所以殺物乾上之坤三成謙坤五喪亡乾成夬上兌爲秋三先五則爻之等以克伐而陵越是霜殺物之象也此時卽以謙通履履辨上下定民志則辨之早故云履霜乾本冰也二不之坤五而上之坤三成謙謙輕輕卽薄也是薄冰也故夬非無乾冰而兌折於上冰而折冰不堅矣變通於履履二先之謙五則不薄而堅矣不喪而凝矣履上不先之三則冰固而能久矣故云堅冰至謂履二至謙五也履二至謙五成无妄變爲鼎二之五之比例亦爲臨二之五之比例鼎二之五成遯臨二之五成屯屯遯相錯爲无妄變故經於臨二之五稱至臨以與堅冰至至字相鉤貫傳既以凝字贊堅冰又以鼎二之五爲凝命以明陰始凝指履二之謙五於是經之稱霜稱履稱冰稱堅稱至無不渙然釋矣

泥　塗

循按巽二不之震五而上之震三震成豐巽成井井宜變通於噬嗑噬嗑食也井不變通於噬嗑而以豐四之井初井成需豐成明夷是爲井泥不食循宜變通於晉不變通於晉而以二之明夷五是爲需于泥致寇至井之成需卽巽之成需也豐之成明夷卽震之成明夷也故井泥需泥皆震之泥震九四震遂泥謂已成豐又以四之巽初成泥也三泥字一以貫之泥爲黏近之義（釋名泥邇也邇近也以水沃土使相黏近也）巽二先之震五則下三爻不致黏近成需且豐通渙則遠害不能迯出遠害而與井相膠昵至於井成需需下三爻黏而莫渙此泥之所以稱也巽二之震五爲歸妹二之五之比例在巽上之震三成豐在漸上之歸妹三成大壯漸上之歸妹三又爲睽上之三之比例睽上九見豕負塗說卦傳贊之云震爲大塗於塗上加一大字明其爲大壯上之震也睽成大壯大壯四之遯初卽同於豐四之井初睽成泰蹇成既濟泰上無震蹇下無艮則塗漸爲泥何也塗泥也（詩小雅如塗塗附傳云于此於塗塗泥甚矣）亦通於塗道路也說卦傳艮爲徑路惟蹇下艮爲徑路而睽之成大壯者上乃有震爲大塗大壯蹇相錯原已爲需其下三爻已黏近而爲泥但小過未成明夷則下艮猶爲徑路以泥而兼徑路則塗也且於塗上用一負字與解六三負且乘負字相鉤貫負且乘之負謂家人上之解三成恆家人成既濟既濟恆相錯正是豐井然則睽上之震三卽負也亦卽塗也豐四又之井初則負且乘也由塗而泥也塗兼徑路則道猶未盡

失謂遁塗而泥則無復成道故災在外矣塗泥皆漸也始而塗既而泥所謂由來者漸矣經之取象傳之贊經並精奇神妙愈咀愈出解泥者徒沾沾於水土之閒經傳之妙何以克達

穴 窞

循按說卦傳坎陷也說文陷高下也从𨸏从臽臽亦聲臽小阱也然則中庸罟擭陷阱之陷乃說文臽字廣雅窞臽二字同訓坑說文窞坎中小穴也从穴从臽臽亦聲易曰入于坎窞一曰旁入也蓋傳以陷贊坎陷卽窞也六十四卦上坎下坎之卦其十有六惟需象傳云剛健而不陷其義不困窮矣需上明有坎而云不陷則陷與不陷之義可由是而測矣坎初六習坎入于坎窞凶傳云習坎入坎失道凶也六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用傳云來之坎坎終无功也習坎兩坎相重也坎二先之離五則不習矣乃二不之離五習仍是習而離上先之坎三坎成井下巽爲入故云入于坎井卽變通於噬嗑則井而養不至於困窮乃不變通又以離四之坎初離成明夷坎成需卽是豐四之井初豐成明夷井成需不爲井養而成陷阱故云窞凶入于坎成井也窞凶成需也是窞指需惟需通晉則義不困窮義者利也變而通之也如是則剛健而不陷蓋需係於明夷則陷需變通於晉則不陷傳之陷卽經之窞傳以不陷贊需知入于坎窞謂坎成需矣何以知需係於明夷則窞坎六三自姤之矣需二之晉五晉成否上乾是不速之客三人來也若需二之明夷五則需上固坎二來於明夷五又坎是爲來之坎坎所以來之坎坎者以險且枕入于坎窞也經明以來之坎坎爲入于坎窞作注腳惟其入于坎窞成需係於明夷斯需二之明夷五成兩既濟坎與坎並也非離上先之坎三則離四先之坎初不成需明夷非離四又之坎初則離上雖之坎三亦不成需明夷故初六六三兩爻皆言入于坎窞以互明之窞之指需明夷無疑傳於來之坎坎以終无功贊之非成既濟無以爲終非先成需明夷後成兩既濟無以爲无功終无功三字明贊其以需二之明夷五參之需傳剛健而不陷不陷指需係明夷不陷指需通晉明矣需上六入于穴六四出自穴穴从八聲八別也象分別之形見說文穴窞雖相近而窞取義於陷穴取義於別義各殊也井泥而成需泥則通晛不能分別需二之晉五則泥者通其象爲穴穴亦坎

也小畜上之豫三小畜成需豫成小過需稱出穴入穴小過六五亦稱公弋取彼在穴以穴字爲之貫出自穴承需于血血即小畜血去惕出之血公用取彼在穴承密雲不雨自我西郊則直用小畜彖辭需無血待二行而坎見乃有血二行而四乃互坎也二行於晉五血雖見而血出血何以出以二之泥者通而爲穴也自即自我西郊之自以需二之晉小過五不可爲自以需二之晉五以中孚二之小過五則仍是自也在穴謂中孚二中孚二先之小過五成咸互乾爲公中孚三上於上不成需而成旣濟三互坎穴故取

彼在穴在穴則不見穴取彼在穴而穴見矣坎互在三稱血坎互在二稱穴二三不見坎稱窞血穴窞義同各有在耳其云入于穴何也入謂巽也需二先之晉五成否需二有穴矣然後否四之初成益上巽爲入故入于穴也

溝瀆

循按彖象兩言瀆瀆則不告謂蒙成泰泰二之五上成坎故說卦傳以坎爲溝瀆贊之瀆而兼言溝者所以贊匪寇昏媾之媾也釋名溝構也縱橫相交構也構與媾同屯六二釋文媾馬云重婚本作溝鄭云猶會本或作構凡稱昏媾謂泰二之五屯六二六四睽上九同惟泰變通於否則爲昏媾泰通否猶需通晉經於賁稱昏媾明困成需通晉謂需二之晉五則泰必通否而二之五乃爲昏媾昏指變通而更代於否媾指泰通否而二之五上成坎不通否而二之五則不昏則不爲媾而爲瀆媾取其和瀆取其慢昭二十六年左傳不可瀆也杜注瀆慢也以溝並瀆即借媾爲溝瀆之於溝猶讀之於講講與媾通而同訓爲和史記樗里子甘茂傳與魏講索隱引鄒氏云講讀爲媾媾猶和也說文講和解也於是贊於兌云朋友講習又贊於損云男女媾精損二之五即兌二之艮五之比例故以媾明講即以講明溝彖筮至三爲泰二之五彖筮至再爲損二之五

損通咸即兌通艮即爲講習爲媾精與泰通否同則損不通咸亦如泰不通否之爲瀆也且蒙成泰先初四則先成損先三上則先成升升通无妄爲往蹇來連構之訓爲連見淮南本經訓高誘注又齊俗訓泰族訓注來連謂升二之五升无妄相錯爲復姤升二之五即姤二之復五之比例姤二之復五是爲姤姤即遘遘即構文選七哀詩注構與遘古字通構旣與連義同則來連正是姤即是媾也傳於豫六二贊云君子上交不諂下交不瀆交謂小畜二之豫五上交者上三應二五成旣濟咸也下交者初四應二五成家人屯也上交則不諂上而不交則諂矣下交則

不濟下而不交則濟矣上不交則豫成小過小畜成需謟猶陷也（楊倞注荀子修身篇云謟之言陷也謂以佞言陷之）謂成需也下不交則豫四之初成復與震四之巽初同復通姤則媾復不通姤則濟何也復小畜相錯爲益泰小畜二之復五卽泰二之五也是濟也亦升不通无妄而二之五之比例也是知升通无妄爲來連卽是媾者升不通无妄而二之五卽爲濟也震四之巽初成小畜復震三之巽上成豐井豐通渙而渙二之豐五則昏媾有言豐未成明夷而通渙卽復未成明夷而通姤亦卽升未成泰而通无妄損未成泰而通咸已成泰明夷而

變通成既濟因爲昏媾未成泰明夷而變通復成屯升成蹇亦卽爲媾乃在泰成既濟復升成屯蹇上有坎爲媾卽爲溝矣而需二之晉五成否損二之五成益渙二之豐五成革皆無坎而亦稱媾者則經於震上六兩自明之云昏媾有言謂震成豐卽昏媾而成革不致成明夷始昏媾而成既濟是爲有言之昏媾而非匪寇之昏媾也傳以坎爲溝濱實泰二之五又以媾贊損以講贊兌則不必有坎乃爲媾矣有坎水則媾通於溝有兌言則媾通於講好學深思者又可心知其意也

淵泉

循按井九五井洌寒泉食傳於蒙贊之云山下出泉蒙上艮爲山則泉指下坎泉卽淵也乾九四或躍在淵謂乾成革而通蒙躍在淵卽是出泉謂蒙二之五也訟彖傳云不利涉大川入于淵也訟下坎猶蒙下坎蒙二之五則躍在淵訟上之三則入于淵以訟下坎爲淵者所以贊寒泉也說卦傳乾爲寒井而有乾謂成需也井爲離上之坎三之井入于坎而成井猶入于淵而成大過離上之坎三卽訟上之三也離四之坎初卽訟四之初也訟下之淵猶坎下之淵旣入

而又泥則寒其泉矣寒其泉而後食謂需通晉需二之晉五需者飲食之道也傳云寒泉之食中正也卽需晉兩傳所云以中正也淵之義爲深恆初六浚恆傳云浚恆之凶始求深也家人上之解三成恆猶離上之坎三成井井成需卽恆成泰傳以出泉贊躍淵以入淵贊寒泉又以深贊浚浚猶渫也浚恆之凶亦井渫之不食矣

墉

循按解言墉同人亦言墉解上六公用射隼于高墉之上獲之謂解二之五而家人上之解三也同人四

之師初斯時師二未先之五柔乘於上同人雖成家人是爲乘其墉兩墉字相貫而解上六於墉字上加高字知指家人上之巽在同人稱墉知其成家人在解稱墉知其通於家人兩相比例明白無疑

次

循按師旅止舍之地名次（莊公三年左傳凡師一宿爲舍再宿爲信過信爲次）次猶止也以其在師在旅故取義於次師六四師左次无咎左即夷于左股之左謂同人四之師初也同人四之師初成家人臨相錯爲中孚明夷正履四之謙初之比例故云師左次家人舍臨而通解則左而次故无咎

解二之五而家人上之解三成咸咸下艮爲止故云次也若師已成臨則不復有艮止矣師二之五即坎二之離五之比例師二不之五而同人四之師初即坎二不之離五而離四之坎初之比例離四之坎初即旅四之初旅成賁猶離成賁亦猶師成臨同人成家人賁通困而困二之賁五與家人通解而解二之五同故取師六四次字以爲脈絡困二之賁五爲懷其資爲得童僕然後賁上之困三成咸與家人上之解三成咸同是爲即次經到其辭云所以即次者以懷其資也懷其資則成家人亦得童僕矣即次則家

人成既濟而貞矣若旅成賁不能通困以即次而且以上之節三旅成明夷節成需是爲焚其次夷者傷也故傳云旅焚其次亦以傷矣離四之坎初成節旅成賁仍離成賁離九四焚如謂賁上之節三即旅焚其次也經以兩焚字鉤貫離之焚如以兩次字鉤貫師之左次傳贊師左次无咎云未失常也又贊需于郊利用恆云未失常也需于郊之郊即同人于郊之郊同人于郊謂同人四之師初成家人而通解也需于郊未失常則是同人于郊未失常同人于郊未失常謂成家人而通解則是師左次无咎之未失常謂

同人成家人而通解也經以兩郊字爲鉤貫傳以兩未失常贊之已神奇矣傳不以未失常贊同人于郊而以志未得贊同人于郊又以志未得贊困九五同人于郊既同於師左次則困九五之志未得同於同人于郊即同於師左次困九五之志未得贊劓刖劓刖謂困二不之賁五然則困二之賁五則志得矣劓則賁上之困三成大過明夷即同人上之師三成升革也亦即旅上之節三成需小過也刖則困四之初成節即猶旅四之初成賁亦即同人四之師初成家人臨也旅上之節三即是小畜上之豫三需于郊指

小畜上之豫三成需而通晉，即旅上之節三成需而通晉。其未失常，既同於師左次之同人成家人而通解，則同人四之師初成家人臨，即同於旅上之節三成需小過失常則志未得，志得則未失常。師同人成家人臨則志未得，家人通解臨通遯則未失常。旅節成需小過則志未得，小過通中孚需通晉則未失常。賁通困而成家人萃，節通旅而成屯遯則未失常。困成節旅成賁則志未得，互相發明。傳於需于郊稱未失常，以節成需通晉例同人成家人通解也。於同人于郊稱志未得，以師同人成家人臨例節旅成需小過也。猶恐贊之不明，直於師左次无咎稱未失常，明師成臨同人成家人，而家人通解同於旅成小過節成需而需通晉。又於困九五劓刖稱志未得，明同人成家人旅成賁之同於刖，兼明師成升旅成小過之同於劓。既刖且劓，則困成需困成需通晉利用恆，猶節成需通晉利用恆。傳於需稱未失常，困鈞賁師左次之未失常。且與劓刖之志未得相互發。經以三焚字三次字爲鈞貫，傳以未失常志未得爲鈞貫其神奇九不可以筆墨盡也。

鼻

循按噬嗑言滅鼻，睽言劓，荀九家及虞仲翔皆以艮爲鼻，以經衡之誠是。乃說卦傳不言艮爲鼻而言巽爲臭。臭者通於鼻者也。鼻之通臭，猶山之通氣。臭在鼻則鼻中有物，如巽中之陽實充於艮中，故艮爲山亦爲鼻也。損上山下澤，二通於五爲通氣，而損成益，上艮化爲巽，氣在山中，即臭在鼻中。蓋益之坤五爲同人比，即師二之五之比例乾上又之坤三成蹇，猶同人上又之師三成蹇，是爲同氣相求，氣即臭也。師成蹇有鼻無臭，師二不之五而同人上之師三成升，升下巽爲臭，臭伏於衆莽之中，徒穢敗而不馨香，見臭而不見鼻，是爲滅鼻。所以滅鼻者，以其不同心。同人成革，上雖有言，爲不同心之言，宜其掩鼻而不相善。惟升通无妄，升二之五而无妄上之三成蹇革，革上兌乃爲同心之言。升二之五，巽之陽升而艮鼻通，如香之升於鼻，故云其臭如蘭。蘭草之香者也，不爲衆莽而爲芳蘭，則鼻不滅，即爲井二之噬嗑五之比例。亦爲睽二之五之比例。蹇下鼻，睽四之蹇初而鼻不見，故爲劓。睽先成无妄，上乾爲天，然後四之蹇初劓蹇之鼻，故云天且劓。經言鼻而傳贊之以臭，造乎微者也。

脢 脄

循按說文脢背肉胂夾脊肉艮九三列其夤馬融云夤夾脊肉也淮南地形訓作脄與脢形近而譌鄭康成作列其臏臏與胂通用字也咸九五咸其脢虞仲翔云脢夾脊肉於列其夤則訓脢肉素問繆刺篇云刺腰尻之解兩胂之上有腰俞王冰注云腰尻骨閒曰解當有腰俞推此則腰俞在腰之下尻之上骨空論所謂八髎在腰尻分閒是也腰俞尚在兩胂之上則兩胂在腰俞之下與尻相平矣與尻相平而曰兩胂則尻之兩畔也自項至尻骨皆謂之脊而背肉在

上半腰胂在下畔咸損相錯爲艮兌損二之五即兌二之艮五之比例兌三之艮上即損三之上之比例艮成蹇兩坎相貫坎爲脊通上及下合脢與夤蹇兩坎相貫脊象也在五之一坎爲脊之上半爲脢在三之一坎爲脊之下半爲夤損成既濟與咸相錯爲蹇咸三已定所感者損上之坎是咸其上半而不必咸其下半故咸其脢兌二不之艮五而艮上之兌三艮不成蹇而成謙謙止有三之一坎而無五之一坎是艮其下半未曾艮其上半故艮其限列其夤限爲要義與約同列同裂成蹇則兩坎相貫爲脊肉之全今

不成蹇而成謙如割裂其脊僅存要胂以下取象之妙不可思議夤當从月不當从夕說文引夕惕若夤學者或依之以爲孟氏易然文言傳九三終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也兩言因其時而惕雖危无咎以傳證經經無夤字泰初九拔茅茹以其彙董遇作以其夤出也義亦不合

股 肱

循按說卦傳震爲足艮爲手巽爲股股順於足而不象震則肱順於手亦不象艮矣肱之順於手猶股之順於足巽者順也取義於順爲股爲肱皆巽象也傳

但言巽爲股而不言肱細測之有精義焉試以乾坤言之乾二之坤五而四之坤初順之坤成屯下震爲足乾成家人上巽爲股巽之爲股因震爲足而象也乾二之坤五而上之坤三順之坤成蹇下艮爲手而乾上則成兌而不成巽故肱雖順乎手而不可以巽指之明夷者謙初之履四亦與四之渙初履二先之謙五而後履四之謙初履成益初四順乎二五即益之上巽順乎下震爲股之順乎足乃履二不之謙五而四先之謙初謙成明夷履成中孚有巽而無震是股不順乎足不順則夷矣故云夷於左股履二不之

豐五而四之謙初猶渙二不之豐五而初之豐四履
之夷于左股卽豐之夷于左股渙二先之豐五而渙
上之三順之猶履二先之謙五而履上之三順之渙
謙成蹇下有艮手履豐成革上兌爲折以三上順二
五而蹇有艮手則爲肱以革上兌爲折故云折其右
肱推之股爲初四順二五之名肱爲四上順二五之
名股肱之義明而左右之義亦明以豐四之渙初有
股而爲左則左以初四言也以渙上之三有肱而爲
右則右以三上言也初四三上皆所以從二五泰傳
云以左右民民指泰五泰二之五而否初之四從之
則左之也泰二之五而否上之三從之則右之也師
二不之五而初之同人四與豐四之渙初同故云師
左次无咎大有二之五而上之比三從之爲自天祐
之祐卽右也无妄彖傳云其匪正有眚不利有攸往
无妄之往何之矣天命不祐行矣哉以祐贊有攸往
明往謂上之三損六二傳云六五元吉自上祐也无
妄成益不通恆故不祐損成益而通恆故上祐祐字
加以上字明以上之三爲右矣履四之謙初在履爲
夷于左股在謙則爲入于左腹履成中孚上巽爲股
亦爲入謙成明夷上坤爲腹下離又爲大腹腹指謙
成明夷入指履成中孚股指履成中孚夷指謙成明
夷用一左字明其爲初之四而下申之云用拯馬壯
吉又於渙初六云用拯馬壯吉知夷于左股謂履四
之謙初卽渙初之豐四矣

身　躬

循按說文身躳也躳身也艮彖云艮其背不獲其身
行其庭不見其人无咎背合脢夤而爲兩坎相貫艮
其背謂成蹇卽止而不行惟成蹇卽止而不行則不
獲其身何爲獲其身革四之蹇初成兩既濟也但成
蹇而不成既濟爲不獲其身六四發明其義云艮其
身无咎傳云艮其身止諸躬也以躬字贊身字以止
字贊艮字傳以止諸躬贊艮其身經以艮其身无咎
明不獲其身行其庭不見其人无咎成蹇而止止諸
躬也成蹇而不止成兩既濟則獲其身也繫辭傳贊
解上六云君子藏器於身待時而動何不利之有動
而不括是以出而有獲家人上不之屯三成兩既濟
則藏器解二之五而後家人上之解三成既濟成相
錯成蹇故藏器於身成既濟爲形下之器家人成既
濟爲有獲解成咸先有身咸四之初卽革四之蹇初
則獲其身成兩既濟獲其身則無身藏器於身則不

獲其身也巽二之震五與兌二之艮五同巽上先之震三成豐井則征凶既成豐井則不可以井二之豐五井二之豐五雖亦成蹇為有躬然三先於五尊卑到置故不于其躬于其鄰不于其躬不以豐五之井二成蹇而變通於渙為鄰也乃渙二之豐五而渙上之三從之渙亦成蹇有躬是為渙其躬渙其躬則无悔仍五先而三後也由是推之井改命於蒙蒙二之五猶渙二之豐五也蒙上之三猶渙上之三也渙成蹇有躬蒙成蹇亦有躬若革四先之蒙初以致上之三成泰為金夫二之五成兩既濟不獨巽于渙成蹇之有躬並不能如豐五之井二尚成蹇而為躬直謂之不有躬而已矣蹇通睽而睽成大壯猶革通蒙而蒙成升升成泰則不有躬大壯與蹇係則為匪躬匪不可與躬係也宜變通於觀是為王臣蹇蹇匪躬之故蹇傳云君子以反身修德蹇已有身反而孚於睽家人藏器於身反而孚於解有身則宜反其身未有身則宜修身修身者升二之五成蹇也升无妄相錯為復姤姤四不之初而二之復五即无妄四不之升初而升二之五之比例復初九傳云不遠之復以修身也修身而後有身反身而乃不獲其身獲其身則不有躬凡稱身稱躬皆指蹇而言以經傳通核之歷歷可指

孕

循按漸九三婦孕不育九五婦三歲不孕虞仲翔謂離為孕說卦傳離為大腹虞仲翔云象日常滿如妊身婦虛以離為孕者以大腹言之也白虎通五行篇云南者任也又云南方者任養之方萬物懷任也樂記毛者孕鬻注云孕任也離為南方是為任亦即為孕矣孕古字作[illegible]見管子五行篇爾雅在水為黽注謂似青蛙大腹是黽字本象大腹之形徐鍇云象其腹說文於蠅字下云蟲之大腹者从黽从虫則黽之為大腹可互見離為大腹因即為[illegible]是可推矣周禮雜氏秋繩而芟之注云含實曰繩釋文繩音孕一切經音義云含實曰孕爾雅鱦魚子釋文鱦顧音孕本一作解草之含實魚之有子亦孕也亦大腹也家語觧解小者名鱦王肅注鱦魚之懷任也一切經音義言孕從乃聲凡四見廣雅云仍重也春秋仍叔穀梁傳作任叔孕之義為任則孕之從乃正同於仍之從乃孕從乃以其為重身也吳氏別雅云管子四時篇春嬴育夏養長孕通作嬴山陽吳氏玉搢按嬴嬴通重猶累也嬴之通於累即嬴之通作螺是以離為嬴即為嬴亦即為孕六書轉

注假借爻相爲用其意甚微其脈可溯王洪與容覺鼎注云鼎繫羸憊貌累月令天地始肅不可以贏注云羸猶解也羸之爲解即羸之爲憊憊之於備猶羸之於贏莊子胠篋淮南修務皆云羸糧崔譔高誘皆訓羸爲畟畟亦孕也離爲大腹因而爲羸與爲羸爲憊爲繫且可得其通矣

祖考

循按小過六二過其祖蠱初六有子考无咎履上九視履考祥傳於豫並贊之云以配祖考祖即過其祖之祖考即考无咎之考小畜上之豫三成小過則爲過其祖遇其祖謂不先及其祖也祖之義爲始二不先之五是無始考之義爲成又爲繫成謂成既濟謂上之三小畜二先之豫五爲祖而後上之豫三爲小畜成既濟則爲成故云以配祖考過其祖則考不與祖配而小畜成需矣小畜二之豫五豫成萃小畜成家人即爲大畜二之五之比例隨四之蠱初隨成屯蠱成大畜大畜孚於萃是爲幹父之蠱蠱父則已有子有子則考仍配於祖而无咎謂大畜二之五爲有子而後大畜上之萃三爲考无咎也隨四之蠱初與鼎四之初同鼎二之五而後上之屯三則得妾以其子鼎成遯遯屯相錯爲无妄蹇即履二之謙五之比例故履上九考祥之考與考无咎之考互明鼎二之五有子則上之屯三考无咎矣履二之謙五而後履上之三稱考祥則有子矣履二之謙五爲升二之五之比例升孚无妄而升二之五即復孚姤而姤二之復五傳於復六五贊云敦復无悔中以自考也姤二之復五而後上之復三爲升二之五而後无妄上之三之比例亦爲履二之謙五而後履上之三之比例中以自考之考即視履考祥之考亦即有子考无咎之考也配祖有子是取父爲考之義而通其義於繫則爲蒙上九之擊蒙益上九之或擊爲上之三之通稱易辭以轉注爲比例如此

朋友

循按損六三三人行則損一人一人行則得其友虞仲翔以兌爲友以兌傳稱朋友講習乃求之說卦傳無兌爲友之文且以友爲兌象則指損下兌而言乃以一人行爲泰初之上此卦變之說也初之上何以言得非易義也同志爲友同志即同心繫辭傳云同人先號咷而後笑子曰二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭此發明大師克相遇而言大師克則同

入上之師三成升不同心矣宜其號咷乃升孚於无妄升二之五則與无妄爲同心然後无妄上之三所謂同心之言也无妄成革升成蹇猶兌成革艮成蹇二人同心即朋友講習在兌二之艮五爲朋友講習在損二之五即爲得其友損二之五即兌二之艮五也易爻言友者一言朋者七傳於兌則兼贊云朋友朋即友也友即朋也以兌二之艮五艮上之兌三成蹇革爲乾二之坤五上之坤三之比例則兌之得友即坤之得朋坤得朋而成蹇宜變通於睽爲喪朋蹇之於睽猶升之於无妄升二之五得朋睽二之五亦得朋矣蹇九五大蹇朋來朋來升二之五也升二之五即姤二之復五之比例故復之朋來即蹇之朋來姤二之復五以相錯論即升二之五以變通論即猶小畜二之豫五豫成萃而小畜上之豫三成咸是爲朋盍簪朋指小畜二之豫五也解而拇則解成臨臨孚於遯爲斯孚九四朋至斯孚朋至即朋來臨二之五亦即姤二之復五之比例也咸九四朋從爾思思謂損二之五承上憧憧往來而言恆成咸通於損損二之五咸四之初從之咸五爲朋盍簪之朋既通於損損二之五爲思自咸言之爲爾思咸四之初從之爲從爾思緣朋盍而成咸故咸得稱朋損二之五損又得友而成益益通恆又以益之朋從恆之思思者容也不恆其德无所容恆其德則有所容以思從朋以朋從思即以朋從朋以思從思明往來不絕也朋友以交爲好以信爲孚故必以損孚咸而損二交於五乃爲得友孚而不交非得友也交而不孚非同心也損六三稱得友六五稱十朋之龜朋謂損二之五成益故益六二亦稱十朋龜以朋稱貝亦以朋稱[illegible]丙朋箋云古者貨貝五貝爲朋正義云五貝者漢書食貨志以爲大貝牡貝么貝小貝不成貝爲五也以上四貝各一貝爲一朋而不成者不爲朋鄭因經廣解之言有五種之貝貝中以相與爲朋非總五貝爲一朋也故志曰二貝爲朋震六二喪貝即是喪朋震成復則喪朋復通姤則朋來自二指五而稱貝正所謂五貝爲朋也不言喪朋而言喪貝者以別乎東北喪朋震之喪貝失道而喪也不宜喪者也蹇之喪朋趨時而喪也宜喪者也震之喪貝與泰之朋亡義同泰爲恆四之初亦爲損上之三損二不得友而成泰恆无所容而成泰且臨不朋至而遯上之臨三成泰此泰之朋所以亡也泰孚於否則得尚乎中行亦喪貝之七日來復矣

男廷琥孫授書授易授詩校字

易通釋卷十七 雕菰樓易學之三

江都焦循學

馬

循按說卦傳明云乾爲馬又云乾爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬惟良馬見大畜九三謂隨四之蠱初下乾爲馬故云良馬逐逐謂隨四之蠱初也蠱成大畜初先於五不可爲良經云良馬者通下利艱貞言也因逐而有馬馬能變通於萃以二之五爲元吉則良馬矣周官校人凡頒良馬而養乘之注云良善也善馬五路之馬老即老夫之老謂需下之乾也瘠猶羸也大壯成泰則羸謂泰下之乾也駁之言雜也物相雜爲文乾二之坤五爻在其中然則駁馬謂同人上乾也乾上之坤三其血元黃亦天地之雜則亦夬下之乾也詩有客義云駁雜也乾四之坤初坤下成震故於震贊之云其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙乾二之坤五坤上成坎故於坎贊之云其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄乾二四之坤坎震合而爲屯則爲善鳴爲馵足鳴足皆震象善謂乾二先之坤五而後四之坤初從之馬後左足白爲馵乾四之坤初坤初成震足則乾四成巽白四從五稱左乾二之坤五在先則左足白在後故爲馵足美脊者

美猶善也謂乾二上之坤成蹇兩坎相貫爲脊亟心者亟猶極也謂乾二之坤五爲心（亟心荀爽作極心）馵足象震之在後亟心象坎之在中作始也謂不俟乾二之坤五先以乾四之坤初不亟心而作足不先成比而先成復也坤先成復則乾先成小畜小畜上巽爲白顙猶包桑之桑即巽之廣顙也故云的顙乾上之坤三亦互坎而乾成夬夬之乾在下同人之乾在上不先成同人而先成夬是下首也蹢亦足也乾上之坤三互坎亦互震以坎而兼震象惟謙有之雜卦傳以謙爲輕輕即薄也故爲薄蹢乾爲馬三字總言既以震老

薺馵明乾之所在又以震坎二卦明乾之行有當位則爲善鳴馵足美脊亟心有失道則爲作足的顙下首薄蹢所以明其爲屯爲比爲復小畜爲大謙有如此非謂震坎亦爲馬也若使馬象於乾復象於震坎則繫辭者既無所主而觀象者亦何以爲依凡易稱馬皆乾也乾元亨利貞坤元亨利牝馬之貞坤何以有馬坤成屯乾成家人家人上之屯三則貞而不利成兩既濟既濟無馬也故必牝馬之貞而後利何爲一牝馬屯通鼎而鼎成遯遯上乾爲馬也屯通鼎猶睽通睽鼎成遯爲牝馬睽成无妄亦爲牝馬稱牝者鼎

五睽五俱在柔中當其上已成乾則由牝而馬方其未馬而牝馬猶未得是爲喪馬經於坤稱牝馬於睽稱喪馬互明之也乃鼎二不之五而四之初成大畜即隨四之蠱初馬已逐矣斯時大畜通於萃尚可養之爲良不能變通又以上之屯三爲泰則不爲良馬而爲乘馬至於成泰而後旁通於否是爲乘馬班如班同般還也還即旋也旋而元吉也泰通否則匪寇昏媾需通晉亦匪寇昏媾賁六四賁如皤如白馬翰如是也泰之馬在下而坤乘之故爲乘馬需二之晉五成否否之馬在上因而否四之初下震爲蕃則皤

如也上巽爲白故白馬也賁之白馬即晉錫馬蕃庶之馬也困賁爲革蒙之相錯困成需即蒙成泰蒙成泰猶鼎成泰以睽之喪馬與坤之牝馬互明以賁之白馬與屯之乘馬互明而馬之宜得宜喪可得明矣晉稱錫馬謂需二之晉五矣於是中孚六四與之互明月幾望謂上之三成需需下有乾所謂老馬也需下之馬既老晉上之馬尚亡亡猶喪也以需下之馬匹晉上所亡之馬而晉上乃得有馬而成否錫馬蕃庶之馬即此月幾望所匹之馬也匹猶合也有以匹合其亡則馬不亡矣繫辭傳云服牛乘馬任重致遠

以利天下。蓋取諸隨。隨四之蠱初與鼎四之初同。鼎成泰猶蠱成泰。泰以坤乘乾爲乘馬。上坤牛也。亦車也。以牛牽車爲服。先三後五則輕引而變通於否。爲引重。含既濟而遠與否孚。故致遠。蓋成輔相變而通之以盡利也。故利天下。

鴻　楊

循按漸六爻皆取象於鴻。說者或以爲大雁（虞翻）或以爲水鳥（王弼）或謂隨陽鳥。喻女從夫（[illegible]作）。然皆執鴻之爲鳥名耳。易之繫辭每假借於聲音訓詁。聞以爲之義如豹則取於約。紃則取於附。鶴則取於確。思而核之

昭然無疑。因究爾雅釋詁之文云。鴻代也。康誥乃洪大誥治。鄭康成注云。洪代也。洪鴻二字通。鴻之爲代其義古矣。爻辭作於周公。釋詁亦周公所作。以周公之所釋釋周公之書。則此鴻代之訓。以爲即疏解漸卦之鴻可也。漸即文言傳所謂由來者漸。漸而至於積不善有餘殃。由辨之不早辨。早辨何如。惟更變改悔以旁通補救之而已。代者更也。故六爻於漸之上皆用鴻字。無論漸于干。漸于磐。漸于陸。漸于陵。漸于木。皆宜變而通之。故云鴻漸。鴻漸者。變通其所漸。即早辨其所漸也。傳於坤初六用漸字。於坤六二用代

字。正贊此鴻漸也。爾雅訓鴻爲代。亦訓纘爲代。比九五顯比。王用三驅。顯比即是代比。比成屯而更變於鼎。以代有終。所以三驅也。又訓昏爲代。經五稱昏媾。皆由失道而更變。故云匪寇昏媾。由失是而致寇。由變更而和解。昏而媾。猶云變而通也。顯之義同於揚。代之義同於賡。爾雅釋詁又云。賡揚續也。夬揚于王庭。謂更變而通於剝也。傳贊大有云。君子以遏惡揚善。揚善猶云繼之者善也。揚與楊通。（詩揚之水釋文或作楊木之字左傳解揚史記作解楊左傳揚干漢書古今人表作楊干廣雅釋言楊揚也）大過兩稱枯楊。枯猶苦也。楊即揚也。枯而能揚。謂困成大過。剝成頤。能更變而旁通

也。惟能更變。所以生稊生華。徒以楊爲澤木。鴻爲水鳥。以索諸巽兌離坎之間。非聖人取象之妙也。

果

循按說卦傳乾爲木果。艮爲果蓏。巽爲不果。夬二之剝五而剝上之三成蹇。下艮故云碩果。夬二之剝五剝上成巽。惟上之三乃得有果。上未之三。巽而不艮。故巽爲不果。剝成蹇。夬成革。相錯爲既濟。咸。咸下艮即蹇下艮。但咸三爲艮。乃乾亦互巽。巽爲木。故乾爲木果。夬二之剝五與蒙二之五同。蒙傳云果行育德。果即碩果之果。謂蒙成益也。殺敵爲果（左傳宣二年）義同於

克故爲上之三之稱傳於果上加木字與於果下係蓏字互明蓏者瓜也姤二之復五而後上之復三姤成咸是爲以杞包瓜兼乾巽艮乾爲木果專爲此而贊艮爲果蓏明姤之瓜亦剝之果也又贊於解云雷雨作而百果草木皆甲拆作始也雷雨作謂解二之五成萃萃家人相錯爲觀革卽夬二之剝五之比例家人上之萃三萃成咸猶觀成蹇故云百果互巽故兼言草木草木卽木果之木數至百而定解成咸下艮爲果家人成旣濟六爻皆定爲百巽乎剝成蹇夬成革之果而不百也

木

循按說卦傳巽爲木是經之取象於木必不離乎巽而乾爲木果離於木爲科上槁坎於木爲堅多心艮於木爲堅多節乾艮坎離之言木猶震坎之言馬馬必出於乾木必出於巽也離之爲科上槁何也槁猶枯也賁上之困三爲姤上之復三之比例姤上之復三成明夷則離也賁上之困三成大過則巽也困初六困于株木株指明夷木指大過株木由科上槁而成科本也但存木之本而上誅滅其枝葉故枯槁而爲株木也科上槁三字贊株木之株卽贊枯楊之

枯惟枯故槁惟株故科上槁也大過上兌虞仲翔作科上折亦合坎爲堅多心艮爲堅多節互文也心卽指坎之在上節卽指艮之在下節止也艮亦止也巽二之震五而巽上之震三應之巽成蹇上坎爲心卽坎之維心亨也下艮爲節卽艮之艮其止也然何以爲堅何以爲多堅卽堅冰之堅多卽多故之多巽二不之震五而上先之震三震不成革而成豐巽不成蹇而成井豐上無心井下無節以井通噬嗑則井二之噬嗑五井仍成蹇井下巽也以巽木化爲艮節是爲艮之於木也井二之噬嗑五同於履二之謙五履

二之謙五則堅冰至故云堅多節以豐通渙則渙二之豐五豐仍成革渙上巽也上之三以巽木化爲坎心是爲坎之於木也巽二不之震五而成豐豐變通於渙爲多故故云堅多心渙二先之豐五而後上之三亦猶履二先之謙五而後上之三則多亦堅也坎成井而後通於噬嗑亦猶離成豐而後通於渙則堅亦多也用兩堅字贊經之堅冰而以兩多字與多故相鉤貫知其爲豐井之變通則知堅冰至爲謙夬之變通蓋以巽上之震三比例於離上之坎三皆成豐井在巽爲多故在坎亦多故也而以巽上之震三比

例於艮上之兌三則巽震成豐井艮兌成夬謙在豐
爲多故在謙則堅冰傳以坎艮兩卦與巽木相參而
以堅多兩字貫之其交錯互見之妙泛視之似屬平
常深味之精妙蠱著贊經之奇莫奇於此說卦傳震
不爲木而爲蒼筤竹爲萑葦二者皆經所無也細測
之則竹爲方策所用與書契互明謂剝成益益下有
震也萑葦所以包魚包有魚則復成屯屯下有震也
凡經所有而說卦傳不言與經所無而說卦傳言之
俱有微義存乎其中測之當自得耳漸上之歸妹三
則無上巽而有下艮故漸于陵漸初之歸妹四則無

下艮而有上巽故漸于木漸于木謂漸成家人也漸
成家人則歸妹成臨鴻而代之則臨變通於遯而或
得其桷矣巽上之震三成豐豐通渙則於木爲堅多
心矣故刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致
遠以利天下蓋取諸渙震成豐巽成井不通者也三
之上爲誅伐故云刳木說文刳判也謂剖渙上之三
也爾雅釋詁剡利也說文剡銳利也銳與兌通老子塞其兌河上公作銳
謂渙二先之豐五豐成革革上兌通於巽木巽木
上兌是爲剡木井之巽木滅於坎水之下既不可與
豐通豐變通於渙則木浮於坎水之上然木不剞不

可以爲舟舟非楫不可以利涉故先以二之豐五爲
剡木之楫後以觀上之巽木刳而爲舟則利涉大川
渙剖上一爻下爲兩坎象舟浮於上二之豐五爲楫
則所以運舟者有主而兩坎之險亦化爲利矣中孚
之利涉大川猶渙之利涉大川傳云乘木舟虛明贊
一舟字中孚之舟在兌澤上猶渙之舟在坎水上二
之小過五成咸亦剡木爲楫也成益益上之三亦刳
木爲舟也斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下
何以取諸益謂无妄成益也无妄六二不耕穫不菑
畬升成泰无妄成益益不通恆而上之三成既濟則

不耕而穫爲未富益通於恆益上巽木上之三以巽
木用而成坎坎爲矯輮輮揉同是輮木爲耒也荀慈明作橈木凡下之木即大過之棟橈說亦合
耒之耕必以耜耜爲耒頭金恆二爲巽
木五乾金以二之五是斲木爲耜恆二以乾金耕於
五而益上以巽木輮於三是耕而穫菑而畬矣故爲
耒耜也同一枯木可用爲舟楫可用爲耒耜一變通
遂利於用斷木爲杵掘地爲臼何以取諸小過細測
諸經文傳文傳於豫六二介于石不終日云斷可識
矣識卽大畜多識之識先以小畜二之豫五而後上
之豫三則斷可識小畜二不之豫五而上之豫三成

小過但斷而不可識小畜上巽為木斷而之豫三是為斷木豫下坤為地小畜上伐而克之小畜成需上坎為陷伐地而陷是掘地也斷木掘地其道窮矣乃以小過通中孚中孚二之小過五吾與爾靡之靡同摩切磋砥礪之義也以杵臼糜粟使之精熟猶朋友講習中孚二之小過五為損二之五之比例亦兌二之艮五之比例又為蠱二之五之比例爾雅釋器康謂之蠱昭公元年左傳穀之飛亦為蠱中孚小過相靡切而與蠱二之五同則古稱康為蠱固易之遺訓也歸妹二不之五而漸上之歸妹三即小畜上之豫三之比例在豫成小過在歸妹成大壯小過通中孚取為杵臼之利大壯通觀則取為宮室上棟下宇以待風雨棟居中大壯二之五象之宇為人所止觀上之三成蹇象之成蹇革則宜待故以待風雨歸妹成大壯一轉移遂用以為宮室之棟而變穴居野處之習為困于株木而成大過此棟所以橈大壯通觀而二之五成革猶蒙通革而二之五成觀大壯二之五為棟蒙二之五亦為棟困賁為蒙革之相錯困二不之賁五而賁上之困三成大過即蒙二不之五而上之三成升棟未升於五而在二故為橈釋文橈乃教

反曲折也左傳成公二年畏君之震師徒橈敗注云橈曲也釋文亦乃教反說文無橈而有撓呂覽別類高陽應將為家室匠對曰木尚生加塗其上必將撓韓非外儲亦載此作虞慶將為屋匠人曰材生則撓塗濡則重虞慶曰材乾則直塗乾則輕以直對撓猶以輕對重撓為曲橈撓古字通也剛當位於五則直直猶信也橈猶屈也巽木不信於賁上成家人而屈於困下成大過傳云棟橈本末弱也本謂初末謂上弱謂不壯大壯二之五則壯而棟升於上困二不之賁五而賁上之困三則不壯而弱然困二不之賁五而賁上之困三末弱也傳兼言本弱者為九四有他吝而贊也九四傳云棟隆之吉不橈乎下也末弱而成大過大過二變通於頤五則棟隆矣若大過二不變通於頤五而四又之初成需則橈乎下橈乎下則本亦弱矣彖辭言棟橈原兼此兩義故申云利有攸往亨亨則但橈於末不致又橈於本故傳以本末弱解之而荀以本末弱為初上兩陰爻未能知易之微也鴻漸之木為生木伐而成大壯乃變通以為棟澤滅之木已成枯木一變通而橈者隆棟隆於上為宮室棟橈於下則為棺槨繫辭傳云古之葬者厚衣之

以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過鄭康成以爻辰說之說上六在巳巳當巽位與下巽兩木夾四陽爲棺槨之象然中四陽何以象死則未能詳也虞仲翔謂中孚上下兩象易亦未善賁成明夷困成大過困于株木爲澤滅木木之窮者也變通於頤頤爲夬四之剝初爲隨四之蠱初之比例大畜下之父即需下之老夫中亡而在下是已故之父也大畜通萃則有子而考无咎頤通大過則用此枯木以葬其考而棟之橈以變通爲棺之屋槫槨之抗折矣大過二之頤五有子以承父德乃得以棺槨送葬而棺中之父其德克彰死而生矣若頤不通大過而上之三成明夷需二之明夷五則死如棄如明夷有坤野而需無巽木釋名云不得埋曰棄謂棄之於野也漸上之歸妹三即睽上之三睽成泰即歸妹成泰在歸妹則夫征不復婦孕不育而睽載鬼在睽則見豕負塗載鬼一車而致寇至非弧矢之利不足以威天下故以泰變通於否泰無巽木也否三則互巽木泰二之五先張之弧張之即弦木也否上之三後說之弧說之即剡木也否成咸猶豐成革皆巽木連兌故皆爲剡木所剡者此木所張者亦此木非有此木泰五不可以言張非泰五先張否上亦不可言說所謂弧矢之利也同一巽木用爲舟用爲耒用爲矢用爲杵且用爲棟用爲棺槨皆因其失而裁成之而教人之法視乎此矣寧有棄材哉

林莽

循按廣雅林衆也說文茻衆草也茻即莽屯六三惟入于林中坤爲衆林即指坤乾二先之坤五則坤有中是爲林中乾四又之坤初乾成家人上巽爲入故入于林中師二不先之五而同人上之師三成升升下巽木也亦草也上坤衆也故爲伏戎于莽鄭康成云莽叢木也叢木猶云衆草同人上之師三爲賁上之困三之比例同人之莽即困之蒺藜葛藟也

莧陸

循按夬九五莧陸二字最不易明馬融王肅鄭康成皆云一名商陸子夏傳謂莧陸木根草莖剛上柔下宋衷謂莧莧菜陸商陸董遇謂陸之葉差堅於莧莧根小陸根大荀爽謂莧謂五陸謂三葉柔而根堅虞仲翔斥諸說爲俗而讀莧爲夫子莧爾而笑之莧云莧說也和睦也釋文亦云陸蜀才作睦親也通也仲翔以知經文假借取義之例然說睦之義謂大壯上

震變兌則牽合非易義試以經推之莧陸爲商陸當以馬鄭爲是當時自有此草名而所以取此二字者則非在枝葉剛柔根莖小大甚猶箕子帝乙原是人名而辭如是義不如是也漸六三上九皆云鴻漸于陸陸即莧陸之陸凡經有兩字彼此同者即其脈絡所貫欲知莧陸之義宜先求鴻漸于陸之義陸者高平無水之處也漸上巽爲高上征於歸妹三成兌則有坎水漸于陸者漸成家人也家人通解爲鴻漸于陸陸字之義於是可明剝上先之三成謙則夬二之剝五成蹇蹇上有坎水而不可爲陸惟剝上不之三

而夬二之剝五成觀與家人上不之解三而解二之五成萃同觀萃相錯即家人萃則莧陸之陸即是鴻漸于陸之陸比例之固無疑者夫陸既明有漸之兩陸字爲之引申其云莧者何也莧即見之假借也夬合謙而變通於剝是爲見由變通而剝成觀上巽是爲見陸取草之名莧陸者爲見陸之借見陸猶云見沫見金夫見惡人緣見陸二字不成故借莧爲見而云莧陸

蒺藜　叢棘

循按小雅楚楚者茨言抽其棘茨與薺同蒺藜也方言凡草木刺人江湘之閒謂之棘蒺藜猶叢棘也坎二不之離五而離上之坎三爲寘于叢棘困二不之賁五而賁上之困三爲據于蒺藜凡三上先二五而行爲逆說文朿之訓爲㦸㦸之訓爲逆物之有刺者謂之朿草木有朿刺害人與以金刃擊害人同一例以坎成井困成大過下有巽木故爲叢棘蒺藜離成豐豐用獄故取徽纆而以叢棘爲議獄之地而類及之（徐氏朝士注左九棘右九棘故易曰係用徽纆寘于叢棘九家周禮曰士外朝左九棘右九棘面三槐司寇公卿議獄於其下）困不言叢棘言蒺藜者蒺藜猶言疾也以賁上之困三失道害人則爲刺人之蒺藜以困成大過大過四尙木之

初則仍疾使能變通於頤則得其女妻惟入其宮不見其妻則大過四爻之初成需不復有疾矣韓詩外傳引此爻辭說之云此言困而不見據賢人者也昔者秦穆公困于殽疾據五羖大夫蹇叔公孫支而小霸晉文公困于驪氏疾據咎犯趙衰介子推而遂爲君越王勾踐困于會稽疾據范蠡大夫種而霸南國齊桓公困于長勺疾據管仲甯戚隰朋而匡天下此皆困而知疾據賢人者也夫困而不知疾據賢人而不亡者未嘗有也韓氏易以疾字解蒺藜之蒺同聲假借爲易中比例之要韓氏尙能傳之惜當日儀僻

其詩不傳其易而斷珪碎璧間見於詩外傳者殊可寶貴也據者引也廣雅賁失道引而通於困乃困不成咸而成大過故非所困而困即非所據而據惟大過四不之初即引而通頤雖非所據而困於石仍疾而據於賢人也若非所據於前又不疾據賢人死期至而其亡必矣韓氏以疾解蒺藜與黄氏讀豚爲遯此易學之留存一綫者也大過上兌爲附下巽爲木附於木上是爲葛藟墨子禹葬會稽桐棺三寸葛以緘之漢書楊王孫云昔帝堯之葬也窾木爲棺葛藟爲緘古用葛藟束棺三有約束之義大過取棺槨而三束之則困于葛藟之象與

瓶　甕

循按井彖云羸其瓶九二云甕敝漏說文瓶䍃也䍃汲瓶也䍃即甕然則九二之甕即發明彖之瓶乃變瓶言甕有微義焉羸其瓶則在井成需在噬嗑成明夷下離爲大腹其象爲瓶上無巽繩則瓶無所係故羸其瓶若噬嗑成益則上有巽繩可以繘井井成需是爲井谷谷之言窮也井窮而成需需通於晉則射鮒甕敝漏三字申明射鮒之義晉五空虛需二塡塞其空虛是塞之也甕之言壅也需二壅於晉五需下成離亦是甕也敝即永終知敝之敝歸妹成泰而通否則泰二之五爲知敝井成需而通晉則需二之晉五爲敝漏漏下滲也謂四之初因豐四之井初而窮於泥則无與今改而射鮒則有以敝其漏敝通蔽義亦通於憊說卦傳離爲鼈即離爲敝泰二之五成既濟下離也知敝也需二之晉五成既濟下亦離也敝漏也先漏而成需變通以敝其漏成既濟由二塞於晉五是塞而敝其漏也一甕字明二之上塞於五則義通於壅明需下之成離則訓同於瓶瓶取於訓而壅通以聲易每以聲義兼取爲引申其常例也釋文甕李軌於鍾反則讀若雍雍即壅也王弼解甕敝漏云水不上出而反下注不上出雍敝也下注漏也弼固讀甕爲雍尙合乎同聲假借之義耳

匕　鬯

循按詩大東有捄棘匕毛傳云匕所以載鼎實王弼本以注易是也然未知其妙也震來虩虩笑言啞啞謂成屯而通於鼎恐人不明特用一匕字以明之非鼎何以有匕鼎二之五則鼎有實匕以載之言匕明其通鼎而鼎二之五也又言鬯者何也詩江漢秬鬯一卣毛傳云鬯香草也築煑合而鬱之曰鬯春官鬯

人琬引王度記云天子以鬯諸侯以薰大夫以蘭士以蕭庶人以艾薰蘭蕭艾皆香草合而鬱之爲鬯分之則爲薰爲蘭艮六三艮其限列其夤厲薰心艮限列夤謂艮上之兌三成謙謙通履履二之謙五成蹇无妄蹇无妄相錯爲遯屯正爲鼎二之五之比例鼎下巽爲草二之五煮於鼎中三與五合而爲鬯稱鬯以其合也履二之謙五雖與鼎二之五同乃蹇三與五分是香草未合煮者故爲薰稱薰者以其分也傳則於同人九五贊之云同心之言其臭如蘭同人上之師三成升猶艮上之兌三成謙升通无妄而二之

五成蹇即謙通履而履二之謙五之比例同心而如蘭則蘭其心即薰其心是經以薰心發明匕鬯傳則以其臭如蘭贊噬嗑之滅鼻即贊震之鬯艮之薰廣雅薰草蕙草也蘭蕙與物而相近故以蘭贊薰傳凡用一字皆必與經相貫非同漫設不然斷金蘭臭徒似詞人藻麗之浮豈所以贊經哉虞仲翔解薰心云古閽作熏字引說卦傳艮爲閽漢書百官公卿表光祿勳如淳注胡公曰勳之言閽也光祿主公門(百官[illegible])(注引作胡閽)薰即熏熏古通作勳勳之爲閽即閽之爲閽古熏既作閽閽寺之閽即是薰蘭之薰說卦傳以艮爲

閽正贊此薰心之薰爲蹇下艮如以髮贊拔以頹贊叒之例也閽連寺言之者寺爲奄人人而奄猶豕而豶大畜通萃成既濟成猶困通賁成既濟成豶聲通賁而義同奄寺(釋文引劉氏云豕去勢曰豶)傳以閽贊艮之薰心以寺贊大畜之豶豕蓋大畜萃爲夬剝之相錯當艮限列夤在艮成謙則在兌成夬謙通履而薰心夬通剝而宮人寵即爲大畜之豶豕閽寺並贊明夬剝之同於履謙大畜萃之同於夬剝俾學者會而思之知艮之薰指謙通履即知震之鬯指屯通鼎閽之聲通於薰而義合於寺蘭之聲通於爛而義合於鬯贊經至此

可謂極神奇之至矣

枕

循按枕所以薦首坎六三何以有枕之象以其成需也坎重險二不之離五則險未行險故在也離上之坎三爲入于坎而坎成井下巽爲木離四又之坎初成需下乾爲首首加於巽木之上是枕也(鄭康成云木在首曰枕)而頁加於重險之上是險且枕也險謂二不之離五二枕字兼先以離上之坎三又以離四之坎初故云險且枕申上來之坎坎之義坎二來之離五所以離上亦成坎者由險且枕也所以險且枕者由入于坎啗

也勿用者不可以需二之明夷五爲坎坎也王弼以
枕爲不安于質以枕爲安皆非其義

鞶帶　履

循按鞶帶白虎通分別甚明云所以必有紳帶者示敬謹自約整也續緒爲結於前下垂三分身半紳居二焉此謂大帶也又云男子所以有鞶帶者示有金革之事也此謂革帶也鞶从革其爲革帶無疑惟男子用革女子用絲故內則云男鞶革女鞶絲鞶爲革帶別於紳帶紳用絲鞶用革也女子則紳帶鞶帶皆用絲而仍鞶之名以別於紳也雜記云申加大帶于上注云申重也重于革帶也革帶以佩韍必言重加大帶者明雖有變必備此二帶此注言二帶之制極詳內則子事父母雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總拂髦冠緌纓端韠紳搢笏緌纓以上整首飾也端者被元端衣也既衣則加韠韠即韍佩韍則鞶革帶可知既韠而後紳是先束鞶後束大帶蓋鞶帶以鉤鉤之無所垂所垂者韍也大帶以紐結約之其末下垂爲紳而不用鉤者也訟上之三爲貫上之困二之比例取象於鞶帶遙與困之朱紱赤紱相貫上之三爲約爲束以其束困下之二紱故云鞶帶困二剛揜爲紱蔽於三下是束紱之帶也訟上之三爲大過大過明夷相錯爲革自上而下爲錫錫之自革故爲革帶虞仲翔以鞶爲大帶昧於禮制而易義亦隱矣說文鞶大帶也易曰或錫之鞶帶男子帶鞶婦人帶絲與成說同改內則鞶字爲帶尖內則義矣杜預解左傳帶裳服易云帶革帶也留鞶厲游纓云鞶紳帶也一名大帶亦非訟之取鞶帶隱寓革卦其義最爲微妙而噬嗑取象於履其義亦寓於革也噬嗑初九屨校滅趾无咎干寶以屨校爲貫械是以校爲屨即屨即校爲罪人械足然何以滅足何以无咎鬱塞而不可通於是考古人屨制而始識取象之妙天官屨人注云複下曰舄禪下曰屨古人言屨以通於複今世言屨以通於禪蓋屨本禪複殊名而亦通稱爲屨正方言屨麤屨也徐兗之郊謂之屝自關而西謂之屨中有木者謂之複舄禪者謂之鞮說文鞮革履也曲禮大夫士去國鞮屨注云無絇之菲也士冠禮屨夏用葛元端黑屨青絇繶純素積白屨以魁柎之緇絇繶純爵弁纁屨黑絇繶純冬皮屨可也釋名屨拘也所以拘足也複其下曰舄舄腊也行禮久立地或泥溼故複其下使乾腊也齊人謂韋屨曰屝屝皮也以皮作之春官鞮鞻氏注云鞻讀如屨四夷舞者所屝少儀國家靡敝君子不履絲屨正義云絲屨謂絇繶純之屬不以絲飾之

玉篇鞮單履也鞻革鞮也革底麻枲通考諸文蓋履以革爲之夏雖用葛而底亦用革於革底之下複以木底則名爲舃於革之上用絲爲繶爲絇爲純則稱絲履其無繶絇純者第名爲鞮亦名爲屝以麻枲爲之底猶用革則革爲履之體或複以木或飾以絲或變以葛均不離乎革而已睽之成井也趾已滅矣乃變通於噬嗑以井二之噬嗑五井成蹇下有艮趾噬嗑成无妄下有震足因以噬嗑上之三成革以革加足非履而何一履字明井二已之噬嗑五明噬嗑四未之井初明噬嗑上從二五之三如此改變則前此之滅趾爲九卦經言履取其爲革與訟之取鞶帶同而各造於微且由易之象可以證古人鞶帶與履皆用革也

衣裳

循按坤六五黃裳裳指坤黃謂乾二之坤五黃此裳也繫辭傳云黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤上乾下坤象上衣下裳乾坤者否也垂卽垂其翼之垂謂四之初諸卦至成旣濟泰則窮窮則變變則通泰變通於否泰成旣濟而否成益是爲垂衣裳而天下治也旣濟六四繻有衣袽袽說文作絮絜緼也廣雅訓絮爲緣未濟上離猶未成乾兩剛夾一柔是衣之末有絮緼者以二之五成否而成上衣下裳之象二塞於五而成乾卽是以緼入衣故云衣袽垂衣裳指否於此益明

簪弋

循按士喪禮復者一人以爵弁服簪裳于衣注云簪連也疏云常時衣裳各別今此招魂取其便故連裳於衣喪大記君裏棺用雜金鐕大夫用牛角鐕注云鐕所以琢著裏疏云鐕釘也說文鐕可以綴著物者釋名簪兟也以兟連冠於髮也說文兟兟銳意也惟其銳能入物而物因以連故以銳合物於棺謂之鐕以銳合衣於裳謂之簪因而笄之銳連冠於髮謂之簪簪本訓連故禮經言笄不言簪也小畜二之豫五成萃爲得朋小畜上叉之豫三成咸三陽相合而上兌爲銳象如衣之簪於裳髮之簪於冠故云合簪合以三陽相聚也簪以上兌爲銳也爾雅釋宮樴謂之杙說文弋橜也象析木銳衺著形周禮牛人以授職人注云職讀爲樴可以繫牛疏云置樴入地葢以木銳其下使之進於地其狀同於笄鐕之銳名爲樴亦名爲弋弋杙字通故以矢射物卽爲弋矢銳入物猶

檝鋭入地也小過六五公弋取彼在穴小過之弋卽豫之戠用弋字與戠字相貫卽小畜小過同稱密雲不雨自我西郊之義也惟戠同弋弋卽是檝虞仲翔作朋盍戠戠卽檝也禹貢赤埴墳釋文埴鄭作戠考工記摶埴之工注云埴黏土也疏引書注亦云黏土黏土合土也弓人凡昵之類不能方注云故書昵或作檝杜子春云或爲䵒䵒黏也元謂檝脂膏脏敗之脏脏亦黏也合而考之識從戠而通職大畜傳云君子多識前言往行前言指萃上兌大畜二之五而上往萃三卽朋盍戠故以識字贊之多學而識卽是聚

會於心多識正是合戠繫辭傳又贊豫六二云斷可識矣斷謂小畜上之豫三斷而可識則豫先成萃而多識前言兩識字可互證傳之識卽經之戠戠與哉同也釋文引子夏傳鄭氏注並作戠或謂王弼臆造非也弼訓戠爲疾本子夏傳與鄭康成蜀才訓速義同戠不訓速而盍戠則以其成咸咸速也以合戠爲速正是指其爲咸當是商瞿以來所傳之遺訓也

結繩

循按繫辭傳云作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離又云上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬說卦傳以巽爲繩虞仲翔說罔罟謂離爲目巽爲繩目之重者爲罟此所謂巽繩謂互巽也然無以通於取夬之結繩仲翔謂夬與履上下易履三互離爲罔罟互巽爲繩罔罟既取於離之重目履僅互一目與重目之義不合孔子作傳全本於經坤括囊罔罟亦囊也爾雅釋器緵罟謂之九罭鄭注云今之百囊罟毛詩疏引孫炎云九罭罔魚之所入有九囊也坤成復之囊布所爲也罔罟則巽之結繩者也大壯九三君子用罔謂大壯二之五爲君子則以四之觀初爲用罔觀上巽繩初成益爲有底之囊囊而以繩是罔也經於晉初六又自發明云晉如摧

如貞吉罔孚裕无咎謂需成既濟晉成益猶大壯成既濟觀成益罔孚之罔卽用罔之罔也而不云取於觀取於益云取於離者觀上之繩爾繩也作者始也結者交也坎二之離五而離四之坎初離成家人坎成屯也相錯卽益下半有底之囊入於坎水之下上半巽繩牽於家人是人以罔罟交錯通入水中而水中之魚乃在包容之內也經實自明之乾四之坤初坤成復有底爲囊乾成小畜上亦巽繩但繩非交結爲之爲交囊不在水不可以象罔罟復通於姤姤二之復五成屯下雖有底上亦有魚乃姤成遯未嘗結繩則震

之在下。鄭爲萑葦而已。故云包有魚。包者包以萑葦也。少儀注包苴謂編束萑葦以裹魚肉故必屯係於家人。而家人上之巽又必先以二五相交。乃爲結繩。非離成家人。坎成屯。不足以爲罔罟所取。故取諸離也。經既於復之成屯爲包有魚。又於剝六五稱貫魚以明之。貫魚者夬二之剝五。而剝上之三成蹇也。剝先成觀。上結繩而下無底。非襲也。上之三水中魚貫於繩。故爲貫魚。觀有繩而無底。爲以繩貫魚。屯有底而無繩。爲魚包於萑葦則益有繩有底爲罔明矣。益爲罔而無水無魚。故必以屯家人之相錯爲益。又必離與坎交孚而爲屯家

人也。傳於以漁之上加以佃二字。佃即田。乾成家人。坤成屯。所謂見龍在田也。田如是。漁亦如是矣。於是以取離之結繩。例諸取夬之結繩。夬二之剝五成觀。亦以交結而有巽繩在家人。屯則爲網罟在剝成益在夬成既濟。則結繩而治。治者夬成既濟也。後世聖人謂益通恆。聘禮記云。束帛加書將命。百名以上書于策。不及百名書于方。周禮質人注云。書契取予市物之券也。其象書兩札。刻其側。曲禮獻粟者執右契。蓋兩札刻而合之。一持左札。一持右札。合其刻處以爲信約。益與既濟結繩而治矣。然不相孚也。故

變而以益通恆。益上巽木方也。下震竹。策也。恆上震竹策也。下巽木方也。兩竹兩木。牝牡相銜。恆二之五上兌爲言。而益上之三。以爲要約。詳見益成既濟。則百官治。恆成咸。則萬民察。察猶明也。五柔則不明。而爲愚民。二先之五。則有以牖其民也。萬民者。不一民也。百官者。不一官也。察恆爲咸。而益治。察損爲益。而咸又治。乾上之坤三成謙。夬不可以治。以夬通剝爲結繩。此上古聖人通變之治也。夬成既濟。剝成益。不可以久。又以益孚恆爲書契。此後世聖人通變之治也。書文也。契約也。物相雜爲文。傳稱恆雜而不厭。特用

一雜字。明其爲文。即明其爲書也。益上之三爲約。則即知其爲契也。益恆咸損循環不已。則悠久无疆者其爲文治乎。

獄　刑

循按董子春秋繁露云。獄政之末也。易之稱獄皆指三上。獄确也。稱獄爲三之上。猶稱角爲三之上。三屬終。上處末也。離上之坎三。坎成井。離成豐。係用徽纆寘于叢棘。三歲不得。用徽纆即是用獄。三歲不得。是用獄之不利。而不能折獄者也。井變通於噬嗑。豐亦變通於渙。井二之噬嗑五。而噬嗑上之三。則利用獄

渙二之豐五成革上兌爲折而後渙上之三則爲折
獄傳云折獄致刑刑者侀也侀者成也觧王豐成革渙
成蹇革四不可之蹇初必變而通蒙蒙二先至五而
後革四之蒙初革成旣濟是爲致刑致刑即蒙初六
利用刑人用說桎梏何以用說桎梏桎梏猶校也校
通於交噬嗑初九屨校校謂井二先交於噬嗑五屨
謂上之三成革若井二不之噬嗑五而噬嗑上之三
仍成豐是爲滅耳何者負也井二不先之噬嗑五而
負在初四三上之後故爲何校滅耳而能變通猶不
爲凶滅耳而三上已先二五又成需明夷使初四亦

先二五二五乃負於後而爲何校則凶矣先言何校
者以辭飾用到謂何校則其滅耳乃凶也桎猶至也
梏猶告也以其屬於刑獄故加木用說謂革脫而更
於蒙革通蒙必蒙二先至五而後革四之蒙初是用
說而先至告也故傳以正法釋之正法即噬嗑之勅
法傳云雷電噬嗑先王以明罰勅法罰謂離成豐坎
成井倘非大惡第罰耳大惡則成明夷未成明夷即
以懲而改變故爲明罰豐四之渙初成明夷明夷則
近於死渙成中孚中孚上又之三則急於用獄而死
速惟中孚通小過中孚二先之小過五成咸然後中

孚上之三爲議獄議即可用爲儀之儀議而後獄則
小過不成明夷中孚不成需向以愈緩而近於死者
以變通而用其緩於死矣故君子以議獄緩死賁傳
云君子以明庶政无敢折獄旅傳云君子以明愼用
刑而不留獄何也旅成賁賁成明夷則不明賁而明
則困二先之賁五也旅而明則節二先之旅五也不
留獄謂旅上之節三即噬嗑之用獄節二之旅五爲
井二之噬嗑五之比例明愼用刑而不留獄謂既先
二五則三上可行也利用獄故不留獄明愼即發蒙
用刑即利用刑人困賁相錯爲革蒙困二之賁五而

賁上之困三爲明庶政亦可云明愼用刑而不留獄
與豐校之困二之賁五而賁上之困三困成咸上亦
兌折亦爲折獄云无敢者敢即果也无敢即不果也
巽爲不果賁先成家人上巽而後上之困三先不果
而後折獄故云无敢折獄在渙上亦巽然先折後獄
無關於巽故但言折獄在困上雖有兌而賁上先有
巽其上之困三無關於兌故言无敢折而獄无敢自
指新交之巽而與折逆文與緩原指解而與死逆文
同一妙義若以无敢折獄泛解爲不可折獄失之遠
矣豐中孚旅賁之言獄皆贊噬嗑之用獄豐由折獄

而及致刑謂成革通蒙即賁蒙之利用刑人罔矣而旅言不留獄兼言用刑則豐鼎九四其形渥此形字九家易解作刑刑與形通形乃謂之器形刑皆言乎其成也節二之旅五而後節成既濟則明愼用刑即鼎二之五而後上之屯三也鼎二不之五而四之初則覆公餗其形渥即旅五不之節二而四之初也旅四之初成賁賁通困即革通蒙蒙二之五而後革四之蒙初爲利用刑人與鼎二不之五而四之初爲其形渥互相發明傳於旅兼言刑獄以不留獄貫賁之无敢折獄以用刑貫蒙之利用刑人鼎之其形渥貫易之神非可以鑿議矣

男廷琥孫授書授易授詩校字

易通釋卷十八

雕菰樓易學之三

江都焦循學

乾　離爲乾卦　乾行也　噬乾胏　噬乾肉

循按說卦傳乾健也象傳云天行健君子以自彊不息行而不息乃謂之健乃謂之乾二先行之坤五乾下成離爲同人故傳於說卦贊云離爲乾卦明乾二之坤五下成離也亦坎二之離五上成乾也又於同人贊云乾行也明乾成同人爲天行也二行而四從之成家人坤則成屯家人上之屯三則成兩既濟而終於日終於日則息非天行也在屯必反而爲鼎乾二行於坤五乾行也鼎二行於五亦乾行也鼎二行於五是由反而復反復其道則乾而又乾乾而又乾則天行不已傳云行事也又云與時偕行乾成家人不復行乾而鼎二之五成遯遯上又爲乾故乾乾也參通脉亦同鼎二之五爲井二之噬嗑五之比例鼎二不之五而四之初即井二不之噬嗑五而噬嗑四之井初噬嗑成頤井成需需不可與頤通而通於晉則需二之晉五晉上仍成乾六五噬乾肉謂井二之噬嗑五成无妄上乾也九四噬乾胏謂井成需通晉成否上乾也肉取義於柔釋名肉柔也胏取義於剛廣雅釋詁[illegible]也釋名胏[illegible]此胏亦爲剛

晉五噬嗑五皆柔中其成乾也皆由柔中而爲剛中則皆噬乾肉而九四以胏别之正以胏之爲積也小畜上九傳云德積載也謂其成需而通晉也大有九二傳云積中不敗也大有比相錯即需晉大有二之五爲需二之晉五之比例也（積即晉詳見後）又於繫辭傳特引噬嗑上九爻辭贊之云善不積不足以成名惡不積不足以滅身又云惡積而不可掩述用三積字以贊胏字井二之噬嗑五則惡不積而噬乾肉井二不之噬嗑五而噬嗑四之井初則惡積井成需而通晉惡積而尚能改故爲噬乾胏噬肉噬胏而仍不失爲天

行故皆云乾乾健也健即建也（釋名健建也能有所建爲也）屯豫兩彖辭皆云利建侯屯利建侯即指鼎二之五是乾而又乾之建也豫爲小畜之旁通乾二不之坤五而四之坤初不成同人而成小畜非乾行也乃小畜通豫而小畜二之豫五仍無異於乾二之坤五屯通鼎乾而又乾小畜通豫不乾改而爲乾其爲利建侯同此示人當位失道同一變通也乾成小畜猶鼎成大畜即猶井成需小畜二之豫五爲大畜通萃而二之五之比例即爲需通晉而二之晉五之比例噬乾肉之乾與屯利建侯之建相發明噬乾胏之乾與豫利建侯之建相發明而說卦傳於震贊云其於稼也爲反生即申之云其究爲健反生指家人通解解上震觀通大壯大壯上震大壯通觀即小畜通豫之比例而小畜二之豫五即解二之五之比例豫成咸則所謂其究也豫成咸互乾爲建侯是知其究爲健由上反生申言之所以贊豫之利建侯也

坤

循按說卦傳坤順也彖傳云至哉坤元萬物資生乃順承天又云柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常坤道其順乎承天而時行以順贊坤以承天時行

四字發明順字然則惟承天而時行乃所以爲順何爲時行變通是也何爲承天天者乾也乾之通坤或當或不當坤皆承而變通之是之謂順乾通坤而當則成屯成蹇坤承之不以屯三之家人上蹇初之革四而屯通鼎蹇通睽則不致以亢而窮也是時行也乾通坤而不當則成謙成復坤承之不以謙初之夬四復三之小畜上而謙通履復通姤則不致以害而窮也是時行也何以見之初六履霜堅冰至謂乾上之坤三成謙謙變通於履也傳則贊之云馴致其道馴即順也（[illegible]）文言傳則明指之云蓋言順也六四括

囊无咎无譽謂乾四之坤初成復復變通於姤也傳則贊之云愼不害也愼與順通與咸六二傳順不害同復姤相錯爲升无妄傳於升贊云君子以順德贊升正贊復也六三含章可貞或從王事无成有終謂坤成屯通於鼎也傳於比九五贊之云舍逆取順失前禽也又贊於大有云君子以遏惡揚善順天休命大有二之五爲乾二之坤五之比例比初應之成屯即坤成屯也由元而亨是爲休命若屯三仍之家人上則前禽不失有休命而不能順矣故以失前禽爲取順失前禽則舍而變通於鼎是顯比而揚善也是順天休命也[illegible]然屯之通鼎仍以乾行爲主必鼎二之五而後三之鼎上爲貞是爲柔順利貞故彖云先迷後得主傳則贊之云後順得常蓋坤成既濟而貞傳亢窮而不能悔非順也傳乘馬而不能光亦非順也坤之所以爲順傳贊之已極詳明凡彖傳所言順多指卦之上下有坤比下順從也解險以動臨說而順觀順而巽升巽而順明夷外柔順師行險而順惟兌革並稱順乎天而應乎人巽稱柔皆順乎剛旅稱柔得中乎外而順乎剛卦上下皆無坤蓋兌成革猶乾成革巽成蹇猶坤成蹇蹇通睽相錯爲旅節旅之順乎剛即巽之順乎剛旅傳明指出外字外謂

睽也坤不以蹇初之革四爲順而以蹇通睽爲順西北喪朋與屯通鼎同一利牝馬之貞也屯三既不之家人上而通於鼎家人自變而與解通蹇初既不之革四而通於睽革自變而與蒙通家人革之變通乾之變通也而亦爲坤之順屯蹇之變通坤之變通也而仍從乎二五則正爲乾之健故健與順相資非健無以見其順非順無以助其健以變通爲健正以變通爲順乃知專己非健而執一非順也於是蒙六五傳云童蒙之吉順以巽也蒙二不之五而革四之蒙初是先迷也故傳云勿用取女行不順也蒙成益猶坤成屯也以通於恆爲順故傳云利用禦寇上下順也革上六傳亦云小人革面順以從君也此皆革通蒙之順也於是家人傳云六二之吉順以巽也富家大吉順在位也解二不之五而四之初成臨與歸妹四之漸初同斯時之臨又以合家人而通遯爲順故漸傳云利禦寇順相保也或得其桷順以巽也臨九二傳云咸臨吉无不利未順命也言解成臨未順乃變通而更爲之命也解四之初成臨爲睽四之渙初之比例故渙傳云初六之吉順也明夷傳云六二之吉順以則也中孚通小過猶臨通遯也此皆言家人

通解之順也凡初四三上從二五而行爲應視其當不當而變通以消息之爲順寒往暑來而四時順布故屯三之家人上有剛而無柔不可爲順父前子後而左右順敘故屯三之鼎上以卑而越尊亦不可爲順屯成既濟謂之貞而不得謂之順故利而貞乃爲順荀子修身篇云以善和人者謂之順以不善和人者謂之諛又臣道篇云從命而利君謂之順從命而不利君謂之諂此坤之所爲順矣鼎成大畜猶解成臨亦猶睽蒙成損故損通咸則順不害大畜通萃則順天命也大畜相錯爲需頤需通晉則順以聽順六

五傳云順以從上與革上六傳同亦謂成益通恆成益以通恆爲順未成益以通大過爲順不待言矣

屯

循按序卦傳云屯者盈也又云屯者物之始生也彖傳云剛柔始交而難生又云雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧屯之義爲草木初生而傳則兼明兩義一乾二之坤五而初四應之乾成家人坤成屯是屯之由盈而成者也一隨四之蠱初大有四之比初隨比成屯蠱大有成大畜是屯之由難而成者也故傳既贊以盈又贊以難無論盈與難皆宜變通於鼎而以鼎二之五爲始生鼎二之五則剛柔始交剛柔始交則由難而成者生矣故云難生由難而成者以始交而生由盈而成者亦以始交而生故傳申言之云雷雨之動滿盈謂盈也天造草昧謂難也宜建侯而不寧謂盈與難皆宜變通於鼎也凡卦皆有盈與難兩端傳於屯首發其例而全易不外乎是屯通於純（毛詩白茅純束箋云純讀如屯也）純猶厚也鼎二之五而後上之屯三則厚若鼎二不之五而上先之屯三即爲坎二不之離五而離上之坎三之比例亦即乾二不之坤五而上之坤三之比例謙輕則不厚矣惟鼎成咸猶解成

咸解成咸則萃萃聚也聚故盈聚而盈故屯亦聚而盈故宜不寧屯又通於臀（臀周禮鄉師注故書屯或爲臀）臀爲上之三之名三上從二五則臀无膚三上先二五則臀困于株木屯猶臀也從乎鼎五則厚矣聚矣即同於純先乎鼎五則難矣文言傳云剛健中正純粹精也純即屯粹即萃解二之五爲萃而後家人上之萃三即猶鼎二之五而後鼎上之屯三故屯之訓亦爲聚而粹之訓亦爲醇醇亦純也純粹而後精精者靜也謂成既濟而不動純粹而後精是屯通鼎家人通解而後乾坤乃成既濟也

蒙　以蒙大難

循按乾坤下交以屯蒙乾元亨成屯亦成革利貞則屯變通於鼎革變通於蒙與屯蒙兩卦而元亨利貞備矣序卦傳云物生必蒙蒙者蒙也物之穉也鄭康成云齊人謂萌爲蒙改革於彼則蒙芽於此是蒙通於萌㓜穉則闇弱是蒙又爲蒙昧之蒙蒙而得所養則爲童蒙吉蒙而失所養則爲困蒙吝童以其穉也困以其昧也一名而兼兩義焉明夷傳云內文明而外柔順以蒙大難文王以之內難而能正其志箕子以之說者多傅會商之事而蒙大難一語或訓爲遭難或指爲蔽明以文王當九三（虞翻）而於所以稱蒙者莫有了義經傳中有一象闔合一卦者皆非泛設況顯示以卦名乎然其精微簡奥誠不易明苦思旣久旣得內難箕子之義而蒙字之義乃悟得之明夷一卦或由姤上之復三卽賁上之困三復賁成明夷姤困成大過此與頤上之三同或由履四之謙初卽豐四之渙初謙豐成明夷履渙成中孚此與小過四之初同中孚明夷相錯成家人家人內也故稱內難中孚變通於小過猶明夷變通於訟故云能正其志箕子以之箕子卽其子和之之其子明此謙豐所成之

明夷其通於訟也猶中孚之通小過也大過明夷相錯爲革此明夷與大過相係故云大難難指明夷大指大過旣相錯爲革則明夷之變通於訟卽革之變通於蒙故云蒙大難蒙以相錯言與內難指家人同箕子與小過實與大難與大過義同蓋大過明夷爲升革之錯升通无妄革通蒙合之卽大過通頤明夷通訟經於革頤並云居貞吉傳於革稱順以從君於頤稱順以從上於訟稱從上吉經或躍在淵指革通蒙傳旣明贊以乾道乃革於訟稱入于淵蒙之養正卽頤之養正則明夷之蒙難卽蒙之養蒙其相比例脈絡脈脈可尋至明至確蒙雜而著物相雜爲文文王二字亦因蒙而假借箕以爲論文王論箕子訂知經傳之妙乎革傳言湯武革命所以贊武人之武賁成革說易宜如是不得疑爲穿鑿也

需　繻有衣袽　賁其須　歸妹以須　濡其首　濡其尾　若濡　賁如濡如

循按彖傳云需須也何以名需蓋乾成需坤成明夷以需二之明夷五成兩旣濟則無所待故欲其有所須不卽成兩旣濟也說文絮緼也易曰需有衣絮卽絮字繻說文訓繒采色讀若易曰繻有衣一引作

繻一引作需許氏兼采衆說當時說易者尙知繻卽需之假借故說文需繻並見此易義之精微可因此考見者易之取象多用六書假借需待之需可借爲繻帛之繻又可借爲濡溼之濡其義爲而毛之須卽可轉爲須女之須繻濡之爲需猶趾之爲止祀之爲已傳以其易明不必贅而特以須贅需則歸妹賁之須卽取於需也而繻濡之爲需不待言矣未濟二之五爲需二之晉五之比例故云繻有衣袽賁通困困成需在困爲困于酒食在賁則賁其須賁其須卽賁其需也賁六二賁其須九三卽承云賁如濡如永貞

吉謂需二之晉五需成既濟也既濟未濟皆云濡其首濡其尾乾爲首首必指乾泰既濟相錯爲需濡其首卽需其首也何爲濡其尾尾卽虎尾遯尾之尾乾上之坤三成夬謙在謙爲虎尾謙夬相錯爲咸泰泰二不之五而咸四之初成既濟其相錯爲需與濡其首同但濡其首謂恆成泰益成既濟濡其尾謂損成泰咸成既濟爲既濟泰同爲相錯成需同而損成泰咸成既濟多此咸泰一層故變首而言尾其濡之爲需則一也咸泰既爲夬謙之相錯咸四之初正爲夬四之謙初之比例夬九三若濡有慍无咎夬成需需

通晉需二之晉五卽是未濟二之五爲繻有衣袽在需二之晉五則爲有慍慍之爲恕猶縕之爲絮有慍與有衣絮互相發明剝上之三爲尾夬四又之剝初成需此若濡有慍之濡卽濡其尾之濡也困四之初爲未濟四之初之比例賁上又之困三成需卽損上之三之比例此賁如濡如之濡亦濡其尾之濡也賁之濡但比例損成泰而不見咸成既濟夬之濡但比例咸成既濟而不見損成泰合之以明未濟小狐汔濟之濡其尾而繻濡之爲需又何疑矣

訟

循按說者執凶終之文多以訟爲惡名乃讀諸爻之辭四爻皆吉一爻无眚而九五則直云訟元吉單舉卦名而以爲元吉者他卦無之也解者遂以九五爲聽訟之主（王弼云爲訟之主以斷枉直）然經文止有一訟字不得增爲聽訟且聽訟吾猶人也必也使無訟乎何遽以元吉許之此疑蓄之數十年乃得其義訟爲明夷之所變通明夷五失其位其初三以卑陵尊以下陵上此會公居乾侯衛侯奔鄭之時也斯時欲復其位而平其難非以兵爭卽以言爭以言爭則訟是也訟與明夷孚二之明夷五則明夷之傷復所以訟則元吉訟而

復則不必以兵爭之故九二九四兩爻皆云不克訟
不克上不之三也二以訟而歸罔病已迎還之日亦
房州復辟之年則丙吉之奏曾孫仁傑之定太子非
元吉而何耿育究訟陳湯曹鸞坐訟黨人棄市皆義
所宜訟而特以相等之人爲之訟耳至於君主而人
臣爲之訟則是自下訟上向非艱難冥晦何以有此
故云患至掇也患謂憂患掇與剟通漢書王嘉傳掇去宋宏師古曰掇讀若剟削也剟去其名也明夷剟削輕蔑之至故云患至掇謂憂患至於
削蔑殘猶晏安觀望之時所以自下訟上耳所以訟
不可成者戒其盈也訟則吉而終則凶也徒以尋常

爭訟說之何以元吉哉淮南泰族訓訟繆胸中高誘
注云訟容也是訟與容通旅成明夷无所容明夷通
訟則有所容又可推廣而通者

師　利行師　利用行師　勿用師　用行師　大師
克相遇

循按彖傳序卦傳以衆贊師雜卦傳以憂贊師衆謂
其當位上下應也憂謂其不當位上下不應也何以
衆爲當位二先之五而同人四應之爲出以律爲長
子帥師爲開國承家其成屯又通於鼎而後成既濟
爲王三錫命爲利執言傳云能以衆正謂此也何以

憂爲不當位二不之五而同人上之師三成升則輿
尸凶同人四又之師初成泰則否臧凶是也明乎此
而諸卦之言師可得而知矣同人上之師三成升是
爲大師克師成升則宜變通於无妄是爲相遇何以
明之姤者遇也升无妄相錯卽復姤升通无妄而升
二之五卽姤二之復五之比例故相遇若升不通无
妄而仍係於同人之成革則二之五爲弟子輿尸矣
抑升二不之五而无妄上之三則爲姤二不之復五
而姤上之復三之比例復上六所謂迷復凶有災眚
用行師終有大敗也云終有大敗則姤四亦之初成

需卽无妄四亦之升初升成泰卽是同人上之師三
而四又之師初也泰二之五成兩既濟卽需二之明
夷五成兩既濟於終有大敗上係以用行師三字明
復成明夷而終卽師成泰而終也惟師成泰而終則
有大敗故泰上六云勿用師自邑告命謂不可以師
所成之泰係既濟而終宜變通於否而自邑告命也
惟勿用師卽勿用復所行之師故於勿用師之上加
城復于隍四字明指出復字以示引申鉤貫之例泰
之勿用師貫於復之用行師而復之用行師貫於同
人之大師克相遇脈絡所通不爽豪末者也然則豫

彖稱利行師何也小畜通豫猶復通姤復行師所以大敗者姤二不先之復五也姤二先之復五則相遇矣然後姤上之復三姤成咸復成既濟則利行師矣小畜二之豫五而後上之豫三豫成咸小畜成既濟與復成既濟姤成咸同象於豫言利行師原用以爲復姤之比例即爲升无妄之比例而簡奧不易明故爻辭於復反言以明之又於同人明以指之於泰指以貫之而豫之利行師指師成升而變通於无妄乃明矣然則謙上六稱利用行師何也謙履相錯爲上遯臨爲同人四之師初所云乘其墉者也師成臨猶成升也升則通无妄爲利臨則通遯爲利升通无妄同於復通姤故以復之用行師發明師之成升臨通遯同於謙通履故以謙之利用行師發明師之成臨且臨二之五猶姤二之復五也姤成遯臨成屯與屯通鼎鼎二之五同屯通鼎鼎二之五所謂利建侯也豫象於利行師之上係以利建侯固以豫之成咸同於鼎之成咸而貫以姤之成遯同於臨之成屯爲行師作融貫爻辭歷歷明之既明乎爻辭諸言師之脈絡益嘆象辭之簡而該神而妙也然非爻辭莫能知也惟爻辭詳備故傳不多贅

比　遇其妣

循按彖傳云比吉也比輔也言比則吉也比何以言以比之爲輔也既成比宜以大有二之五爲主而初爲之輔比不得自爲主也小過六二遇其妣妣即晉之王母在晉成否上乾爲王下坤爲母故云王母而需晉相錯爲大有比於小過變王母而稱妣明謂需通晉如大有通比也

小畜　大畜　畜臣妾　畜牝牛　畜衆

循按畜同於蓄有所蓄不疑之義也乾四之坤初成復小畜小畜二之復五上從之成兩既濟無所蓄矣惟變通於豫豫五柔稱小是蓄在小而小者蓄也大有四之比初成屯大畜大畜二之五而上從之成兩既濟無所蓄矣惟變通於萃大畜成既濟萃成咸則有所蓄所蓄在萃萃五剛稱大是蓄在大而大者蓄也即此兩名觀之而易可明矣蓄者聚也一成既濟一成咸則有所聚而不亂矣畜者容也養也已失道而變通以容之養之也離畜牝牛謂成家人而通於解解二之五成萃與大畜二之五同亦與小畜二之豫五同萃下坤爲牛自解成萃猶自豫成萃豫小解亦小故爲牝成咸則畜牝牛畜牝則畜者小也畜牛

則亦大畜之童牛也此一畜字兼大畜小畜而明之
者也遯九三係遯有疾厲畜臣妾吉係遯與臨相係
也有疾厲四不之初也畜臣謂臨二之五畜妾謂上
之臨三臨成旣濟而遯成咸故云畜與大畜互相發
明何也大畜者大有四之比初亦鼎四之初鼎成大
畜必通於萃而畜在萃若鼎四不之初而二之五爲
遯則不必變於萃而第以上之屯三鼎自成咸而畜
矣不言於鼎而言於遯者遯通於臨臨者解二不之
五而四之初也家人通解解成萃乃畜牝牛今成臨
則無所畜矣臨變通於遯畜臣妾仍不異畜牝牛也

傳於師贊云君子以容民畜衆容民即臨之容保民
畜衆即遯之畜臣妾

履　履霜堅冰至　履錯然　跛能履眇能視　非禮
弗履

循按履者禮也乾上之坤三無禮極矣何也二五之
尊未行三上之卑陵越也變通於履無禮改而有禮
無禮則輕有禮則謙繫辭傳云謙以制禮謂旁通於
履也於是坤初六首明其義云履霜堅冰至霜謂乾
上之坤三成謙謙通於履故云履霜坎二之離五猶
乾二之坤五坎二不之離五而離四之坎初成節節
通於旅爲謙通履之比例何也節二之旅五節成屯
旅成遯屯遯相錯爲无妄遯即履二之謙五故離初
九履錯然明指出錯字爲全易之例傳贊云履錯之
敬以辟咎也又贊睽初九云見惡人以辟咎也節旅
相錯爲睽蹇節二之旅五爲睽二之五之比例而睽
二之五成无妄正與履二之謙五同以兩辟咎相貫
明履錯指旅節成屯遯爲履二之謙五之所錯經以
履明旅傳即以睽明旅皆詳析無疑者也又明其義
於歸妹說文眇一目小也蹇跛也凡卦成旣濟則有
兩離爲兩目履成革止有一目是爲眇能視履二之

謙五成蹇爲跛是爲跛能履歸妹則分跛能履於初
九分眇能視於九二歸妹何以稱履謂四之漸初歸
妹成臨也臨通於遯猶謙通於履於初明四之漸初
乃有臨於二明臨二之五乃爲履二之謙五之比例
若漸上之歸妹三成大壯蹇大壯通觀則不能相錯
爲謙履故傳於大壯贊云君子以非禮弗履言歸妹
成大壯與成臨同一非禮大壯通觀則弗履臨通遯
乃履以大壯之弗履而知歸妹之跛能履指其不成
大壯而成臨傳之贊經造乎微矣

泰

循按序卦傳云泰者通也六十四卦皆以通爲道而
獨於泰贊之者天在下地在上初四三上先二五而
行六十四卦中至不通之卦也恆成泰則浚恆貞凶
蒙成泰則見金夫不有躬无攸利解成泰則負且乘
致寇至歸妹成泰則夫征不復婦孕不育凶睽成泰
則載鬼一車鼎成泰則乘馬班如大有成泰則比之
匪人未濟成泰則小狐汔濟大畜成泰則萃如嗟如
師成泰則否臧凶惟其一經變通而孚於否遂爲乾
坤相錯之卦其泰二之五也即乾二之坤五也其否
成益以從之也即坤成屯也其否成咸以從之也即

坤成蹇也此所以名爲泰也泰之名以孚否而名之
上六云城復于隍勿用師城復于隍二之五也若由
同人四上之師初三未通於否則二之五仍是師二
之五是時同人成既濟師二之五亦成既濟故云勿
用師勿用師者變通於否而自邑告命也然則未變
通於否其由師而成者仍是師不是泰推之未變通
於否其由恆損蒙臨等卦而成者仍是恆損蒙臨等
卦不是泰也泰之名由變通於否而後名此泰之所
以爲通也

否　否臧凶　利出否　小人否

循按易之言否者自否本卦外遯鼎師三卦皆言之
所以互明否之爲否也師初六否臧凶臧即藏字詳見前
師二藏而不出而同人四上之師初三師成泰乃不
謂之泰而轉謂之否則泰否兩義於此了然何也師
二不之五以致初三先二五而行同人成既濟師成
泰此泰也而實否也惟變通於否此否也而實泰也
然則否何以名否以其否之匪人也不俟泰二之五
而四之初即不俟師二之五而同人四之師初也不
俟泰二之五而上又之三即不俟師二之五而同人
上之師三也否成既濟即同人成既濟泰仍是泰即

師成泰如是爲否則乾下坤上之卦正是否坤下乾
上之卦正是泰泰而轉名爲否以其不能通也否而
轉名爲泰以其能通也明夷五之訟二訟成否而訟
元吉需二之晉五晉成否爲有孚光亨貞吉未濟二
之五成否爲君子之光有孚吉此皆泰吉之辭可知
名爲否者不在明夷五之訟二轉在訟之成需不在
需二之晉五轉在晉之成明夷不在未濟二之五轉
在未濟成泰本泰也不能變通遂至於否本否也一
能變通遂及於泰聖人示人改過救敝之苦心莫切
於此矣鼎初六鼎顛趾利出否出否與否藏相對藏

則不出出則不藏顛趾者鼎二先之五也鼎二先之
五則不成泰出否則不否不否者不成泰也否藏則
否否者謂其成泰也師之否藏未成泰先成臨鼎之
出否不成泰先成遯遯與臨旁通者也遯通臨而臨
二之五爲好遯則君子吉若不俟臨二之五而四之
初成家人仍同人四之師初也家人上又之臨三臨
成泰遯成旣濟臨小人而猶是小人不特否藏者成
其爲否卽出否者亦以不好而成否矣故小人否也

同人　上下交而其志同　二女同居其志不同行天
地睽而其事同男女睽而其志通君子以同而異　二

女同居其志不相得　柔得位乎外而上同

循按同之義爲通通天下之志卽同天下之志也乾
二之坤五乾成同人九五文言傳云同聲相應同氣
相求乾坤之志同則聲同氣同是同人之爲同以師
二之五也師成泰志未同矣泰通否則泰二之五卽
乾二之坤五故泰傳云上下交而其志同也特用一
同字明其與否孚與否孚乃爲乾二之坤五之比例
惟乾二之坤五乃成同人爲其志同睽成泰猶師成
泰上九載鬼一車是也先張之弧後說之弧謂泰通
否也成泰則天地睽男女睽萬物睽通否則其事同

其志同其事類何爲以同而異同卽同聲同氣之同
同聲相應則坤成屯同氣相求則坤成蹇蹇革兩五
皆剛志同矣而變通於睽睽五柔與蹇五異故同而
異渙彖傳云柔得位乎外而上同柔得位乎外謂渙
二之豐五成革上同謂渙上之三成蹇用一同字與
同而異互明知上同之同爲蹇與革則知同而異之
同爲蹇與革也

大有　大有得

循按彖傳云柔得尊位大中而上下應之曰大有序
卦傳云與人同者物必歸焉故受之以大有雜卦傳

云大有衆也云衆云物必歸云上下應其義互明黎
氏遂球周易爻物當名云謙稱師豫稱大有非無故
也以豫九四稱大有得爲大有卦名與困蒙咸臨一
例黎氏特識前人未有第謂初四三上變成大有則
非易義惟豫九四用大有二字傳於小畜亦云柔得
位而上下應之上下應三字卽是大有之上下應則
大有得謂小畜與豫通也履上九頤上九皆云大有
慶亦皆以此推之

謙　嗛於无陽

循按謙之名以通履而得也說者謂乾上之坤三爲

天道下濟坤三之乾上爲地道上行虞翻侯果皆如此說蔡景君
謂剝上之三其義亦相等總全易推之殊不可合五
未行而三先動是以卑踰尊故雜卦傳斥之爲輕輕
卽剝之蔑詎得以剝上之三爲謙爲亨爲君子有終
哉夫已輕已蔑不可以謙名惟變通於履而以履二
先之謙五次以履四之謙初三上已遜讓而不敢先
又俟通於恆恆二之五而後上乃之三此所以謙而
又謙而名以謙也荀爽訓陽當居五自卑下衆降居
下體衆陰皆欲擕陽上居五位此邪說也五王也三
公侯也五不可以下居三三不可以上居五無論三
五無往來之例試思以王者之尊自卑而就公侯之
位是豈得爲謙傳明示以尊而光卑而不可踰退讓
在卑不在尊爽以潁上布衣九十五日位至三公乃
假經術以售此邪說異日山陽遜位曲爲勸進此眞
爽之所爲謙而論者多稱彧協規魏氏以傾漢祚君
臣易位實彧之由蓋其得之家學者已久也經學之
不慎貽禍家國爽之謂也坤文言傳王弼作嫌於无
陽釋文鄭作謙荀爽陸董作嗛謙卦之謙釋文云子
夏作嗛云嗛謙也漢書集注文選注皆以嗛爲古謙
字乾上之坤三成謙卦故云謙於无陽龍戰于野其
血元黃此謙之所以輕也

豫　君子以思患而豫防之

循按學記云禁于未發之謂豫廣雅豫早也乾四之
坤初成小畜復若不早辨則小畜上之復三成需明
夷故小畜變通於豫以其能早辨也故名以豫不變
通而成需明夷則患至援既濟傳贊云君子以思患
而豫防之同一成既濟有貞凶之既濟有永貞之既
濟小畜通豫二先之豫五而上從之如是成既濟則
能豫防之不然成明夷則患矣小過九三弗過防之
不防而小畜上之豫三則成小過弗過不成小過也
防之卽豫防之也

隨　執其隨　不拯其隨　隨風巽

循按隨之義爲從行凡卦之元在此則人隨我在彼
則我隨人隨字於蠱隨无事蠱有事則元在蠱而不
在隨隨宜隨蠱而行此隨所以名隨也咸九三艮六
二皆稱隨而傳於巽稱隨風巽以贊之何也巽二之
震五則震成隨兌二之艮五則艮成隨兌艮相錯卽
是成損兌二之艮五成隨兌二不之艮五則不成隨
艮六二艮其腓不拯其隨謂兌二不之艮五不成隨
而兌四之艮初成節也艮兌既相錯爲咸損則損二

之五即兌二之艮五之比例咸四之初即兌四之艮初之比例兌二不之艮五而四之艮初爲不拯其隨咸四不之初而損二之五則爲執其隨執者咸四不之初隨者損二之五傳云志在隨人所執下也以隨屬志則五也以執屬下則初也易凡稱執皆謂四不之初遯六二執之師六五利執言遯謂成咸而通於損執咸四不之初而損二之五爲用黃牛之革師謂成屯通鼎鼎成咸而不以四之初爲執其上兌之言皆與咸之執其隨同惟其執而損二之五乃相錯爲隨是爲執其隨也

蠱

循按序卦傳蠱者事也文言傳云貞者事之幹也貞固足以幹事幹蠱猶幹事也乾爲父坤爲母父母者有子之名人有子而後得爲父母得爲父母而後有子以幹其事何爲幹父之蠱隨四之蠱初成大畜下乾未有子也五亡是父沒也大畜孚於萃則二之五有子是爲幹父之蠱何爲幹母之蠱蠱上之隨三成升上坤未有子也五亡是母沒也升孚於无妄則二之五有子是爲幹母之蠱惟父沒乃稱考惟有子乃克配父於祖而稱考故云幹父之蠱有子考无咎若大畜不孚萃升不孚无妄則無子無子則不稱父母第爲老夫老婦何以明之屯大畜相錯爲需頤需得孚於晉猶大畜得孚於萃未孚則老夫也孚則父也頤孚大過得其女妻也升革相錯爲明夷大過明夷得孚於訟猶升得孚於无妄未孚則老婦也孚則母也大過孚頤得其士夫也生稊生華則有子頤大過相錯即隨蠱也夫婦之道不定則父母之名不正有夫婦而後有父子易重男女之別以有子承考德爲吉故蠱三言幹父之蠱也

臨

循按序卦傳云有事然後可大故受之以臨臨者大也此大字爲遯小利貞而發臨本小猶謙本輕謙通履則輕者改而重臨通遯則小者改而大惟通遯始得名臨猶通履始得名謙也臨之義爲觀觀臨遯相錯爲謙履臨二之五爲履二之謙五之比例故履六三眇能視指履二之謙五而歸妹九二眇能視即指臨二之五兩視字發明臨字也宣公十二年左傳知莊子說師之臨云不行之謂臨有帥而不從臨孰甚焉臨無不行之訓此以師成臨言之師二之五則帥師然後同人四之師初不成臨成屯是爲長子帥師

此二不之五而初先行不成屯成臨是不俟師之行而從也不行指師二不之五此失道未通遯之臨也故臨即以不行爲義(別詳左傳補疏)凡卦之名每兼兩義如謙以通履得名而龍戰于野傳云謙於无陽此謙即通於慊(禮記大學注慊讀爲謙)禮慊而不進則銷樂流而不反則放(羅甫堂說王仲)是慊於无陽謂乾二不進於坤五也與臨爲大又有不行之義同否之名爲不通而失道矣乃序卦傳云物不可以終通故受之以否此否即有孚窒之窒陽通於陰陰虛又必窒之以陽名榮者兼以辱名辱者亦兼以榮識者詳之

觀　觀頤　觀我朶頤　觀象也　觀于天文觀乎人文　貞觀

循按觀即設卦觀象之觀伏羲於六十四卦中取蒙二之五之卦名之爲觀而孔子即於鼎贊之以象於剝贊之以觀象所謂設卦觀象於此可明矣乾成家人坤成屯則以通於鼎爲觀象乾成革坤成蹇則以通於蒙爲觀象若乾坤成謙夬則夬通剝乾坤成復小畜則復通姤觀象即觀其變通革變通於蒙成觀夬變通於剝亦成觀此觀所以名觀而傳之贊剝所以云觀象也夬二不之剝五而四之剝初不成觀而成頤故頤象云觀頤而初九云舍爾靈龜觀我朶頤夬之通剝成觀本以觀我乃朶而成頤則不能觀象而凶矣惟既成頤旁通大過大過二之頤五仍不異夬二之剝五是爲觀頤謂成頤而後觀之不觀於剝而觀於頤也賁彖傳云觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下困賁相錯爲蒙革困二之賁五爲蒙二之五之比例故以兩觀字明之觀之言示也彼有所終此有所示終則成形示才有象革將終而蒙示以始所謂天地之道貞觀者也

噬嗑　厥宗噬膚　朋盍簪

循按序卦傳云可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也卦以噬嗑兩字名爻辭單出噬字故傳特標嗑字之義以贊之井二之噬嗑五爲噬噬嗑上之三爲合傳云雷電合而章章即豐六五來章之章豐來章則成革噬嗑先成无妄上又之三乃成革故合而章也噬之義明於睽睽二之五成无妄與井二之噬嗑五同睽六五厥宗噬膚睽之噬膚即噬嗑之噬膚以睽明噬明井二之噬嗑五成无妄爲噬也嗑之義明於豫爾雅釋詁盍合也盍即嗑豫九四勿疑朋盍簪謂小畜二之豫五爲朋小畜上又合於豫三成咸

三陽相連而上鈌如以孚合之咸既濟相錯為蹇革即噬嗑之噬而嗑也小畜六四傳云有孚惕出上合志也二之豫五為志而上合之即豫九四志大行之志上合即孟釋也傳稱上合志者四（升初六小畜六四大畜九三損初九）小畜二之豫五成萃萃之志合於小畜乃既成萃旁通大畜大畜二之五為志（上合志）萃三往合之大畜九三傳云利有攸往上合志也謂所以利有攸往者由於合二五之志也革四之蒙初為損損猶睽四之蹇初睽不噬嗑矣損通咸二之五成益上之三合之傳云已事遄往尚合志也損成既濟咸仍是咸與大畜小畜成既濟豫萃成咸同故以上合志明其通咸不通咸而成既濟則無所為合矣升之通无妄猶井之通噬嗑升二之五而无妄上之三合之猶井二之噬嗑五而噬嗑上之三合之也初六傳云允升大吉上合志也明其通无妄也升不通无妄而成蹇則亦無所為合矣

賁　豶豕之牙　渙奔其机

循按詩鶉之奔奔表記作鶉之賁賁呂覽壹行篇孔子卜得賁孔子曰不吉高誘注云賁色不純也詩曰鶉之賁賁漢書百官公卿表注云賁讀與奔同渙九二渙奔其机之奔即賁卦之賁也賁困相錯為蒙革蒙二之五即困二之賁五之比例用一奔字明其為豐成革革通蒙而蒙二之五也困二之賁五與大畜通萃而二之五同大畜六五豶豕之牙豶為劇豕而聲同賁先以二賁於五而後上之萃三萃成咸下艮為寺大畜成既濟上坎為豕合之則豕之奄者又取於賁之聲故云豶也左氏襄二十四年傳象有齒以焚身服虔焚讀為僨僨與賁同射義賁軍之將大學一言賁事賁即僨之省賁之為焚猶焚之為僨也離四之坎初成賁故云焚如旅四之初亦成賁故云旅焚其次旅焚其巢焚即指離旅之成賁以舍此而他往則為奔以失道而災凶則為焚皆賁之借也

剝　孚于剝

循按乾上之坤三成謙夬二五不行而三上先動是為失上下夬變通於剝而剝之失上下有咎者今則剝之无咎所以消息盈虛全在乎此六三剝之无咎與訟九五訟元吉同一義謂明夬通訟乃元吉夬通剝乃无咎（釋文作剝无咎無之字）兌九五孚于剝有厲傳云孚于剝位正當也兌上之艮三艮成謙兌成夬惟兌成夬故孚于剝孚于剝則位正當此剝所以无咎也彖傳云剝剝也柔變剛也上剝指卦名下剝字釋卦名之義

而下卽中以柔變剛是此剝之義爲變也廣雅揄剝
同訓脫揄猶渝亦變更之義廣雅揄脫也卽方言揄脫也廣雅又云渝更也夬舍謙
變而孚於剝是以剝之柔變夬之剛其義卽爲剝脫
卦之不善者能剝脫則善此剝之无咎卽脫之无咎
亦卽變之无咎而剝脫爲剝卦之一義也序卦傳云
致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也以剝釋
剝與彖傳同而彼中之以變則義爲剝脫剝之當者
也此冠之以盡則義爲剝害剝之失者也盡之義同
於備見禮記儀禮等注 剝从彔彔爲刻木之名刻通於克故剝
以上之三爲義剝猶祿也祿卽福也福亦備也以其

吉祥之備則爲福祿以其傷害之盡則爲削剝剝牀
以足剝牀以辨剝牀以膚爲滅爲災而窮盡又爲剝
卦之一義也六書轉注相通可於易得之

復 反復道也 復自道 牽復 其來復吉 勿逐
自復 復卽命 无往不復 城復于隍 夫征不復

循按復之爲復解者多指初爻鄭康成云復反也還也陰氣侵陽陽失其位至此始還何妥云復者歸本之名羣陰剝陽至于幾盡一陽來下故稱反復傳云復其見天地之心惟五稱心
復者復其五也有反斯有復坤五反乎乾乾二之坤
五則復坤成屯屯反爲鼎鼎二之五則復乾九三傳
終日乾乾反復道是也乾成家人家人反身爲解解
二之五則復解彖无所往其來復吉是也坤成蹇蹇
反身爲睽睽二之五則復睽初九勿逐自復是也乾
二不之坤五而四之坤初坤成復反而未復也故名
雖爲復而雜卦傳轉以爲反猶名爲謙而轉以爲輕
也惟變通於姤姤二之復五卽不異屯通於鼎而鼎
二之五故乾之反復道卽復之反復其道鼎成遯猶
姤成遯也復以變通於姤而復小畜則以變通於豫
爲復姤二之復五同於鼎二之五小畜二之豫五卽
同於解二之五小畜初九復自道九二牽復是也屯
反爲鼎鼎復爲遯家人反爲解解復爲萃一反一復

道之正也乾成小畜坤成復反而不復失其道矣乃
一變通而小畜牽於豫復牽於姤仍合乎一反一復
之道其義明於歸妹泰兌二之艮五成漸漸反爲歸
妹歸妹二不之五而漸上之歸妹三成大壯蹇卽小
畜二不之豫五而上之豫三之比例是不能牽復不
能復自道是爲夫征不復歸妹二不之五而四之漸
初成家人臨爲婦孕不育臨變通於遯而二之五爲
姤二之復五之比例臨不通遯而三之家人上成泰
既濟卽小畜上之復三之比例不能反復其道亦爲
夫征不復特用不復二字與諸復字互貫反而不復

至於成泰變通於否而仍得復泰上六城復于隍九三无往不復是也歸妹成泰猶復成明夷復成明夷反而不復也故傳云迷復之凶反君道也明夷變通於訟猶泰變通於否訟二之明夷五則亦復自道訟九四不克訟復即命所以復明夷之心也傷害凶災至於明夷而變通則復聖人教人改過如此過生於心復惟在我陽不居五而先行於初賤陵貴小加大非禮也復者即復此禮先五後初禮也先初後五非禮也說者以初為復是以非禮為仁矣去經義不亦遠乎

无妄

循按序卦傳云復則不妄矣故受之以无妄馬融云妄猶望謂无所希望虞仲翔辨之云妄亡也謂雷以動之震為反生萬物出震妄无者也京氏及俗儒以為大旱之卦萬物皆死无所復望失之遠矣有无妄然後可畜不死明矣虞氏辨是也然何以為无妄第執本卦上乾下震為說終為不切傳明云復則不妄復謂五无妄亦謂五妄之義為虛而不實故不知而作謂之妄作（孟子此亦妄人也已趙岐注云妄人妄作之人無知者）無驗而言謂之妄言（見法言問神篇）升无妄相錯為復姤升二之五即姤二之復五

姤二之復五則復升二之五則无妄故復則无妄乾二不之坤五而四先之坤初此妄也師二不之五而同人上之師三亦妄也蹇通睽為知喪喪即亡也亡即妄也睽二之五為自復即成无妄矣蹇通睽而睽二之五猶无妄之通升而升二之五也

頤

頤中有物

循按於噬嗑稱頤中有物者明四之井初則成頤也傳贊在示其例如此頤之義為養而井成需噬嗑成頤相錯為大畜也故頤通大過大畜通萃皆為養賢屯通鼎為養聖賢於是大過明夷為升萃之相錯故大過通頤革通蒙皆為養正而明夷稱蒙難頤稱觀頤是大過二之頤五為蒙二之五之比例至頤稱節飲食噬嗑稱頤中有物則大過四之初即噬嗑四之井初之比例而井二之噬嗑五亦大過二之頤五之比例矣故井稱井養一字引申思之而適勝於得訣事詳答大意觀之

坎

循按六十四卦彖辭惟坎卦於卦名上加習字彖傳云習坎重險也坎為險兩坎相重為重險習即重也序卦坎居六子之先於坎加習以例離震巽兌艮爻

辭於坤六二明之云不習无不利不習者乾二之坤五成比同人不爲重乾重坤坎二之離五成同人比亦不爲重坎重離若坎二不之離五則習坎猶是習也而以離上之坎三又以離四之坎初坎成需離成明夷是爲入于坎窞若更以需二之明夷五成兩既濟上皆坎故來之坎坎謂需上來有一坎需二來之明夷五又有一坎也習坎謂一卦上下皆坎坎坎謂兩卦上卦皆坎不習則无不利習則失道凶是宜乎不習矣乃經則云習坎有孚何也謂三畫卦宜重爲六畫也乾父坤母生六子爲兄弟不可爲夫婦故必相錯爲六十四卦然後旁通成夫婦有孚謂夫婦也不習不可與離孚習乃可與離孚故云習坎有孚既重爲六畫又宜流行而不習故又以不習爲利也傳於習坎則云君子以常德行習教事常謂後順得常德行以變通言謂成屯而通鼎成蹇而通睽坎孚於離而二之離五教事也鼎二之五睽二之五亦教事也習坎則失道習教事則得當象言習之宜交則言其不宜傳又言其宜互相明也兌傳云君子以朋友講習講猶媾也謂兌二交於艮五講而習則講而又講即坎之習教事也

離　嗟離祉　飛鳥離之凶　非離羣也　猶未離其類也　離羣醜也　渙者離也

循按彖傳說卦傳序卦傳皆以麗贊離傳申之云日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正又於兌贊之云麗澤傳每以兩卦互見以兌之麗明離之麗麗者附麗也坎上之離五而三上麗之成革兌二之艮五而三上麗之亦成革革下離上兌故於離兌兩卦互明其義乾二之坤五則下成離二不之坤五而上之坤三成謙爲龍戰于野其血元黃乾成夬不成革夬下無離謙三上無所麗故云未離其類小過四之初成明夷下離則云飛鳥離之凶乾成革通於蒙蒙成益益下無離故乾九四文言傳云進退无恆非離羣也夫征不復婦孕不育則歸妹成泰漸成既濟既濟下離故云離羣醜既濟有離而泰無離泰二之五成兩既濟泰有離則無嗟類矣泰通於否否爲之應則有類泰二之五下有離否成咸下有祉不成兩既濟以祉元吉故云嗟離祉渙何以爲離有精義焉坎二之離五初三乃有所麗坎二不之離五而離上之坎三坎成井離成豐無所麗與謙夬同惟豐變通於渙渙二先之豐五而後渙上之三仍有所麗渙之

義爲散序卦傳云說而後散之故受之以渙渙者離也以散贊渙卽以散贊離凡卦多兼兩義離之義爲麗彖傳明之離之義爲散則於渙傳補明之離麗當位之離也六二黃離是也故離王公者吉未離其類者窮離散失道之離也九三日昃之離是也故離羣醜者凶非離羣者无咎

易通釋卷十九 雕菰樓易學之三

江都焦循學

咸 咸臨 品物咸章 品物咸亨 萬國咸寧

循按彖傳云咸感也二氣感應以相與繫辭傳云易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故感卽孚也凡卦之元亨成家人屯蹇革凡卦之利貞成既濟成既濟益成既濟咸寂然不動感於損而通成既濟益寂然不動感於恆而通上經乾坤之下首以屯蒙下經首以咸恆明此義也凡成兩既濟則不能感通故坤傳云咸亨姤傳云咸章乾傳云咸寧乾成家人通於解而解成咸故云咸寧謂解成咸而乾之成家人者始寧也坤成屯通於鼎而鼎成咸故云咸亨謂屯三從鼎五而亨也乾四之坤初成復失道矣復通於姤姤成咸與坤成屯通於鼎同故坤品物咸亨姤亦品物咸章坤成復猶師成臨師成臨猶蒙成損且孚於咸而名咸臨孚於遯卽爲咸臨臨二之五而遯上之臨三遯成咸故咸臨也

恆 利用恆 立心勿恆 貞疾恆不死 行行恆 進退无恆 以恆也

循按咸者謂其感通於損恆者謂其嗣續於益咸通

於損損成益益又通於恆恆二之五成咸而益上乃之三而終成又通損故恆久而不已也不通於恆益上遠之三而終所謂立心勿恆凶有終無始所以凶也凡卦以旁通往來而成益者必變通於恆有如此家人雖通解屯雖通鼎家人上之解三則成恆鼎上之屯三則成恆成恆正是勿恆解二先之五鼎二先之五猶恆二之五正是恆心傳於家人贊云行有恆謂解二之五而後上之解三即同於恆二之五而後益上之三如是爲有恆是知恆之所以爲恆也豫六五貞疾恆不死傳云六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也貞疾猶疾貞謂小畜上之豫三成需小過猶姤上之復三成明夷大過需二之小過五明夷五之大過二雖成咸不可爲恆需明夷成既濟窮爲疾貞而已先已乘剛則疾貞不可惟需變通於晉而晉成咸乃爲利用恆亦惟小過變通於中孚而小過成咸乃爲恆不死需初九需于郊利用恆郊即自我西郊之郊恆不死之恆與此利用恆之恆一貫者也歸妹初九歸妹以娣傳云以恆也以恆猶云用恆歸妹四之漸初漸成家人歸妹成臨臨通遯而遯成咸用恆也即咸臨也家人通解而解成咸亦用恆也即家人之

行有恆也然則易以有恆爲重矣而文言傳云上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也繫辭傳云變動不居周流六虛上下无常剛柔相易是又以无常爲重何也易窮則變變則通通則久惟變通乃得恆久无常无恆者變通之謂也二進於五爲有常剛孚於柔爲无常惟无常而後有常无常而不有常則失常需初九利用恆傳云未失常也是也有常變而无常爲反常即爲變常歸妹九二傳云未變常也屯六二傳云反常也是也需用恆則二之晉五成否是爲不失常鼎成泰即變通於否反其類故爲反常歸妹成臨即通遯臨成屯是未失常不必即通於鼎是未變常也歸妹四之漸初同於同人四之師初歸妹三之漸上同於比三之大有上故歸妹漸成蹇大壯同於成家人臨而同人師成家人臨即同於大有比成大畜屯也通鼎而鼎成泰爲家人通解而解成泰之比例此十年乃字之反常與師左次之未失常互明也大壯蹇相錯爲需小過此利用恆之未失常與歸妹以娣之以恆互明也利幽人之貞指臨通遯亦指家人通解此歸妹九二之未變常與師六四之未失常互明也惟大壯蹇爲需小過之比例而家人臨又爲

大壯蹇之比例此需于郊與同人于郊所以互明也徵妙神通非筆所能盡矣

遯　遯世无悶　遯世无悶　豚魚

循按文王作卦辭名之爲彖彖即遯也遯謂挩而去也乾坤交而成屯挩去從鼎鼎二之五即名之爲遯遯以舍此就彼爲義即屯之從鼎可例其他矣傳於乾初九贊云不易乎世不成乎名遯世无悶此遯字指乾上之坤三成謙何也謙易世則通履謙履相錯爲臨遯臨之於遯猶謙之於履也乾二之坤五成同人比爲師二之五之比例乾二不之坤五而上之坤

三成謙即猶師二不之五而同人上之師三成升謙通履錯爲臨遯升革則錯爲大過大過通頤與升通无妄同即與臨通遯同故傳於大過亦贊云遯世无悶所以於大過贊以遯者同人上之師三成升同人四之師初成臨升革錯爲大過家人臨錯爲中孚中孚通小過即是臨通遯中孚豚魚吉釋文豚黃作遯黃謂晉黃穎也李鼎祚亦言虞氏以三至上體遯便以豚魚爲遯魚經以中孚通小過爲臨通遯之比例傳則以大過通頤爲中孚通小過之比例明同人上之師三爲姤上之復三之比例同人四之師初爲履

四之謙初之比例乃知兩遯世爲中孚豚字而贊豚與遯爲假借虞氏得之鼎祚不知也

大壯　女壯　馬壯　壯于前趾　壯于頄　剝牀

巽在牀下　從或戕之

循按壯之義同於莊檀弓柳莊古今人表作柳壯釋名莊裝也裝其上使高也壯之爲壯亦由幼學弱冠之年而加與裝高之義同方言秦晉之閒凡人之大謂之奘或謂之壯是也傳云大壯大者壯也四陽在下以二之五加於三四兩陽之上故爲大壯所謂小人用壯也用壯則成革與夬成革同夬二之剝五爲大壯二之五之比

例乃初九壯于前趾九三壯于頄則指夬二之謙五夬雖成革而未通於剝故爲咎爲凶也姤二之復五然後復三之姤上姤上姤成咸復成既濟相錯爲革爲女壯女指咸上兌下勿用取女之女即此女取女二字與咸相鉤貫傳稱咸至贊之甚明若姤二未之復五而復三先之姤上則姤不成咸而成大過上雖有兌女而不壯故傳於大過以本末弱贊之弱者不壯也大過則弱咸則壯咸者速也疾也爾雅釋言以疾齊釋壯字齊指二五疾指成咸此易師之遺訓也馬壯者中孚二之小過五也豐四之渙初成中孚中孚二

之小過五小過成咸三四兩陽加一陽於五而成乾馬故云馬壯其稱壯何也豐四之渙初成中孚明夷小畜上之豫三成需小過需小過相錯爲大壯蹇小過通中孚即大壯通觀故中孚二之小過五爲大壯二之五之比例大壯觀爲小畜豫之相錯小畜二之豫五即大壯二之五之比例乃小畜二不之豫五而豫四之初成復小畜二不之豫五而上之豫三成小過皆不可爲壯象於復通姤稱女壯爻即於小過通中孚稱馬壯由不壯變通而仍壯女壯馬壯所以與大壯相發明乃不明於小畜豫而明於姤並不明於

小過中孚而明於渙明夷則經文鈎貫之奥然比例求之井然也於是巽剝兩卦之言牀以聲音假借求之知其取乎壯也釋名牀裝也所以自裝載也牀與壯同聲同義震四之巽初成小畜復與豫四之初同豫小畜豫相錯爲大壯觀則豫四之初即大壯四之觀初以四之初爲下大壯四之觀初是爲壯下壯下不辭故云牀下牀下即壯下也夬二之剝五本同於大壯二之五若夬二不之剝五而剝上之三即是大壯二不之五而觀上之三亦即小畜二不之豫五而上之豫三是爲剝壯剝壯亦不辭故云剝牀剝牀即

剝壯也剝以上之三爲義剝壯即是壯上壯下壯上均非大壯此又與女壯馬壯互明者也小過九三弗過防之從或戕之弗過則小畜上不之豫三小畜上之豫三成小過小過需旣相錯爲蹇大壯則成小過即是成大壯但此即剝壯不可爲壯故云戕之戕亦从爿聲爲壯字之假借（焦氏說桂云剝卦初六剝牀以足稽考牀乃戕之爲例有見而以爲譌則非）已變則稱馬壯未變則爲戕之也戕之訓爲傷馬融虞翻訓壯爲傷此正古戕壯相通之遺義

晉

循按卦名必合旁通兩卦始明需之於明夷不可進者也需旁通於晉而後可進者也故需不進而晉進釋文晉孟作齊子西反義同子西則讀同隮震六二隮于九陵謂震成復通姤姤二之復五也漸上之歸妹三成大壯蹇猶小畜上之豫三成需小過大壯二之五爲需二之晉五之比例故壯之訓爲齊（見廣雅）大壯通觀蹇通睽合之即需通晉小過通中孚大壯通觀錯之爲小畜通豫蹇通睽錯之爲旅通節而小畜通豫爲賁通困之比例旅通節爲復通姤之比例此姤二之復五所以稱隮隮進皆晉也不進不隮則爲處處與晉相反即與齊相反旅九四旅于處得其資斧

釋文資斧子夏傳及衆家並作齊斧齊與處緊相呼
吸需二之晉五爲晉則睽二之五爲進亦節二之旅
五爲進節二不之旅五而旅四之初非進也節二不
之旅五而旅上之節三亦非進也非進則爲處旅于
處謂旅四之初也其旅上之節三與小畜上之豫三
同小畜上九既處謂小畜上之豫三卽謂旅上之節
三也處而成需小過則需通晉爲得其齊齊卽晉也
處而成賁則賁通困亦得其齊齊卽晉也故云得其
齊斧旅上之節三成需小過小畜上之豫三亦成需
小過旅四之初成賁豫四之初則成復復通姤而躋

于九陵卽賁通困而得其齊斧也震四之巽初震成
復巽成小畜復通姤爲躋于九陵小畜二之豫五成
家人萃卽困二之賁五之比例則亦得其齊斧乃小
畜二不之豫五而上之復三復五不之姤二而三之
小畜上成需明夷在復既無所爲躋在小畜亦無所
爲得卽爲喪其齊斧旅之得其齊斧承上旅于處連
文而旅于處引申小畜之既處得其齊斧引申巽之
喪其齊斧以巽在牀下之牀爲壯之假借女壯卽躋
于九陵思之思之其義躍然可見晉通於齊齊通於
資資通於積說文嫧齊也嫧與嘖積同聲字通爾雅

釋魚蟦小而橢釋文蟦本作資說文稽積禾也詩曰
積之秩秩今詩作積之栗栗姊咨也（通皃）亦積也既夕
注古文第作茨是从朿从責之字與資通卽與齊通
故易稱積稱胏皆謂需二之晉五晉之爲積爲胏卽
齊之爲積爲胏也

明夷　匪夷所思　遇其夷主

循按序卦傳云進必有所傷故受之以明夷夷者傷
也傷則不明凡稱幽不明聰不明不傷財亦以傷者
可由是推矣豐四之渙初豐成明夷渙成中孚則失
是而爲匪匪則成明夷故云匪夷所思匪則傷其所

思成明夷也明夷變通於訟訟二之明夷五爲明夷
之主人豐九四遇其夷主謂豐成明夷而變通於訟
也虞仲翔說遇其夷主謂四行成明夷是也

家人　不家　无家　子克家　承家　蔀其家

循按序卦傳云傷於外者必反其家故受之以家人
家上用一反字與上九傳反身互明周禮小司徒上
地家七人注云有夫有婦然後爲家家人旁通於解
而後有夫有婦故稱家人初九閑有家閑謂解四不
之初而二之五乃爲有家解四之初又將成屯家人
係屯不可爲有家也屯通於鼎鼎四亦不可之初何

也鼎四之初成大畜大畜二之五仍是家人故不家食吉不家者鼎四不之初而二之五成遯不成家人也大畜通於萃萃四不之初而大畜二先之五猶解四不之初而二之五故曰閑之閑與閑有家同也家人萃相錯爲革觀即革通蒙蒙二之五蒙九二子克家用一家字明其爲二之五成觀而後上之三克之爲克家也渙二之豐五豐成革渙亦成觀豐渙相錯木爲家人解渙二之豐五即解二之五之比例豐上六蔀其家蔀者齊同之也豐成既濟猶數之有減盡也渙則成益猶數之差較也蔀其家猶齊其家豐

渙本錯爲家人齊同之成既濟益仍相錯爲家人也損成益咸成既濟與蔀其家同乃損既成益而利有攸往謂益通於恆而上之三也益通恆而上之三則恆成咸益成既濟既濟咸相錯不爲家人故得臣无家此與蒙克家互明非損益之无咎謂蒙不成損卽以蒙二之五爲无咎非損而益則不成既濟若蒙先成損因而成益成既濟欲其貞吉則必利有攸往欲利有攸往則必得臣无家非損則有家而克之損則克之而无家經文互明之妙思之自得師上六大君有命開國承家師二之五而同人四之師初師成屯

同人成家人師二之五旣開國矣於是同人四之師初成家人而屯三承之是爲承家禮運仕于公曰臣仕于家曰僕損上九得臣則无家旅六二得童僕則有家何也旅成賁而通困困二之賁五成家人不明言家而以童僕二字明其爲有家此經文極隱奧而未易明者也

睽

循按序卦傳云家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖者睽二不之五而四之蹇初成損上之三成大壯也象傳云君子以同而異同謂蹇革兩五皆剛異謂

蹇睽兩五一剛一柔由同而異則蹇舍革而通睽也睽之義爲乖又爲異同而異則不窮異而又同則不匪異而不同則乖矣蓋睽一名而兼兩義推之否匪則爲閉塞而凶否亨則爲頤窒而吉亦猶此也

蹇

循按蹇之訓爲跛跛者艱於行故傳以難贊蹇其行何以難以睽羣疑故也以初往革四困成兩既濟而窮而睽又失道而孤若不以爲難徑情以往欲免凶咎也鮮矣故其往也如跛之行宜後而不宜先宜待而不宜銳是以往蹇蹇初不可往革四一蹇也舍革

而見睽睽二之五而初往從之爲旡妄家人乃睽二不
之五而上之三成大壯蹇初爻不可往大壯四是謂
蹇也故六二云蹇蹇

解

循按序卦傳云物不可以終難故受之以解解者緩
也緩必有所失故受之以損明解緩有兩義家人上
之屯三成兩既濟則危變而通之於解則緩者歸妹
四之漸初成臨家人此家人則有難之家人得變通
則難解是解之宜解者也若既變通而二不之五至
於負且乘而成恆成泰則緩而慢矣是解之失於解

者也凡卦皆有當與失兩義不獨解也釋文以解卦
音蟹緩也解而拇解悖佳買反而君子維有解又音
蟹蓋以音蟹爲懈緩佳買反爲解釋卦名專爲懈緩
爻辭雜兼兩義不知卦名已兼之古人義不以音分
並不必分兩讀（正義云解有兩音一音古買反一音胡買反解謂解難之初解謂既解之後）乃即解之
音蟹可悟蟹與解爲同聲假借說卦傳離爲蟹蟹即
解解二不之五而負且乘成泰而後二乃之五是爲
懈緩泰二之五下成離爲解即爲蟹泰二不之五下
無離則天下无邦邦即爲蚌傳以蚌蟹並指離其義
可見解不緩而二先之五下無離至成泰而二之五

下有離故爲懈緩亦惟泰通否而下有離是艱難至
此而得解免離之爲蟹亦兼兩義矣晉書解系傳趙
王倫以宿憾收系兄弟梁王肜救之倫怒曰我於水
中見蟹且惡之借蟹爲解晉人且然

損 益

天道虧盈而益謙君子以裒多益寡

循按序卦傳云緩必有所失故受之以損以失贊損
損失則益得皆謂五也損何以失蒙二不之五而革
四之蒙初也睽二不之五而四之蹇初也二不之五
而四之初損如是臨如是復與節亦如是故損通咸
爲德之修即復之修身也爲遠害即節之不傷民也

損則虛益則盈由虛而盈爲盛之始由盈而虛爲衰
之始益已盈而變通於恆則與利咸通損猶益通恆
恆成咸猶損成益已盈而損之則利已虛而又損之
則失損亦兼此兩義損之而利故損剛益柔同爲時
也履二四之謙成益特於謙傳中標出益字明其與
履旁通若不舍夬則壯于前趾何得有益

夬

夬履 藩決不羸 其君之袂不如其娣之袂良
兌爲附決 震爲決躁

循按彖傳云夬決也五陽相連不得爲決其以夬名
者謂變通於剝而二之剝五也夬二之剝五與大壯

二之五同大壯九四藩決謂二之五大壯言決猶夬言壯也柔乘五剛則不能決故欲其揚于王庭以決而和虞仲翔謂與剝旁通以乾決坤是也三五兩爻皆言夬夬荀慈明謂兩爻俱欲夬上非易義也乾兌成夬二未決也以變通於剝而三決而之剝五是以夬而能夬也故云夬夬下夬字指乾上之坤三之夬上夬字指夬二之剝五之夬也夬二不決以四之剝初成需需二之晉五雖亦是決然是夬需非夬夬矣兩言夬夬謂宜以夬決於剝不可成需而決於晉也抑或夬二不決而剝上之三仍成謙夬二決於謙五則決而不和爲壯于前趾矣故在謙不可以夬夬宜通履而以履二決而之謙五以履二之謙五則是夬履不是夬夬故履九五云夬履自夬通剝宜夬此夬自謙通履宜夬此履也說卦傳震爲決躁兌爲附決震兌之決所以贊大壯藩決之決何也大壯上震二之五則上成兌躁與燥同火就燥謂離火就兌金大壯二之五其決也以火就燥而成革離者麗也麗即附也兌之附決即震之決躁因決而成就燥之離亦因附麗而見觸藩之決決躁附決皆指革也歸妹九五其君之袂不如其娣之袂良此兩袂字亦夬也君

之袂謂泰孚否而二決於五娣之袂謂大壯孚觀而二決於五也娣之袂即大壯之藩決傳云帝乙歸妹不如其娣之袂良也是知君之袂即帝乙歸妹帝乙歸妹謂泰二之五則君之袂即謂泰下乾決而成既濟也當漸上之歸妹三歸妹成大壯漸成蹇不令大壯四之蹇初即通觀而藩決爲娣之袂雖不絕於失道尙爲改悔早速不致更失道成泰而乃孚否爲君之袂故泰雖帝乙歸袂不如大壯即藩決之爲良也否垂衣裳故借袂爲決

姤

后不省方　后以裁成天地之道輔相天地之宜

循按序卦傳雜卦傳皆以遇贊之則其字通於遘[illegible]乃象傳云后以施命誥四方又以后贊姤說文后繼體君也則兼先后之義凡象傳多稱君子[illegible]以[illegible]其[illegible]者言也其稱先王者七[illegible]稱后[illegible]而復則先王與后並稱推之先王蓋指先甲[illegible]後甲也每兩卦旁通俱有先後兩經所言[illegible]也復通姤姤二至復五而上之復三復成既濟下[illegible]只故云至日成既濟退藏於密故閉關是時姤成咸四不之初故商旅不行此先王也其姤之成咸則更變通於[illegible]爲繼體之君故爲后也若先成

屯家人家人後通解解二之五成萃相錯爲觀革卽觀通大壯大壯二之五之比例觀通大壯大壯二之五爲省方今復不成屯而成既濟姤不成家人而成咸咸通恆不錯爲觀革故后不省方此后與先王並稱其義甚明无妄升先成既濟益則先王也觀大壯先成蹇革則先王也豫小畜先成既濟咸則先王也比大有先成屯家人則先王也噬嗑井先成蹇革則先王也否泰先成既濟益爲先王益通恆則后也財成天地之道輔相天地之宜指否之成益言故稱后姤上施而成咸然後通損以中命故稱后泰之通全

賴乎否復之復全賴乎姤姤實兼乎后之義焉後漢書魯恭傳案易五月姤用事李賢注云本多作后古字通

萃

循按彖傳序卦傳雜卦傳皆以聚贊萃謂其成咸也乾九五傳云飛龍在天大人造也釋文造劉歆父子作聚飛龍謂成家人家人變通於解解二之五爲利見大人解二之五成萃故大人聚非貫全經未易明一字也

升

升其高陵　天險不可升也

循按師二不之五而同人上之師三成升故云升其高陵坎傳云天險不可升也何爲天險謂離成同人同人上乾爲天不可升卽不可上之師三成升與升其高陵互明地險謂坎成比下坤爲地比五互艮邱也同人上之比三成蹇下艮山也陵也上坎川也由比之邱而爲蹇之陵是爲邱陵異乎升之高爲蹇之陵不可升其高陵而宜其山川邱陵也其義微矣

困

困蒙　其義不困窮矣　其吉則困而反則也

循按彖傳云困剛揜也揜之義爲藏[illegible]藏者藏伏於二不見於賁五以致成需則困窮所以名困也既困

窮而成需需能變通於晉則利以利義而不困窮故需傳云其義不困窮矣困未成需先初動則成節先三動則成大過大過明夷相錯爲革升與同人上之師三爲比例同人上之師三所謂大師克也升孚於无妄則相遇故雜卦傳以困爲相遇明困不必成需始困卽未成需而成大過已困也蓄困成需猶師成泰困未成需先成大過猶師未成泰先成升傳以困相遇與大師克相遇互明又於同人九四贊云乘其墉義弗克也其吉則困而反則也乘其墉謂同人四之師初師成臨同人成家人因同人上未克師三故

未成泰然已困矣所以明困成節之已困也困賁相錯爲革蒙蒙成泰卽困成需蒙未成泰先成損則革成旣濟損旣濟相錯卽節賁蒙上之三成升爲同人上之師三之比例故蒙六四困蒙者明困所以爲困而傳則於同人贊之神妙無方不容以淺略觀矣

井

循按泉出於天井繫於人無水可使之有水水之在下者可汲之令上水之在此者可遷之在彼一井而裁成輔相寓焉矣坎二不出中而離上入於坎三此水之伏藏於淵者也一旦變通於噬嗑用汲以食而

井養不窮泉伏於下以人力修而出之井之名本於坎水如此傳之贊井義亦有二雜卦傳云井通此謂井二通於噬嗑五惟通故養不窮此一義也序卦傳云困乎上者必反下故受之以井此以下字贊井字廣雅井深也豐井相錯爲恆旣濟豐四之井初卽恆四之初之比例恆初六浚恆謂四之初也傳以始求深贊之此深字贊浚字卽贊井之下故井初六井泥不食卽以下字贊之井泥不食謂豐四之井初也此又一義也說文井部荆罰辠也从井从刀易曰井法也說文引易荅孟氏之遺故鄭康成亦訓爲法又云制

而用之謂之法制而用則往來不窮此井所以通也噬嗑傳云君子以明罰敕法法字贊井字是井得噬嗑罰乃明法乃敕而井養乃不窮蒙初六利用刑人傳云以正法也又云山下出泉用井九五泉字以贊蒙故井養卽蒙養利用刑人之刑卽豐折獄致刑之刑豐成革通於蒙而後成旣濟爲致刑噬嗑成革通於蒙而後成旣濟爲正法經言利用刑人而傳贊以正法似是以法字訓解刑字不知法字鈎貫敕法法字明同是革之通蒙在豐成革如是在噬嗑成革亦如是故於豐言致刑以貫經文之用刑人而卽自以

正法與敕法兩法字相貫明其爲噬嗑之通井卽明乎噬嗑之成革刑以言成法以指井正字贊刑字徒以法爲刑字之解淺之乎言易矣

革

鞏之用黃牛之革　鼎耳革　乾道乃革

循按卦之名革取更革之義乾二之坤五而上之坤三應之坤成蹇乾成革革四不可又之蹇初故宜更革以通於蒙乾九四文言傳云或躍在淵乾道乃革謂乾成革改而通蒙蒙二之五山下出泉泉卽淵故躍在淵所謂乾道乃革也蒙二之五居中爲黃下坤爲牛如是則革故云用黃牛之革蓋不更變於蒙而

以革四之蹇初則無黃牛。無黃牛則非用革。故傳云鞏用黃牛。不可以有爲也。謂不可以革四之蹇初也。遯六二。執之用黃牛之革。遯何以稱革。玩下莫之勝三字。則承上遯尾而言。遯尾則臨成泰。遯成咸。值此六二未變通而泰二之五成既濟。爲夬二之謙五之比例。夬所謂往不勝。即此所謂莫之勝也。既濟咸相錯爲蹇革。咸四之初。即是革四之蹇初。故執之而通於損。蒙二之五而後革四之蒙初。即損二之五而後咸四之初也。鞏即固也。執之即不可有爲也。經於遯稱執之。傳於革稱不可有爲。經於革稱鞏。傳於遯稱固志。執之二字。又與咸九三執其隨互明。執其隨謂咸四不之初而損二之五。相錯爲隨。以執字與執其隨相鉤貫。以用黃牛之革與鞏用黃牛之革相鉤貫。以莫之勝與往不勝相鉤貫。用黃牛則革矣。革則說矣。故云莫之勝說。經既以執之二字鉤貫執其隨。又於師六五稱田有禽利執言。田有禽師成屯也。利執言屯通鼎。鼎成咸。咸四不之初也。鼎二之五成遯。遯成咸。即鼎成咸。故於遯稱執之用黃牛之革。於師成屯通鼎稱利執言。利者義也。鼎不執言而成家人。則鼎耳言兌也。耳坎也。鼎成遯。執四不行而上行成咸。則有言而無耳。鼎成遯。不執四而四行。則有耳而無言。乃執言固宜用黃牛之革。不執言而鼎耳亦宜以鼎耳革。執之用黃牛之革。遯成咸通於損也。不執而鼎耳革。遯成家人。通於解也。解二之五成萃。萃家人相錯爲革。蓋言用革。謂由革而變通於他卦也。（謂豐旅通賁。）但言革。謂由他卦變通而成革也。遯之用革。謂遯成咸。與既濟相錯爲革。鼎耳之革。謂鼎成家人。通解。解成萃。相錯爲革。非明乎相錯而比例求之。則遯之用革。鼎耳之革。將不知其何以稱革矣。

鼎

循按雜卦傳云。鼎取新也。鼎之義爲新。以器能新物。故器名鼎。（賈誼書作秋鼎盛即作秋新盛也匡衡傳言匡鼎來即匡新來也晉灼注石鼎方鼎貴也鼎猶方新貴也應劭訓鼎爲始始亦新也）繫辭傳云。見乃謂之象。形乃謂之器。象能變化者也。形器不能變化者也。形器以成既濟言。象以變通言。鼎是器。故序卦傳以主器器字贊鼎。而彖傳不言器而言象。則謂屯方變通。未成既濟。以取新之義言也。

震　振恆　震用伐鬼方　振民

循按舜典震驚朕師。史記作振驚。恆二未之五而益上之三。爲振恆。振即震也。恆益爲震巽之相錯。恆得

上震益得下震恆二之五而益上之三則益之震
去而恆之震存云振恆明震之獨在恆也傳云振恆
在上明震之獨在上也恆上有震是未用震也未用
震而益上即伐三故凶用震而後伐是爲震用伐鬼
方用爲更變震用則恆不振矣史記魯世家周公作
毋逸云治民震懼今尚書無逸作祗懼盤庚爾謂朕
曷震動萬民以遷蔡邕石經作祗動萬民以遷是震
通祗故復下震稱无祗悔祗即震也漢書律秝志東
動也說文動作也作之義爲始天道始於東故震爲
動而卦屬東方

艮

循按傳以止贊艮又以節爲止明止爲節非終止故
序卦傳云物不可以終動止之又云物不可以終止
成終於此亦成始於此是爲時止行健在二五時止
在初四三上若二五止而不行初四三上行而不能
待則非時止而爲艮其限艮其止止其所也艮其限
不止其所也艮其止艮其限皆猶云艮其艮止其所
則止所當止爲時止艮兌以乾坤三索故經以三上
之行爲義當則成蹇革失則成謙夬艮其止謂成蹇
而初有待因而兌成革亦止而通於蒙惟止於此故

說於彼止由於說說由於止所以爲時止也說文限
阻也與艱義同易諸所稱艱難者是也艮兌成謙夬
爲艱艮兌成賁節亦艱賁通於困則艱阻可解繫辭
傳云困以寡怨說文恨怨也艮很也廣雅很恨也寡
怨即寡恨寡恨即寡艱艱阻通則不復艮其限矣

漸　所由來者漸矣

循按序卦傳云漸者進也彖傳云漸之進也女歸吉
也雜卦傳云漸女歸待男行也通而測之傳以晉爲
進需爲不進女歸而以進字贊之明與需晉相關益
歸妹征凶則漸上之歸妹三歸妹成大壯漸成蹇蹇

大壯相錯爲需小過在歸妹爲歸妹以須需須也需
則不進蹇通於睽猶需通於晉漸之進也謂睽二進
於五傳特以待字與蹇初六宜待互明於待男知漸
成蹇於進知歸妹成大壯而漸之名漸可明矣文言
傳云積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣
弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸
矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也此
因履霜堅冰之順而推及不早辯之不順而特用一
漸字以贊漸卦之義乾上之坤三成謙謙通於履爲
履霜履辨上下定民志則辨之早乾坤成謙夬不善

也不能早辨而夬四之謙初成明夷需積不善矣仍不能辨而需二之明夷五成兩既濟寇至災成矣歸妹成大壯漸成蹇猶乾坤成謙夬也此時大壯即反歸以娣蹇即待男而行不善能改故女歸吉也不能改而漸成既濟歸妹成泰猶謙夬成明夷需此時能改而泰通於否則帝乙歸妹以祉元吉既濟通未濟亦君子之光與需通晉光亨同皆可由不順改而爲順惟泰不通否而二之五明夷不通訟需不通晉而需二之明夷五乃成大悖而不可救是所謂由來者漸也女歸待男明其成蹇大壯若初四先行則歸妹成臨漸成家人蹇大壯爲需小過之錯家人臨爲中孚明夷之錯家人通解既可解悖臨通遯亦咎不長傳於臨贊云剛浸而長於遯贊云小利貞浸而長也浸即漸也漸而能長則不至於不順臨遯相錯爲履謙謙六五利用侵伐侵即浸漢書薛宣傳注浸字或作侵利用侵則漸而能長傳用兩浸字贊謙之侵用一漸字贊漸卦之漸歸妹言跛能履以其成臨而通遯坤言履霜堅冰至以其成謙而通履經以歸妹成臨讀明履卦傳以坤成謙發明漸卦如撫銅人之穴經絡相通尋星宿之源伏流可溯洵神奇之至矣

歸妹　帝乙歸妹　女歸　歸而逋　與人同者物必歸焉　天造草昧　日中見沫

循按卦以歸妹名向第謂上震爲長男下兌爲少女男子謂女子後生爲妹爾雅釋親二之五則兌在上五自二歸即妹之歸耳及以象傳及泰九五觀之則不可合泰上天下地何兄妹之有而亦云歸妹於是解者或以爲互兌互震或以爲泰三之四即成歸妹泰三固不可之四此卦變之說道不必論互兌互震似矣而於象傳所云天地之大義人之始終究莫可通貫細爲思之凡卦之名有就當位名者有就失道名者歸妹失道成泰成泰而後變通故名歸妹泰六五與歸妹六五同稱帝乙歸妹此即確證歸妹二不之五而成泰所以天地不交而萬物不興歸妹成泰則漸成既濟泰與既濟係則二之五成兩既濟而終止改而通於否泰與否係則二之五而否應之終始之際存乎變通故云歸妹天地之大義也又云歸妹人之始終也歸猶復也在漸既以夫征不復婦孕不育明其爲泰在歸妹即以女承筐无實士刲羊无血發明象之征凶无攸利明白可見泰既濟相錯爲明夷也泰通否猶明夷通訟訟九二歸而逋明以訟二之明夷

五爲歸卽泰通否而二之五爲歸傳卽贊於同人云與人同者物必歸焉同人師相錯爲明夷訟經以訟二之明夷五之歸明泰二之五之歸傳卽以師二之五之歸明訟二之明夷五之歸而歸妹之所以爲歸於是乎可明矣釋名妹昧也酒誥妹邦卽詩沬之鄉妹昧沬三字通豐九三日中見沬王肅音妹鄭康成作昧釋文引子夏傳薛注字林皆作昧王弼周易略例闡長則明盡未晝明明昧明盡則斗星見明微故見昧釋文昧本亦作妹又作沬豐渙相錯爲家人解渙二之豐五又爲大壯二之五之比例歸妹未成泰而夫征不復則成大壯而漸成蹇而歸妹不有則成臨而漸成家人皆昧也不俟成泰而大壯卽通觀家人卽通解則昧亦歸矣傳於屯以天造草昧贊之隨蠱成大畜屯猶歸妹成家人臨傳於屯通鼎云草昧所以贊臨之通遯也經於泰之稱歸妹明歸妹之成泰於豐之稱見沬明歸妹之成大壯傳卽以屯之稱草昧明歸妹之成臨見沬卽是歸妹草昧卽是見沬經文自相贊與傳之[illegible]神奇之至矣

豐

循按序卦傳云得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居家傳云豐大也明以動故豐王假之尙大也王假謂渙二之豐五五本柔而化爲剛此所以爲大矣五不大而四行則成明夷明夷亂不明渙成中孚亦無震不動惟渙二先之豐五豐四後之渙初豐不成明夷則明渙成益下震則動豐以明以動得名則指豐成既濟渙成益卽爲屯家人相錯屯盈也豐滿也廣雅滿亦盈也屯盈則通鼎爲居貞益盈則通恆爲居貞不變通而窮則失其居以失其居與屯之不失其居相從而豐之爲豐於是可見矣豐卽丰毛詩子之丰兮傳丰豐滿也邦从丰聲說卦傳以離爲蚌蚌卽邦邦卽豐渙二之豐五成革而豐四之渙初卽蒙二之五而革四之蒙初之比例亦卽睽二之五而四之蹇初之比例蹇成既濟離在下爲正邦革成既濟離在四亦爲正邦豐化成革而後成既濟互離在四與革通蒙成既濟合亦與咸四之初合故中孚孚乃化邦指二之小過五成咸而咸四之初成既濟也中孚二之小過五而小過四之初爲損二之五而咸四之初之比例損二之五而咸四之初成既濟爲十朋之龜龜指咸四之初成離傳於離稱爲蚌爲蠏蚌取於丰邦亦取於丰豐亦取於丰蚌邦豐一也龜指咸二四成離亦指蹇下成離[illegible]邦指革四成離亦指蹇下

成離亦指泰下成離其義同故相次以見義蠃之為蠃則指明夷下之離（羸豕羸其瓶）與泰既濟下之離（羸其角）蠃之義為瘠為弱故指失道之既濟龜之言久也丰之言盛也故指當位之既濟蟹之為解則兼失道當位言之解成泰通否而成既濟則當位為天下有邦矣不通否而成既濟則失道為羸其角矣鼈即敝亦即罷井成需為漏需二之晉五成既濟下離為敝漏歸妹成泰泰通否而成既濟則永終知敝中孚成需通晉或鼓或罷罷與敝漏之敝同鼈解蠃蚌四字皆指成既濟有離（羸其瓶羸豕孚蹢躅亦相借為既濟泰）與龜指成既濟有離同與龜為敝故但借為鼈蠃鼈蚌其實鼈即敝也罷也蠃即羸也蟹即解也蚌即邦也豐也始測得此義亦咤其奇未敢遽信也測之既久則誠見其為然確不可易故不憚煩複言之以質諸好學深思之君子焉

旅　商旅不行

循按復象傳云先王以至日閉關商旅不行虞仲翔云坤闔為閉關巽為商旅為近利市三倍姤巽伏初故商旅不行以商旅屬巽非易義何也旅即旅卦也節二之旅五節成屯旅成遯姤二之復五復亦成屯姤亦成遯故復言旅也姤二之復五不獨同於節二之旅五亦同於臨二之五臨二之五為至臨姤二之復五因而上之復三即為至日與臨二之五遯上之臨三同亦與節二之旅五節三之旅上同商旅不行者姤四不之初也姤四不之初即旅四不之初故旅不行商即兌九四商兌之商兌二之艮五四不之艮初謂之商兌月令盛德在金其音商兌為正秋二張於艮五（白虎通云商者張也）兌下成震為善鳴秋而有聲則商也兌成節猶坤成復復通姤與節通旅同節二之旅五而旅四不之初即是兌二之艮五而四不之艮初亦即是姤二之復五而姤四不之初在兌為商兌在旅則為商旅於復而云商旅不行明復通姤而姤四不行即節通旅而旅四不行也旅不行而加一商字明其為四不行因於兌四不行之為商兌也

巽　上巽也　順以巽也　順以巽也

循按說卦序卦兩傳以巽為入經凡稱入皆指巽乾四之坤初成家人則云惟入于林中家人上巽也離上之坎三成井則云入于坎窞井下巽也賁上之困三成大過則云入于幽谷入于其宮大過下巽也履四之謙初成中孚明夷則云入于左腹中孚上巽也訟上之三成大過則云後入于地與賁上之困三同

也需二之晉五晉四之初成益則云入于穴益上巽
也姤四從二五之初成家人則云出入无疾家人上
巽也訟傳云入于淵謂上之三成大過即明夷之後
入于地也傳稱巽者四大畜通萃成家人巽在上故
萃六三傳云上巽也蒙二之五成觀巽在上故六五
云童蒙之吉順以巽也歸妹四之漸初成家人臨家
人六二傳云六二之吉順以巽也謂家人通解也漸
六四傳云或得其桷順以巽也謂漸成家人通解也
通解則解成萃蒙成觀與革錯亦爲家人故傳三言
順以巽皆以家人上巽而言說卦傳乾健坤順震動

巽入坎陷離麗艮止兌說彖傳於巽獨不言入直稱
爲巽（小畜健而巽蠱巽而止觀順而巽恆巽而動升巽而順井巽乎水而上水鼎以木巽火漸止而巽中孚說而巽）巽猶
遜也遜猶讓也大抵八卦之名各名一義而義則相
通乾行健謂初四再筮不已也坤順承謂當位失道
皆變通也離麗謂初四三上附於二五而當位也坎
陷謂二五爲初四三上所陷沒而失道也震柔中宜
動者也巽剛中宜遜以從人也艮止有所待也兌說
合乎此以通於彼也全易之義八字盡之入與出對
出主二五帥衆者也入屬初四三上觀二五之動以
從之者也彖傳以隨贊巽巽隨震而有事猶隨蠱

而有事巽之无初即隨之无故矣

兌　用說桎梏　與說輹　後說之弧　莫之勝說

循按彖傳云兌說也說之義爲解釋謂成革則合而
通蒙也蒙初六用說桎梏即脫去革以從蒙也革上
兌用四之蒙初用兌即是用說凡卦稱說者固以卦
有兌而兼用解脫之義小畜二之豫五豫成萃萃上
兌故說輹說輹者萃四不之初下坤與輿輹也大畜
二之五而萃四不之初即小畜二之豫五而豫四不
之初之比例萃乾四之坤初成復則有底小畜舍復
而通豫是脫去有底之輹亦即脫去復輹即復也屯

之有底同於復大畜脫去屯而通萃猶小畜脫去復
而通豫故均云說輹也睽成泰泰通否泰二之五爲
先張之弧否上之三成咸爲後說之弧咸上兌固爲
說而睽成泰即舍蹇而通否蹇上坎亦是弧蹇成既
濟睽又成既濟兩坎在上坎即是弧弧故張其一
弧而脫去一弧也蹇睽相錯爲謙履遯上之臨三成
咸猶成合蹇而通損故云莫之勝說說指咸上兌亦
兼脫去之義也

渙

循按序卦傳云說而後散之故受之以渙渙之爲散

與萃之為聚互相發明渙二之豐五成觀革相錯為萃家人家人上之萃三成咸三陽相聚所以為萃相錯為觀革觀上之三成蹇則兩陽分散所以為渙說卦傳云風以散之正指渙上之蹇矣渙二之豐五為夬二之剝五之比例傳以爛贊剝爛猶渙也延篤云渙爛乎其溢目是也見後漢書延篤傳注云煥爛文章貌渙通煥論語煥乎其有文章煥乎猶云渙爛乎渙二之豐五則來章與革通蒙蒙二之五同蒙雜而著物相雜為文說文散雜肉也渙為散散為雜其義亦同

節　失家節　中節　剛柔節　不知節　節飲食

節按雜卦傳云渙離也節止也明渙所以補離之失節所以復艮之時也兌二不之艮五而四之艮初艮成賁兌成節不能止者也節通於旅旅四不之初而節二之旅五仍是艮其止故名為節節所以達旅人節之名以旁通於旅名之也傳於家人蹇鼎頤未濟五卦皆稱節以贊之節旅相錯即為蹇睽蹇九五大蹇朋來謂升二之五升通无妄而二之五成蹇猶蹇通睽而二之五成无妄无妄蹇相錯為屯遯即節二之旅五傳以蹇无妄為中節則節二之旅五成屯遯為中節可知節二之旅五與屯通鼎鼎二之五同鼎上九傳云王鉉在上剛柔節也鼎成遯升成蹇下皆艮止若鼎四之初成大畜猶解四之初成臨家人九三婦子嘻嘻謂家人上之解三成恆恆四又之初成[illegible]傳云失家節也家人成既濟解成泰與益成既[illegible]上九傳云飲酒濡首亦不知節也[illegible]相錯為需故濡首成需則失節不成需則節夬傳於頤贊云節飲食需為飲食之道噬嗑四之井初成需頤為鼎四之初之比例頤舍需通大過大過四不之初則不成需故為節飲食委婉曲折以相贊明非達乎相錯旁通之指未知所謂也

中孚　孚　有孚　匪孚　罔孚　斯孚

節按雜卦傳云中孚信也序卦傳云節而信之故受之以中孚彖傳釋豚魚吉云信及豚魚也革彖傳云已日乃孚信而革也豐六二傳云有孚發若信以發志也大有六五傳亦云厥孚交如信以發志也坎彖傳贊習坎有孚云行險而不失其信皆以信贊孚說文符信也孚一曰信也孚符古字通律書剖符甲索隱云符甲即孚甲也訟旅渙成中孚不能與明夷通宜變而通於小過聘義云孚尹旁達信也旁達猶言旁通符節兩岸相合兩卦旁通似之故名孚訟成中孚猶晉成小過需二不

之晉五而晉上之三則過矣過而能改則必旁通於中孚小過旁通中孚亦孚也訟成中孚亦過也易六十四卦惟大過頤小過中孚專有旁通故以小過名過中孚名孚過而能孚仍歸無過矣彖言有孚者五需訟觀損坎言孚者二革夬爻言有孚者十九比初六小畜六四九五隨九五大壯初九益六三九五家人上九解六五萃初六革九三九四九五睽六二中孚九五未濟六五上九井上六言孚者九蹇九三六四大有六五睽九四解九四萃六二九五升九二兌九二一爻中兩見有孚者三比初六益九五未濟上九坎觀訟三卦本無過必有孚以通之乃能終於無過需損兩卦已有過必有孚以通之乃能改而無過孚上加一中字明兩卦旁通以二交五爲孚二不交五而四上先行仍不爲孚坎二之離五則有孚坎二不之離五離成明夷坎成需則不孚坎成需猶困成需所謂有言不信也需與明夷不孚而明夷變通於訟則孚需變通於晉則亦孚需有孚於晉則光亨訟有孚於明夷則窒惕中吉舉一坎以明八卦非孚則不可行舉一訟以明無過之卦必與有過之卦孚舉一需以明有過之卦必與無過之卦孚以我之不足受彼之有餘以我之有餘補彼之不足惟有孚而元亨利貞之德乃行故易重有孚象又於觀損兩卦稱有孚者觀與大壯孚者也損與咸孚者也睽四之蹇初成損與

睽上之三成大壯同一有過損有孚而元吉觀有孚而化舉一觀以見過在三上者之有孚也舉一損以見過在初四者之有孚也過在初四者爲損過在三上者爲大壯過在初四又在三上者爲需明夷舉需以例明夷舉損以例大壯舉觀以例咸舉訟以例晉故彖之言孚止此五卦而其義已盡需之孚於晉晉初六云晉如摧如貞吉罔孚裕无咎罔孚之罔卽君子用罔之罔謂成益也需成既濟所以貞吉者以晉成益以罔孚也需二之晉五卽未濟二之五未濟上九有孚于飲酒无咎飲酒需二之晉五也未濟爲既濟所孚未濟成否猶晉成否爲飲食宴樂故有孚于飲酒无咎既飲酒而初四應之成益又宜孚於恆恆二之五而後益上之三則爲西鄰禴祭之時矣乃恆二不之五而四之初成泰益上之三成既濟是爲濡其首益雖有孚於恆仍爲失是是者時也失變通趨時之道也舉一未濟而諸卦可以隅反失是者不是也不是者非也非卽匪也解二之五成萃萃九五萃有位无咎匪孚匪謂大有四之比初成大畜所謂无交害匪咎也大畜孚於萃卽是匪孚於萃故云匪孚初六有孚不終乃利用禴皆謂此匪孚升九二亦

云孚乃利用禴蒙上之三成升亦失是爲匪升旁通於无妄亦匪孚也家於損稱有孚元吉爻於井上六稱有孚元吉明坎成井與未濟成損同雖失是而能有孚仍爲元吉失是成損又損成泰失而又失而後孚觀損之孚更爲艱苦泰九三勿恤其孚損成泰則恤泰孚於否則勿恤否成益則戒益孚恆則不戒故云不戒以孚益九五有孚惠心勿問元吉謂益孚於恆也有孚惠我德謂恆孚於益也坎孚於離成同人比比不孚於同人而孚於大有惟孚於大有大有二之五而比初比之則成屯屯又有孚於鼎故盈缶一

孚於大有再孚於鼎是爲原筮原筮者再筮也大有六五厥孚交如威如孚即比之有孚謂比有孚於大有而大有二之五爲交如既交而比初比之成家人家人上九有孚威如謂孚於解以威如二字與大有之威如相鉤貫睽九四遇元夫交孚睽孤則成損交謂損二之五孚謂孚於咸即損而有孚遇元夫故元吉也家人孚於解所謂有孚于小人解二不之五而四之初成臨臨不可與家人孚變而孚於遯則爲斯孚斯即澌澌而後孚故云斯孚臨通遯猶中孚通小過中孚通小過猶小畜通豫故中孚九五有孚攣如

无咎小畜九五亦有孚攣如六四有孚血去惕出无咎與渙互明大壯初九壯于趾征凶有孚征凶即歸妹之征凶歸妹不成隨而成大壯失是矣此時不可不有孚有孚者孚於觀也大壯二之五成革彖之單稱孚者惟革夬兩卦革云已日乃孚已日謂下成離日四止而不行以孚於蒙孚於蒙則改命從蒙故六二已日乃革之惟孚乃革故傳云已日乃孚信而革也九四有孚改命吉九三革言三就有孚革孚蒙蒙成益又孚恆故三就也蒙二之五爲大人虎變虎所以變以已日乃孚九五未占有孚占即變也未占爲

蒙已占爲觀革與蒙孚不與觀孚孚於未變之先此示其例矣艮上之兌三成夬三先於五則號惟夬孚于剝是爲孚號兌三之艮上成夬則孚于剝兌二之艮五成隨則孚于嘉嘉者亨也隨孚於蠱蠱二之五而初四會之成家人孚于嘉也三上會之成革亦孚于嘉也若蠱成蹇隨成革革四之蹇初是爲隨有孚貞凶故必有孚在道以明有孚在道與有孚失是互明在道則不失是矣余學易悟得旁通之義測之既久乃知傳中旁通二字即經文所謂孚惟兩卦相孚而二五交上下乃應交而不應不孚故也此易所以

以孚爲重也

大過　小過　過旬　有過則改　赦過宥罪　天地以順動故日月不過

循按過之義亦有二其一爲過失之過賁復節小畜明夷需皆失道有過賁孚於困復孚於姤節孚於旅小畜孚於豫明夷孚於訟需孚於晉可以改過矣乃賁上之困三復三之姤上訟上之三成大過節三之旅上小畜上之豫三晉上之三成小過過而不改是謂過矣此卦所以名過也大過二五兩剛過在二故名大過小過二五兩柔過在五故名小過大小皆不可過而過在柔九不可故雜卦傳云小過過也其一爲過度之過說文過度也義同於至呂氏春秋異寶篇五員過於吳高誘注過猶至也大過通頤而二至於頤五則爲大者過小過通中孚而五至於中孚二則爲小者過而亨彖以棟橈明大過九三言棟橈凶發明之此謂過失也上六過涉過謂二之頤五涉謂頤上涉大川此則過度之過矣小過彖以可小事明小過謂五可至中孚二也六二以過與不及並言九三九四言弗過上六言過之則皆過失之過矣傳以過贊小過以顚贊大過度而至乃顚也序卦傳云不養則不可動故受之以大過此以動贊過有其信者必行之故受之以小過此以行贊過又云有過物者必濟則以過爲濟濟亦度也豐初九遇其配主雖旬无咎往有尚傳云雖旬无咎過旬災也地官均人豐年則公旬用三日注云旬均也讀如畇畇原隰之畇易坤爲均今書亦有作旬者謂易書亦有作坤爲旬也易釋文云旬荀爽作均鄭康成解旬爲十日十亦坤數是旬是均皆指坤無疑離上之坎三成豐猶晉上之三成小過豐四之渙初成明夷爲小過四之初之比例明夷上坤由小過而有坤故云過旬明夷上坤下離小過上六飛鳥離之指其下離而言此傳云過旬指其上坤而言旬上加一過字明其同於小過之成明夷則爲災雖旬无咎之旬不成明夷之旬也不成明夷何以有旬渙二之豐五遇其配主則渙成觀觀下雖亦有旬而非明夷之旬則爲无咎之旬而非有過之旬也小過者小畜二不之豫五而上之豫三也豫傳贊云天地以順動故日月不過不過卽是弗過謂不成小過也旣成小過變通於中孚中孚二之小過五成益故益傳云有過則改小畜二之豫五與解二之五同解傳云君子以赦過宥罪赦過則不過謂解成萃爲豫成萃之比例解二不之

五而四之初猶漸二不之豐五而豐四之漸初赦過
二字括不過弗過過旬諸過字一以貫之若不深考
視爲泛文聖人贊易之精微何由見哉

既濟　未濟　天道下濟而光明

循按雜卦傳既濟定也爾雅濟成也濟益也益以上
之三成既濟故濟之義爲益損成益爲興利之益益
成既濟則爲盈溢之益矣定即成也又濟訓之霽霽
爲雨止之名說文是濟有止義既濟者既止也未濟者
未止也故傳云終止則亂明既濟爲終止也謙傳云
天道下濟而光明濟指既濟也下謂履四下行之謙
初也履二不之謙五而四之謙初成明夷則不光明
惟履二先之謙五而後四之謙初不成明夷而成既
濟故下濟而光明下濟者下行而成既濟也贊易之
妙思之自見

男廷琥　孫授書　授易　授詒　校字

易通釋卷二十　雕菰樓易學之三

江都焦循學

易有大極　與時偕極　失時極　不知極　六爻之
動三極之道也

循按繫辭傳云易有大極是生兩儀兩儀生四象四
象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業虞仲翔以大極
爲大乙分爲天地故生兩儀此本禮運爲說而乾鑿
度則託孔子之說云易始於大極大極分而爲二故
生天地天地有春秋冬夏之節故生四時四時各有
陰陽剛柔之分故生八卦於是虞氏謂兩儀爲乾坤
乾二五之坤成坎離震兌震春兌秋坎冬離夏故兩
儀生四象乾坤生於春艮兌生於夏震巽生於秋坎
離生於冬故四象生八卦此本乾鑿度而劈入納甲
乾坤生六子今止生坎離震兌而艮巽遂不爲乾坤
所生已爲謬戾而乾坤生坎離震兌坎離震兌又生
乾坤又生坎離震兌而艮巽不生於乾坤乃生於坎
離震兌統一八卦摘其二爲兩儀摘其四爲四象顛
到錯亂全無條理且坎冬離夏矣又坎離生於冬震
春兌秋矣又兌生於夏震生於秋不已乖乎鄭康成
注乾鑿度大極云氣象未分之時天地之所始也其

注易云極中之道淳和未分之道也兩儀天地也此空言道之未分以加於未有天地之前卽韓康伯有必始於无之說所自起聖人所不言也馬融以大極爲北辰大極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣北辰居中不動其餘四十九轉運而用此蓋以大乙爲北辰之神大極旣是大乙自是北辰又以京房合十日十二辰二十八宿爲五十不能合於兩儀四象變其說以四象爲四時以配兩儀而增出日月五行十二月二十四氣以合乎大衍之用四十九野俚湊積本不

足議然以大極兩儀指揲蓍者自此起於是唐崔憬撰探元謂四十九數合而未分是象大極分爲二以象兩儀分揲其蓍皆以四爲數一策一時故四策以象四時乃揲蓍又有掛一以象三歸奇於扐以象閏與兩儀四象八卦參差不合憬旣以四十九爲大極又以五十捨一不用者象大極虛中不用支吾遷就亦莫能定劉禹錫辨易九六論依一行大衍論以三變皆剛大陽之象三變皆柔大陰之象一剛二柔少陽之象一柔二剛少陰之象朱漢上合崔劉以解易以四十九未分爲大極以大陽爲乾大陰爲坤少陽

爲震坎艮少陰爲巽離兌鄭康成注乾鑿度以七八九六解大極分而爲二則是以爲兩儀而漢上以八卦括之則兩儀四象皆此八卦邵康節造先天之說謂一分爲二二分爲四四分爲八亦以大陽大陰少陽少陰爲四象而以陰陽爲一奇一偶以四象爲兩奇兩偶與一奇一偶一偶一奇與劉禹錫以三變爲說者不同近時毛大可駁之不遺餘力[illegible]無庸更議易有大極四字於大極上明冠易字易者變易也變易乃有大極則大極豈是合而未分之名余謂欲明大極必先求大極二字之義大或讀泰其義則同極

中也大極猶云大中大極二字易書無之孔子用此二字以明時行之道傳中原自互相發明不必遠求而自得何也易之言大皆指陽易之言中皆指五傳中稱大者不一而足稱中者亦不一而足而大中二字惟見於大有傳云柔得尊位大中而上下應之曰大有此大中二字與大極二字遙遙相應柔得尊位則陽自二而之五爲同人於是又於坎九五傳贊云坎不盈中未大也明以中未大三字與大有傳大中二字互明中未大者坎二未之離五也坎二未之離五則中未大然則大有二之五爲大中可知又於乾

上九贊云亢龍有悔與時偕極亢則知進不知退知得不知喪知存不知亡有悔則家人通於解屯通於鼎鼎二之五解二之五皆大中與時偕極卽與時偕中也變通所以趨時趨時則偕極趨時所謂易也與時偕極卽是易有大極未濟二不之五而濡其尾傳云亦不知極也不知極卽不知中二先之五則知極矣節九二贊云不出門庭失時極也節二之旅五爲出門庭不出門庭節二不之旅五也節二不之旅五則失時極時極猶云時中易而有大極時中之謂也何以時中惟易則有之易者變而通之也其先失時

極變而通之則有大極是謂易有大極儀字之義本漸上九其羽可用爲儀傳云其羽可用爲儀不可亂也繫辭傳云言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化議陸績姚信桓元荀柔之皆作儀因至動而不可亂是以儀之而後動可用爲儀正以其不可亂兩傳互明亂者剛柔相閒成兩既濟也成兩既濟則不宜儀者宜也儀字通於議亦通於義義亦利也變而通之以盡利儀亦變通之名乾二之坤五爲比比易而通大有兌二之艮五爲漸漸易而通歸妹歸妹二之五猶大有二之五以

歸妹大有互相比例大有二之五爲大中歸妹二之五亦爲大中乃漸上九鴻漸于陸則謂歸妹二不之五而四之漸初成家人臨歸妹二不之五則中未大中未大則未有大極未有大極則初四不可爲儀易而家人通解則解二之五爲大中是易有大極而家人上之解三爲儀若歸妹二先之五則成家人屯初四亦得爲儀試卽以大有言之大有二之五爲大中卽是大極大中而上下應之卽兩儀也上下一齊皆應成兩既濟而亂則不可爲儀上之比三爲上應比成蹇大有成革一儀也四之比初爲下應比成屯大

有成家人又一儀也羽用爲儀羽有兩故儀有兩羽卽翼也明夷初九明夷于飛垂其翼卽小過四之初小過中孚相錯爲歸妹漸於漸上九明其羽之用爲儀漸上之歸妹三爲中孚上之三之比例則小過四之初爲歸妹四之漸初之比例然則歸妹四之漸初漸成家人歸妹成屯亦羽之可用爲儀者也中孚二不之小過五而小過四之初成明夷爲垂其翼此翼之不可爲儀者也卽歸妹二不之五而四之漸初也亦卽大有二不之五而四之比初也大有二不之五卽坎二未之離五坎二未之離五則中未大中未大

則易而未有大極未有大極則不能生兩儀故同是羽也翼也而不可以爲儀也傳於中孚贊云君子以議獄獄者中孚上之三也議卽儀謂中孚二先之小過五而後上之三則議獄獄可用議卽羽可用儀也節二不之旅五則失時極節二之旅五則不失時極不失時極則易有大極傳云君子以制數度議德行易而有大極則有德行旅成遯四之初應之則爲儀德行節二不之旅五而旅成賁卽坎二不之離五而坎成節在坎爲中未大在節爲失時極矣小過云飛鳥遺之音不宜上宜下此兩宜字卽是儀惟宜上則

不宜下宜下則不宜上所以行兩儀經傳互相發明歷歷可證兩儀何以生四象大有有大極成同人四之比初爲一儀而比則成屯大有則成家人上之比三爲一儀而比則成蹇大有則成革屯家人蹇革是爲四象雜卦傳既以屯爲見繫辭傳則明贊之云見乃謂之象是明以象指屯舉一屯見而家人蹇革可以隅反矣傳又於鼎贊云鼎象也鼎者屯之所旁通也合而言之則屯通於鼎爲象因而靜推諸傳其言象也云在天成象在地成形變化見矣云象者言乎象者也爻者言乎其變者也云成象之謂乾效法之

謂坤云見乃謂之象形乃謂之器云八卦成列象在其中矣云夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也云易者象也象也者像也云八卦以象告爻象以情言蓋二五爻易爲大中爲大極所謂形而上者道也成既濟六爻皆定無復更改爲器所謂形而下者器也一陰一陽之謂道有從乎道者爲兩儀乃家人上之屯三革四之蹇初皆成既濟則皆爲器無復能變化故屯必通乎鼎家人必通乎解蹇必通乎睽革必通乎蒙則不致皆成既濟而乾知大始之道不息故成象屬乾而在

天成象玩變化見三守非成象無以見變化在地成形謂坤作成物如鼎成成在天成象也屯成既濟在地成形也屯通鼎易也故易者象也變通則續終故象也者像此者也像猶似也謂似續之也屯家人蹇革皆八卦所成通於鼎解睽蒙蒙二之五則初筮告所謂以象告非變通於蒙則不能成象不能成象則非初筮之告故必變通於鼎解睽蒙乃以成象爲初筮也蒙二之五成觀與夬二之剝五同傳於剝贊云觀象也謂成觀卽爲象所以明八卦以象告卽所以明四象之生八卦何也屯通於鼎爲一象家人通於

解為一象蹇通於睽為一象革通於蒙為一象象有四而屯鼎家人解蹇睽革蒙則為卦者八故四象生八卦也第以屯變通鼎未及屯鼎之成既濟咸第以家人變通解未及家人解之成既濟咸第以蹇變通睽未及蹇睽之成既濟益第以革變通蒙未及革蒙之成既濟益故第謂之象所以別於形乃謂之器也乾坤坎離大中成同人比震巽艮兌大中成隨漸儀之於初四則比隨成屯同人漸成家人儀之於三上則比隨成蹇同人漸成革是八卦以有大極生兩儀恐其皆成既濟而無以續終則必以屯易鼎為象蹇易睽為象革易蒙為象家人易解為象是為以象告即是四象生八卦傳明以見字贊象字又明以象字贊鼎舉屯鼎而家人解可隅反矣因蒙家初筮告而以觀象二字贊於剝又明云以象告是明以象贊蒙而剝之成觀必由於夬之成革以剝例蒙是亦以象贊革舉革蒙而蹇睽可隅反矣然則大有二之五即是乾二之坤五坎二之離五歸妹二之五而後漸上之歸妹三即是巽二之震五而後巽上之震三兌二之艮五而後艮上之兌三乃經之儀字不言於震巽艮兌而言於漸傳之大中而上下應不贊於乾坤坎

離而贊於大有何也大有者比所易也歸妹者漸所易也明易有大極是生兩儀也乾坤坎離震巽艮兌其為大極生兩儀生四象固矣變而易之亦自有大極生兩儀生四象雖失道災凶苟能變易其有大極生兩儀生四象仍與八卦同故其羽可用為儀不言於漸歸妹之成家人屯而言於漸歸妹之成家人臨聖人誘人改過之苦心與教人救敗之善術全在易有二字尊其名為大極似乎夐然其莫可及不知一能轉移我即有之乾二之坤五為比比易為大有巽二之震五為漸漸易為歸妹此兩卦易之最先故經於漸明儀傳於大有明大中而以中未大贊坎此大彰明較著者也既云易有大極又云易有四象兩儀應大極不俟變易而即生四象由兩儀而變易必俟變易乃有之故前云兩儀生四象此直云易有四象諸卦之變通皆不外屯家人蹇革之易而為鼎解睽蒙故四象所以示也下取大有上九爻辭與大有傳大中上下應之文相貫而特指易有四象四字與易有大極四字相發明大極即在四象之中四象不離大極之外四象一大極玩兩易有明白可見下云八卦定吉凶吉凶生大業八卦何以定吉凶即所謂方

以類聚物以羣分吉凶生矣四象既生八卦由是鼎解成咸睽蒙成益則方以類聚屯家人蹇革成既濟則物以羣分如是則吉若屯雖易而爲鼎而乘馬泣血家人雖易而成解而負乘寇至蹇雖易而爲睽而載鬼一車革雖易而爲蒙而金夫取女如是則凶故八卦定吉凶何爲吉凶生大業繫辭傳云有功則可大可大則賢人之業又云富有謂之大業富即富以其鄰之富功即出門交有功之功其吉也鼎解成咸睽蒙成益屯家人蹇革成既濟固生大業其凶也鼎成恆大畜解成恆臨睽成損大壯蒙成損升甚至鼎

解睽蒙成泰變而通之有大極生兩儀生四象仍生大業故吉凶生大業大業不言成而言生何也終則有始乃爲大業其爲既濟而終謂之成其爲咸益又變通於損恆而始故謂之生業即事也通變之謂事舉而措之天下之民謂之事業易有大極乃有大業故業之大屬生而不屬成大極二字並非實有一物如大乙北辰之類亦非虛无元渺如老氏莊生之說云易云大云生云極云是云儀云象云業孔子已一一贊明本無疑義說者不肯從經文傳文中求之而各傳以臆說宜其不可合耳要而言之大極元也兩

儀亨也四象利也大業貞也聖人贊易即不離乎易寧有一語出乎彖辭爻辭之外四象所生之八卦乃六十四卦中之八卦非乾坎艮震巽離坤兌三畫之八卦若三畫之八卦尚未會重何有於易父母六子何吉凶之有既云易有大極已是六畫之卦惟不知其爲六十四卦中之八卦乃從三畫之上求所爲四象求所爲兩儀求所爲大極宜乎有邵氏之說傳於揲蓍已詳其分二掛一揲四歸奇云云何必設立大極兩儀四象等名目而沾沾如是哉然則大極爲大中矣何以六爻之動三極之道也此正發明易有大

極生兩儀四象之義凡旁通兩卦十二爻其動者有六二五之動大極也初四三上之動兩儀也乃兩儀必視二五之動而動則二五固極初四三上亦極故云三極此義傳自明之傳凡稱中皆指二五而於大有稱大中於坎九五稱中未大是二五之動爲大極之道不必煩言以解節初九不出戶庭无咎謂四不之初而二之五也九二不出門庭凶謂二不之五而四之初也傳云失時極也然則初四應二五則不失時極此初四之動所以爲極之道也乾成家人坤成屯爲亢龍若有悔則家人上不之屯三而從解之二

五之解三爻言傳云亢龍有悔與時偕極然則上不從解五則失時極此三上之動所以爲極之道也未濟初六濡其尾則二不之五雖易而無大極四之初又上之三成泰是初四之動既失時極三上之動亦失時極故傳云亦不知極也然則二五先初四三上而動一極初四從二五而動二極三上從二五而動三極初四三上先二五而動爲不知極二五從初四三上而動亦失時極失時即失是故易有大極是生兩儀是字即有孚失是之是是乃爲大極是乃生兩儀此爻之動有六而極所以有三也

天地之數五十有五　大衍之數五十其用四十有九

循按天地之數五十有五大衍之數五十其用四十有九三數不齊說者牽合傳會或謂大衍之數略其奇五而言五十虞仲翔說按繫明云五十五云五十云四十九非略言也或謂五行各氣幷氣幷則減五鄭康成說按生數成數相合何以獨減其一或謂卦有六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十初九潛龍勿用故四十九荀爽說或謂五十者十日十二辰二十八宿凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛來實京房說或謂大極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣北辰居中不動其餘四

十九轉運而用馬融說或謂參天從三始順數至五七九不取於一兩地從二起逆數而至十八六不取於四艮爲少陽其數三坎爲中陽其數五震爲長陽其數七乾爲老陽其數九兌爲少陰其數二離爲中陰其數十巽爲長陰其數八坤爲老陰其數六八卦之數總有五十故云大衍之數五十其用四十有九者法長陽七七之數附崔憬說李鼎祚已駁破之或以其一不用爲易之大極王弼說或謂五十有五減六畫之數而用四十九姚信董遇說而按之皆不可信惟秦九韶數學九章首述大衍數術嘗法表微其術緐雜不必皆是而所說大衍五十

其用四十有九之義於經爲合此必非秦氏之所創蓋有所受經生不明算數而其法傳諸疇人尚可考見焉五十有五爲天地之合數自天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十相加所得之數也明云天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十合一三五七九爲二十五合二四六八十爲三十又合二十五三十爲五十有五云二十五云三十云五十五皆是實數惟變化而行鬼神乃有大衍之數何爲變化在卦爻爲旁通在算數爲五乘衍字與演同周語水土通爲演漢書揚雄傳雄之

衍者注云衍旁廣也需二旁通晉五傳云衍在中也大衍之衍卽衍在中之衍衍爲流通旁達大衍猶云大通乃由少而蔓延引申以至於廣大若減五十五爲五十何得謂之衍大衍之數五十者天一地二天三地四互乘之數也何爲互乘一乘二爲二二乘三爲六此一二三之互乘也二乘三爲六六乘四爲二十四此二三四之互乘也三乘四爲十二一乘十二仍爲十二此三四一之互乘也四乘一爲四四乘二爲八此四一二之互乘也合爲五十所謂大衍也彼此互乘兼衍滋溢故得爲衍衍數自爲衍數合數自爲合數大衍之數五十與天地之數五十有五各爲一數不能牽合者也大衍之數僅以一二三四互乘者何也傳云揲之以四以象四時四時春木夏火秋金冬水土寄於其中蓍法旣準此以施其揲則必從四時之木火金水而衍之可知木火金水卽一二三四也以數之生者衍之而得成數之六七八九生數能變成數已定不能變也是天地之數衍一二三四而得六七八九故相傳以爲五十不用者此也非不用大衍之數五十也其用四十有九者鄭康成謂五十之數不可以爲七八九六是也宋李泰伯郭子和

松汝楳言之甚明李云五十而用四十九分於兩手掛其一則存者四十八以四揲之十二揲之數也左手滿四右手亦滿四矣乃扐其八而謂之多左手餘一則右手餘三左手餘三則右手餘一左手餘二則右手亦餘二矣乃扐其四而謂之少三少則扐十二并掛而十三其存者三十六爲老陽以四計之則九揲也故稱九三多則扐二十四并掛而二十五其存者二十四爲老陰以四計之則六揲也故稱六一少兩多則扐二十并掛而二十一其存者二十八爲少陽以四計之則七揲也故稱七一多兩少則扐十六并掛而十七其存者三十二爲少陰以四計之則八揲也故稱八見易圖叙論在盱江全集中郭云蓍必用四十九者惟四十九卽得三十六三十二二十八二十四之策也蓋四十九去其十三則得三十六去其十七則得三十二去其二十一則得二十八去其二十五則得二十四世俗多以三變少定卦象卽此則不必四十九數以四十五四十一皆初揲非五則九再揲三揲非四則八矣豈獨四十五四十一爲然哉凡三十三十七五十三五十七六十一六十五六十九七十三七十七八十一八十五八十九九十三九十七皆可

得五九四八多少之象與四十九數爲母者無以異猶不可得三十六二十四二十八三十二之策數故四十九爲不可易之道（見朱文公易說蓋本其父蒙山之言而詳之不載傳家易說中）趙云以四十九策用之則初變有五有九策數得九者十二得六者四得七者二十得八者二十八儻用五十策則初變惟有六策數得九得七者各十六得八者三十二得六者闕故不得不用四十九惟不得不用斯乃理之自然（見氏宗附通釋經解中）三君之說皆足以發明鄭氏而得所以用四十九不用五十之故乃四十九而掛一則分之揲之歸之者四十八策而已何以必用四十

九用四十九者其微妙卽在掛一也用四十八則第一變所得非八則四與第二變第三變同蓋四十八者一一數之二二數之三三數之四四數之皆盡者也數之皆盡則左一右必三左三右必一左二右必二左四右必四每變四居其三八居其一合三變約之四居其九八居其三三變皆四爲十二得三十六三變皆八爲二十四得二十四三變兩四一八爲十六得三十二三變兩八一四爲二十得二十八此四十八策亦可得六七八九之數乃爲三十六者二十七爲三十二者亦二十七爲二十八者九爲二十四

者祇有一老陰之所得太少非其義也（朱子書法考誤以此爲辨）數用四十九爲一一數之二二數之三三數之四四數之皆奇一之數第一變掛一爲不用其奇而用四十八之偶數第二變第三變掛一爲不用其偶而用三十九四十三三十五三十一之奇數奇偶相生乃得三十六者十二得二十八者二十八得三十二者二十得二十四者四於是一三五七之奇數次弟皆以四爲節非如四十八策所得之參差不齊第一變之掛一正爲二變三變之掛一而設而四十九之數正爲三度掛一而用四十九四四數之奇一之數也奇

一則分而揲之左四右必一右四左必一或左二右必三右二左必三奇偶相遇皆得五不可以成變化行鬼神故掛其一而用四十八之偶則分而揲之右四者左必四右二者左必二右三者左必一右一者左必三用偶數則以奇遇奇以偶遇偶皆得偶數而成四數者三八數者一也一變之後扐餘四者歸奇共五四十九去五存正策四十四扐餘八者歸奇其九四十九去九存正策四十四十四四十四四數之不奇一適盡之數也不奇一適盡則仍以奇遇奇以偶遇偶皆得偶數而成四數者三八數者一也三變

皆用偶亦不可以成變化行鬼神故掛其一而用三十九四十三則分而揲之右二者左必一右一者左必二右三者左必四右四者左必三用奇數則奇與偶遇偶與奇遇皆得奇數而成三數者二成七數者二也二變之後扐餘三者歸奇共四於四十中去四存三十六於四十四中去四存四十扐餘七者歸奇共八於四十中去八存三十二於四十四中去八存三十六三十六四十三十二亦四四數之不奇一適盈之數也仍用二變之法掛一分揲得扐餘三扐餘七歸奇於三得四於七得八於是存四十者去四得

三十六去八得三十二存三十六者去四得三十二去八得二十八存三十二者去四得二十八去八得二十四傳於再扐之後六乾之策二百一十有六坤之策百四十有四則亦以三十六爲乾爻二十四爲坤爻七八九六以所存正策之三十六二十四三十二二十八而得揲者積也(見廣雅)積之以一則三十六積之以四則九矣積之以一則二十四積之以四則六矣積之以一則二十八積之以四則七矣積之以一則三十二積之以四則八矣虞仲翔云奇所掛之一策扐所揲之餘不一則二不三則四也取奇以歸扐

扐并合掛左手之小指爲一扐已一扐復分掛如初揲之歸奇於初扐并掛左手次小指閒爲再扐而再閏又分扐揲之如初而掛左手第三指閒成一變則布掛之一爻此言分掛扐極詳唐張轅乃有初揲掛一次兩揲不掛之說李泰伯郭子和皆依之郭云第二第三變雖不掛亦有四八之變蓋不必掛也趙汝楳駁之然第云後二變雖有四有八却不容不掛不知其用四十有九全爲後兩掛而設謂不必掛者固未深求而謂不容不掛者亦非精核如後不必掛則初亦不必掛直用四十八策可矣不容不掛似因初

之掛而引爲例以充四營之數者詎知後兩掛正有因初之掛以爲例而初之掛轉因後二掛而引其端也其用四十有九以奇一爲其開變化之樞也然掛不掛之聚訟總由不知歸奇象閏與五歲再閏之義即虞氏於再扐再閏亦未了然凡置閏前閏之後不能適盡尚有餘分存之積三年又有所餘乃合前所奇爲閏月掛一前閏餘分也扐三年所餘也揲得正策一歲十二會之正數也歸奇於扐即合前後之餘故象閏也閏仍不盡又有所奇則二變三變皆掛一也始掛一象前之所餘既分爲二則正策有兩扐亦

有兩一掛兩正兩扐其數五故象五歲此五歲之中
有兩扐故象五歲再閏再扐者兩扐也既分為兩則
有兩正策即有兩扐也兩扐之後又掛是五歲再閏
仍有奇餘也核傳文則先以四十九策掛其一然後
分四十八策為二揲其一則有一扐又揲其一則有
再扐先掛後分分而揲揲而扐傳先言分兩後言掛
一者以象三必屬於象兩之後也云再扐而後掛不
云再扐而後分則先掛後分明矣若已分則此掛一
將取於左乎取於右乎必不然者也自再扐之義不
明五歲之數莫指而或掛或不掛之說乃紛紛矣其

用四十有九而必係以大衍之數五十何也其用即
大衍之用也大衍者取天一地二天三地四而衍之
為五十也五十何以不可用其奇數不齊也其不齊
何也一一數之奇一二二數之三三數之四四數之
皆奇二奇不齊不可以用則必有以齊之齊之何如
先齊其一二三四之等以為無等也凡約其數奇一
則無等以一約二約三約四皆奇一以二約三以三
約四亦奇一惟以二約四則奇二仍有等必改二為
一以一約四乃無等此秦氏之遞環求等於是以一一三四為定
母互乘之為十二為十二為四為三謂之衍數以一

約十二奇一以一約十二奇一以三約四奇一以四
約三不可約乃用求一法求之得三其一一一三謂
之乘率用乘衍數以初一乘十二仍為十二以次一
乘十二仍為十二以次一乘四仍為四以次三乘三
得九共三十七加衍母十二為四十九是為用數所
謂其用四十有九此秦九韶著卦發微大衍術也其
術即孫子三三數二五五數三七七數二之術蓋相
傳自昔孫子未詳其法而九章失載漢唐以來鮮言
及者秦氏自言得諸隱君子而術以大衍名必文王
周公遺法所流傳者也用其術以求易義而五十五

所以衍數為五十用數為四十九其四十九之用數
所以必係於衍數之五十乃可得而言其揲蓍之法
出於秦氏之傅會者不可從故取李郭超之說而其
所衍所用確有精義殊乎諸家之穿鑿湊砌故刪其
揲法而取其衍法用法試申言之乾策三十六三其
十二也坤策二十四兩其十二也四十八四其十二
也此以十二為等者也四十八既扐存四十四存四
十存三十六存三十二存二十八存二十四此以四
為等者也四為四時期十二而為十二會以四合十
二成一歲故乾策三十六於十二為三於四為九用

九卽用三也坤策二十四於十二爲兩於四爲六用六卽用兩也二十八爲四七之數三十二爲四八之數於十二之等不盡則不能成歲故用六用九而不用七用八也揲餘之一二三四卽天一地二天三地四之數也其用以一二三四之生數其得以六七八九之成數易取生生故用生數也以生爲始以成爲終也必以奇一爲樞乃得六七八九之數故五十不可用而用四十九而此四十九卽五十所約而得之故四十九乃五十之用數五十乃五十五數之衍數衍而用之乃成變化而行鬼神五十者一二三四所衍也四十九者約一二三四爲一一二三四之所衍也一二三四之衍母爲二十四一一二三四之衍母爲十二是半之也以其半衍而用之爲三十七仍加十二爲四十九仍以一二三四爲用也以一二三四之衍數不能奇一變化而爲一一二三四之衍數一一二三四之衍數仍不能奇一又變化而爲三十七之用數三十七不可以得六七八九又加衍母爲四十九是四十九與五十爲一二三四之所變通卽爲一二三四求六七八九之樞紐是術也超乎九章之外非聖人不能作豈虛中虛一之空言所能解故求等求一所以化不一者爲一皆自然造於微推而表之附於左

○𝍠	○𝍪	○𝍢	○𝍬	○𝍤	○𝍥	○𝍯	○𝍧	○𝍱	皆以一爲等
○𝍪	○𝍣	○𝍮	○𝍧	𝍠○	𝍠𝍪	𝍠𝍬	𝍠𝍮	𝍠𝍰	皆以二爲等
○𝍢	○𝍮	○𝍨	𝍠𝍪	𝍠𝍭	𝍠𝍰	𝍡𝍩	𝍡𝍬	𝍡𝍯	皆以三爲等
○𝍬	○𝍧	𝍠𝍪	𝍠𝍮	𝍡○	𝍡𝍬	𝍡𝍰	𝍢𝍪	𝍢𝍮	皆以四爲等
○𝍤	𝍠○	𝍠𝍭	𝍡○	𝍡𝍭	𝍢○	𝍢𝍭	𝍣○	𝍣𝍭	皆以五爲等
○𝍮	𝍠𝍪	𝍠𝍰	𝍡𝍬	𝍢○	𝍢𝍮	𝍣𝍪	𝍣𝍰	𝍤𝍬	皆以六爲等
○𝍦	𝍠𝍬	𝍡𝍩	𝍡𝍰	𝍢𝍭	𝍣𝍪	𝍣𝍱	𝍤𝍮	𝍮𝍢	皆以七爲等
○𝍰	𝍠𝍮	𝍡𝍬	𝍢𝍪	𝍣○	𝍣𝍰	𝍤𝍮	𝍥𝍬	𝍯𝍡	皆以八爲等
○𝍨	𝍠𝍰	𝍡𝍯	𝍢𝍮	𝍣𝍭	𝍭𝍣	𝍥𝍪	𝍯𝍡	𝍰𝍠	皆以九爲等

有等數　按等卽乘數之等揲蓍以三十六爲九三十二爲八二十八爲七二十四爲六皆四之等

○𝍩○𝍩無　○𝍪○𝍩無　○𝍢○𝍩無○𝍢○𝍪無　○𝍬○𝍠無○𝍬○𝍡
有○𝍬○𝍢無　○𝍭○𝍠無○𝍭○𝍡無○𝍭○𝍢無○𝍭○𝍣無　○𝍮○𝍠
無○𝍮○𝍪有○𝍮○𝍢有○𝍮○𝍬有○𝍮○𝍭無　○𝍦○𝍠無○𝍦○𝍡無
○𝍦○𝍫無○𝍦○𝍬無○𝍦○𝍭無○𝍦○𝍮無　○𝍰○𝍠無○𝍰○𝍡有○𝍰
○𝍢無○𝍰○𝍣有○𝍰○𝍤無○𝍰○𝍮有○𝍰○𝍦無　○𝍨○𝍩無○𝍨○𝍪
無○𝍨○𝍫有○𝍨○𝍬無○𝍨○𝍭無○𝍨○𝍮有○𝍨○𝍯無○𝍨○𝍰無
𝍠○○𝍠無𝍠○○𝍡有𝍠○○𝍢無𝍠○○𝍣有𝍠○○𝍭有𝍠○○𝍮有𝍠○○𝍯
無𝍠○○𝍰有𝍠○○𝍱無

右有等無等　按大衍用數四十有九以一一數之二二數之三三數之四四數之皆奇一奇一則無等故以一二三四求奇一必先求無等無等者奇一也故凡奇一者無等何爲奇一必一一數之皆盡二三以上數之皆餘一也假如九與七一九如九一七如七假如二與五二二如二一五如五皆以一爲等即無等也若四與十則以二爲等六與九則以三爲等推之八十一與九十九則以九爲等二百四十與一千零二十則以十二爲等大抵兩偶數則必有等兩奇數則或有或無如七與九則無三與九則有也一奇數一偶數則亦或有或無如八與五則無九與六則有也無則用之有則必求奇一變通而用之求奇一故必連環求等也

𝍣𝍫　〇〇

右兩奇　按九九數中惟九與三兩奇有等求其無等則化三爲一一與九則無等也何以化三爲一凡乘法可以互通如一三爲三以三乘一則以三爲等可也以一乘三則以一爲等亦可也以三爲等則有等以一爲等則無等故化三爲一若九則三三如九九以三爲等改爲三仍以三爲等故不可用此兩奇之化法也

𝍣𝍪　𝍥𝍪　𝍫𝍡　𝍥𝍣　𝍣𝍬　𝍬𝍮

右兩偶　按兩偶必有等必約成一奇一偶而後無等如四二以二爲等一二如二二可化二爲一二二如四不可化四爲二也六八亦以二爲等二三如六可化六爲三二四如八不可化八爲四也化四爲二與二仍以二爲等化八爲四與六亦仍以二爲等秦氏所謂約奇弗約偶也

𝍮𝍢　𝍣𝍮　𝍠〇　〇𝍬

右一奇一偶　按十數中一奇一偶有等者惟六與三九與六十與五也六三九六皆以三爲等五十以五爲等一三如三二三如六三可化一六可化二三三如九二三如六六可化二九可化三三五得一十一五如五五可化一十可化二依約奇弗約偶之例則宜化三爲一化九爲三化五爲一然化九爲三三與六仍有等三三如九之不可化三猶二二如四之不可化二也化五化三爲一可化矣然見一恐其太多則不若化六爲二二與三九一奇一偶亦無等也此秦氏所謂約得五而彼有十則約偶弗約奇也大抵凡兩數相乘之數無論奇偶皆不可化如二二如

四。不可化。二三三如九。不可化。三四四一十六。不可化。四五五二十五。不可化。五六六三十六。不可化。六七七四十九。不可化。七八八六十四。不可化。八九九八十一。不可化。九是也。凡乘之數有一。無論奇偶。皆不可多化。如一二如二。一三如三。一四如四。一五如五。一六如六。一七如七。一八如八。一九如九。必不得已而乃化爲一也。何爲不得已。如兩奇數之九與三。九既不可化三。則三不得不化一也。如兩偶數之四與二。四既不可化二。則二不得不化一也。其一奇一偶可化一。可不化一。則不可化一也。秦氏所謂求等數勿使兩位見偶。勿使見一太多。見一太多。則借用繁也。

一二 無等	一三 無等	一四 無等	一變
二三 無等	二四 有等		二變
三四 無等			三變

右連環求等　按此以天一地二天三地四連環求之也。內惟二四兩偶有等。故化二爲一。秦氏有積尺尋原於連環求等之式。最爲詳明。錄於左而釋之。

金	石	絲	竹	匏	土	革	木
○	○	○	○	○	○	亖	○
一	二	一	○	丄	亖	‖	‖
｜	｜	｜	｜	○	○	○	○

先以木二十。與革二十五求等。得五。乃反約木二十爲四。木四與土五十求等。得二。以約五十爲二十五。木四與匏六十求等。得四。約六十爲一十五。木四與竹一百求等。得四。約一百爲二十五。木四與絲一百一十求等。得二。約一百一十爲五十五。木四與石一百二十求等。得四。反約木四爲一。以木一與金求等。得一不約。爲木與諸數求等約訖。爲一變。

金	石	絲	竹	匏	土	革	木
○	○	𝍤	𝍤	三	𝍤	三	｜
三	二	三	二	｜	二	‖	○
｜	｜	○	○	○	○	○	○

次以革二十五與土五十求等。得二十五。約五十爲二。以革二十五與匏一十五求等。得五。約匏一十五爲三。以革二十五與竹二十五求等。得二十五。約竹二十五爲一。又以革二十五與絲五十五求等。得五。約絲五十五爲一十一。以革二十五與石一百二十求等。得五。約一百二十爲二十四。以革二十五與金一百三十求等。得五。約金一百三十爲二十六。革與諸數約訖。爲二變。　按革二十五不與一變之土二十五約。仍與原數土五十約者。恐見一多也。此秦氏故示人以活法耳。

金	石	絲	竹	匏	土	革	木
丄	𝍣	一	｜	三	‖	三	｜

〢	二	〡	○	○	○	〢	○
○	○	○	○	○	○	○	○

以土二與匏三竹一絲一十一求等皆得一不約以土二與石二十四求等得二反約土二得一又以土一與金二十六求等得一不約土與諸數約訖爲三變

金	石	絲	竹	匏	土	革	木
丁	三	〡	一	〣	一	𝍣	一
二	〢	一	○	○	○	二	○
○	○	○	○	○	○	○	○

以匏三與竹一絲一十一求等皆得一又以匏三與石二十四求等得三約石二十四爲八又以匏三與金二十六求等得一不約匏與諸數約訖爲四變

金	石	絲	竹	匏	土	革	木
丁	三	〡	一	〣	一	𝍣	一
二	○	一	○	○	○	二	○
○	○	○	○	○	○	○	○

次以竹一與絲一十一石二十四金二十六求等皆得一竹與諸數約訖爲五變　按竹一與石八求等同於與二十四求等秦氏省列前圖式故不云與石八而仍前圖式爲二十四也

以絲一十一與石二十四金二十六求等皆得一不約爲六變

以石二十四與金二十六求等得二約金二十六爲一十三至此七變連環求等約訖得數爲定母　按以石二十四與金二十六求等得二以約八與金二十六求等亦得二省前一圖式故不言八也秦氏故言此以示八

金	石	絲	竹	匏	土	革	木
〣	三	〡	一	〣	一	𝍣	一
一	○	一	○	○	○	二	○
○	○	○	○	○	○	○	○

右爲定母　按以二三四連環求等化爲一二三四以此例之可明秦氏又有續等求法見推計土功亦詳釋於左

甲	亖	𝍣	○
乙	卌	一	○
丙	三	〢	○
丁	𝍣	二	○

先以丁丙求等又以丁乙求等皆得一不約次以丁甲求等得六約甲五十四爲九不約丁次以丙與乙求等又以丙與甲九求等皆得一不約後以乙與甲九求等得一不約復驗甲九與丁二十四猶可再約又求等得三以約丁二十四得八復乘甲九爲二十七　按秦氏例云或皆約而猶有類數存姑置之俟與其他約徧而後乃與姑置者求等約之蓋有兩數求等彼此約之皆不能無等者則必續約之非必約畢後乃知之也如五十四與二十四一爲六九之數一爲四六之數約二十四爲六圖有等約二十四爲

四亦有等約五十四爲九固有等約五十四爲二十
七亦有等勢必再約一次乃得無等故先約甲五十
四爲九後又約丁二十四爲八也約二十四爲八又
以三乘九爲二十七者所以省求一之煩也何言之
甲乙丙丁求衍數甲得三千八百乙得五千四百丙
得四千一百零四丁得一萬二千八百二十五以可
定母八約一萬二千八百二十五奇一則不必更用
求一術若不以三乘九爲二十七則甲母九乙母一
十九丙母二十五丁母八求衍數甲得三千八百乙
得一千八百丙得一千三百六十八丁得四千二百

七十五以丁母八約四千二百七十五不能奇一而
奇三必用求一法求得天元併數三以乘四千二百
七十五亦得一萬二千八百二十五與三乘甲母所
得衍數同故豫以三乘之省後此之求一也試推言
之如甲一十二乙六丙五丙乙丙甲無等甲與乙則
必有續等既以三約十二爲四又必以二約六爲三
既以二約六爲三又以二乘四爲八猶以三約二十
四爲八又以三乘九爲二十七也甲定母八乙定母
三丙定母五求衍數得甲一十五乙四十丙二十四
以乙母三約四十奇一若不以二乘甲四則甲母四

乙母三丙母五求衍數得甲一十五乙二十丙一十
二以乙母三約二十不能奇一而奇二必用求一法
得天元併數二以乘二十亦得四十與二乘甲母所
得衍數同故豫以二乘之省後此之求一也
一乘一得一又以三乘得三　一乘一得一　又以四
乘得四　三乘一得三又以四乘得十二　四乘一
得四又以三乘得十二
右以定母互乘得衍數　按原數一二三四互乘爲
大衍之數五十既求等化爲定母一一三四互乘得
此數

一乘一得一　又以三乘得三　又以四乘得十二
右以定母連乘爲衍母
衍數十二以定母一約之奇一　衍數十二以定母
一約之奇一　衍數四以定母三約之奇一　衍數
三以定母四約之不足約以大衍求一術入之
右求奇數　按乘數必得奇一不得奇一必用求一
術求其奇一秦道古云凡奇數得一者便爲乘率今
衍數是三乃與定母四用大衍求一術入之置奇右
上定居右下立天元一於左上先以右上除右下所
得商數與左上一相生入左下然後乃以右行上下

以少除多遞互除之所得商數隨即遞互累乘歸左行上下須使右上末後奇一而止乃驗左上所得以為乘率今依其式列而解之

川 置奇右上　三 定母右下　一 先以右上約右下止約一次則以一為商數

一 立天元一左上　一 以商數乘左上入左下為歸數

以右上三約右下四餘一又以餘一與三相求

川 以餘一約奇三二次為商數二　川 置奇三右上　一 置餘一右下

三 以歸數二加入前天元一得三　二 以商數二乘前歸數一得歸數二

以右下一約右上三是以少除多約兩次右上奇三餘一所謂末後奇一而止也左上天元一所加歸數

得三即為乘率先以右上約右下次以右下約右上故云上下以少除多兩次即止則所謂遞互累乘者不繫合前奇數為一一一三衍數之三乃不可奇一之三此三為求一之三同是三而用不同也

以奇一乘衍數十二為十二　以奇一乘衍數十二為十二　以奇一乘衍數四為四　以奇三乘衍數三為九　合之得三十七不可求六七八九加衍母十二為四十九

右其用四十有九　按衍者衍一二三四為五十也用者用一一二三四為四十九也以五十用為四十九

其中轉折如此所謂成變化行鬼神者漫於五十中去其一有何妙理乎更推而廣之於左

衍數二　母一奇一　母二奇一

衍數三　母一奇一約二次　母二奇一

衍數四　母一奇一約三次　母二盡約二次　母三奇一

衍數五　母一奇一約四次　母二奇一約二次　母三奇二

母四奇一

衍數六　母一奇一約五次　母二盡約三次　母三盡約二次

母四奇二不可求　母五奇一

衍數七　母一奇一約六次　母二奇一約三次　母三奇一約二次

母四奇三　母五奇二　母六奇一

衍數八　母一奇一約七次　母二盡約四次　母三奇二約三次

母四盡約二次　母五奇三　母六奇二不可求

母七奇一

衍數九　母一奇一約八次　母二奇一約四次　母三盡約三次

母四奇一約二次　母五奇四　母六奇三不可求

母七奇二　母八奇一

衍數十　母一奇一約九次　母二盡約五次　母三奇一約三次

母四奇二約二次　母五盡約二次　母六奇四

母七奇三　母八奇二　母九奇一

衍數一十 母一奇一（約十一次） 母二奇一（約五一次） 母三奇二（約三一次）
母四奇三（約二一次） 母五奇一（約二一次） 母六奇五
母七奇四 母八奇三 母九奇二
母十奇一
衍數二十 母一奇一（約二十一次） 母二盡（約十一次） 母三盡（約四一次）
母四盡（約五一次） 母五奇二（約二一次） 母六盡（約二一次）
母七奇五 母八奇四 母九奇三
母十奇二 母十一奇一
衍數三十 母一奇一（約十一次） 母二奇一（約六一次） 母三奇一（約四一次）
母四奇一（約三一次） 母五奇三（約二一次） 母六奇一（約二一次）

母七奇六 母八奇五 母九奇四
母十奇三 母十一奇二 母十二奇一
右求奇凡奇一則不必更求凡不可求者必先以連
環求等數之（約盡則不可求）其奇二以上必求奇一表於左
衍數五 奇二 母三 商一 減餘一（行下）
天元一 歸數一
減餘一 商一 奇二 餘一（行上）
互乘一 併二
以併數二乘衍數得十以母三約三次奇一
衍數七 奇三 母四 商一 減餘一

天元一 歸一
減餘一 商二 奇三 餘一
互二 併三
以併數三乘衍數得二十一以母四約五次奇一
衍數七 奇二 母五 商二 減餘一
天元一 歸二
減餘一 商一 奇二 餘一
互二 併三
以併數三乘衍數得二十一以母五約四次奇一
衍數八 奇二 母三

法同第一術得併數二乘衍數得十六以母三約
五次奇一
衍數八 奇三 母五 商一 減餘二
天元一 歸一
減餘一 商一 奇三 餘二
互一 併二
以併數二乘衍數得十六以母五約三次奇一
衍數九 奇四 母五 商一 減餘一
天元一 歸一
減餘一 商三 奇四 餘一

互三　併四
以併數四乘衍數得三十六以母五約七次奇一
衍數九　奇二　母七　商三　減餘一
天元一　歸三
減餘一　商一　奇二　餘一
互三　併四
以併數四乘衍數得三十六以母七約五次奇一
衍數十　奇三　母七　商二　減餘一
天元一　歸二
減餘一　商二　奇三　餘一

互四　併五
以併數五乘衍數得五十以母七約九次奇一
按以前次商互乘歸數皆一乘不長此以次商二
乘歸數二得四與天元一相併爲五乃見互乘之
妙
衍數一十　奇二　母三
法同第一術得併數二乘衍數得二十二以母三
約七次奇一
衍數一十　奇三　母四　商一　減餘一
天元一　歸一

減餘一　商二　奇三　餘一
互二　併三
以併數三乘衍數得三十三以母四約八次奇一
衍數一十　奇五　母六　商一　減餘一
天元一　歸一
減餘一　商四　奇五　減一
互四　併五
以併數五乘衍數得五十五以母六減九次奇一
衍數一十　奇四　母七　商一　減餘三
天元一　歸一

減餘一　商一　奇四　餘三
互一　併二
以併數二乘衍數得二十二以母七約三次奇一
衍數一十　奇三　母八　商二　減餘二
天元一　歸二
減餘一　商一　奇三　餘二
互二　併三
以併數三乘衍數得三十三以母八約四次奇一
衍數一十　奇二　母九　商四　減餘一
天元一　歸四

減餘一　商一　奇二　餘一
五四　併五
以併數五乘衍數得五十五以母九約六次奇一
衍數十二　奇二　母五
法同第三術得併數三乘衍數得三十六以母五
約七次奇一
衍數十二　奇五　母七　商一　減餘二
天元一　歸一
減餘一　商二　奇五　餘二
五二　併三

以併數三乘衍數得三十六以母七約五次奇一
衍數十三　奇三　母五
法同第五術得併數二乘衍數得二十六以母五
約五次奇一
衍數十三　奇六　母七　商一　減餘一
天元一　歸一
減餘一　商五　奇六　餘一
五五　併六
以併數六乘衍數得七十八以母七約十一次奇
一

衍數十三　奇五　母八　商一　減餘三行下
天元一　歸一
減餘二　商一　奇五　餘三行上
五一　併二
次餘二　初餘三　商一　減餘一行下
五二　併三以五二併前五一
減餘一　商一　次餘二　三餘一行上
五三　併五以五三併前五二
以併數五乘衍數得六十五以母八約八次奇一
按以前次商即奇一而止不用三商此次商減餘

數二末奇一故用三商四商必減餘奇一乃止以
奇約母則下行以母減奇則上行母所減之餘多
寡不問而以奇所減之餘一不一為行止所求者
奇一故減奇餘一乃止減奇末餘一仍不止用上
行下行者別乎奇減母母減奇之不同也
右十九條皆依秦氏法推之蓋求奇一之法有三一
則遞加衍數假如衍數十七以七七數之奇三七為母欲
求奇一則加一倍為三十四以七約之奇六又加一
倍為五十一以七約之奇二又加一倍為六十八以
七約之奇五又加一倍為八十五以七約之奇一凡

加衍數共五倍而得奇一此一法也一則遞加奇數如衍數十七以七七數之奇三欲求奇一則於奇三加一倍爲六以母七約之不足又加一倍爲九以母七約之奇二又加一倍爲十二以母七約之奇五又加一倍爲十五以母七約之奇一凡加奇數共五倍而得奇一此又一法也一則彝道古求一法右十九條所推是也其法不用加而用減如衍數十七以七七數之奇三以奇三約母七二次（次數即商數也約二次爲商二）而得奇一（此下行所得則減餘一）又以此奇一約奇三二次而得奇一（此上行所得）以二次互乘二次得四（即以商二乘商二）加原有之一倍併爲

通釋　二十　畢

五（此爲併數五）以五乘十七得八十五與前遞加衍數五倍同以五除八十五得十七以三除十五得五與此互乘數加天元一同遞加則繁複互乘乃精簡天元一者原有之一倍也

男廷琥孫授書授易授詩校字

跋

夫絪縕構象垂策者犧苞符獻徵通鑑者牙孚旣當文辭且述且然而演命于孔道經備矣慨自荀虞欽實輔嗣逝虛十翼不宗九家散出三名未析二氏交攻扇其流風發同縢熄吾友焦君里堂盱衡其人折衷此道知賾動之有見念枝屈之不辭取龍還震取馬歸乾六冰于剛雨通于正千目一綱六闢四達觀者駭爲變本作者志主復初庶幾下古之微言不襲恐虛之繫度後有君子推而別之若此則彬彬矣歙汪萊作

跋　三

里堂先生少與吾兄賓臺講求經學及六書九數百家之言旣無不周遊齊魯吳越朔一至京師與當世通人賢士相結納四十外歸臥北湖樂雕菰樓藏書數千卷足不入城市而專力於易垂二十年易學三書成英煦齋冢宰謂先生之學過於孫明復李泰伯手臨趙孟頫所書說卦五十六字遺之又集蘇長公句云手植數松今偃蓋夢吞三畫舊通靈以表先生之學姚秋農司農湯敦甫宗伯亨見時談次亦極推重此書勸公諸世先生因亨從遊最久命跋數語惜亨質魯未窺萬一而先生之德之學見稱於名卿者亦無屑及門贅一詞矣嘉慶己卯十月望受業儀徵阮亨謹識

先生刻雕菰樓易學成榮嘗任校字之役因請問易之義例先生曰伏羲之卦有畫無辭文王周公以辭指其畫之所之其辭一如解乘術者之用甲乙丙丁等字譜琴聲者之用勹乚卄昌等字一望似不可解一一求之則三角之弧線弦切聲音之抑揚高下隨求而得學易者於所繫之辭求其比例引申則知六十四卦三百八十四爻所之之吉凶得失徒執所繫之辭牽合義理皆景響也且枝枝葉葉何得一以貫之又云算術之甲乙丙丁皆借用而易辭則有借用亦有實指琴譜之勹乚卄昌皆實指而易辭則有實指亦有借用不拘一例隨在以爲引申又如說四聲者不曰平上去入而曰天子聖哲天子聖哲四字自成文理實平上去入之假借易辭各自成文理而其實各指其所之榮以先生之言推之於易深歎奇確爲二千餘年所未發王侍郎以爲鑿破混沌阮宮保以爲聖人復起不易斯言真不誣也先生書成嘗以程伊川作易傳期七十其書乃出因亦以十年待之適英大冢宰手書令刻榮等亦勸早刻公世先生乃翻然曰聖人之學雖再閱三五十年亦奚敢云能盡且年來緣易學而悟得孟子之學撰孟子正義以與易學相發明可先以易學質諸世遂於戊寅之秋授

榮等讎校付梓先生於三書外尚有易話二卷易廣記三卷注易日記三卷易餘籥錄二十卷又王氏易補疏二卷與尚書毛詩禮記春秋左氏傳論語諸補疏相屬爲六經補疏共二十卷皆與易學並成近則既輯孟子長編三十卷今秋又草創爲孟子正義三十卷見在討論修飾未以示人也又手編書義叢鈔四十卷以舊撰禹貢班志鄭注釋二卷附於末先生自壬戌歸臥北湖以經學自課除一出佐修府志餘皆閉門謝客所成經學之書百數十卷榮既校刻易學因述所聞如此嘉慶己卯冬十一月日至受業裔榮謹識

座主英煦齋師手札

春仲得書知足下閉戶著書勤定消古爲慰不可言書中隱然以韓富范歐相許僕何敢當而足下之學之才以視孫明復李泰伯二公殆有過無不及也承寄示雕菰樓易學元本經文疏通引證使全易無一剩句閒字於焦京荀虞舊學補所未備而正其舛誤獨抒心得不爲隨聲附和之言卓然成家可以不朽矣昔朱子謂周官全部點水不漏僕於是書亦云屬爲序文勉成附寄所媿荒落不足以發揮足下造詣之所到耳僕近體頑健兩兒叨列詞垣學植淺薄尚望有以裨益之天時漸煥諸惟珍重不宣生英和再拜理堂賢友足下原書奉還刊成見寄是望附到罌刻二種聊侑空函希拾存丁丑四月二十二日

阮芸臺先生手札

里堂老姊丈數月來公事少閒之時讀大著易學大略貫爲石破天驚昔顧亭林自負古音以爲天之未喪斯文必有聖人復起未免太過茲之處處從貫涵而得聖人復起洵不易斯言矣昨張古愚太守持去讀之亦極詫極嘆也惟望早爲勒成鄉塾中如有寫手乞代鈔一部所有紙筆錢若干在嘉三兄處支取此囑弟前年在京曾作太極說一篇今以呈政乞爲改正近江西省中有翻刻宋十行本注疏之議未知能成否也愚弟阮元頓首

前接手書并梁公有屋立祠事本欲即爲修復緣常生回家已諭其至橋奉謁并致一切此舉兼數善焉先賢想必肯歆喜寒族亦有主入其中先大父亦與其列爲勝感幸頃八兄回湖正將解纜得仲嘉寄到賜書并易學二本偶一抽閱已見尊解諸義及韓詩外傳之確據喜甚所有叙文久欲命筆緣此書局面正大未敢輕率爲之謹俟夏閒務閒再擬稿本寄呈仍須大筆大加改正方可用也坎爲心弟向有釋心一篇今已刻出并雜釋數篇成一帙奉寄其中串貫假借之義大約尚能與易學中不相悖也弟阮元頓首

王伯申先生手札

引之頓首理堂先生執事日者奉手書示以說易諸條鑿破混沌掃除雲霧可謂精銳之兵矣一一推求皆至精至實要其法則比例二字盡之所謂比例者固不在他書而在本書也未知先生以為何如惠定宇先生考古雖勤而識不高心不細見異於今者則從之大都不論是非如說周禮邱封之度偭倒甚矣他人無此謬也來書言之足使株守漢學而不求是者爽然自失經義述聞又增刻百七十條俟覓便寄請教正布問動履耑不盡意引之再拜十月初二日

后记

《易经》起源很早，传为伏羲氏所作。后经周文王的演绎，将八卦演为六十四卦，使易学在象数的研究方面向前推进了一大步，是为《周易》。春秋时，经孔子研究并传授《周易》，遂开易学义理派之先河，纳为儒家的六艺之一。由于易学包罗宏富，数千年来研究者蜂起，遂形成著名的易学文化。为了使我国古老的易学文化进一步发扬光大，我们提出了选编《易学精华》的设想。这一设想得到了郑万耕教授的支持。郑先生热情为本书选目和书写前言，易学大家朱伯崑教授详细审阅了其高足郑万耕先生的拟目，为本书的出版增色不少。在选用易学版本方面，我们得到了李锡垫老先生和有关图书馆的鼎力相助，这里一并致谢。

北京出版社

一九九五年八月